

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Historia

Jóngorhekua úriecha. Tejedoras de textiles en telar de cintura en Cuanajo: un conocimiento en transformación entre la tradición y la modernidad. 1970-2024

T E S I S

Que para obtener el grado de:

LICENCIADA EN HISTORIA

Presenta :

SULINA TASHKENT TZINTZÚN GARCÍA

Directora de tesis:

DRA. LORENA OJEDA DÁVILA

Morelia, Michoacán.

Agosto 2024

Dedicatoria

A mi amada madre Zenaida García Victoria que hizo hasta lo imposible por legarme su conocimiento y su ternura, en cada logro de mi vida estará su voz desde el más allá llamándome Axunita. Exejparantaxaka materu parakpeni.

A mi hija Carla Elena Aparicio Tzintzún a quien se le hizo eterna esta tesis.

A mi padre José Efraín Tzintzún Casimiro por el amor que me legó por la historia de mis antepasados.

A mis hermanas Mareva Ireri y Xarhini Tsipani

A mis sobrinas Citlali, Ximena Marianne y Sabina Karani

A todas las mujeres de Cuanajo por su sabiduría, valentía y belleza inconmensurables.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi madre Zenaida García Victoria porque en vida me condujo valientemente por los desafíos siendo mujer y siendo *p'urhépecha*, en los que me acompañó y aconsejó, por confiar en mí, por la paciencia y todo el conocimiento milenario que me transmitió. A mi Padre José Efraín Tzintzún Casimiro por todo el legado cultural heredado y por impulsarme a prepararme académicamente. A mi hermana Mareva Ileri por apoyarme económicamente por unos meses mientras cursaba la licenciatura.

También mi sincero agradecimiento al padre de mi hija, Carlos Eusebio Aparicio Paque por acompañarme y su apoyo una larga temporada mientras vivimos en Morelia y en Cuanajo, por ese vínculo me fue posible descubrir que la familia Aparicio Paque conforman una tradición de artistas de la que él también forma parte. Y a mi hija Carla Elena por su amor, motivación y compañía en esta vida.

Mi agradecimiento a la señora Elisa Paque Aparicio por la confianza y conversaciones amenas e interesantes, que sostuvimos por horas y días hablando del pasado de nuestra querida población de Cuanajo, de su padre, madre, y de las tejedoras. A su hermano Héctor Paque Aparicio por toda la información brindada a través de documentos y fotografías inéditas.

A todas las tejedoras que amablemente me enseñaron las artes del tejido, en especial a mis amigas las *ambákitis*: Daysi Dayana Cuin Juan Pedro, Verónica Isabel Nolasco Victoria, Estefani Polet García Piñón y Gladis Hernández, por todas esas tardes de verano que poníamos *pirekuas*, cantábamos y reíamos mientras tejíamos fajas en aquel taller de nuestra maestra de tejido María Natividad García Nolasco, agradezco también a ella por la paciencia en cada proceso del aprendizaje.

A mi hermana Xarhini por acompañarme a las entrevistas, por sus consejos, por sus ánimos, por ser mi psicóloga y compañera de lucha, por su madurez y alegría que me ayudaron en momentos cruciales de esta investigación.

Gracias también a la señora Natividad García Cabrera que nos sorprendió a mi hermana y a mí el hecho de que, sin preguntarnos, nos reconoció diciendo que teníamos parecido a la familia Tzintzún de Cuanajo, de la que, desde luego somos descendientes. Y a su hija Eulalia Jacobo García por acoger agradablemente nuestra visita. A la señora Elodia García Romero por relatarme su historia de vida, su conocimiento en medicina tradicional, y por compartir que en los tejidos se puede entender la historia de nuestro pueblo.

Mi agradecimiento a las señoras que en paz descansen Bertha Pérez Andrés y Consuelo Jacobo Rosas, que en vida tuvieron la confianza de contarme interesantes anécdotas como mujeres en su quehacer sobre los tejidos.

A mi tía Imelda Tzintzún Casimiro por mostrarme su colección de fajas y por relatarme la historia de mi árbol genealógico paterno, gracias a ella entendí muchas cosas. Este logro también es por ellos y por mi tío Hermelando con todo respeto, que la familia recuerda con cariño.

Al Colectivo Cultural Tsĩmbanio por confiar en mí, a Chema, Mariela, Olga Lidia, Doña Edith, Ana, Gilberto, Marco Fabio, Don Alejandro, la maestra Elizabeth, Marco Ricardo, por la convivencia, por sus ánimos para lograr este trabajo y por su entusiasmo por difundir nuestra historia prehispánica, el cuidado a nuestro territorio y el resurgir de nuestra ritualidad sagrada.

A mi amigo Jaime Antonio Ferreira Medina por su ayuda y elocuentes sugerencias en la conformación de esta investigación.

A mi amigo Ricardo Carbajal Medina por impulsarme a la investigación, por la valiosa lectura que realizó a esta tesis, sus sugerencias y consejos académicos.

A la Dra. Lorena Ojeda Dávila por aceptar asesorar esta investigación y por su impulso y confianza en mí para continuar más allá de la licenciatura.

A las personas que contribuyeron con sus fotografías y finalmente a la población de Cuanajo por su particularidad, por sus formas de resistencia *p'urhépecha* y por ese atrevimiento a adaptar la modernidad para ellos mismos.

ÍNDICE

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	8
Objetivo general.....	10
Objetivos específicos.....	11
Interrogantes.....	11
Hipótesis.....	12
Justificación y pertinencia.....	12
Estado de la cuestión	16
El conocimiento desde el punto de vista eurocéntrico.....	20
Estudios descoloniales y decoloniales.....	22
Teorías feministas.....	38

CAPÍTULO I

EL TELAR DE CINTURA Y EL USO DE LA INDUMENTARIA DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA HASTA LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA EN LA CULTURA <i>P'URHÉPECHA</i>	48
I.II.- El conocimiento del telar de cintura y el tejido durante la época prehispánica.....	48
I.III.- Los textiles de los <i>p'urhépechas</i> prehispánicos	62
I.IV.- Los textiles en telar de cintura de los <i>p'urhépechas</i> durante la colonia.....	73
I.V.- La indumentaria <i>p'urhépecha</i> contemporánea.....	83

CAPÍTULO II

EL CONOCIMIENTO COMUNITARIO DEL TELAR DE CINTURA EN CUANAJO.....90

II.I.- Historia de Cuanajo, ubicación geográfica en la región *p'urhépecha*.....90

II.II. -La transmisión del conocimiento social y comunitario en Cuanajo.....101

II.III. - Materiales y herramientas del telar de cintura en Cuanajo.....109

Pirhuakuecha hilos naturales109

El p'arhakutarakua malacate y la rueca111

Atámantatiecha, teñido de hilos.....112

Hilos sintéticos.....114

Xakuakuatarakua urdidor.....116

Jarumu.....118

Tapakatecha.....119

II.IV.- Iconografía de los tejidos de Cuanajo.....121

La fauna local en los tejidos antiguos124

Memorias del simbolismo de los tejidos de Cuanajo.....127

Innovación en el diseño de las fajas..... 134

CAPÍTULO III

USOS DE LAS PRENDAS TEJIDAS DENTRO Y FUERA DE CUANAJO.....139

III.I- *Xukuparhakua* indumentaria tradicional.....140

III.II.- Uso terapéutico de las fajas en Cuanajo en la medicina tradicional.....	153
III.III. - Uso de fajas y morrales en rituales festivos en la comunidad de Cuanajo, Guadalajara y Estados Unidos.....	163
III.IV. - Producción de textiles tejidos en telar de cintura para consumo local, regional, extraregional y su uso fuera de Cuanajo.....	178

CAPÍTULO IV

LA FUNCIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN TORNO A LAS “ARTESANÍAS” Y SU RELACIÓN CON LAS TEJEDORAS DE CUANAJO.....	188
---	------------

IV. I.-La agrupación <i>Tsĩtsĩki Xarhipiti</i>	195
IV.II. - Los concursos artesanales.....	224

CONCLUSIONES.....	236
--------------------------	------------

FUENTES	240
----------------------	------------

RESUMEN

Este trabajo tiene la finalidad de analizar el conocimiento y las transformaciones en los textiles que se elaboran en Cuanajo, Michoacán, desde un punto de vista descolonial y feminista comunitario, tomando en cuenta que dichas transformaciones tienen que ver con las formas de percepción de esa sabiduría preservada por mujeres *p'urhépechas*. A partir de 1970, comienzan a implementarse desde el Estado mexicano a la comunidad, políticas públicas en torno a las “artesanías”, así, ocurren cambios dentro de la comunidad de mujeres tejedoras y transformaciones en las prendas textiles efectuadas por ellas mismas, a fin de adaptarse a los cambios en la disponibilidad de la materia prima, los usos dentro de la comunidad y en la indumentaria tradicional *p'urhépecha*. Por otro lado, las innovaciones tienen el propósito de que los textiles sean consumidos en distintos mercados y usados en contextos externos.

Este análisis es significativo porque no se han hecho estudios específicos sobre los tejidos en telar de cintura en Cuanajo. Es importante este estudio porque se trata del patrimonio cultural de una población *p'urhépecha* que han mantenido las mujeres con su labor textil, sus conocimientos ancestrales, su historia, su identidad, y un ingreso económico complementario, ya que las tejedoras contemporáneas se encuentran inmersas en un sistema capitalista en el que les es necesario subsistir.

Para el análisis de esta investigación, me baso en el método etnohistórico, descolonial y feminista comunitario. Las fuentes de información son entrevistas, libros, artículos académicos, revistas, periódicos y trabajo de campo.

Palabras claves: Textiles de telar de cintura, descolonialidad, conocimiento, feminismo comunitario, identidad, simbolismo, medicina tradicional.

ABSTRACT

This work aims to analyze the knowledge and transformations in the textiles that are made in Cuanajo, Michoacán, from a descolonial and a community-based feminist perspective. It considers that these transformations are related to the perception of the wisdom preserved by *p'urhépecha* women. Since 1970, public policies regarding “traditional crafts” began being implemented from the Mexican State to the community. These policies brought changes within the community of women who were weavers as well as transformations within the textiles they produced, with the goal of adapting to the changes regarding the availability of the raw material, the uses of it within the community, and in the traditional *p'urhépecha* clothing. On the other hand, innovations have the purpose of generating the consumption and use of textiles in different and external contexts.

This analysis is significant because there have been no previous studies specific to the embroidery done in waist looms in Cuanajo. This study is additionally important because it highlights the cultural heritage of a *p'urhépecha* women have maintained primarily through their textile work, their ancestral knowledge, their history, their identity, and as a complementary source of income, particular since contemporary weavers are forcibly immersed into a capitalist system in order to survive.

For this research analysis, I used ethnohistoric, descolonial, and a community-based feminist methodology. The sources of information are interviews, books, academic articles, magazines, newspapers and fieldwork.

Keywords: Waist loom textiles, descoloniality, knowledge, community-based feminism, identity, symbolism, traditional medicine.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende responder y aportar información detallada, a las preguntas de cómo se ha preservado el conocimiento de los textiles tejidos y cómo se han transmitido y transformado materialmente en Cuanajo. Durante la época prehispánica en el área conocida como Mesoamérica, la actividad textil elaborada con el telar de cintura, era una labor fundamental realizada por mujeres¹. Durante esa época fue una actividad importante, ya que se trataba del trabajo de las tejedoras que realizaban las telas con las cuales se procuraba la vestimenta de toda la población, que servía como protección contra el medio ambiente. Las prendas se realizaban con la materia prima que con la observación y experimentación se fue haciendo apta para hacer hilos, del mismo modo se fueron creando diversas técnicas de tejido con el uso de distintos tipos de fibras, los colores, e incluso los diseños que portaban las prendas, denotaban estatus.² La elaboración de textiles en telar de cintura también fue durante esa época, una actividad económica importante, ya que se tejía para cumplir con el tributo exigido por las élites que formaban parte del Estado *p'urhépecha* y aún después de la colonización, los textiles tenían importancia en la economía indígena. Es por estos antecedentes que me parece importante tratar el tema del conocimiento de las tejedoras de Cuanajo, quienes poseen antecedentes históricos de ascendencia *p'urhépecha*. El presente estudio es un tema innovador al que no se le ha dado profundización en su análisis

¹ En Cuanajo el trabajo del telar de cintura implicó en un primer momento, una actividad vinculada exclusivamente a la función femenina generada en la socialización de género, en la que la mujer era la que realizaba dicho oficio. Por comunicación personal que obtuvimos con algunas tejedoras, se sabe que algunos hombres ya sean esposos o algún otro miembro de la familia hombre tejía o teje, pero no es algo sea fácilmente visible o hablado. Sin embargo, en la actualidad muchos hombres que tejen ya hacen visible su labor, hasta hace poco han sido reconocidos por ello. Este fenómeno se ha repetido en otras comunidades en oficios que las mujeres solamente realizaban como el bordado y el empuntado de rebozos.

² Al respecto Eréndira Martínez Almonte señala, “No es nada nuevo reconocer y hablar de la marcada diferenciación social que existía en Mesoamérica y que es algo que se reflejó en los bienes de consumo que a los que tenía accesos cada estrato social, entre estos bienes se encontraba la indumentaria. Así los gobernantes eran quienes tenían el control del caudal que se producía y recogían en este ramo, además de su distribución, no cualquiera tenía el privilegio de utilizar cierto tipo de colores, materiales o decoraciones, por ejemplo, las telas de algodón se encontraban reservadas para los gobernantes, por lo que los dominados solían utilizar prendas elaboradas de ixtle [...] Citado por Martínez Almonte, Eréndira *Tejidos de historia. Estudio etnohistórico, etnológico e iconográfico del Xequemu en Angahuan, Michoacán*, tesis para obtener el grado de licenciada en etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2019, p. 60.

académico, a pesar de ello, los conocimientos del tejido en la comunidad han permanecido por medio de las mujeres con distintas particularidades a través de la historia y es de vital importancia resaltar ese hecho porque es a través de los distintos saberes, que la comunidad puede permanecer como tal reivindicando su propia identidad.

Ahora bien, las y los *p'urhépechas* prehispánicos y contemporáneos, siempre han tenido contacto con otros grupos étnicos y han generado ciertas relaciones de reciprocidad y conflicto. La sociedad de Cuanajo en diferentes épocas ha sido subalternizada por diferentes grupos hegemónicos en distintas temporalidades. Sin embargo, como ya he mencionado, es una comunidad que ha logrado mantener parte de su identidad, aunque existe la amenaza latente de una continua pérdida de memoria histórica, si no se recuerda lo propio en un mundo globalizado. A pesar de que los *p'urhépechas* de Cuanajo han tenido que estar sujetos al control de uno o varios grupos dominantes, las mujeres han mantenido el conocimiento, la conservación de la técnica, y los instrumentos de trabajo del telar de cintura, a través de diversas formas de transmisión de ese conocimiento, a diferencia de la transmisión del idioma *p'urhépecha* el cual sí se encuentra en grave riesgo de pérdida de sus hablantes.³

En el presente estudio, me centraré en el análisis del conocimiento y la transformación de los textiles de la comunidad *p'urhépecha* de Cuanajo de 1970 a 2023. Explicaré esta importante actividad que está interrelacionada con otros aspectos de la cultura en Cuanajo y que contienen sus propias implicaciones. Desde una perspectiva histórica por los distintos procesos relacionados con el pasado, descolonial porque me parece importante destacar que la historia de la humanidad sigue reproduciéndose y dándose a conocer desde una visión occidental, en donde

³ Aguilar Gil, Yásnaya Elena, "El nacionalismo y la diversidad lingüística", en: Tema y variaciones de la Literatura, no. 47, semestre II, 2016, UAM-A, pp. 45-47. Este es un ensayo en el que la autora da a conocer la forma en que continuamente son violentados los derechos lingüísticos, desde que el Estado- nación creó políticas de castellanización. La autora señala que los discursos nacionalistas imponen una identidad común que privilegia una sola lengua y niega la gran diversidad lingüística. No obstante, la autora también menciona que la existencia y usos de las lenguas distintas a las oficiales, constituyen una resistencia permanente a los discursos nacionalistas. [El nacionalismo y la diversidad lingüística \(uam.mx\)](https://www.uam.mx/uam/revistas/tema-y-variaciones-de-la-literatura/tema-y-variaciones-de-la-literatura-no-47-semestre-ii-2016-12-2017-18-19-2018-19-2019-2020-2021-2022-2023-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000), Consultado en línea el 1 de mayo del 2023.

la historia de las comunidades originarias aún no tiene cabida, y la historia oral aún no tiene el reconocimiento necesario, para que las comunidades reivindiquen el conocimiento de los mismos y de su cosmovisión como válidos. El presente estudio también se llevará a cabo desde una perspectiva feminista, pues son las mujeres las principales autoras de la conservación y transmisión de los conocimientos del tejido en una comunidad *p'urhépecha* machista patriarcal, siendo este un sistema con múltiples violencias a las que hemos estado sujetas.

Entendiendo el sistema patriarcal como opresor que afecta también a hombres, aunque no en la misma medida que a las mujeres. El sector femenino de la sociedad merece ser visibilizado con la intención de crear un impacto de conciencia de género, en el que se conviva con derechos para una sociedad más justa. El enfoque etnohistórico es importante porque la mayoría de las fuentes a las que recurro en la investigación, son testimonios de entrevistas a tejedoras actuales, que aportaron sus experiencias de vida como mujeres y como portadoras de la tradición de los tejidos, en esta era actual capitalista de la Modernidad.

A lo largo de esta investigación voy a denominar el gentilicio “*p'urhépecha*” para referirme al grupo cultural al cual los pobladores de Cuanajo pertenecen y al que diversos investigadores han denominado “tarascos”. La discusión de este gentilicio según Pedro Márquez Joaquín, tiene sus orígenes desde el momento en que los españoles llegaron a Michoacán en 1522, es por eso que aquí indistintamente para cualquier época utilizaré el gentilicio *p'urhépecha*.⁴

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta investigación, es analizar el conocimiento comunitario de las mujeres sobre el trabajo en telar de cintura y la transformación de los textiles de telar de cintura en Cuanajo, de 1970 al 2024.

⁴ Márquez Joaquín, *¿Tarascos o p'urhépecha? Voces sobre antiguas y nuevas discusiones en torno al gentilicio michoacano*, Fondo editorial Morevallado:2007, p. 255.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.- Analizar el conocimiento de los tejidos en telar de cintura y el uso de la indumentaria durante la época prehispánica hasta la época contemporánea en la cultura p'urhépecha.
- 2.-Explicar en qué consiste el conocimiento comunitario de los trabajos realizados por mujeres en telar de cintura en Cuanajo.
- 3.- Analizar los usos dentro y fuera de la comunidad de las prendas tejidas en telar de cintura en Cuanajo, así como la transformación de materiales, herramientas e iconografía.
- 4.- Analizar la función de las instituciones públicas de gobierno en su relación con la organización, promoción, apoyos económicos e innovación en las prendas confeccionadas por las tejedoras de Cuanajo.

INTERROGANTES

¿Cómo es el conocimiento comunitario de las mujeres sobre los textiles tejidos en telar de cintura en Cuanajo?

- 1.- ¿Cómo fue el conocimiento de los tejidos en telar de cintura y cuál fue su uso en la indumentaria, durante la época prehispánica hasta la época contemporánea en la cultura p'urhépecha?
- 2.- ¿En qué consiste el conocimiento comunitario en las mujeres, sobre los tejidos y el telar de cintura en Cuanajo?
- 3.- ¿Cuáles son los usos de las prendas tejidas en telar de cintura dentro y fuera de la comunidad de Cuanajo?
- 4.- ¿Cuál ha sido la función de las instituciones públicas de gobierno, en su relación en cuanto a la organización, promoción, apoyos económicos e innovación, en las prendas confeccionadas por las tejedoras de Cuanajo de 1970 hasta 2024?

HIPÓTESIS

El conocimiento que implica el trabajo de la elaboración de los tejidos en Cuanajo viene desde la tradición prehispánica, fue generado y transmitido por mujeres, aparte de que es un trabajo que no es reconocido como tal. Lo preservan las mujeres a pesar de estar inmersas en un sistema patriarcal colonial y capitalista. Los tejidos de Cuanajo presentan modificaciones en la actividad textil que tienen una estrecha relación en la forma en cómo se han percibido estas actividades dentro y fuera de la comunidad. Éstos cambios han sido consecuencia de las circunstancias en cada momento histórico, factores de las primeras transformaciones han sido la incidencia de decisiones ajenas a la comunidad, pero también por la decisión propia de las tejedoras o la intervención del Estado mexicano a través de políticas públicas, el capitalismo y la globalización. Estas transformaciones se han visto reflejadas en diversos factores, tales como en el número de tejedoras que se dedican a esta labor, el uso que se les ha dado a las prendas tejidas, la forma de producir, la división de actividades de las personas implicadas que realizan alguna actividad en cada proceso, en las formas de transmisión del conocimiento del tejido, en los materiales utilizados los cuales se han ido ampliando, modificando o adaptando, en los diseños de las prendas e iconografía de las mismas, y en la comercialización de cada prenda elaborada.

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA

La presente investigación pretende hacer una revisión analítica en cuanto al conocimiento de las mujeres sobre la elaboración de los tejidos en telar de cintura, desde el punto de vista principalmente descolonial, porque por mucho tiempo en la historia de Cuanajo se consideraba conocimiento únicamente al proveniente de occidente. Y desde una visión feminista comunitaria, porque me parece una perspectiva necesaria realizada desde otras comunidades indígenas, y que se diferencia de otros feminismos que se viven en grupos sociales que se desarrollan en contextos diferentes, y que no son de acescencia indígena o *p'urhépecha*.

Entonces considero importante esta perspectiva al momento de investigar sobre el trabajo textil de las tejedoras, y una interpretación descriptiva en relación a las transformaciones de los textiles elaborados en telar de cintura en Cuanajo. Debo mencionar que las tejedoras de la población de Cuanajo no están familiarizadas con conceptos del feminismo en general, ni en específico con el feminismo comunitario. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en la situación desigual que se vive por ser mujer en la comunidad, del mismo modo muchas mujeres aspiran a vivir en una sociedad en donde cada vez se respeten más sus derechos humanos.

Se han escrito trabajos acerca de la población, de la actividad económica más importante, que es la carpintería y venta de muebles, pero sobre los textiles casi no se han realizado investigaciones. Por tal motivo, considero esta investigación pertinente para conocer a detalle la historia de los textiles en Cuanajo, ya que se trata de un saber de origen prehispánico que ha sobrevivido a través de las mujeres, que son quienes le han dado continuidad. Por otro lado, a pesar de distintas prohibiciones por parte de la sociedad en general de Cuanajo, sus normas que tienen que ver con funciones de género, la actividad de tejer ya no es exclusiva para mujeres. Actualmente algunos hombres de la población ya comienzan a ser conocidos abiertamente por esa actividad, que anteriormente era realizada por ellos sin mencionarlo al exterior de la sociedad de Cuanajo abiertamente.

Por medio de la elaboración de textiles, las mujeres de Cuanajo han resistido diferentes momentos de la historia donde hubo cambios en su indumentaria, dejando de tejer todas las prendas y limitándose a realizar por mucho tiempo solamente la faja. Así mismo, resistiendo la discriminación por vestir sus propias prendas dentro y fuera de la misma comunidad, ya que si no se usaban prendas como la mayoría de los mestizos se consideraban señales de atraso, lo que fue alentado en diversos gobiernos nacionales y locales por considerar la vestimenta indígena como signo de pobreza e ignorancia, en vez de ser observados como portadores de su propia cultura. Esta resistencia la realizaron las mujeres de Cuanajo, preservando el conocimiento heredado por varias generaciones.

En la época contemporánea las mujeres tejedoras han sabido adaptarse al sistema económico actual, porque al estar inmersas en un sistema económico capitalista y globalizado, han adaptado esa actividad para que se convierta en un medio que provee una fuente de ingresos económicos, que complementa las necesidades materiales cotidianas de las tejedoras de Cuanajo. De igual forma, se han realizado innovaciones que permiten dar continuidad a los textiles en cada periodo histórico dentro y fuera de la comunidad, así pues, se resignifican y continúan con la tradición.⁵ Del mismo modo, para dar continuidad a la cultura e identidad⁶, es fundamental esta labor ya que mientras esta sea compartida con los miembros de distintas generaciones pertenecientes al mismo grupo, la tradición continuará siendo preservada y adaptada a las nuevas circunstancias que se les vayan presentando.⁷

Por lo tanto, conocer las transformaciones en los textiles, que como mencioné anteriormente forman parte de la tradición, y son referente de la identidad de los *p'urhépecha* de Cuanajo, es relevante para comprender los factores que las han propiciado.

La transmisión de esos conocimientos también se ha hecho por influencia de instituciones públicas del Estado mexicano⁸ y otros factores, que han sido

⁵ Para nuestra investigación abordamos el concepto de tradición desde el punto de vista de Eric Hobsbawn, el cual afirma que “[...] la tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado histórico que les sea adecuado.” Hobsbawn y Ranger, *La invención de la tradición*, p. 8.

⁶ Para definir el concepto de identidad étnica retomamos la reflexión que Amalia Ramírez realizó en su trabajo sobre el rebozo en las mujeres *p'urhépecha*, luego de analizar el enfoque de Guillermo Bonfil, Ernesto García Canclíni y Margarita Zarate al respecto, en tal reflexión la antropóloga señala: “1. La identidad étnica tiene sentido solo porque implica una relación de tensión con otras identidades de la misma categoría (étnica) o de otras (de tener, de nación). 2. La identidad se refiere básicamente a un conjunto de *narrativas* en las que el individuo expresa un argumento “situacional” cambiante y modelo de acuerdo con el otro. 3. La expresión de la identidad recurre a múltiples símbolos que se asumen como esenciales y exclusivos de un grupo dado; estos símbolos se conforman de elementos variados y variables como la lengua, la indumentaria, la historia, los héroes, los lugares, pero *en la base* de ellos está la tradición (real o inventada). Ramírez, *tejiendo la identidad...*, p. 35.

⁷ Ramírez, Garayzar, Amalia, *Tejiendo la identidad. El rebozo de las mujeres purépechas de Michoacán*, pp. 15-16.

⁸ Hasta hace una década, el oficio de las tejedoras solo se limitaba a las familias que desde siempre se habían dedicado a esta labor, en donde la enseñanza estaba limitada a esos grupos. Actualmente con la implementación del programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro implementado por el actual

consecuencia de políticas económicas a nivel nacional o incluso resultado de políticas de orden económico mundial.

La delimitación temporal que he tomado como referencia para esta investigación es entre 1970 y 2024,⁹ la primera fecha se debe a que a partir de esa década, el Estado mexicano comenzó a implementar políticas afines al modelo económico que se encontraba en ese momento, que tenían que ver con la comercialización de las llamadas “artesanías” de las poblaciones a fin de generar un medio de trabajo, contrarrestando así la emigración por la falta de medios de subsistencia en las poblaciones y en las grandes ciudades. El término de esta investigación se delimita a la actualidad, destacando el año 2019, ya que en la en la comunidad un sector importante comenzó a generar en un proceso de autodeterminación¹⁰ retomando la identidad *p’urhépecha* con la celebración de la *Kurhikua k’uincheckua* o Año nuevo *p’urhépecha*. Pero también porque la forma de transmitir el conocimiento de los tejidos en la comunidad se ha generado hasta la actualidad, del mismo modo que las transformaciones en la confección de los textiles.

Ya he mencionado que los tejidos que se elaboran en Cuanajo, se manufacturan con una herramienta de origen prehispánico que se trabajaba en Mesoamérica. Que, de igual manera, además de la importancia de la necesidad del vestido, servían para otros fines como el tributo y la diferenciación social entre las elites y la demás población subordinada al Estado *P’urhépecha* en la época prehispánica. A través de la historia, el conocimiento y transformación de los tejidos

gobierno federal, el oficio de las tejedoras se está enseñando a muchos jóvenes tanto hombres como mujeres. Sería interesante saber si como resultado de este programa, muchos de ellos continuarán con el oficio.

⁹ A pesar de nuestra delimitación temporal consideramos importante abordar, aunque de manera general, aspectos de momentos históricos anteriores a las fechas delimitadas, ya que se trata de un proceso histórico de larga duración sin los cuales no se podría tener una visión amplia de las transformaciones. Del mismo modo, hablamos de los tejidos de otras poblaciones que forman también parte del estado de Michoacán.

¹⁰ “La importancia del Convenio 169 radica no solo en ser el único instrumento vinculante, por tratarse de un tratado internacional, que se refiere a dicho grupo, sino en su gran aceptación por parte de la sociedad civil y los propios pueblos indígenas. Este convenio ha sido ratificado predominantemente por estados latinoamericanos y su carácter normativo ha sido reafirmado por su aplicación dentro del sistema interamericano de protección de DDHH” [derechos humanos]. En este convenio se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación al interior de los Estados nacionales. Ordoñez Cienfuentes, José Emilio, “Antecedentes doctrinarios del derecho internacional público moderno: integracionismo e indigenismo de participación”, en: *Los derechos de los pueblos indígenas en México. Un panorama.*, coord., por Orlando Aragón Andrade, México, Morevallado, 2008, p. 111.

continúa teniendo un sentido identitario dentro de la comunidad. En este sentido, la aportación de esta investigación es que se trata de un tema innovador que es necesario para dar a conocer desde una perspectiva histórica descolonial y feminista comunitaria, a una comunidad *p'urhépecha* a la que no le ha sido tan fácil reapropiarse de su propia historia como válida, en un Estado en el que el nacionalismo ha silenciado las historias locales o de las minorías, y más aun de las mujeres. Esta investigación puede ser útil como referente de muchas otras comunidades con historias similares, que requieren reapropiarse de su historia como política necesaria a la hora de tomar decisiones.

Una de las metodologías principales de la presente investigación han sido las entrevistas a personas claves en cada temática, a las cuales se les informó de antemano cuál sería el objetivo, de manera que aceptaron. Sólo hubo una que aceptó la entrevista, pero decidió que su nombre no fuera registrado en la presente tesis. sobre las conversaciones personales o informales, también se les pidió su consentimiento para ser mencionadas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para la investigación de este trabajo centrado en el conocimiento de los tejidos en telar de cintura de Cuanajo, no hay mucha información que se haya realizado en específico a esta población. Las principales fuentes de información fueron en primer lugar la *Relación de Michoacán*, ya que para indagar sobre la historia de la población fue imprescindible, así como para observar las imágenes contenidas y lo que se puede apreciar de la vestimenta *p'urhépecha* que se representa para la época del siglo XVI. Para la ubicación del asentamiento de los antiguos habitantes de Cuanajo, Claudia Espejel Carbajal realiza un mapeo de los lugares que se mencionan en la *Relación de Michoacán* y los ubica con los lugares que todavía permanecen en la actualidad en algunas poblaciones. Aunque otras ya no permanezcan fue importante la localización de Tsimbani. Se trató pues de la obra, *La justicia y el fuego dos claves para leer la Relación de Michoacán*, que como lo dice el título trata justo de dos elementos que localizó la autora para adentrarse a comprender la

crónica que elaboró el fraile Jerónimo de Alcalá, la cual según la autora está redactada de manera muy similar a como era percibida la justicia del fraile en su época. Sin embargo, también demuestra la autora, eso no demerita la aportación original de los informantes p'urhépechas.

Para información sobre la población, la tesis doctoral de Juan Manuel Mendoza Arroyo titulada *Cuanajo y Tupátaro: Luchas agrarias por el control del pueblo, la comunidad y el ejido, 1822* fue de utilidad en esta investigación pues además de tratar ampliamente la concepción del territorio en distintas épocas y su disputa con localidades cercanas a Cuanajo, esta investigación abonó para abordar la historia de Cuanajo y su desarrollo material y político.

Para hacer referencia a los discursos de identidad en relación con la población de Cuanajo, María Rosa Nuño Gutiérrez en su obra, *Cuanajo: discursos de una identidad amenazada* presenta un estudio antropológico enfocado al discurso de la población con diferentes relatos míticos entre ellos las memorias históricas. Aunque esta autora no es precisa en datos históricos, sí recurre de manera clara y sustentada a realizar una descripción antropológica de la población, para así relacionar esas características con el calendario agrícola de la comunidad y estos a su vez con los relatos míticos de Cuanajo.¹¹

Para la temática de los textiles consulté la obra de Ruth Lechuga para lo referente a como ella nombra, “el traje indígena” donde encontré la forma explicativa del proceso del tejido, así como la estructura del telar de cintura. Su investigación reflejada en el texto, *El traje indígena de México: su evolución desde la época prehispánica hasta la actualidad*, la autora trata muy poco los tejidos de Cuanajo, pero eso da idea de la importancia que ya tenían los tejidos de la población y de Michoacán en el tiempo en que escribió su obra. Sin embargo, la mención que hace de las fajas de Cuanajo la hace de manera superficial e imprecisa en cuanto a las

¹¹ Nuño Gutiérrez, María Rosa, *Cuanajo discursos de una identidad amenazada*, México: Universidad de Guadalajara, 2015, 259.

medidas de dichas prendas, a pesar de ello es un referente imprescindible en la investigación de los textiles.

Otra obra importante que trata en especial sobre los tejidos de Michoacán es de Amalia Ramírez Garayzar, con su obra *Tejiendo la identidad: el rebozo entre las mujeres purépechas de Michoacán* y algunos artículos publicados en revistas académicas como son: *Indumentaria de fiesta y cotidiana del purépecha* y *Sobre la adquisición del saber artesanal. ¿Qué hay detrás del “nomas viendo”?* En este último, artículo habla sobre la transmisión del conocimiento de los tejidos entre las mujeres de Cuanajo.

Sobre los saberes entre las mujeres *p'urhépechas*, la tesis doctoral titulada, *La socialización de género y comunitaria a través del trabajo textil artesanal. Una etnografía con mujeres p'urhépecha de Turícuaro Michoacán*, realizada por Diana Alejandra Manrique Ascencio, marcó pauta para la presente investigación, ya que se trata de mujeres de dos poblaciones cuyos contextos son muy similares.

Para la temática de la indumentaria tradicional la tesis de maestría de la historiadora Iris Calderón Téllez titulada: *Tradición, simbolismo, resistencia e identidad en la vestimenta de la mujer p'urhépecha* destacó siendo una de las investigaciones contemporáneas más completas y ricas en cuanto a la descripción de la vestimenta y su simbolismo. Además, en idioma *p'urhépecha*. Siendo la autora originaria de la comunidad de Santiago Azajo, Michoacán. En esta misma temática también fue importante la tesis de maestría de Martha Gonzales Lázaro con su tesis de maestría *La tradición y la moda en juego. Consideraciones desde la filosofía de la cultura sobre las variaciones del gusto en la indumentaria tradicional p'urhépecha* quien enfoca la tradición y la moda en la indumentaria de las mujeres de la comunidad de Comachuén.

Otra investigación encaminada al análisis de los sistemas indumentarios es la tesis de licenciatura de Jaime Antonio Ferreyra Medina, nombrada *Masculinidades, trabajo textil y usos simbólicos del rebozo en la región p'urhepecha de Michoacán*, la cual parte haciendo hincapié en las diferentes funciones de género que son propiciadas por la socialización, el estigma y diferenciación entre los

géneros heterosexuales, resultados del sistema patriarcal y cómo estas connotaciones ocasionan que los trabajos que realiza el género masculino se vean en muchas ocasiones obligados trabajar de manera secreta e invisibilizada. De manera que quienes se atreven a salir de esa norma se presentan como preservadores de los oficios tradicionales que normalmente son reconocidos exclusivamente en las mujeres.

La investigación de Eréndira Martínez Almonte en su tesis de licenciatura, *Tejidos de historia. Estudio etnohistórico, etnológico e iconográfico del Xequemu en Angahuan, Michoacán*, la autora propone en principio que el *xequemu* o *quechquémetl* fue una prenda de origen prehispánico que tuvo uso en la cultura *p'urhépecha* y que persiste únicamente su elaboración en la población de Angahuan municipio de Uruapan Michoacán. Dicha prenda ha tenido usos simbólicos y tradicionales en la comunidad además de que a lo largo del tiempo ha tenido también sus propias transformaciones.

Por otra parte, la obra de Victoria Novelo, *Artesanías y capitalismo* fue uno de los primeros trabajos de investigación que trató sobre la función de producción-explotación de las instituciones públicas y los diferentes oficios tradicionales de Michoacán, entre ellos las tejedoras y los carpinteros de Cuanajo. Sobre los objetos que son nombrados “artesanías” y que cumplen la función de productividad de un sector de la población que ha tenido que ver inmerso su trabajo en la modernidad. Por su parte el antropólogo Néstor García Canclíni con su obra *Culturas híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad* explica los diferentes contextos en que los objetos son nombrados y colocados a fin de que adquieran múltiples sentidos ya sea en la tradición o en la modernidad globalizada.

Para definir el concepto de “artesanía” la tesis de maestría de Jorge Alberto Custodio Casimiro nombrada *El carácter pluridiscordante de la noción artesanía*, se trata del análisis de dicho concepto en la pie al análisis del discurso y la carga de significados que recaen no sólo en los objetos sino en quienes los elaboran, conceptos que el autor analiza críticamente demostrando que reproducen jerarquías de estatus e inferiorización.

Por último, para tener un enfoque persistente con las diferentes temáticas de mi propia tesis, la obra de Guillermo Bonfil Batalla, *México profundo. Una civilización negada*; el autor propone el reconocimiento y la creación de un proyecto de nación multicultural donde se acepte y se reconozca a las poblaciones indígenas como base para continuar creando la realidad social.

El conocimiento desde el punto de vista eurocéntrico

Para las distintas temporalidades y desarrollo sobre las temáticas de esta investigación, trataré este trabajo combinando diferentes teorías y enfoques, que considero son útiles para explicar el conocimiento de las mujeres sobre los textiles tejidos en Cuanajo y su transformación. Los conceptos de dichas teorías se adecuan al enfoque de este estudio, por lo que sólo retomo los conceptos que ayudan a explicar mejor los fenómenos desde la perspectiva histórica- descolonial y feminista comunitaria¹² que dan luz para planteamientos sobre nuestra temática principal junto a otras disciplinas como la etnohistoria y la antropología.

Para el concepto de conocimiento me parece importante señalar dos definiciones, la primera emitida por la Real Academia Española y la segunda un tanto más explícita, ambas consultadas en internet:

“1.-m. Acción y efecto de conocer. 2.-m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 3.-m. Noción, saber o noticia elemental de algo. U. m. en pl. [usado más

¹² En esta investigación trataré el concepto feminismo desde una perspectiva comunitaria, por la particularidad que ello implica, y aunque comparte experiencias con el feminismo blanco hegemónico, se diferencia en la medida que el feminismo con el que trato esta investigación, se refiere principalmente a mujeres de piel morena y mestizas de una comunidad *p'urhépecha*, en la que no cuentan con los privilegios de clase y etnia del feminismo hegemónico. Sin embargo, nos parece adecuada la definición que Nuria V. Varela señala respecto al feminismo: “El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social. Con tres siglos de historia a sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras, como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social.”

Varela Menéndez, Nuria V., *Feminismo para principiantes*, España, Ediciones B.S.A., 2008, edición PDF, p., 10, consultado el 3 de mayo del 2023.

en plural]. 4.-m. Estado de vigilia en la que una persona es consciente de lo que la rodea. [...]" ¹³

"El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Se puede hacer referencia al conocimiento en varios sentidos. En su sentido más general, la palabra conocimiento alude a la información acumulada sobre un determinado tema o asunto. En un sentido más específico, el conocimiento es definido como el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquirido por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento.

Como fenómeno el conocimiento se estudia desde la Antigüedad Clásica y es un área importante dentro de los estudios filosóficos, psicológicos y científicos en general." ¹⁴

En este sentido, inicio esta investigación con distintas teorías que señalan que el concepto de conocimiento fue originado y ha sido objeto de ser observado desde un punto de vista eurocéntrico, en donde todos los demás conocimientos fueron relegados por mucho tiempo hasta llegar a ser invisibilizados¹⁵, fenómenos que actualmente han demostrado también transformaciones, pero que también persisten subjetividades complejas.

¹³ [conocimiento | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE](#) Consultado el 12 de julio del 2023.

¹⁴ [Conocimiento: Qué es, Concepto, Definición, Tipos y Características - Significados](#) Consultado el 12 de julio del 2023.

¹⁵ "[...] los europeos reconocieron las extrañas formas de recoger y transmitir el pasado de los pueblos americanos, jamás les otorgaron el mismo valor que a la escritura alfabética. Las formas que diferían de ese canon fueron tachadas de no escritura. Esta primera descalificación fue seguida por la desvalorización de las técnicas mesoamericanas para representar el pasado, porque se apartaban del canon establecido por Tucídides o Polibio. Así, como dice Walter Mignolo, la complicidad entre la escritura alfabética y el modelo grecorromano del discurso histórico se confabularon para decretar que los registros americanos del discurso histórico se confabularon para decretar que los registros americanos del pasado no llenan los requisitos de verdadera historia. [...] Esta fijación en la escritura produjo una de las distorsiones mayores en la comprensión de los sistemas aborígenes de registrar, almacenar y transmitir el pasado, pues en Mesoamérica éstos han sido y son en la actualidad principalmente orales, visuales, rituales y calendáricos. Sin embargo, por casi cinco siglos estudiosos del pasado americano formados en el canon occidental concentraron su atención en los testimonios escritos, dejando casi sin explorar el continente de las tradiciones no escritas."

Florescano, Enrique, *Historia de las historias de la nación mexicana*, México: Taurus pasado y presente, 2002, pp. 116 y 120.

Estudios descoloniales y decoloniales

Los análisis de los estudios descoloniales y decoloniales me parecen adecuados para la presente investigación, porque apuntan a explicar las influencias de occidente en culturas por mucho tiempo invisibilizadas, que no se podrían entender a través de la historia sin el complejo contacto con occidente. Dentro de estas formas explicativas encontramos puntos de acuerdo y algunas críticas, que se han hecho dentro de la academia con este tipo de estudios¹⁶, por lo que a mí refiere, retomaré lo que me parece pertinente para lograr una explicación, de acuerdo a mis perspectivas en cuanto a la transmisión comunitaria del conocimiento, de cómo es percibida desde el exterior, de cómo han sido las transformaciones de este saber y en la elaboración de las prendas.¹⁷ A lo largo del presente estudio habrá mayor

¹⁶ En el texto *Piel blanca mascarar negros. Crítica de la razón decolonial*, se reúnen diversos puntos de vista en cuanto a precisamente la crítica de la academia que se hace llamar decolonial, por lo que fijan su postura señalando: “Por un lado, al proponernos una crítica de los estudios decoloniales evocando el espíritu fanoniano, queremos posicionarnos desde su anticolonialismo activo, crítico, interrogante y anti esencialista, frente a lo que consideramos una tergiversación de su legado por una moda intelectual. Por el otro, estamos movilizand la imagen de las máscaras para referirnos al problema de la impostura y la representación ventrílocua de las alteridades, de los “otros”. En este sentido, nuestra reflexión acerca de la marca colonial que se estampa sobre las estructuras sociales de la dominación en América Latina, más que anclarse en la alegoría de la piel y su color como (des) legitimadores de quienes hablan, parte del principio de su honestidad derivada de la no suplantación y en contraste, proyecta desenmascarar los discursos académicos que pretenden hablar en nombre de los subalternos. [...] Desde luego somos plenamente conscientes de la diversidad interna de los estudios decoloniales, así como de las diferentes fases que han caracterizado su desarrollo como producción académica- desde la convergencia inicial en torno al grupo Modernidad-colonialidad, hasta su fragmentación y múltiples derivaciones – y de las disputas internas, controversias y señalamientos que han podido nacer tanto de esta diversidad como de este desarrollo [...]”

Makaran, Gaya, Gausens, Pierre, *Piel blanca mascarar negros crítica de la razón decolonial*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2020, edición PDF, Introducción, pp. 9-10 y 15., [file:///C:/Users/usuario/Desktop/Piel blanca mascarar negros Crítica de l.pdf](file:///C:/Users/usuario/Desktop/Piel%20blanca%20mascarar%20negros%20Crítica%20de%20l.pdf) Consultado el 13 de diciembre del 2020.

¹⁷ Luego de hacer una lectura sobre las críticas a los principales autores de grupo Modernidad-Colonialidad, surgieron en mí, algunas dudas si debía citar a los autores de esa corriente intelectual, pero luego de reflexionar con diversos estudiantes que se encontraban en mi misma situación, concluí el siguiente fragmento que me permitió afinar mi propio criterio respecto a lo anterior: “Lo decolonial y sus autores nos sirve para introducirnos en la crítica a la tradición académica europea, luego está el compromiso de cada unx de seguir desarrollando esa crítica con autores o autoras propias del pueblo originario del que es parte y no sólo teórico sino también hacer práctica. Mi pueblo mapuche tiene variixs. Se debe basar en autores europeos y además porque bien sabemos que en lo académico-social (por ahora) sólo así se presta atención medianamente. Se es consciente que Fanon por ej; solo es teoría europea.” Comunicación personal vía chat en la red social Facebook con Rogelio Jonatan Fran, originario de Argentina provincia de Neuquén, estudiante en el Instituto de formación docente nº 14 la Carrera de Profesorado en Geografía. El 14 de junio del 2023.

referencia al concepto descolonialidad, porque apoyo la explicación que ha hecho la antropóloga Aura Cumes al respecto, de quien hablaremos más adelante.

Como he mencionado anteriormente, el conocimiento que por mucho tiempo se consideró el único valioso, ha sido observando y entendido desde una perspectiva principalmente eurocéntrica, en donde los conocimientos de poblaciones antiguas como la *p'urhépecha* supuestamente no entraban en esos cánones. Para poder comprender cómo se originó este criterio, me es importante iniciar con las categorías desarrolladas por Immanuel Wallerstein; claro que es un autor perteneciente a la tradición europea, pero me parece imprescindible su estudio sobre la división internacional del trabajo, entre centros y periferias que se adecuan para iniciar con la explicación. Según el autor, esta división internacional se fue desarrollando a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, a tal paradigma le denominó “moderno sistema mundial”¹⁸. Este es un sistema mundial por las relaciones económicas que se vinculan entre sus partes, surge el capitalismo y la ciencia moderna, que ayudaron a la expansión de esa estructura y a la consolidación de una unidad europea mundial, no en el sentido de que se incluye a todo el mundo, sino porque después del mercantilismo, una gran parte de Europa se comienza a ubicar a sí misma como el centro de la economía y del conocimiento. Para lograr su hegemonía, la cultura europea tuvo que expandirse por medio de la colonización a otros continentes como África, Asia y América.

Lo anterior tiene que ver directamente con el concepto de “Modernidad”, el cual ha tenido diferentes interpretaciones y opiniones, pero en cuanto al significado esencial existen coincidencias. Para esta investigación es importante abordar el origen de la Modernidad ya que analizaremos como las prendas elaboradas en telar de cintura han logrado persistir en la Modernidad, siendo este un concepto de origen europeo.

Retomo la propuesta explicativa de Walter D. Mignolo para quien existen dos perspectivas del concepto Modernidad, para él, desde la perspectiva europea, la

¹⁸ Wallerstein, Immanuel, *El moderno sistema mundial. I La agricultura Capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, México, 1999, edt. Siglo Veintiuno, p. 580.

Modernidad se refiere a un periodo de la historia a partir del Renacimiento europeo y al “descubrimiento” de América. Esta idea, según Mignolo, es compartida por los académicos del sur en países de Europa, tales como Italia, España y Portugal. En cambio, para los académicos de Europa del norte como son Inglaterra, Alemania, Holanda y un país latino, Francia, la Modernidad surge a partir de la Ilustración europea.¹⁹

Para Enrique Dussel la palabra “Modernidad” tiene semánticamente dos contenidos:

“1) Por su contenido primario y positivo conceptual, la “Modernidad” es emancipación racional. La emancipación como “salida” de la inmadurez por un esfuerzo por la razón como proceso, crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo histórico del ser humano.

2) Pero, al mismo tiempo, por su contenido secundario y negativo mítico, la “Modernidad” es justificación de una praxis irracional de violencia. El mito podría describirse así: a) la civilización moderna se auto comprende como la más desarrollada, superior [...] b) La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, barbaros, como exigencia moral. c) El camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa (es de hecho, un desarrollo unilineal y a la europea lo que determina, nuevamente sin conciencia alguna, la “falacia desarrollista”) d) Como el bárbaro se opone al proceso civilizado, la praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia si fuera necesario para destruir los obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial) e) Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras) sacrificio que es interpretado como un acto inevitable [...] ; el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (del colonizado, esclavo africano, de la mujer, de la destrucción ecológica de la tierra, etcétera) f) para el moderno el bárbaro tiene una “culpa” (el oponerse al proceso civilizador) que permite a la “Modernidad” presentarse no solo como inocente sino como “emancipadora” de esa “culpa” de sus propias víctimas. g) Por último, y por el carácter “civilizador” de la “Modernidad”, se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) de la “modernización” de los otros pueblos “atrasados” (inmaduros) de las otras razas esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera.”²⁰

Dussel plantea que la modernidad tuvo su origen en las ciudades europeas medievales, pero nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro diferente a él y controlarlo, vencerlo, violentarlo. Fue de esa forma que comenzaron a desarrollar un ego en el cual el europeo era descubridor, conquistador y colonizador.

¹⁹ Mignolo D., Walter, *La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial*, España, 2007. Edt., Gedisa, p. 31.

²⁰ Mignolo D., Walter, *La idea de América Latina...* pp. 208-209.

“[...] ese Otro no fue “descubierto” como Otro, sino que fue “en-cubierto” como “lo Mismo” que Europa ya era desde siempre. De manera que el 1492 será el momento del “nacimiento” de la modernidad como concepto, el “origen” de un “mito” de violencia sacrificial muy particular, y, al mismo tiempo, un proceso de “encubrimiento” de lo no europeo.”²¹

Junto a este fenómeno de la Modernidad se fueron produciendo otros como la jerarquización étnico-racial; en esta investigación, la etnia es uno de los ejes rectores de análisis en cuanto al conocimiento textil y cómo a pesar de ello, la comunidad de Cuanajo le ha dado continuidad a sus tejidos como función simbólica en ámbitos comunitarios y al exterior, frente a precisamente, esas jerarquías racistas. Esta jerarquía racial fue creada durante la expansión colonial europea, que no sólo significó la consolidación y control de los Estados-nación en la periferia, sino que se dio una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso en donde las formas de dominación se han transformado a la par de la Modernidad. Además de la colonialidad global, se da un fenómeno de colonialismo interno, en el que las elites de los Estados- nación son las que ejercen ese poder coercitivo, para el resto de la población en diversos ámbitos, que a su vez recaen en comunidades rurales mestizas y con población indígena, como la de Cuanajo. A continuación una breve descripción de este fenómeno:

“[...] El concepto de colonialismo interno, desarrollado principalmente por los mexicanos Rodolfo Satavenhagen y Pablo González Casanova, para dar cuenta de la reproducción contemporánea de las estructuras coloniales y el racismo de las relaciones sociales dentro de las sociedades latinoamericanas – el cual ha sido tradicionalmente usado por los movimientos anticoloniales y la intelectualidad comprometida con sus luchas en América Latina-.”²²

Guillermo Bonfil Batalla destacó la descolonización incompleta, ya que menciona que desde que México obtuvo la independencia frente a España, el grupo en el poder nunca renunció al proyecto de civilización de occidente, ya que la gran variedad cultural del “México profundo” no tiene cabida, en el Estado-nación sigue

²¹ Dussel, Enrique, *El encubrimiento del otro: Hacia el origen del mito de la modernidad*, Ecuador, 1994, ed. ABYA-YALA, p. 219.

²² Makaran, Pierre Gaussens, *Piel Blanca...*, p. 16., [Pielblancamscarasnegras.Crticadelarazndecolonial\(1\).pdf](#), Consultado el 13 de diciembre del 2020.

siendo vista como símbolo de atraso y obstáculo a vencer.²³ El “México profundo” lo refiere Bonfil a las comunidades rurales mestizas y de tradición indígena, como lo es la población de Cuanajo.

Este colonialismo interno ha tenido comportamientos racistas, por parte de grupos en el poder en diferentes épocas en México, que a su vez recaen en las comunidades. Me parece importante abordar el racismo, ya que dentro de mi investigación planteo que este comportamiento ha afectado y afecta, la forma de conocimiento de los textiles y en la forma en cómo son estereotipadas las comunidades, que tienen oficios como el de las mujeres de Cuanajo con sus tejidos. El concepto moderno de racismo²⁴ como tal surgió en Europa en el periodo de entreguerras, de ahí se fue expandiendo al resto del mundo, en la postguerra la palabra aparece por primera vez en el diccionario Larousse en 1932. Sin embargo, la ideología y prácticas racistas son antiguas en diversas culturas, lo cual no hace de ello una experiencia meramente occidental.²⁵ Diversos pensadores afirman que la relación con el Estado-nación, es el sustento del racismo moderno,²⁶ como ya mencioné antes con Bonfil.

Muchos teóricos sociales y científicos realizaron trabajos en los que intentaron sustentar el racismo desde distintas disciplinas, los cuales permanecieron en auge por mucho tiempo. No obstante, el Premio Nobel de medicina (1965) François Jacob, afirmó que para la biología el concepto de raza perdió el valor de dichos estudios que intentaron sustentarlo puesto que, en la realidad, según afirmó el biólogo, los individuos se encuentran en constante

²³ Guillermo Bonfil Batalla, *México profundo. Una civilización negada*, México: Grijalbo, 1990, edición PDF, pp. 10-11, [\(44\) México profundo. Una civilización negada- Guillermo Bonfil Batalla | Guadalupe Munguía Tiscareño - Academia.edu](#) Consultado el 26 de enero del 2023.

²⁴ “El racismo consiste en caracterizar un conjunto humano mediante atributos naturales, asociados a su vez a características intelectuales y morales aplicables a cada individuo relacionado con este conjunto y, a partir de ahí, adoptar algunas prácticas de inferorización y exclusión.”

Wieviorka, Miche, *El racismo: una introducción*, España: Editorial Gedisa, 2009, p. 13.

²⁵ Wieviorka, El racismo..., p. 21.

²⁶ “De un lado, la colonización y el imperialismo; del otro, la nación y los nacionalismos europeos: las clasificaciones raciales se elaboran en un doble momento de expansión europea y de desarrollo de las identidades nacionales. Estas remiten a las razas [...] definidas ante todo por el color [...]” Wieviorka, El racismo..., p. 25.

interacción. Además, cada individuo es único y por tal motivo estos no pueden ser jerarquizados, de ahí que la única riqueza del ser humano es la gran diversidad por lo que para él todo lo demás es ideología. Alberto Piazza, otro científico que apoya esta postura, afirma que el estudio de la diversidad genética nos enseña la historia de la geografía de las poblaciones, lo que hace de la raza un concepto sin fundamento biológico.²⁷ A pesar de ello, en la práctica, no significa que el racismo no exista aún en la actualidad en diversos ámbitos en las relaciones humanas.

El racismo, ya mencioné, también es consolidado desde el Estado, Yásnaya Elena Aguilar realiza un listado que manifiesta una serie de aspectos que se podrían cuestionar sobre ese fenómeno:

“1-Para combatir el racismo en este país me parece indispensable cuestionar a su hermanito llamado nacionalismo. 2- El nacionalismo mexicano es una máquina que por medio del temprano adoctrinamiento en la infancia convierte ideología en sentimientos, es por eso que si cuestionas el nacionalismo las personas creen que estás atacando sus sentimientos. 3-En esto de convertir ideología en sentimientos, el nacionalismo se parece muchísimo a la religión y al amor romántico. 4- Nadie nace amando la idea de México ni sintiéndose orgullosos de ser mexicanxs. Hay todo un aparato de adoctrinamiento que hace surjan esos sentimientos, y una vez que inoculas esos sentimientos es muy difícil combatirlos, por eso es tan exitoso. 5-Yo por ejemplo siento emoción en las ceremonias en las que entregan una medalla de oro a alguien con el que comparto el estatus legal “mexicano”. No me emociono igual si lo recibe alguien de Bélgica. Me inocularon ese sentimiento. 6-Y esos sentimientos hacen que nos parezca natural hacer cosas tan ridículas como evitar que la bandera toque el suelo o jurarle cosas absurdas. 7-Alguien me decía que hay un “nacionalismo bueno” que es el que permite que todxs lxs que somos mexicanxs compartimos valores en común. ¿Pero porque no habrían de compartir valores en común en chuj que vive de lado mexicano y uno que vive del lado guatemalteco? Por poner un ejemplo...8-El nacionalismo que te ha sembrado sentimientos para sostener una ideología hace que cuando estas en el extranjero te conmuevas al escuchar el himno nacional porque extrañas México. 9- Pero en realidad no puedes extrañar México, porque no has experimentado todas las maneras de ser en México ni hablas todas sus lenguas ni has estado en todo México. Extrañas tu colonia, tu familia, una serie de experiencias concretas a lo largo de tu vida en todo caso. 10- Y justo el nacionalismo se creó y se usó para justificar las atrocidades racistas con las que el Estado castigó para que dejáramos de hablar nuestras lenguas, para crear la raza de bronce, para desindigenizar a lxs indígenas que hace 200 años éramos el 70% del naciente México.11-Cuando los pueblos indígenas reclamamos el reconocimiento de nuestras autonomías luego salen con que cómo vamos a dividir México. El nacionalismo hace que cuestionar la misma existencia de México no se

²⁷ Wieviorka, El racismo..., p. 34.

pueda ni plantear. 12-Si hablar del racismo en México era tabú hasta hace poco, cuestionar el nacionalismo es todavía muy delicado.13-El nacionalismo hace que saques todo tu odio por personas de las caravanas migrantes de Centroamérica, ¿acaso ser mexicano por azar justifica que tengas más derechos humanos que ellxs? El nacionalismo te hace creer que sí. 14-El nacionalismo es la religión del Estado como tantas personas lo han dicho. Tiene sus rituales, sus símbolos, sus himnos, sus leyes. El saludo a la bandera, el grito, las escoltas, los poemas a la patria, los altares patrios, el soldado en cada hijo te dio. 15- El nacionalismo justifica las atrocidades racistas que se hicieron para crear este país y que se siguen haciendo. Pueblos indígenas y migrantes de Centroamérica lo sufrimos más. Para amestizarte a ti, tus antepasadxs sufrieron violencia justificada con nacionalismo.16- El nacionalismo ha sido tan exitoso que nos parece natural que lxs niñxs pequeñxs se les enseñe cosas tan violentas y tan sangrientas como el himno nacional mexicano en el que cantan que “tus campiñas con sangre se rieguen y sobre sangre se estampe tu pie”. 17-El nacionalismo hace que olvides que en un principio los países centroamericanos y México formaban un solo país y que de haber seguido así no estarías diciendo “pero es que deben entrar con respeto a mi país”. En Centroamérica también se habla náhuatl por cierto.18- El nacionalismo es la justificación ideológica de las prácticas racistas del Estado mexicano a lo largo de su historia. Espero que deje de ser tabú hablar de ello como por fortuna eta comenzando a pasar con el tema del racismo en México.” ²⁸

El racismo ha evolucionado conforme lo hacen las sociedades, de ahí que surge la jerarquización racial; Castro Gómez y Grosfoguel explican que:

“Desde este enfoque decolonial, el capitalismo global contemporáneo resignifica las exclusiones provocadas por jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/étnicas, de género y sexualidad generalizadas por la modernidad, de manera que las estructuras formadas durante los siglos XVI y XVII continúan generando importantes consecuencias en el presente”. ²⁹

Ahora bien, otra explicación para abordar el concepto de conocimiento son los planteamientos de Santos De Sousa, que hablan sobre el conocimiento, saberes y el pensamiento que se ha invisibilizado.³⁰ Más adelante, en la presente investigación, hablaremos de los planteamientos de autoras respecto a estos temas,

²⁸ Yásnaya Elena Aguilar en twitter, consultado el 12 de febrero del 2020.

²⁹ Castro Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón, *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Colombia, 2007, ed. Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales, Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, p. 306.

³⁰ Actualmente este autor ha sido muy cuestionado por acusaciones de acoso sexual y plagio, pero me pareció apropiado mencionar sus investigaciones, aunque con ello implicara también mencionar su situación de la polémica en su contra actual. [Plagio y acoso sexual en la academia: caso Boaventura de Sousa Santos y las denuncias de investigadoras en su contra \(cimacnoticias.com.mx\)](https://cimacnoticias.com.mx/plagio-y-acoso-sexual-en-la-academia-caso-Boaventura-de-Sousa-Santos-y-las-denuncias-de-investigadoras-en-su-contra) Consultado el 14 de julio del 2023.

mientras tanto mencionamos a Santos De Sousa, porque ha tenido amplia trayectoria en estudios de epistemología, quien señala:

“El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. Este consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles. Las visibles constituyen el fundamento de las invisibles y son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de “este lado de la línea” y, el universo del “otro lado de la línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no existente. No existente significa no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser. Lo que es producido como no existente es radicalmente excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que la concepción aceptada de inclusión considera es su otro.”³¹

De Sousa señala que durante la expansión colonial de Europa sobre América y otros continentes, las colonias fueron un modelo de exclusión radical que prevalece en nuestros días en el pensamiento y la práctica occidental moderna, entonces todo ese entramado ideológico es lo que constituye las prácticas hegemónicas en diversos aspectos, en este caso específico, sobre el conocimiento.³²

“La identificación de las condiciones epistemológicas permite mostrar la vastísima destrucción de conocimientos propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo – lo que llamo epistemicidio – y por otro lado, el hecho de que el fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología y que por el contrario siguió reproduciéndose de modo endógeno.”³³

Dentro del entramado que deslegitima los diversos conocimientos a través de distintas temporalidades históricas, los conocimientos y las culturas en las comunidades indígenas se han transformado adaptándose a las condiciones, que en gran medida, se han impuesto desde diversos ámbitos externos, en cada momento histórico. Según Bonfil, es a través de la cultura en donde se reproduce la continuidad de una identidad, en este caso la de Cuanajo y sus saberes. Para explicar las interacciones entre distintas culturas, Bonfil propone distintos grados de dominio cultural, para representar una explicación que nos facilite la comprensión de esas categorías, presentamos este pequeño esquema propuesto por Jorge

³¹ Boaventura De Sousa, Santos, *Descolonizar el saber, reinventar el poder*, Uruguay: Ediciones Trilce Extensión Universitaria Universidad Republicana, 2010, Edición en PD, Cap.2, p. 29.

³² Boaventura De Sousa, *Descolonizar el saber...*, p. 36.

³³ Boaventura De Sousa, *Descolonizar el saber...*, pp. 7-8.

Casimiro Custodio.³⁴ Posteriormente hacemos una comparación de ese esquema con nuestra temática de estudio que se verá reflejada de igual modo, a lo largo de los diferentes capítulos de la presente investigación.

Elementos Culturales	Decisiones	Decisiones
Propios	Propias	Ajenas
a) Cultura autónoma	Cultura Autónoma	Cultura enajenada
b) Cultura enajenada	Cultura Apropriadada	Cultura Impuesta
c) Cultura impuesta Ajenos	Cultura Apropriadada	Cultura Impuesta

Cuadro. 1 Tomado de la tesis de la tesis de maestría del Jorge Casimiro Custodio.

En base al esquema anterior, en el caso de la cultura de Cuanajo, antes de consolidarse en la organización colonial, sus elementos culturales fueron propios y autónomos mientras duró su proceso de consolidación, y fue parte de un Estado autónomo con sus propias decisiones en cuanto a los distintos aspectos de su cultura, sus problemáticas y contradicciones. La forma de percibir, transmitir y generar conocimiento no era cuestionada como inferior a otros conocimientos. En cuanto a la vestimenta, se vivía de acuerdo a la lógica generada dentro de sus propios parámetros antes de que llegara a tener contacto con una cultura europea. Esto no significa que en cuanto tuvieron contacto con la influencia occidental, completamente dejaron de ser una cultura autónoma en todos los sentidos, pero sí se fue transformando a medida que la cultura europea fue incidiendo en muchos aspectos de la cultura *p'urhépecha*, hasta que ésta fue transformándose llegando a adquirir connotaciones enajenantes por el hecho de obtener una cultura impuesta

³⁴ Este esquema fue reelaborado y tomado de la tesis: *El carácter pluridiscordante de la noción de artesanía*, p. 50.

en diversos sentidos. Por ejemplo, en el conocimiento se fueron relegando los saberes propios hasta acabar con muchos de ellos e invisibilizando muchos otros, hasta eliminar todo lo que no se podía concebir como válido, puesto que no entraba dentro de los conocimientos transmitidos por medio de la escritura. En cuanto a los tejidos por parte de los europeos, se comenzó a imponer a la cultura *p'urhépecha* sus lógicas de todo un sistema indumentario a la población femenina y masculina invisibilizando así los trabajos en el telar de cintura.

Pese al esquema anterior y la ejemplificación del mismo con mi temática de interés, Bonfil también menciona que las culturas del “México profundo” logran resistir dependiendo las circunstancias, y recurriendo a diferentes mecanismos.

“El México profundo entre tanto, resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que este sometido. No es un mundo pasivo, estático, sino que vive en tensión permanente. Los pueblos del México profundo crean y recrean continuamente su cultura, la ajustan a las presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos públicos y privados, hacen suyos elementos culturales ajenos para ponerlos a su servicio, reiteran cíclicamente los actos colectivos que son una manera de expresar y renovar su identidad propia; callan o se revelan, según una estrategia afinada por siglos de resistencia.”³⁵

Algo similar podemos observar para el caso del conocimiento y los textiles tejidos de Cuanajo, ya que las tejedoras han sabido preservar el conocimiento por diversas generaciones adaptándose a las condiciones de cada momento histórico hasta la actualidad.

Otra forma de explicar el fenómeno de relación y contacto entre dos o más culturas, es el concepto de hibridación cultural, formulado por Néstor García Canclini. Aquí retomo este autor porque se enfoca principalmente a los objetos que son producidos en las comunidades indígenas; según Canclini estas poblaciones producen objetos tradicionales que pueden ser tomados por las élites y adaptarlas a espacios que denotan alto prestigio. Según su hipótesis, en las relaciones socioculturales se mezclan elementos tradicionales y modernos de diversa índole. A diferencia de conceptos como mestizaje y sincretismo, él prefiere utilizar el concepto de hibridación, porque según él, abarca diversos aspectos interculturales

³⁵ Bonfil Batalla, Guillermo, *México...*, p. 11.

y plantea que su concepto ayuda a cambiar la percepción que se tenía de la modernización en Latinoamérica, en donde se pensaba a la Modernidad como un fenómeno exterior y dominante que eliminaría las tradiciones. Con su planteamiento, Canclini menciona que diversos sectores se han encargado de hacer coexistir diferentes culturas étnicas, nuevas tecnologías, diferentes formas de producción artesanal e industrial, formas de organización social y política, etcétera. Desde su percepción, es una forma de cómo se debe analizar a la Modernidad en América Latina que se encuentra en crisis, y de cómo se llevan a cabo las transformaciones entre la tradición, el modernismo cultural y la modernización socioeconómica.³⁶ Con respecto a los planteamientos del autor, tengo la hipótesis de que las instituciones gubernamentales como El Fondo Nacional para el Fomento de las artesanías³⁷ y programas de difusión, promoción y comercialización de “artesanías”; han sido los vínculos que han facilitado esta clase de inmersiones en grupos que él denomina de élite. Porque el propósito de estas instituciones, es promover y comercializar los productos que les llaman “artesanías”; para realizar dichas tareas, difunden con publicidad en diferentes medios y realizan ferias en diferentes sitios públicos de ciudades, donde la gente cuenta con mayor poder adquisitivo, de ahí que estos productos tienen la posibilidad de llegar a contextos donde coexisten elementos modernos y tradicionales.

Para Canclini el modernismo en Latinoamérica no significa la modernización socioeconómica, sino las formas en como las élites generan las condiciones para que la tradición y la modernidad coexistan, creando con ello un proyecto global que se ajuste a sus intereses:

“[...]los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas [...], del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales. Los impulsos secularizantes renovadores de la modernidad fueron más eficaces en los grupos “cultos” pero ciertas élites preservan su arraigo en las tradiciones indígenas como recursos para

³⁶ García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, 1989, pp. 9-14.

³⁷ En adelante mencionó por sus siglas, FONART.

justificar privilegios de orden antiguo desafiados por la expansión de la cultura masiva.”³⁸

De manera que según Canclini en la Modernidad actual, algunos sectores (sobre todo los que mantienen privilegios económicos), han sabido vincular aspectos tradicionales a la Modernidad para adquirir distinción y valor simbólico dentro de las élites. Canclini refiere que los aspectos culturales tradicionales son generados por sectores populares de quienes menciona, son los excluidos asociados a los aspectos premodernos, como la producción preindustrial, que está obligada siempre a continuar reproduciendo el ciclo capitalista y las ideologías de los grupos hegemónicos. De manera que para Canclini, surgen las concepciones maniqueas siguientes:

“Si la cultura popular se moderniza, como en los hechos ocurre, esto es para los grupos hegemónicos una confirmación de que su tradicionalismo no tiene salida; para los defensores de las causas populares, resulta otra evidencia de la manera en que la dominación les impide ser ellos mismos.”³⁹

Respecto a las culturas híbridas, Canclini menciona que las culturas tradicionales se han desarrollado transformándose, respecto a ello menciona cuatro tipos de causas: a) que no se puede incorporar a toda la población a la producción industrial en las ciudades; b) que el mercado requiere de incluir a las tradiciones y bienes simbólicos en los medios de comunicación masivos, que llegan a los sectores menos integrados a la modernidad; c) en el interés que tienen los sistemas políticos por tomar el folklor con el fin de legitimarse y continuar su hegemonía, esto tiene que ver con la hipótesis con las instituciones públicas que mencionaba anteriormente; y por último, d) la continuidad en la producción cultural de los sectores populares.⁴⁰

Además, Canclini menciona que gran parte del crecimiento y difusión de las culturas tradicionales, se debe a la difusión y crecimiento de industrias que se dedican precisamente a ello.⁴¹ En el caso de Cuanajo podremos notar como se ha

³⁸ García Canclini, *Culturas híbridas...*, p. 71.

³⁹ García Canclini, *Culturas híbridas...*, p. 191.

⁴⁰ García Canclini, *Culturas híbridas...*, p. 200.

⁴¹ Los festivales, ferias y los medios masivos que difunden esta clase de eventos. Todo lo anterior, menciona el autor, sería imposible sin la continuidad en la producción de “artesanías” y el interés de los productores en

realizado esta inserción al contacto con otras culturas, y dentro del sistema económico capitalista a través de casas de artesanías, FONART y diversas ferias.

Para finalizar con el análisis de Canclini respecto a su concepto de culturas híbridas, él señala que el problema no es rescatar y conservar tradiciones que no pueden ser inalteradas. Se trata de preguntarse cómo es que se están transformando, y cómo en estos procesos interactúan con la modernidad. Para tener en cuenta estas transformaciones el autor anota algunas precisiones. Una de ellas se refiere a que las culturas campesinas y tradicionales han dejado de representar la mayoría de lo que él nombra la cultura popular. También menciona que los objetos no son lo que le dan el sentido de ser populares, sino que esto se establece en las interacciones sociales que un grupo hace con los objetos, ya sea en los rituales, en las fiestas, etcétera, de modo que se convierten en bienes simbólicos, con lo cual estoy de acuerdo. Y finalmente, Canclini menciona que los aspectos populares no son vividos por ese sector “[...] como complacencia melancólica con las tradiciones[...]

” y como ejemplo de ello, habla de los diablos de Ocumicho, que introducen elementos ideológicos modernos en los objetos que se elaboran en esa población.⁴² Se refiere a que los objetos que se producen no pueden ser siempre representaciones de elementos tradicionales, sino que en ocasiones representan aspectos de la modernidad para que puedan estar a la par de esa ideología.⁴³

Por otro lado, ahora abordaré el concepto “artesanía”, término con el que actualmente se nombran los textiles tejidos de Cuanajo. En relación a esto, propongo que gracias a la influencia de las instituciones de gobierno que incidieron en los trabajos de las tejedoras, fueron éstas nombrándolas “artesanías” hasta que actualmente ellas también se identifican con ese nombre a sí mismas. Me parece

preservar y renovar sus conocimientos que tienen que ver con su cultura, sus formas de vida, organización y pensamiento. Pero también y de manera importante las culturas tradicionales y los conocimientos aplicados a la hora de elaborar objetos que reflejan identidad, continúan porque están obligados a adaptarse al mercado capitalista para generar ingresos económicos. Canclini, *Culturas híbridas...*, p. 202.

⁴² Canclini, *Culturas híbridas...*, pp. 203-205.

⁴³ En una entrevista al tejedor Saúl Casimiro, le pregunté que si había tejido alguna vez un diseño que no fuera tradicional. Comentó que no, porque no le gustan, pero que si alguien le pidiera por ejemplo algún diseño de Disney, lo haría por ser un trabajo pedido, pero no lo volvería a hacer por su gusto. Entrevista al tejedor Saúl Casimiro el 20 de mayo del 2019.

importante abordar este tema, puesto que planteo la hipótesis de que el término artesanías sirvió para uniformar todos los trabajos de sectores marginados, sin apreciar las particularidades culturales, históricas y sociales, en donde también se encasilló la labor de los tejidos, que es a lo que atañe esta investigación. A continuación, vamos a conocer cómo fue el origen del concepto artesanía.

La palabra “artesanía” se asoció con la actividad de trabajo que en un principio era utilizada en Europa por personas de altos rangos sociales para hablar despectivamente de los oficios que eran realizados en los vulgos de Europa. A lo largo del tiempo ese sentido fue adquiriendo diversos significados. Desde el siglo XVI a través del concepto de “artesanía”, los europeos clasificaron y nombraron las manufacturas, incluidas las elaboradas por indígenas.⁴⁴ De manera que fueron incorporados a los oficios artesanales que se consideraban útiles en la cultura occidental, agregando nuevos usos, técnicas, herramientas y materia prima.

En México esos artefactos llamados artesanales, han tenido diversas formas de ser nombradas tales como: arte popular⁴⁵, manufacturas, curiosidades, arte indígena, cultura material; conceptos que son mencionados dependiendo el contexto en el que se encuentren y la profesión o ideología de las personas que los nombran. El concepto de “artesanía” actualmente está lleno de significados diversos cuando se asocia a las actividades que realizan los indígenas, aunque los oficios tradicionales también son elaborados por otros grupos sociales, rurales o no. También va incluida la idea de que son productos que no alcanzaron una evolución y desarrollo, que implican procesos tradicionales preindustriales.

Al respecto es importante volver a situar a Canclini, cuando menciona que las “artesanías” no permanecen al lado de la producción industrial como sobrevivencias de la tradición, y no pueden explicarse como obstáculos para el desarrollo, sino que son parte de manifestaciones populares que persisten y se

⁴⁴ Custodio, *El carácter pluridiscordante de la noción artesanía*, p. 92.

⁴⁵ A finales del siglo XVIII nace la idea del arte del pueblo que después se configura como arte popular. Gracias a la estratificación social y a la desigualdad que se fue reflejando en diferentes ámbitos de la sociedad en esas épocas, se le nombró “arte popular” por no cumplir con todos los parámetros requeridos para ser arte.

desarrollan, porque implican trabajo necesario para que el sistema capitalista continúe en expansión.⁴⁶

A inicios del siglo XX en México se estaba creando una identidad nacional, cada opinión de lo que debía ser el país fue motivo de luchas ideológicas. Este proceso tuvo incidencia en las comunidades de cada estado, y por supuesto esto afectó a la población de Cuanajo.⁴⁷ Dentro de esta situación, el concepto “arte” fue un ámbito de gran interés, por lo que al arte mexicano se le nombró “arte del pueblo”, incluyendo a los artefactos indígenas. Fue de esta forma que el arte popular sirvió como un instrumento para definir la identidad nacional.⁴⁸

Además, desde los años 1920 el Estado⁴⁹ ha creado políticas para el desarrollo y fomento de las artesanías en México, en esta primera etapa se gesta el discurso cultural en donde las artesanías representan la nacionalidad por la estética de dichos objetos. En cuanto a la actividad artesanal, ésta se concentra en la preservación y difusión de la producción que se le consideraba auténtica. Así mismo, se entendía como arte popular.⁵⁰ Es de esta manera, que se integra la concepción opuesta entre lo culto, lo popular y lo moderno-tradicional.

Para finalizar con el análisis de esta temática, cito al antropólogo Miguel Ángel Sosme Campos, quien dedica gran parte de su trabajo al estudio las expresiones

⁴⁶ Esta permanencia tiene que ver con la dependencia económica de que países como México, en donde reproducen una vez subordinadas las comunidades tradicionales al sistema hegemónico, la incorporación del trabajo artesanal que implica esta producción y es parte de ellos, se cumplen varios objetivos con la difusión de las artesanías.

⁴⁷ Gracias a la construcción de las vías férreas muchas personas de Cuanajo tuvieron mayor posibilidad de viajar a lugares más lejanos y con más concentración de población, lo que generó la producción de muebles y mayores ventas. Además, esto generó mayor contacto con la cultura mestiza y el idioma español que comenzaron a adoptar los pobladores de Cuanajo, del mismo modo que visiones de vida diferente a las de la comunidad.

⁴⁸ Custodio, *El carácter...*, pp. 9-10.

⁴⁹ Victoria Novelo señala que se debe tomar en cuenta las funciones del Estado, el cual opera como un instrumento de control. Es decir, dentro de sus estrategias de desarrollo económico ha creado diversas instituciones encargadas de participar en el proceso productivo. Por otra parte, el Estado crea campañas políticas donde genera un discurso en torno al impulso a las artesanías, para mediante ello, mantener su hegemonía.

Novelo, Victoria, *Artesanías y Capitalismo*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976, pp. 13-14.

⁵⁰ Novelo, *Artesanías...*, p. 15.

estéticas en los textiles y las relaciones de género. Escribió en una red social una observación muy actual sobre arte y artesanía en la sociedad mexicana, y que bien describe la visión que aún persiste en los textiles, incluidos los de Cuanajo:

“En México el término artesanía denota una visión clasista y también racista avalada e incluso impulsada desde la academia y las instituciones públicas; artesanía es el trabajo creativo que no llega a ser arte, una producción anónima, “de segunda” a cargo de personas pobres cuyo potencial creativo es invisibilizado y menospreciado por considerarse inferior. El hecho de que el trabajo “artesanal” se encuentre en mayor medida a cargo de mujeres, y en concreto, de mujeres indígenas, reafirma y fortalece la marginación e invisibilización de la que históricamente, el que hacer creativo de los pueblos originarios ha sido objeto.

En este sentido y siguiendo a Eli Barta (2004), tal vez resulte más pertinente hablar de arte popular o arte popular indígena, términos que si bien han sido objeto de diversos debates en los que se ha cuestionado su viabilidad, parecen resultar congruentes e incluso políticamente correctos. Los detractores de ambos términos arguyen que el arte sigue ciertas lógicas que son propias de la sociedad occidental como la contemplación y no precisamente la utilidad práctica que suelen tener las artesanías. Sin embargo, es necesario recurrir a estas categorías para contribuir al conocimiento y reconocimiento del valor estético de la producción creativa de los pueblos originarios, los saberes, técnicas, transmisión de conocimientos, insumos y procesos que envuelve. El estudio del arte popular exige por tanto, atender las relaciones de poder que marginan a las y los indígenas de los campos simbólicos del arte y que demeritan de forma sistemática las obras realizadas por las mujeres. De la mano delo anterior, resulta necesario contextualizar esta labor, destacando las lógicas del arte popular, la iconografía, la estética y en general, las representaciones sociales que se construyen en torno a al quehacer artístico de los pueblos originarios.

De allí la necesidad de originar una propuesta analítica desde los estudios de género que, además de arrojar luz sobre los aspectos señalados, visibilice el papel de las mujeres en el arte, nombrándolas y reconociéndolas como transmisoras de la cultura indígena y como agentes fundamentales en la preservación del patrimonio estético de sus comunidades.”⁵¹

Para fines de esta investigación, no utilizaré el concepto de artesanías para referir a los tejidos y a las tejedoras. Sin embargo, es importante destacar que las mujeres de Cuanajo sí se nombran artesanas a sí mismas, como mencioné anteriormente, por la relación que han tenido con instituciones gubernamentales que han llamado “artesanías” a los trabajos de las tejedoras y se encargan de crear políticas para diversos trabajos de promoción, venta y producción, que se llevan a cabo en comunidades indígenas y otros sectores de índole similar.

⁵¹ [Miguel Ángel Sosme Campos | Facebook](#) Consultado el 12 de junio del 2023.

Teorías feministas

Me interesa abordar teóricas feministas⁵² para este estudio, porque las principales autoras de mi investigación, es decir, las mujeres, son tejedoras que consideran esta actividad un trabajo que les genera un recurso económico complementario de lo cual es interesante analizar diversos factores, además son ellas las que le dan continuidad a este conocimiento ancestral. El trabajo de las mujeres de Cuanajo en general no tiene el reconocimiento que debería, siendo que es fundamental para la continuidad como sociedad y como parte de la cultura *p'urhépecha*. A continuación, hablaremos de Silvia Federici, teórica feminista que habla precisamente del trabajo no reconocido de las mujeres, ella hace una crítica al marxismo reconociendo el aporte de esta teoría, pero además analizando la falta de profundidad y análisis en algunos conceptos del marxismo. Federici comienza su análisis mencionando que, según la concepción de Marx, la historia es un proceso de lucha de clases, de seres humanos por liberarse de la explotación. Noción a la que ella agrega, que tal idea es central para la teoría feminista, ya que considera que las mujeres han tenido que enfrentar la naturalización de la feminidad que implica tareas asignadas, formas de comportamiento y de ser, siendo impuestos y vividos como algo “natural”. La función de dicha naturalización significa para la autora, disciplinamiento. Además de esta idea la autora también menciona que el trabajo doméstico es la fuente principal de la producción de riqueza en el capitalismo.

El feminismo de los años 1970 del que la autora formó parte, compartía la consigna de “Salario para el trabajo doméstico”.⁵³ Y es que una de las críticas más contundentes hacia el marxismo la hace precisamente a que Marx nunca reconoció que es necesario un trabajo doméstico para la reproducción, en cambio sí piensa que el capitalismo no depende de la procreación, pues existía la población excedente. Sin embargo, paralelo a esto los estados generaron múltiples

⁵² Silvia Federici menciona que “[...]Marx ha contribuido enormemente al desarrollo del pensamiento feminista, entendido este como parte de un movimiento de liberación y de cambio social, no sólo para las mujeres sino para toda la sociedad.”

Federici, Silvia, *El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2018, p. 7. Edición PDF, Consultado el 4 de enero del 2023.

⁵³ Federici, *El patriarcado del salario...*, p. 8.

prohibiciones para el control de la natalidad.⁵⁴ A partir de 1870 empieza un proceso de reforma histórica por la cual se crea la familia proletaria, junto a una nueva forma de patriarcado y nuevas formas de jerarquías patriarcales y un mecanismo fundamental de nuevo control. A finales del siglo XIX se introduce el salario familiar que es en realidad sólo el salario masculino. En esta nueva forma de organizar el trabajo a las mujeres ya no se les permite trabajar en los centros de trabajo, se les va relegando al cuidado exclusivo del hogar y la familia a fin de que los hombres tengan la ventaja de estar mejor alimentados y listos para ser más productivos. Todo lo anterior, afirma la autora, fue generando una situación en donde la violencia permaneció latente.⁵⁵ El feminismo que la autora propone está dirigido principalmente a que se reconozcan las labores domésticas como trabajo. Ese trabajo no es reconocido como tal, afirma, a pesar de que se trata del pilar que sostiene la función de la organización del trabajo capitalista.

Hasta aquí se preguntarán qué relación tiene todo esto con el tipo de patriarcado que viven las mujeres tejedoras de Cuanajo. Lo que refiere Federici tiene relación con el tipo de economía que se comenzó a vivir de forma global, de allí que en la población de Cuanajo también se generaron esos cambios, en cuanto al salario y la naturalización de la invisibilización del trabajo de las mujeres en casa, que han continuado hasta la actualidad. Además del trabajo que cada mujer desempeña en su hogar, muchas dedican un tiempo importante para la elaboración de tejidos. En ocasiones si no se llevan los cuidados adecuados en la ejecución de cada actividad (tejido y labores domésticas), pueden ocasionar daños graves para la salud siendo que la actividad del tejido requiere fuerza y el cuerpo se calienta. Si una mujer no espera ciertas horas para enfriarse, puede generar daños a corto y largo plazo en su salud. A pesar de que muchas tejedoras conocen perfectamente las consecuencias si no se tienen los cuidados adecuados, a muchas les es necesario trabajar simultáneamente en labores domésticas donde manejan agua fría y en el tejido que calienta su organismo; por las múltiples demandas que las

⁵⁴ Federici, El patriarcado del salario..., p. 11.

⁵⁵ Federici, El patriarcado del salario..., p. 13.

presionan como mujeres de un hogar, ya sea el esposo, los hijos y el dinero que requieren para subsistir.

Las mujeres de Cuanajo han tenido que vivir un doble patriarcado, el ancestral que vivieron sus antecesoras en la época prehispánica,⁵⁶ y el que vivieron sus tatarabuelas con la llegada del patriarcado europeo, por tal motivo han vivido distintas formas de inferiorización y violencias. Para entender cómo se fue generando este fenómeno continuamos con la investigación de Silvia Federici, debido a que me resultó interesante un evento histórico que ella localizó, que no sólo tuvo lugar en Europa sino, también en América Latina y que me parece abarca también la explicación para el caso particular de Cuanajo, se trata del evento que ella llama la caza de brujas:

“La caza de brujas fue un evento fundante de la sociedad moderna que permitió generar muchas de sus estructuras como la división sexual del trabajo, la desvalorización del trabajo femenino y sobre todo, la desvalorización de las mujeres en términos generales, al crear y expandir de la ideología de que las mujeres no son seres completamente humanos, sino seres sin razón que pueden ser más fácilmente seducidas por el demonio, etc. En este sentido este evento abrió la puerta a nuevas formas de explotación del trabajo femenino.”⁵⁷

Del fragmento anterior volveremos más adelante, hemos adelantado un poco cómo esta naturalización del no reconocimiento del trabajo de las mujeres, repercute en otros importantes ámbitos, no sólo a las mujeres sino a la humanidad en general.⁵⁸

Ahora bien, es momento de abordar a tres mujeres que se reconocen como miembros de una comunidad y descendientes de etnias originarias, sus pensamientos son fundamentales ya que viven de formas muy similares a cómo viven las mujeres tejedoras de Cuanajo. Sus análisis aportan mucho a esta

⁵⁶ Considero que en el sistema patriarcal de la época prehispánica también existieron diferentes jerarquizaciones de poder según el género y el control permanente de éstas. Un ejemplo de ello es la objetificación de las mujeres en varios ámbitos, como el intercambio de ellas en alianzas, según intereses del sistema que negocia buscando un fin, negando la autonomía y la subjetividad de las mujeres.

⁵⁷ Federici, *El patriarcado del salario...*, p. 16.

⁵⁸ De la forma como la autora hizo referencia a un evento histórico que marcó el devenir de las mujeres, también menciona que el sistema económico del neoliberalismo perjudica de forma importante las formas de reproducción a nivel global con diferentes mecanismos como el de extractivismo, la privatización de la tierra, ajustes estructurales en los diferentes gobiernos, la reducción de recursos destinados al bienestar social, pensiones, derechos laborales entre otros que no solo afectan a las mujeres sino a las sociedades en general. Federici, *El patriarcado del salario...*, pp. 16-17.

investigación en el sentido de que dan explicación desde el feminismo comunitario, de conceptos como el patriarcado ancestral, colonialismo y capitalismo, mismos que inciden en cada uno de los procesos de las tejedoras, en la idea del conocimiento, los cambios y adaptaciones que se han hecho al trabajo del tejido, y como estos aspectos son percibidos en la comunidad y al exterior de ella. Una de las autoras Lorena Cabnal, menciona que cada ámbito de la vida va interrelacionado y no es congruente una separación tajante, cuando se trata de realizar una explicación de algún aspecto de las mujeres en comunidad.⁵⁹

En principio comenzaré con el pensamiento de Aura Cumes.⁶⁰ Esta autora observa que actualmente el análisis de los diferentes sistemas como son: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo se analizan por separado. Esto debido, menciona la autora, a que tenemos una herencia de segregación comprensiva de la realidad no solamente en el mundo académico sino también en el activismo y en la política. Por eso para Cumes, es importante insistir en que debe haber una forma en que se pueda comprender la realidad en un conjunto de conocimientos. También es consciente de que esta posibilidad puede generar dificultades, para lo cual propone crear una metodología que trabaje políticamente, para comprender dicha realidad a partir del conocimiento de la historia y su relación con la colonialidad.⁶¹

Para comenzar a desarrollar una explicación de las historias en las comunidades, se debe llevar a cabo un proceso de descolonización, propone Aura Cumes. Se debe comprender que las comunidades, los pueblos indígenas tienen un tiempo y espacio concretos como cualquier otra sociedad.⁶² Una historia que no

⁵⁹ Lorena Cabnal es originaria de Guatemala y se identifica como feminista comunitaria territorial.

⁶⁰ Doctora en antropología social, profesora y activista. Maya Kaqchikel originaria de Guatemala. Las referencias aquí tomadas fueron tomadas a partir de una conferencia magistral que realizó en el 2022. https://i.ytimg.com/an_webp/PSDPc7g1Wkw/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=COyP96AG&rs=AOOn4CLCwa3usPT2lfCECyKILKWTLR4iqdQ, Consultado vía You Tube, el 16 de marzo del 2023.

⁶¹ Aura Cumes menciona que es necesario un proceso de descolonización que no es lo mismo que la teoría decolonial, con el cual menciona que no tiene nada que ver. Ella menciona el concepto decolonial como una acción política concreta y no solamente como una teoría.

⁶² La autora pone de ejemplo a Europa, que tiene un lugar y geografías específicos, una historia que debido a la expansión colonial que se realizó a partir del siglo XVI, se colocó a sí misma como el centro del universo, esta particularidad se ha universalizado, por lo que todo el mundo se piensa a sí mismo como si fuera europeo, en las ciencias sociales, en la política. Con todo esto pareciera o al menos así fue por mucho tiempo, en que la imposibilidad de que existieran otros mundos que no fueran europeos.

sólo es de 500 años desde que ha pasado el proceso colonial y que tampoco ha terminado con las independencias. Los pueblos indígenas tienen una larga historia, que se puede calcular en alrededor de los 20,800 años de existencia.⁶³ Para Cumes es importante comprender que con la llegada de la colonización no sólo se impuso una visión, que es como normalmente los organismos internacionales han querido ver a los pueblos indígenas; como culturas que merecen respeto a sus derechos humanos que por supuesto, son elementos básicos como los de cualquier otro pueblo, pero no se puede generalizar la existencia de los pueblos con solamente esos dos aspectos.

Se requieren epistemologías propias y no sólo las que Cumes llama “epistemologías del dominio del sistema capitalista”, que como antecedentes tiene al sistema feudalista que se fue configurando al interior de Europa y que buscaba mercantilizar la vida de los seres humanos y de lo que se ha nombrado como “naturaleza”, este sistema se configuró en el seno de Europa. Esto lo explica la autora porque en el desarrollo de este proceso también se fue configurando una sola epistemología y dentro de esta lógica, el hombre europeo se configura como el centro del universo y, además, semejante y representante de un dios. Tal semejanza que el hombre se auto atribuye, se permite también a sí mismo tener poder sobre otros semejantes, del mismo modo este hombre se va apartando de la naturaleza a la que le otorga este nombre femenino, se aparta de ella y ahora se le ve como objeto explotable, que puede ser penetrada y mercantilizada.

También este hombre, menciona Cumes, se separa de lo animal y se atribuye así mismo que ha evolucionado, por lo que en ese momento ya piensa al animal como lo irracional, lo involucionado, lo instintivo. Sin embargo, ese hombre al mismo tiempo, persigue a otro tipo de hombres, como a los campesinos, los moros, los judíos, los negros y después a los indios. Este hombre es entonces pues, patriarcal, capitalista e inscribe sobre sí la superioridad racial, aunque no se usa todavía el término de raza, se usa el término de especie, que es el antecedente de la raza.

⁶³ Con esta afirmación, la autora menciona preguntarse que fue todo lo que los pueblos hicieron durante esa larga trayectoria, y gracias a la arqueología, podemos comprender ese pasado, pero además también los idiomas y la forma de ver el mundo, ayudan a comprender que se vivía antes de la colonialidad.

Como este hombre se considera superior a lo campesino, desprecia lo que tenga que ver con ese sector social y considera irracionales sus pensamientos colectivos, a muchos de los cuales asocia con los demonios, hechicería, brujería, curandería y la herejía. De aquí el acontecimiento del que ya nos hablaba Federici, la caza de brujas, se les persiguió, capturó y torturó públicamente para demostrar cuál era el lugar que las mujeres debían ocupar. Entonces hablamos de una Europa sangrienta que realizaba todo esto por el bien del progreso y desarrollo, aunque aún no se usaban estos términos.

Este es el contexto que nos llega a las comunidades en América con la colonización, dice Cumes, y junto con él un tipo de patriarcado construido con el cuerpo de las mujeres, el ya mencionado genocidio, y a las sobrevivientes y demás generaciones se les somete, se les prohíbe tener cualquier tipo de poder, como líderes comunitarias, como curanderas, sanadoras, comadronas, pero también a muchos hombres guías espirituales, chamanes.⁶⁴ De la misma forma como en Europa, al llegar a Mesoamérica se basan en la raza para configurar, colocar y jerarquizar a los “indios” que fue la forma en como se les nombró, además, se crea la categoría de clase social a partir de si es urbana o rural. Por lo tanto, por cada devaluación se construye una posibilidad más de despojo, de ahí que para Aura Cumes es importante señalar que se configuró un tipo de economía política impuesta como la encomienda, el tributo y el repartimiento. En las encomiendas se menciona que sólo los hombres⁶⁵ están obligados a pagar tributos. Sin embargo, la autora menciona que cuando se leen las crónicas, se puede observar que ese hombre recolecta de las unidades familiares, es decir, lo recolectaban de las mujeres, niños, ancianas y ancianos. Por eso la idea del indio tributario es engañosa porque lo que hace es ocultar el trabajo colectivo para reconocer sólo el trabajo de

⁶⁴ La inquisición llega a estos territorios y también persigue a las curadoras, sanadoras, comadronas, pero también a muchos hombres guías espirituales tanto de los pueblos indígenas como a negros y mestizos.

⁶⁵ Las leyes coloniales indican que los hombres tenían que tener entre 18 y 60 años para poder entregar tributo. Se les entregaba un listado de lo que debían tributar. Conferencia magistral que realizó en el 2022.

un individuo. Me parece interesante como Aura Cumes analiza lo anterior y otras formas de trabajo obligado como formas de despojo hacia las mujeres.⁶⁶

Algo similar ocurrió por mucho tiempo con el trabajo de las tejedoras de Cuanajo, al no concederse como una labor importante, se carecen de fuentes de información escrita sobre esta labor, aunque más adelante observaremos cómo fue descrita en la *Relación de Michoacán*, no hay mucho material escrito hasta los años setenta del siglo XX, que fue cuando se le comenzó a dar importancia por ser visto como un trabajo al que se le podía sacar provecho monetario en el sistema económico capitalista. El hecho de que no había un reconocimiento explícito de esta labor no significó que las mujeres dejaran de hacerlo, al contrario, por ser los tejidos parte fundamental de la cultura de Cuanajo, estos se siguieron elaborando y con el tiempo hasta transformando los significados de las principales prendas tejidas, que son la faja y el morral y este último es de creación relativamente reciente. De estos aspectos hablaré detalles más adelante.

Otra explicación que me parece adecuada para comprender la percepción del feminismo desde una perspectiva comunitaria, es a través de Adriana Guzmán, quien es una mujer boliviana aimara. Ella plantea que no es suficiente pensar en una crítica anticolonial y anticapitalista, para su feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todos los sistemas de opresión hacia las mujeres y a la humanidad en general, por lo que no es un sistema más, es en sí el sistema del que derivan todos los demás:

“El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las violencias que vive la humanidad. Entendemos por humanidad: hombres, mujeres, personas intersexuales (estamos hablando de cuerpo y no de género) y que sufre la naturaleza. El patriarcado es un sistema de opresiones históricamente construidas, o sea que el patriarcado no es natural, ha sido construido sobre el cuerpo de las mujeres.”⁶⁷

⁶⁶ Otros ejemplos que Cumes refiere es que en las leyes coloniales no se obliga a las mujeres a ser repartidas, detrás de esa prohibición en realidad las mujeres eran repartidas para nodrizas, como sirvientas, eran raptadas para trabajar en las minas y eran obligadas a tejer grandes cantidades de textiles. En los siglos XIX y XX en las haciendas se le pagaba sólo al hombre por el trabajo de una unidad familiar entera.

⁶⁷ Entrevista realizada por el canal de Koman ilel You Tube a Adriana Guzmán y Julieta Paredes durante una visita a Chiapas, <https://youtu.be/C6l2BnFCsyk> en abril 2024.

Ariana Guzmán menciona que, para poder argumentar una crítica hacia el patriarcado, ella y las mujeres de su comunidad tuvieron que indagar con diferentes teorías que les sirvieran de herramienta de lucha social. En el camino se encontraron con el marxismo y el cristianismo tan difundido en las poblaciones. Me parece particularmente interesante cuando habla de lo siguiente:

“Otras compañeras y compañeros que llevan teorías sociales como el indigenismo, el indismo proponen en sus teorías que la causa de todos los males fuera la invasión colonialista que nos trajeron los europeos, ellos depositan a partir de ese hecho histórico todos los males que nos aquejan a los pueblos, como si acá viviéramos en un mundo maravilloso, armónico y no hubiese opresiones ni explotaciones. Y como remedio a eso se debía simplemente terminar con la colonización.”⁶⁸

Con el fragmento anterior, a través el feminismo comunitario, no sólo explican que estas teorías fueron hechas por hombres, también supieron identificar que en las poblaciones antes de la llegada de los europeos también existió un tipo de patriarcado. Mencionando que en las poblaciones también vivían problemas y opresiones en los territorios y en los cuerpos de las mujeres, había violencia hacia las mujeres, a eso le llaman patriarcado ancestral. Ellas plantean que en 1492 hubo un entronque patriarcal, es decir, el patriarcado que llegó con los invasores se juntó con el patriarcado ancestral y por eso en Abya Yala,⁶⁹ las mujeres viven un doble patriarcado que no sólo oprime a las mujeres sino también a los hombres, jóvenes, niñas, y a la “naturaleza”.

Entonces el patriarcado oprime a mujeres y hombres, es un sistema de muerte no sólo por las guerras, la violencia, el feminicidio, sino también por el hambre, porque en las comunidades las mujeres no tienen una buena alimentación, en cambio, los hombres, aunque sufren las mismas violencias, ellos por ser hombres con privilegios, se alimentan mejor y tienen tiempo para recrearse. Entonces, menciona Adriana Guzmán, ellos tendrán que construir sus propias

⁶⁸ Entrevista realiza por el canal de Koman ilel You Tube a Adriana Guzmán y Julieta Paredes durante una visita a Chiapas, <https://youtu.be/C6l2BnFCsyk> en abril 2014.

⁶⁹ Abya Yala e un término de origen Kuna, la lengua del pueblo indígena Kuna, que habita en el territorio correspondiente a los Estados de Panamá y Colombia. La palabra Abya Yala significa “tierra en plena plenitud”, “tierra de vida” o “tierra de madurez”. También se refiere al continente americano desde la conquista de europea.

herramientas para acabar con el patriarcado desde sus privilegios, informándose, hablando y decidiendo.

Y para finalizar con nuestras reflexiones teóricas feministas es momento de citar a Lorena Cabnal, quien también se identifica como feminista comunitaria. Ella menciona que son varios los elementos del feminismo comunitario, pero para ellas en Guatemala es muy importante hablar de la recuperación y defensa de los territorios-cuerpos tierra, porque es sobre los cuerpos donde habitan todos los sistemas de opresión, pero también es en los cuerpos donde radica la energía de la rebeldía, la transgresión, la resistencia y el placer. El haber nacido en este ciclo de tiempo, dice Cabnal, nos evoca a que las luchas también deben pasar por la sanación de los cuerpos porque estos se encuentran entretnejidos con memorias ancestrales sanadoras, de abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, de mujeres que con sus memorias sanadoras caminan para brindar fuerza, energía y vitalidad. El feminismo comunitario se concibe aquí como una propuesta cotidiana de cuerpos indignados, de mujeres indígenas y rurales a partir de algo que hemos llamado “la sanación como camino cósmico político”, es cósmico porque trae la genealogía de las ancestras a través de los ciclos lunares, las plantas, las tierras, del agua. Por otro lado, Cabnal también señala:

"Es incoherente querer salvar el agua, la tierra, sin salvar el cuerpo de las mujeres. No podemos parcializar la vida" ⁷⁰

Cabnal reconoce que actualmente los cuerpos están viviendo los efectos de las opresiones por medio de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas. El patriarcado esta sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices, deprimidas, envejecidas. Pero también a través de esta sabiduría comunitaria se teje la posibilidad de hacerlo político. El sistema patriarcal no se espera que nos reconciliemos con nuestras menstruaciones, que rompamos con las hegemonías de poder entre nosotras como mujeres y rompamos la enemistad histórica entre mujeres, la reconozcamos, la nombremos nos auto convoquemos reconociendo la sabiduría plural de las mujeres. Sanarnos también es una apuesta

⁷⁰ Lorena Cabnal, consultado en el canal social You Tube el 9 de abril del 2023.

feminista en la que decimos: sanando tú, sano yo y sanando yo, sanas tú. Esta es la reciprocidad de la sanación y creemos que cuerpos sanados se emancipan.⁷¹

Esta mención de Lorena Cabnal es necesaria en la investigación de las tejedoras de Cuanajo, porque un apartado de este trabajo trata sobre medicina tradicional, por lo que pudimos corroborar por medio de entrevistas que la mayoría son mujeres sanadoras sanando a hombres, pero también a otras mujeres en diferentes etapas de la vida en Cuanajo. La prenda de la faja es fundamental en ciertas terapias como en el embarazo, por ejemplo. Pero esto se abordará más adelante.

Una vez referidas las teorías de las principales feministas de las cuales está encaminada esta investigación, pudimos observar sus puntos de acuerdo. Cada enfoque presentado en este apartado fue necesario con el fin de explicar la situación histórica de las mujeres en comunidades⁷² y las de nuestro estudio que son de Cuanajo, quienes no son un caso aislado, sino que forman parte de ese sistema en el que también encontramos puntos de resistencia, dándole continuidad a sus conocimientos y el trabajo de los tejidos. Esperando que esta investigación ayude a visibilizar el trabajo de las mujeres, pero también a seguir alentando investigaciones en diversos aspectos del conocimiento comunitario, en los que son las mujeres las que conservan y transmiten saberes, pero además los adaptan a las circunstancias de orden mundial a fin de que la tradición y cultura milenaria continúen en permanencia, así como sus procesos de transformación.

⁷¹ Lorena Cabnal pertenece a la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Guatemala, <https://youtu.be/6CSiW1wrKil> consultado en el canal social You Tube el 9 de abril del 2023.

⁷² Es para mí importante identificarme como miembro de la comunidad de Cuanajo, siendo mujer, tejedora y madre p'urhépecha. Luego de explorar distintos enfoques, me identifico como he mencionado con la teoría todavía en desarrollo de la descolonialidad, por ser un concepto que se diferencia del decolonial. El primero de dichos conceptos lo conocí formulado por la antropóloga Aura Cumes teórica feminista comunitaria originaria de Guatemala. Postura con la que también me identifico por estar encaminada a analizar y explicar las múltiples opresiones que sufrimos las mujeres de comunidades originarias. Estas teorías también están dirigidas a encontrar alternativas que hagan de las mujeres, personas conscientes de sus derechos humanos y su libertad digna.

CAPÍTULO I

EL TELAR DE CINTURA Y EL USO DE LA INDUMENTARIA DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA, HASTA LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA EN LA CULTURA *P'URHÉPECHA*.

I.1.- El conocimiento del telar de cintura y el tejido durante la época prehispánica

En este apartado se darán a conocer brevemente, los diferentes estudios académicos que se han realizado respecto a los textiles en telar de cintura en la región conocida como Mesoamérica, en la época de los *p'urhépecha* prehispánicos y de los mismos en la actualidad.

La actividad con el telar de cintura es una labor que se ha realizado desde tiempos remotos en la humanidad y en América, es decir, desde antes de que se tuviera contacto con occidente. Es necesario hacer referencia al oficio del telar y textiles de esa época, en especial a las fuentes que aluden al periodo Postclásico Tardío (1200-1521). En estas se pueden apreciar en diferentes figurillas de barro que reproducen diferentes personajes, de las cuales se observan personas ocupadas en sus labores cotidianas, guerreros con vestimenta y atavíos de guerra, danzantes con vestimenta muy elaborada, personajes que por medio de su vestimenta denotan ser de élite y por supuesto, deidades que portan simbólicamente atributos que los distinguen.⁷³

Los hallazgos arqueológicos a través de cordeles, y fragmentos de redes, (véase imagen 1) son fuentes de información que permiten dar a conocer cómo era la indumentaria desde antiguas épocas, y gracias a estos se pueden conocer datos de los tejidos, que no se podrían analizar tan sólo con las figurillas de barro. Debido a que las prendas son de un material orgánico perecedero es muy difícil su

⁷³ Lechuga D. Ruth, *El traje indígena de México: su evolución desde la época prehispánica hasta la actualidad*, México:1986, pp. 9-10.

permanencia y conservación a través del tiempo. Sin embargo, cualquier pequeño hallazgo es muy valioso para descubrir el tipo de fibra y la técnica de elaboración.⁷⁴

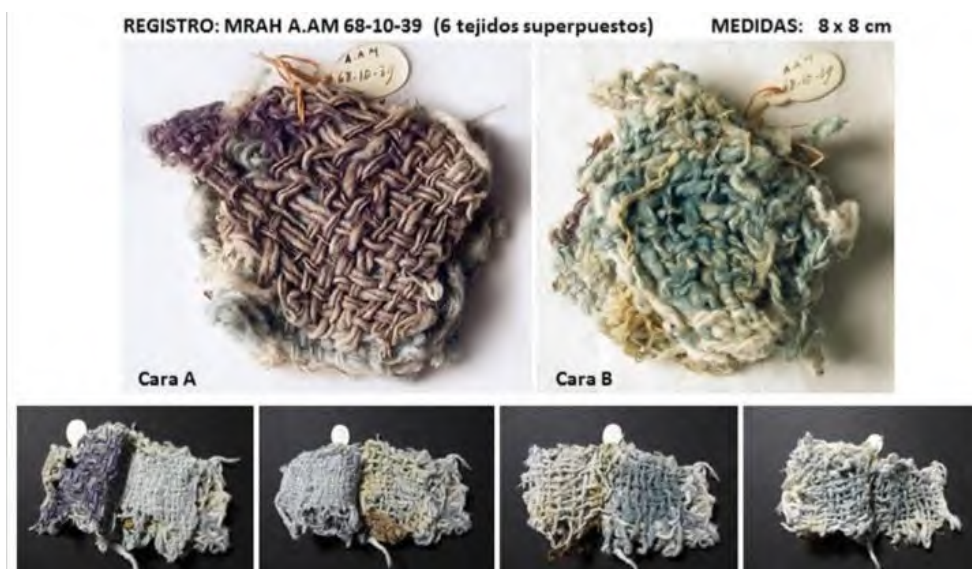

Imagen 1. Fragmentos de hallazgos arqueológicos de textiles. Imagen tomada de internet. Montoya, Julia, Textiles y otros materiales arqueológicos del valle de Tehuacán, México en los museos reales de historia, p. 123. [Textiles y otros materiales arqueológicos del Valle de Tehuacán, México, en los Museos Reales de Arte e Historia \(MRAH\), Bruselas \(unl.edu\)](#) Consultado el 16 de noviembre del 2022.

Arturo Gómez Martínez menciona que la ideología determina de manera importante a las culturas de la humanidad, y desde luego al sentido que se le ha dado a los textiles, los cuales no sólo fueron objetos del vestir, sino que han sido y son objetos culturales que expresan diversos aspectos que comunican la forma de percepción del cosmos, la forma de vida y el entorno ambiental en que se han desarrollado, los mitos y el pensamiento que se genera en la cultura.⁷⁵ Por lo tanto,

⁷⁴ La conservación de fragmentos de tejido se ha logrado por encontrarse cerca de objetos de cobre. Los químicos que desprende el cobre actúan como fungicidas y antibacterias. Con esto se evita la destrucción de la materia orgánica de los tejidos que se encuentran en contacto con él.

Alba Guadalupe Mastache, "El tejido en el México antiguo" en: Arqueología mexicana, edición especial textiles del México de ayer y hoy, 2005, pp. 19- 20.

⁷⁵ Broda, Johanna y Gámez, Alejandra, 2009, "Tramas, colores y texturas en los textiles indígenas mexicanos, Elementos gráficos para el estudio de la cosmovisión", en Cosmovisión mesoamericana y ritualidad agrícola estudios interdisciplinarios y regionales, ed. por Arturo Gómez Martínez, México: Benemérita Universidad de Puebla, 2009, pp. 67-68. [*Tramas colores y texturas elementos graf.pdf](#), consultado el 26 de febrero del 2022.

es fundamental tratar la temática durante la temporalidad prehispánica, primeramente para comprender la posterior delimitación temporal que consideré importante por los conocimientos y transformación de los tejidos, que dieron lugar a partir de la década de los años 70 del siglo XX.

En cuanto al espacio geográfico en la época prehispánica, me basaré para este capítulo en el área conocida como Mesoamérica, propuesta por Paul Kirchhoff.⁷⁶ Territorio que comprendía la mitad meridional de México, Guatemala, el salvador, Belice, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. No se abordarán regiones del área cultural de Andinoamérica, como Perú y Bolivia, aunque sí son de alto valor en cuanto a los tejidos, quizá aborde esta relación en posteriores investigaciones.⁷⁷

Imagen 2. MapadeMesoamérica www.bing.com/images/search?view consultado el 26 de febrero del 2022.

El desarrollo de los textiles fue un proceso en conjunto a la evolución humana. Tal es así que, mientras los primeros grupos comenzaron a vivir de forma sedentaria, generando la agricultura para la obtención de alimentos, también fueron descubriendo ciertas fibras vegetales y posteriormente se cultivaron, hasta que

⁷⁶ Kirchhoff, Paul, "Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, Revista Tlatoani (suplemento), México, Escuela Nacional de Antropología e Historia-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1967.

⁷⁷ La elaboración de textiles es una actividad que fue realizada en toda la humanidad y en América fue ampliamente desarrollada. Sin embargo, me limito a este espacio del cual seguramente se generaron importantes influencias entre culturas a través del comercio y otras formas de contactos.

cada fibra se fue utilizando de acuerdo a sus propiedades y especialización requerida hasta ser convertida en hilo.⁷⁸ Durante una gran extensión de tiempo, los primeros sedentarios a través de la experiencia fueron dando interacciones entre los materiales que se tenían en el medio, del cual el clima fue un factor determinante. Los utensilios que se iban generando junto a prácticas recurrentes, generaban técnicas que cada vez que iban evolucionando, se articulaban nuevos procedimientos para cada etapa de elaboración de textiles. Desde la clasificación de las semillas, la medición del tiempo adecuado para su siembra; los procedimientos de recolección y producción de fibras, para posteriormente crear técnicas que se adaptarán a cada tipo de fibra y así elaborar tejidos.

Otro descubrimiento realizado con la práctica fue el conocimiento del teñido, la química entre distintos pigmentos provenientes de vegetales, minerales y animales que daban la posibilidad de crear prendas con colores y tonalidades. Así como la creación y reproducción de sistemas indumentarios, el intercambio de conocimientos de un lugar a otro y la transmisión del conocimiento entre diferentes generaciones de un mismo grupo o con otros, en una o diferentes épocas. De acuerdo con Virginia Postrel, el tejido en la humanidad ha sido fundamental en su evolución y parte imprescindible en el desarrollo de la historia. De tal manera que es la evidencia del ingenio humano, la acumulación de conocimientos y el desarrollo de la civilización humana. De lo cual la autora aclara que no se trata de un concepto de civilización en donde se perciba la superioridad de una sobre otra sino que, según la autora, en el sentido de todos los medios de los que se ha servido la humanidad ya sean materiales o de conocimientos, que de otro modo no existirían sino con la intervención de cada una de las culturas, las cuales fueron generando la tecnología adecuada que fue útil para diversos fines entre ellos, la supervivencia.⁷⁹

En las culturas antiguas de Mesoamérica la elaboración de textiles fue muy importante, además de ser útiles para la protección con el medio ambiente, también

⁷⁸ Broda, Johanna y Gámez, Alejandra, *Tramas, colores y texturas en los textiles indígenas mexicanos, Elementos gráficos para el estudio de la cosmovisión*, Benemérita: Universidad de Puebla: 2009, p. 68.

⁷⁹ Postrel Virginia, *El tejido de la civilización cómo los textiles dieron forma al mundo*, Ediciones Siruela: 2021, pp. 9-10.

fueron adquiriendo significados más complejos, ya que expresaban la identidad personal, pero también la comunitaria. Gracias a la complejidad que iba adquiriendo una cultura se iba generando a la par una estratificación social y económica, así como una cosmovisión propia de cada cultura.⁸⁰

La práctica en el telar de cintura ha sido una labor predominantemente femenina, que fueron desempeñando desde la época prehispánica en cada cultura mesoamericana, las mujeres sin importar el rango social. Esta labor era concebida como un don que las deidades otorgaban a las mujeres desde su nacimiento, y por medio del cual se determinaba la función social que desempeñaban en la sociedad. De modo que desarrollaban actividades que se consideraban destinadas para las mujeres como lo doméstico y en el matrimonio; la reproducción biológica, el cuidado de los hijos. Las mujeres podían además de eso, participar en funciones rituales; fungiendo como sacerdotisas, adivinatoras, curanderas, parteras u otras funciones de este tipo.⁸¹

Los mitos fueron un importante medio por el cual se transmitían los aspectos de la condición humana en cada cultura, por medio de ellos se predestinaba la actividad de tejer a las mujeres mesoamericanas, y cómo la actividad del tejido era considerada sagrada, se asignaba a las mujeres con un ritual desde su nacimiento. Cada cultura mesoamericana tenía sus propias formas de iniciar a las mujeres en el tejido. Por ejemplo, en algunas culturas era tradición amarrar un telar pequeño al lugar donde las bebés dormían, en la primera infancia se les hacían pequeños instrumentos del tejido como machetes, malacates y un telar para que jugara esperando con ello cuando creciera, fuera buena tejedora. La actividad del tejido acompañaba a las mujeres a lo largo de sus diferentes etapas de vida y después de una vida dedicada a ello, cuando morían en el entierro se les arrojaban las prendas

⁸⁰ Broda, Johanna y Gámez, Alejandra, "Tramas, colores y texturas en los textiles indígenas mexicanos, *Elementos gráficos para el estudio de la cosmovisión*", pp. 68-69.

⁸¹ Recio Crespo, Miguel Ángel, "Tradición y modernidad patrimonio en femenino", en *El telar de cintura en la práctica femenina mesoamericana: estrategias de sobrevivencia entre la tradición y la modernidad*, ed. por Xóchitl del Carmen Maciel Martínez, México: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2014, pp.48-54.

que ella había hecho y usado en vida, así como algunos de sus instrumentos de tejido.⁸²

En la cosmogonía mesoamericana era fundamental la espiritualidad cimentada en deidades. Diosas femeninas contaban con atributos ligados a la fertilidad, la agricultura, el erotismo, la medicina, la guerra y el tejido, entre otros. Una de las cualidades más importantes de estas divinidades fue la actividad del tejido. Los mexicas tenían a Xochiquetzal como diosa de las mujeres que trabajaban los textiles. Según un mito, se contaba que esta diosa había sido la primera mujer que había hilado y tejido. En el *Códice Matritence* está representada Xochiquetzal muy bien ataviada y adornada, sentada frente a un telar. Esta diosa era adorada por mujeres que eran hábiles con el tejido. También solía representarse la fiesta que se hacía cada ocho años en honor a Tlazolteótl toci quien era diosa del henequén y del algodón, también asociada al hilado y al tejido. Se le representaba con madejas de hilo sin tejer y en el tocado llevaba husos. Los mayas creían que Ixchel la esposa del dios Sol era la diosa luna del tejido y también se le conocía como la diosa de las trece madejas de tela a colores. La diosa Ixchebelyax era su hija y patrona del bordado.⁸³ Como estas deidades, existieron en Mesoamérica otras que eran representadas, ya sea con madejas de hilos o con instrumentos del tejido, que denotaban una estrecha relación con los textiles.

En el caso de la cultura p'urhépecha, el historiador Ricardo Carbajal, localiza en la *Relación geográfica de Jiquilpan* una deidad femenina hiladera llamada Perivan. Sin embargo, la connotación de ese nombre que actualmente pertenece a una localidad, cambió después de la colonización:

“Este pueblo se llama *Perivan*; es de la provincia de Michoacán, y los demás q[ue] de susto van declados. *Perivan* es vocablo de lengua *tarasca*: quiere decir, “diablo”. Dícese *Perivan* porque, en el t[iem]po de su gentilidad, se les apareció el

⁸² González Pérez, Damián, “Mujeres tejedoras, diosas guerreras. Mitos de la tradición textil de comunidades zapotecas de la Sierra Sur de Oaxaca”, *Revista Desacatos* 54, 2017, pp. 140-141.

⁸³ Tomado de Weitlaner Johnson, “El vestido prehispánico del México antiguo”, *Revista Arqueología Mexicana* 19, 2005, pp. 8-9, arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-vestido-prehispanico-del-mexico-antiguo, consultado el 12 de marzo de 2022.

Demonio en figura de una doncella, y [dicen] q[ue], por esta razón, se dice *Perivan*.”⁸⁴

Sin embargo, en esa misma fuente se hace la siguiente traducción de la palabra *Perivan*:

“Virgen o doncella, *maneti* (Gilbeti1559:ET,177v); la etimología de *Perivan* que propone la fuente parece, más bien, descriptiva: “un diablo o demonio en figura de una doncella”. Es posible que el tóponimo tenga algo que ver con *piruani*, “hilar” [...], y el femenino demonio una especie de *Ix Tab* [...]michoacana.”⁸⁵

María Teresa Sepúlveda realizó la siguiente afirmación que me parece importante por el profundo significado que ella observó respecto al simbolismo de los textiles en algunas culturas mesoamericanas:

“En algunas culturas el arte de hilar y de tejer se consideró como el principio generador de la existencia del universo, del mundo y del hombre; guardaban estrecha relación con el destino de este. Tejer, se pensó era un proceso de creación análogo a un parto que tenía connotaciones de índole sexual y de reproducción. El movimiento de entrecruzar los hilos de la trama con los de la urdimbre era análogo al de un coito que genera una nueva vida; la acción de tejer simbolizaba la creación de la vida, la muerte y el renacimiento.”⁸⁶

Los materiales que se utilizaban en la época prehispánica fueron diferentes fibras de origen vegetal. En ocasiones a estas fibras se les agregaban plumas o pelo de animales como una forma de ornamentación. Una de las materias primas que más se utilizó en Mesoamérica, fueron fibras duras que eran procesadas y portadas por la mayoría de la población como el ixtle o henequén, que eran obtenidas de hojas de varias plantas de agaves y yucas. Otras fibras, aunque en menor medida, se obtenían de tallos de ciertas plantas a las cuales se les conoce como fibras de líber, ejemplo de ello fueron las fibras hechas con tallo de planta de ortiga.⁸⁷ Sin embargo, la fibra de algodón fue una de las fibras más importantes y por tal motivo, me detendré un poco a describir someramente algo de la larga historia de esta fibra, que logró sus cualidades gracias a la intervención humana en su desarrollo. Además

⁸⁴ Ramos, Ernesto, *Relaciones geográficas de la diócesis de Michoacán*, México, 1958, p. 29.

⁸⁵ Ramos, *Relaciones geográficas...*, p. 30.

⁸⁶ Sepúlveda Herrera, María Teresa, *Las mantas en documentos pictográficos y en crónicas coloniales México*: Instituto nacional de antropología e historia, 2003, pp. 21.

⁸⁷ Mastache, “El tejido en el México antiguo”, p. 21.

de servir como fibra para hacer hilos también se le dieron otras utilidades, como se menciona a continuación:

“[...] dice el biólogo evolutivo Jonathan Wendel. “acertaron a domesticarlas [plantas de algodón] de forma lenta pero segura, usando sus semillas como aceite, empleándolas para alimentar a sus animales domésticos o para fabricar mechas para velas, borra para almohadas o vendajes para heridas. Tal era su increíble versatilidad.”
88

La historia de la fibra de algodón comienza según Virginia Postrel cuando:

“Una semilla de algodón africano cruzó no se sabe cómo, el océano, hasta llegar a México. Allí arraigó y se cruzó con una especie local que había desarrollado su propio genoma particular, llamado genoma D. Al igual que el resto de las especies de algodón del mundo, el algodón D no producía fibra, al contrario que el nuevo híbrido. [...] los genetistas llaman AD al híbrido del Nuevo Mundo. [...] En este caso, la trascendencia no sólo fue evolutiva, sino también cultural y comercial. Cuando apareció el hombre, el complemento genético extra dio a los cultivadores de las Américas muchas más posibilidades con las que trabajar. El resultado, afirma Wendel, es que la selección humana fue capaz de crear un tipo de algodón más largo, más resistente y más delicado de lo que era posible obtener de los domesticados genomas AD [...] ancestro de las especies que nutrieron la Revolución Industrial [...]”.⁸⁹

Luego de lograda esa gran trayectoria en la domesticación del algodón en Mesoamérica, fue adquiriendo un alto valor, se consideró una fibra con diversas valoraciones por las características de sus fibras. Una vez que pasaban por los diferentes procesos hasta ser convertidos en textiles y de ahí a prendas de vestir, se le fue considerando de forma importante como elemento ritual, con valor como tributo y en algunas culturas solo podía ser utilizada por las élites. Según Ruth Lechuga, en Tehuacán se han encontraron fibras de algodón que datan de 7000 a. de n. e. lo cual, afirma la autora, parece indicar que la planta es nativa de este continente, independientemente de las especies existentes en otros lugares del mundo. Además, existía un algodón de árbol y los que crecían en plantas habían de distintos colores entre ellos había uno de color café amarillento, esta especie era exclusiva de América.⁹⁰

⁸⁸ Postrel, *El tejido en la civilización*. Cap. I, p. 22.

⁸⁹ Postrel, *El tejido en la civilización*. Cap. I, pp. 23-25.

⁹⁰ Lechuga, *El traje indígena de México: su evolución desde la época prehispánica hasta la actualidad*, 13.

Imagen 3. Planta de algodón tomada de internet. <https://www.bing.com/images/search> Consultado el 6 de abril del 2023.

Para el teñido y el tinte de los textiles se utilizaban diversas sustancias, las cuales para preparar el tinte se sustraían de plantas como flores, hojas, raíces, cortezas, semilla o frutos de diferentes plantas, (véase imagen 4) de cada una de estas sustancias se podía obtener una amplia gama de colores. Aunado a esto también eran usados pigmentos inorgánicos y colorantes de origen animal, salvo que estos eran escasos. Para fijar estos pigmentos se usaba el mineral alumbre y nitrato o salitre, los cuales servían también para modificar los colores haciéndolo más claro o intensificando la tonalidad.⁹¹

⁹¹ Lechuga, *El traje indígena de México...*, 16-18.

Algunos pigmentos eran extraídos de maderas como el palo de Brasil o palo de Campeche, de este se extraía el color rojo. Del achiote se obtenía el color rojo y naranja, de los tallos del añil y la planta de muicle se obtenían pigmentos azules, y naranjas, la gran variedad de tonalidades se obtenían de plantas y flores. En cuanto a los tintes obtenidos de origen animal destaca la cochinilla, la cual es un parásito del nopal que se criaba en la época prehispánica y era ampliamente valorado como producto de intercambio o venta. Este se reproducía en regiones frías y altas, esta especie se cultivó y tuvo importancia porque produce un color rojo. Este colorante se extrae luego de que se diseca y se muele, la tonalidad depende del mordiente que se le agrega para la fijación del color. En la época prehispánica este tinte se utilizaba solamente para cerámica o para los códices, en el algodón no se utilizaba pues no es posible teñirlo con esa sustancia. Los rojos que se lograron teñir con grana cochinilla fueron las fibras de seda y lana. Por lo que su consumo fue muy importante durante la época de la colonial cuando se tuvo contacto con estas nuevas fibras traídas a América por los españoles. En cuanto a los tintes de origen mineral, estos provienen de tierras o piedras, muchos de los cuales se usan para pintar, pero sólo algunos de estos sirven para teñir telas; por ejemplo, el yeso se usaba para teñir color blanco, la malaquita para el color verde. Algunos óxidos de hierro se utilizaban para diversos tonos de rojo, amarillos ocres para lograr estos pigmentos se tenían que preparar realizando una infusión.

Imagen 4. Tintes de origen natural junto a un tejido teñido. Imagen tomada de internet, [historia del teñido de textiles - Bing images](#) Consultada el 16 de noviembre 2022.

El proceso de teñido se realizaba luego de que ya se tenía el tinte preparado y generalmente antes de que se tejiera la tela. Se hacía una inmersión en una solución acuosa y caliente del tinte, el mordiente se podía aplicar antes o junto a esta solución. Posterior a esto se agregaban las madejas de hilo al natural para ser teñidas. Otra forma de teñir o pintar se hacía luego de que los hilos ya eran tejidos y convertidos en tela. También hay estudios arqueológicos que demuestran que se practicaba la técnica de teñido en reserva, la cual se denomina *plangi*, esta se lleva a cabo sobre las telas ya terminadas. Se amarra firmemente con un cordón las secciones de la tela que no se quieren teñir, después queda teñida toda la tela excepto las zonas que fueron amarradas. Con este método se obtienen diversos diseños geométricos irregulares como rombos y círculos.

Es posible que también se haya realizado la técnica del *ikat* que es muy parecida a la técnica del teñido en reserva. La particularidad de esta técnica es que el teñido se lleva a cabo sobre las madejas de hilo y no sobre tela. Otra técnica que se realizaba, aunque en menor medida era el *batik*, esta consistía en un tipo de pintura al negativo en el cual se le aplicaba materiales que el tejido no absorbe, como cera, a algunas partes del textil y después le pintaban el resto con la finalidad de que retirando la cera, quedaran diseños con las áreas que fueron cubiertas con

estas y no pintadas con el resto. Probablemente para decorar los textiles también se pintaban algunas prendas con pintura en sellos que eran hechos en barro.⁹²

El proceso para elaborar un textil tejido consta desde épocas antiguas de tres etapas fundamentales: hilado, urdido y tejido. Cada tipo de fibra requiere un tratamiento especial. Antes de realizar el hilado⁹³ cada una de las fibras eran recolectadas, por ejemplo el algodón; después de la pizca se limpiaba para quitarle las semillas, basuras y se acomodaba en pequeños bultos⁹⁴. Después se golpeaban los bultos para que quedara suave y se formaban esponjas, posterior a eso se formaban mechas y la fibra quedaba lista para ser hilada. La forma más antigua y rudimentaria de hilar se hacía torciendo las fibras con una mano apoyándose en el muslo. Posteriormente se inventó el huso el cual es un astil de madera delgado el cual tenía que estar afilado de los dos extremos y un poco más grueso en el centro, en esa parte se le colocaba un malacate cerca de la punta inferior.⁹⁵ Con la mano derecha se sujetaba el astil y se giraba, el malacate hace que la rotación de la vara sea continua, el astil se apoyaba sobre una vasija de barro, en ocasiones se le agregaba greda⁹⁶ como lubricante para facilitar el movimiento. Con la mano izquierda se iba tomando un poco de materia prima para hilar y se depositaba en la parte superior del huso dándole a este un movimiento regular, es así como se iba formando el hilo. Esta forma de hilar el hilo se utilizaba para fibras de hilo y fibras de algodón. Actualmente en muchas comunidades se sigue usando el mismo procedimiento.⁹⁷

⁹² Mastache, "El tejido en el México antiguo", pp. 23-25.

⁹³ El hilado consiste en transformar la fibra en hilo, torciendo varias fibras unidas dependiendo que grosor se requiera, para producir una hebra continua la cual se va convirtiendo en filamento y va siendo el hilo.

⁹⁴ A este proceso se le conoce como escarmado.

⁹⁵ Mastache, "El tejido en el México antiguo", p. 26.

Los malacates se utilizan con una vara la cual se coloca en el centro del malacate y se gira continuamente para hilar fibras dependiendo del tamaño del malacate será el grosor del hilo, para un hilo delgado y fino se utilizaba uno pequeño, en cambio, para un hilo grueso se utilizaba un malacate grande. Un malacate es un artefacto que tiene un orificio en el centro, que se utiliza para hilar. Estos tienen diferentes tamaños y formas, los hay cónicos, esféricos, bicónicos, elipsoidales. Los malacates de barro o piedra son frecuentes en las exploraciones arqueológicas sobre todo del periodo postclásico en periodos anteriores no es muy común encontrarlos porque quizá los malacates estaban hechos de madera.

⁹⁶ La greda es cal que se le colocaba al recipiente en donde giraba el huso para que facilitara su rotación y por lo tanto, el torcido e hilado.

⁹⁷ Lechuga, *El traje indígena de México...*, pp. 22-23.

La etapa del urdido es el proceso que se realiza antes de tejer y este consiste en acomodar los hilos de tal manera en cómo van a quedar los hilos en el telar. El orden de estos hilos se va colocando a lo largo de dos estacas que previamente ya se habían clavado en el suelo. La distancia entre las dos estacas determina la longitud del telar. El hilo se amarra a una estaca y se va pasando de una estaca a otra cruzándolo de tal manera que los hilos crucen y se vaya formando un ocho. El ancho del tejido depende de las vueltas que el hilo le dé a las estacas. El cruce de los hilos es muy importante porque le da fijación y firmeza a la posición de cada hilo y se pueden diferenciar los hilos pares e impares a la hora del tejido. Por medio del urdido se va fijando el diseño que el tejido tendrá, es por eso que en ocasiones se usan más de dos estacas y en ellas se organizan los hilos para lograr ya en el tejido diversa iconografía, misma que supondrá una planeación matemática. Ya que se ha terminado el proceso del urdido por medio de un cordel se separan los hilos pares e impares, en seguida se atan los hilos desde el que se amarró al inicio en la primera estaca y el hilo que terminó con el urdido. Posterior a esto se desprenden las fibras urdidas de las estacas y quedan listas para ser colocadas en el telar.⁹⁸

Y finalmente para comenzar el tejido, es preciso dar una descripción general del telar de cintura mesoamericano (véase imagen 5) y su función; más adelante hablaremos del telar específicamente de Cuanajo. Pues bien, este es un instrumento que consta de dos varas a las cuales actualmente se les conoce como enjulios. Los hilos de la urdimbre se ataban por medio de un cordel junto con el primer enjulio casi siempre a un árbol y el otro extremo se sujetaba con una cinta resistente al talle de la tejedora. Posteriormente se colocaban, como ya hemos mencionado, los hilos de la urdimbre en el segundo enjulio formando así el telar de manera perpendicular.⁹⁹ Los hilos que previamente se dividieron en dos grupos se separan y a cada uno del grupo de los pares se les coloca en otras dos varas que servirán para diferenciarlos, lo mismo se hace con los hilos impares.

⁹⁸ Mastache, "El tejido en el México antiguo", pp. 26-27.

⁹⁹ Lechuga, *El traje indígena de México...*, pp. 27-28.

En el momento de pasar la trama de forma horizontal en medio de esta división entre los pares e impares a este espacio se le llama calada o paso, estas varas servirán para alzar una y otra vez simultáneamente cada grupo de hilos de manera que mientras esto ocurre, la trama se aprieta con otro instrumento importante como lo es el machete,¹⁰⁰ de esta manera el tejido va a ir surgiendo. Al final de los hilos se coloca otro palo que sea liso de mediano grosor. Como hemos visto el telar de cintura es un artefacto sencillo, pero con el cual era y actualmente es posible la creación de una amplia gama de tejidos, que tienen que ver con cada técnica que se le aplique al telar, planeada desde el orden de los hilos.

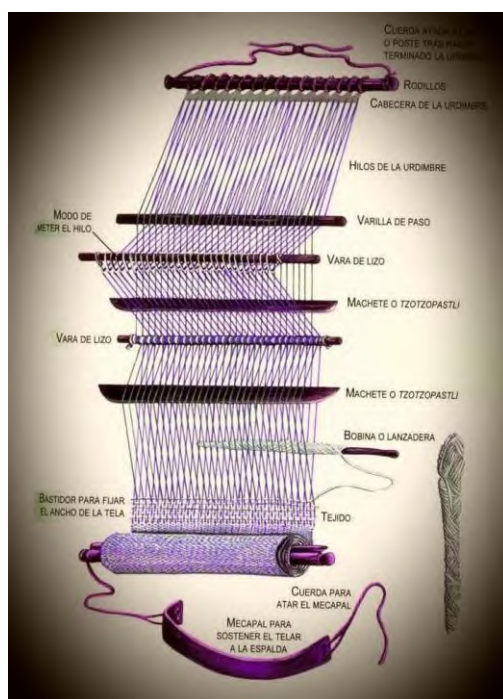

Imagen 5. Telar de cintura, éste es un tipo de telar de cintura que no es el mismo que se usa en Cuanajo, pero sí tiene bastantes similitudes.

<https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapami.home.blog%2F2021%2F01%2F13%2Flos-textiles-indigemichoacan/>, imagen tomada de internet consultado el 6 de abril de 2023.

¹⁰⁰ Para que los hilos de la trama queden bien apretados se utiliza un artefacto que está hecho de madera el cual debe ser ancho, pesado y debe estar bien pulido, este recibe el nombre en español de machete o espada, en *p'urhépecha* se le conoce como *úanku*, en otras regiones de la sierra se le conoce como *patakua* aunque con esta palabra también se refieren al conjunto del telar. La función de este instrumento es muy importante, porque de él depende la calidad del tejido, de manera que entre más fuertes y firmes sean los golpes a la trama, más rígido quedara el tejido.

Para lograr una gran variedad de acabados en los tejidos, el momento en el que se urden los hilos se pueden combinar de distintas maneras y también el enlace entre los dos grupos de hilos puede ser diferente, esto da como resultado que las telas tengan diferentes aspectos, texturas y calidades variadas, en eso consisten las técnicas en los ligamentos del tejido. Se tienen evidencias arqueológicas¹⁰¹ de más de quince técnicas, de las cuales algunas son muy sofisticadas tales como tapicería, gasa, sarga, urdimbres enlazadas en los extremos, tramas envolventes, satén, damasco, confite o técnica de terciopelo, telas dobles, brocados y bordados, todos estos con diferentes combinaciones de colores.¹⁰²

La extensión de los tejidos en telar de cintura puede alcanzar un ancho de hasta 80 centímetros, algunos otros alcanzan 45 centímetros.¹⁰³ Debido a que la extensión del telar sólo es posible por la máxima distancia entre ambas manos, cuando se requería que el textil se ampliara para ciertas prendas se realizaba la unión entre dos lienzos con ayuda de agujas de diferentes materiales como hueso, cobre o espinas de cactus. La unión de estas telas se realizaba con diferentes puntadas y en ocasiones con bordados igual de variados. A manera de adornos cuando las telas ya están terminadas se le aplicaban flecos, pompones, borlas, plumas, hilos de pelos de conejo, conchas caracoles, colmillos, y placas de metales preciosos y piedras labradas.¹⁰⁴

Como el lector pudo observar, el presente capítulo describió los diferentes procesos del tejido a través de los estudios que se han realizado al respecto, la materia prima, la tecnología de los instrumentos utilizados, y la técnica del tejido en telar de cintura. Con gran variedad de telares y diversas técnicas, su uso ha permanecido en diversas culturas de México.

¹⁰¹ Los registros arqueológicos de fragmentos de textiles son muy escasos. Sin embargo, se han encontrado representaciones de la indumentaria en figuras de barro, en excavaciones que se han realizado en entierros en donde en ocasiones se encontraban ofrendas funerarias, donde los cuerpos se encontraban envueltos en telas y además portaban indumentarias. Pero la mayoría de los registros que se tienen sobre la indumentaria prehispánica se encuentra representada en códices, en objetos de cerámica y en pinturas murales.

¹⁰² Mastache, "El tejido en el México antiguo", p. 28.

¹⁰³ Lechuga, *El traje indígena de México...*, p. 28.

¹⁰⁴ Lechuga, *El traje indígena de México...*, p. 32.

I.II Los textiles de los *p'urhépecha* prehispánicos

En este apartado hablaré de las primeras evidencias de los textiles tejidos y la indumentaria en el Occidente de Mesoamérica. Sin embargo, me enfocaré principalmente a la última etapa de la cultura *p'urhépecha* antes de la llegada de los españoles, ésta se refiere al Postclásico Tardío pues es la etapa a la que aluden las fuentes escritas durante la temprana época colonial.

En el área del Occidente mesoamericano durante el Postclásico Tardío se encontraba en desarrollo la cultura del Estado *p'urhépecha*. Como se he mencionado antes, los restos arqueológicos, (véase imagen 6) son las primeras evidencias que muestran datos importantes sobre la indumentaria, que se portaba en el territorio de lo que actualmente se conoce como Michoacán, en donde existía una gran variedad de grupos étnicos durante el posclásico prehispánico, éstos mostraban rasgos que los identificaban con la etnia a la que pertenecían.

Imagen 5. "Cat. 77. Pinza pectoral con extremo cóncavo y restos de textil adherido. Postclásico Tardío. Fase Tariácuri, 1450-1521 d.C. Michoacán. Metal. 5.05 x 3.6 x 1.2 cm. Bóveda Museo Nacional de Antropología, Secretaría de Cultura-INAH. 10-0590992.". Padilla Gutiérrez, Eliseo F., *La ciudad perdida: raíces de los soberanos tarascos*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2018, pp. 89 y 115.

Las figurillas encontradas en las tumbas de tiro en el sitio conocido como El Opeño, localizado en Jacona son también muestra de textiles en la época prehispánica. La antropóloga y estudiosa de textiles michoacanos, Amalia Ramírez, menciona que en el atuendo que llevan dichas figurillas se puede observar que portan un faldellín, complementado con un pectoral, con lo cual es evidente que ya se realizaban los textiles. De manera que como menciona la autora, estas muestras son el inicio de esta tradición en Michoacán.¹⁰⁵ Ramírez cita el análisis que hace Patricia Rieff sobre la indumentaria en Mesoamérica. Rieff menciona que en el aspecto de la indumentaria, basándose en las láminas que contiene la *Relación de Michoacán*, ella observa que no se presenta indumentaria como la observó en el resto de la región mesoamericana, de la cual tiene amplio conocimiento que describe en sus trabajos con gran detalle.¹⁰⁶

En este sentido, es preciso mencionar que el documento que registra la historia del linaje *uakuseecha*, es fundamental la ya mencionada *Relación de Michoacán*. Es una fuente importante que ilustra la historia de la cultura y sobre nuestro interés; el oficio que realizaban antes de la llegada de los españoles, como es la labor del tejido de los textiles. En algunas láminas contenidas en este documento se ilustra la vestimenta en aquella época y aunque de manera muy sucinta, se habla sobre la labor de las tejedoras. Las imágenes fueron ilustradas por *los kararieecha* (pintores, escritores) del siglo XVI.¹⁰⁷ Ramírez señala que:

“[...] en sus láminas representa personajes de estatus variado quienes visten prendas peculiares. Hay algunos que aparecen totalmente desnudos y otros que visten sólo un calzón que cubre las caderas, parecido a las modernas trusas de los hombres. Aparecen también hombres que visten una camisa corta que apenas cubre el torso, dejando las piernas desnudas, de la forma de las actuales *wanenkus*, y cuya decoración es casi siempre en un patrón a cuadros. No aparecen el maxtlatl o taparrabo (sic.), común en el resto de Mesoamérica, ni la tilma o manto rectangular aunado sobre un hombro, con la

¹⁰⁵ Ramírez, *Tejiendo la identidad...*, p. 97.

¹⁰⁶ Ramírez, *Tejiendo la identidad...*, p. 99.

¹⁰⁷ Comunicación personal del historiador Ricardo Carvajal Medina a Sulina Tzintzún García, Carvajal prefiere nombrar el gentilicio de tarascos para referirse al grupo étnico referido en las fuentes históricas del siglo XVI. 21 de febrero 2022 en Morelia Michoacán.

que se representaron en códices postcoloniales a los hombres mexicanos. Por su parte, las mujeres tarascas usan una prenda similar a la minifalda, que apenas cubre la parte superior de las piernas y la cadera, también esta prenda aparece decorada a cuadros.

“Ocasionalmente se observa a mujeres usando una especie de capa corta que cubre los hombros- o quizás puede ser un pectoral-, aunque lo más común es que aparezcan con el rostro descubierto, a pesar de que el clima en la región de Tzintzuntzan, ciudad en la que vivían las élites, poco se presta para vestuario tan escaso”.¹⁰⁸

Las observaciones de Ramírez se pueden corroborar con la imagen de la siguiente página, la cual fue elaborada por el ilustrador de imágenes Daniel Parada, “Zotz” quien se ajustó a datos históricos de manera rigurosa contando con la colaboración de fuentes históricas como la *Relación de Michoacán*, *Las Relaciones geográficas*, algunos códices coloniales, entre otras fuentes contemporáneas que abordan temáticas de la indumentaria en Michoacán, además de contar con el asesoramiento de historiadores especializados en temas prehispánicos.¹⁰⁹ Respeté la descripción que hace el autor sobre la imagen:

¹⁰⁸ Ramírez, *Tejiendo la identidad...*, 99.

¹⁰⁹ Carbajal Medina, Ricardo, “Los tarascos, un pueblo en la historia”, en: Gómez Mendoza, Oriel y Cerda Farías, Igor (coordinadores), *Vasco de Quiroga: repensar su tiempo y obras*, Morevalladolid, México, 2024, pp. 15-51.

Imagen 7. Indumentaria P'urhépecha del Postclásico Tardío autoría de la imagen Daniel Parada.¹¹⁰

“Indumentaria tarasca del Posclásico Tardío

La indumentaria de los tarascos antiguos, hoy autonombrados purépecha.

1. Dientes. Se representan dientes entiznados usados por las mujeres, costumbre mencionada en la *Relación de Michoacán*. Abajo se pueden apreciar dientes mutilados con filos usado por hombres y mujeres, basados en ejemplares arqueológicos de Michoacán.

2-6. La *sirihtaqu* (falda). Estas figuras representan a las mujeres que usan varios tipos de faldas. La figura 2 representa a una mujer plebeya con falda de hierba como se menciona en las *Relaciones Geográficas* y la *Relación de Michoacán*. Las figuras 3 y 4 muestran faldas cortas que aparecen comúnmente en las láminas de la *Relación de Michoacán*. La figura 4 muestra a una mujer con pintura corporal amarilla y negra. La figura 5 representa una falda hasta la rodilla que también aparece en la *Relación de Michoacán* y lleva una diadema de oro en la cabeza. Por último, la sexta figura es una mujer que lleva una falda larga como se representa en el grupo de Códice Hueapan, de 1567. Tales faldas están ausentes en la *Relación de Michoacán*, pero su uso tiene sentido dado el clima fresco en la región en ciertas épocas del año.

7-10. El *Quechquemitl*. La figura 7 representa un *quechquemitl* usado en el costado, con un lado doblado. La 8 muestra un *quechquemitl* redondeado que cubre el pecho. La figura 9 muestra un tejido de gasa como se representa en la *Relación de Michoacán* y mencionado por Sahagún en el Códice Florentino, que da un efecto translúcido. Estos patrones a rayas, al igual que las faldas, se representan con frecuencia en la vestimenta *p'urepecha* de la *Relación de Michoacán*. Otros patrones incluyen el diseño a cuadros que Anawalt nota que es típico en las culturas de tumbas de tiro del Occidente de México. La figura 10 lleva un *quechquemitl* emplumado, que aparentemente fue usado por la diosa Xaratanga. Estos son basados en las láminas y el texto de la *Relación de Michoacán*.

11,12. Capas. La figura 11 lleva una capa de hierba, usada por los plebeyos y mencionada en la *Relación de Michoacán*. La figura 12 lleva una capa que cubre los hombros de una mujer en el *Relación de Michoacán*.

13-17. Mantas. Estas son mantas envueltas de varias maneras sobre el torso y el cuerpo como se representa en el Códice Cuara. La figura 13 muestra una manta cubierta sobre un hombro y girando alrededor del mismo hombro dejando la mitad del otro torso expuesto. A continuación, una mujer lleva una manta como una sola prenda envuelta alrededor del cuerpo sobre uno de sus hombros. Este estilo se asemeja a una versión del sarong usado por las mujeres mayas en el período clásico tardío. La figura 15 lleva una manta envuelta alrededor del cuerpo y un hombro envuelto, lo usa colgando y vuelve a cubrir el otro hombro. La figura 16 muestra una manta usada sobre un hombro similar a (14), con la diferencia de que el otro hombro también tiene exceso de tela sobre él. La última figura,

¹¹⁰ Imagen tomada de la página <https://www.deviantart.com/>. Consultado el 23 de abril del 2022.

decimoséptima, lleva una manta de manera sarong, también similar a la ropa de las mujeres mayas y zapotecas.

18-20. El huipil. El primer ejemplo, el número 18, es un huipil como se ve en el Códice Zinapecuaro, donde es usado por tres mujeres. La figura 19 lleva un largo huipil/túnica como prenda representada en el Códice Tudela. El último ejemplo, el número 20, se basa en las descripciones de la *Relación de Michoacán* de una mujer mencionada, quien llevaba un trébol en la cabeza de la planta *nurite*, un huipil, falda y cascabeles de cobre en las piernas.

21-23. El taparrabos. El primer ejemplo del taparrabos es de hierba, como era habitual entre los plebeyos. Esto se basa en descripciones de las *Relaciones Geográficas*. Alternativamente, los plebeyos usaban taparrabos hechos de fibra de maguey. El ejemplo 22 representa un taparrabos hecho de algodón o maguey. El taparrabos era una tela rectangular de que media aproximadamente una vara y media que se envolvía alrededor de la cintura, atada y ajustado. El ejemplo 23 muestra a un hombre noble con pintura amarilla y con el pelo largo entrenzado (como usaban los nobles). Estos dos últimos ejemplos están basados en la *Relación de Michoacán*.

24,25. La túnica/camisa. La túnica tarasca era una blusa sin mangas similar al huipil, pero usada por los hombres. El número 24, muestra una túnica corta, que llega hasta los muslos y con una longitud de brazo que llega a parte de los antebrazos. La figura 25 lleva una túnica más larga con un brazalete de plumas, guirnalda de flores y cabello suelto. Durante los tiempos de paz, los señores llevaban flores en la cabeza. Esta se basa en la *Crónica de Michoacán de Beaumont*.

26. La chaqueta. La figura 26 es un señor con una chaqueta y con el cabello trenzado decorado con plumas. Su cabeza muestra deformación craneal, una práctica observada entre los tarascos antiguos, aunque menos frecuente en el momento del contacto español. Lleva un bezote de turquesa y pulseras de oro. Su túnica tiene una abertura como una chaqueta. *Las Relaciones Geográficas* hacen mención frecuente a las 'chamarras' usadas en la época prehispánica. Sahagún se refiere a la prenda como un '*cicuilli*'.

27-30. Capas. El número 27 muestra a un hombre con una capa de hierba, mencionada en las *Relaciones Geográficas* de Acambaro. Tales capas de hierba eran usadas por los plebeyos, y también tenían usos prácticos especialmente para la lluvia. La siguiente figura 28. lleva una capa que se usa sobre el hombro y se ataba en el lado opuesto. Se usa sobre la túnica típica que usaban los hombres. Esta se basa en la *Crónica de Michoacán* de Beaumont. La siguiente capa se menciona en la Historia de Tlaxcala, descrita como una fina capa de maguey conocida como *tzantzi* por los tarascos y *ayatl* por los nahuas, que se usaba sobre la túnica. Estaba decorado con color de piel de conejo teñida. La siguiente, 30, es una capa emplumada, también mencionada en el mismo documento; en la *Relación de Michoacán* se describió como parte del atuendo de Curatame II cuando murió. Llevaba una diadema de piel de jaguar con un tocado de plumas y los lados estaban decorados con

cascabeles de serpiente que colgaban a lo largo de las sienes de la cabeza. Su capa estaba hecha con plumas de pato y llevaba un collar de caracoles marinos.

31. El *Xuratacherenguequa* (*xurata*=algodón, *cherenguequa*=arma). Esta era una gruesa armadura de algodón usada por guerreros, similares a los *ichcahuipilli* y gambeson.

32,33. *Kuangariecha*. Estos eran los “valientes hombres” guerreros del ejército tarasco que conformaron una orden militar. Llevaban armadura de algodón, que luego estaba decorada con plumas ricas. Ambas figuras tienen tocados de plumas. El número 32 lleva patas de venado alrededor de las pantorrillas y tiene sandalias. Su pintura corporal es negra con decoraciones amarillas, aunque a veces también se usaba pintura roja. El ejemplo a su lado lleva pintura azul en las piernas y amarilla en la cara. Estos se basan en descripciones y la 33 es las láminas de la *Relación de Michoacán*.

34. Falda arpada. Esta se basa en la *Relación de Michoacán* que muestra y describe al capitán general de las guerras, que lleva una diadema de oro, plumas de quetzal, un taparrabos y curiosamente debajo se lleva una falda arpada de cuero pintado de rojo. También tiene sandalias, pintura negra en las piernas y patas de venado atadas alrededor de sus pantorrillas.

35. Guerrero élite con diadema de oro. Esto se basa en una representación de un señor tarasco en la Historia de Tlaxcala. Guerreros similares aparecen en las láminas del Códice Tlaxcala. Esto posiblemente representa a los 'mitras' conocidos como *angáruti*, mencionados en la *Relación de Michoacán*. Se asemeja a los *xiuhuitzolli* vistos entre los aztecas. La decoración de su brazo parece ser una versión tarasca del *quetzalmachoncotl*.

36-39. Sacerdotes. La primera figura 36, muestra a un sacerdote *thiuimencha*, que aparece en la *Relación de Michoacán* con la cabeza rapada, aparte de un mechón en la parte delantera y una cola trenzada en la parte posterior. Otro sacerdote, conocido como *curitiecha*, es descrito, y dibujado en las Relaciones Geográficas luciendo un peinado tonsurado. Figuras similares con este cabello aparecen en la *Relación de Michoacán*. Lleva pinzas de oro alrededor de su cuello. Los números 38 y 39 representan al gran sacerdote, el *Petamuti*. Ambos están basados en la *Relación de Michoacán*. El *Petamuti* se ve generalmente con pinzas de oro similares, una calabaza incrustada con turquesa colgada alrededor del hombro, guirnalda de hilo y sangre o pintura roja manchada en las mejillas. La figura 38 lleva pintura corporal negra y la túnica llamada *ucata tarárenguequa* de los *Petamuti*. Su cabello estaba entrenzado "como una mujer" y con plumaje. Junto a él está el *Petamuti* visto de perfil con rayas azules pintadas en sus piernas y una trenza decorada en su espalda.

40. *Cazonci*. El *cazonci* o *irecha* era el gobernante del imperio tarasco. Lleva una guirnalda de hojas de la planta *nurite* (satureja macrostema). Sus mejillas están decoradas con sangre o pintura negra, +como era costumbre entre los señores. Lleva brazaletes de oro, bezote de

turquesa, orejeras de turquesa y un collar de turquesa. Sus sandalias son azules y rojas y lleva una túnica.”¹¹¹

En la descripción que cité anteriormente no se encuentra la faja, la cual es una prenda en forma de tira tejida en telar de cintura, que se coloca alrededor de la cintura, sirve para ceñir o para sujetar prendas al cuerpo. Al respecto se han realizado especulaciones en las que han referido que por no existir fuentes escritas, ni en ilustraciones de la *Relación de Michoacán*, esta prenda no tuvo origen y uso en la época prehispánica. En su estudio Iris Caderón Téllez argumenta lo siguiente:

“Lógicamente creeríamos que la presencia de la faja se remite a la época prehispánica por su confección en telar de cintura, una técnica que era dominada desde tiempos precolombinos por los indígenas nativos de Mesoamérica, no obstante, en las fuentes consultadas no se tiene registro alguno y tampoco se observa la faja u otro ajuar similar a ésta. En la *Relación de Michoacán* las mujeres visten falda corta, sin faja. Según este autor Streser-peán para mantenerla fija, al acomodarla alrededor de la cintura se hacía un nudo y se metía la punta dentro de la falda.” [coloqué el siguiente fragmento de una cita que refiere Calderón sobre el autor Streser- Peán.] “Entre los aztecas se tenía presencia del uso de las fajas antes de la conquista, pero tal parece que no era algo esencial porque no se encuentra fácilmente en las fuentes, en Estrese-peán, De la vestimenta y los hombres [...]”¹¹²

Sin embargo, el hecho de que no estén catalogadas o mencionadas no significa que no se usaran, las fajas son una prenda que formaba parte del sistema indumentario mesoamericano.¹¹³ Afortunadamente sí hay registros de la prenda que actualmente se nombra como *Jóngorhekua*. En el *Vocabulario en Lengua de Mechoacan* escrito en 1559 por el fray Marturino Gilberí, hace referencia a las fajas como:

“Faxa. Houacua.

Faxar. Hoacuhpeni.

Faxada cosa. Houacucata.

¹¹¹Información tomada en la página <https://www.deviantart.com/>. Consultado el 23 de abril del 2022.

¹¹² Calderón, “Tradición, simbolismo,...”, p. 57.

¹¹³ “Cuando describes la ropa no dices, usan calzones o calcetines porque son prendas interiores o se sobre entiende que están, las fajas no son un elemento extraño. Me refiero a que para que acá no se usaran, necesariamente en otros pueblos también debería estar omitida. Y sinceramente no se me viene ningún otro pueblo que no use fajas. *La Relación de Michoacán* no es tan fiable. A parte el uso de fajas también estaba extendido en Europa y tampoco las mencionan.” Comunicación vía texto de Sulina Tzintzún T. García en whats app con Jaime Antonio Ferreira Medina el 11 de agosto del 2023.

Faxa de pechos. Quihtzohmaqua
Faxa de muger. Cuhtsinchaeueri hopacuricua.”¹¹⁴

Además, en el proceso de aprendizaje del tejido, lo primero que se realiza en varias comunidades como Cuanajo, es una faja. Primeramente, se teje una lisa, es decir sin iconografía, conforme se vaya perfeccionando la técnica que se ve reflejada en la uniformidad de la textura y la firmeza del tejido, se avanza tejiendo con iconografías, una vez perfeccionada esta técnica se va aumentando paulatinamente el ancho del tejido, hasta llegar a la máxima extensión de un brazo a otro.

Ahora bien, ya que ha quedado ilustrada y descrito el uso de la indumentaria en la época prehispánica, es importante reiterar que tanto el trabajo del tejido y la confección de las prendas para la población, era una labor que realizaban exclusivamente las mujeres, a las cuales se les inculcaba desde pequeñas. El historiador Jaime Antonio Ferreira en su estudio, refiere en gran parte de sus tesis, el análisis de cómo el sistema patriarcal, entendido este como una serie de estructuras que sirven como herramientas para la diferenciación social del género, en la división del trabajo, en el que existe la subordinación de algunas actividades realizadas por mujeres a diferencia de las que realizan los hombres, lo cual se hace en términos desiguales. Señalando que esta subordinación se logró cuando los hombres prohibieron a las mujeres realizar tareas que eran consideradas de mayor prestigio. Concluye Ferreyra que las sociedades asignan y al mismo tiempo prohíben funciones determinadas a mujeres y hombres, principalmente en la producción y reproducciones sociales. En las poblaciones indígenas del pasado y aun en la actualidad, éstas por medio de la tradición se rigen por esas mismas estructuras patriarcales.¹¹⁵ Y para ilustrar ejemplo de ello en la época prehispánica Ferreyra cita un fragmento de la *Relación de Michoacán* en el que se nota cierto desprecio por una labor atribuida a la mujer:

¹¹⁴ Gilberti, fray Marturino, *Vocabulario en lengua de Mechuacan*, Zamora, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso Texeida, 1997, p. 429.

¹¹⁵ Ferreira Medina, Jaime Antonio, “Masculinidades, trabajo textil y usos simbólicos del rebozo en la región p’urhepecha de Michoacán”, tesis de licenciatura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016, p. 3.

“¿Son por ventura valientes hombres? Mejor harían de comprar sartaes para ponerse en las muñecas. [borrado] y las otras insignias de valientes hombres y los mástiles que traen, que no son mástiles, mas sayas y fajas de mujeres. Y los arcos que traen no son arcos, mas telares de mujeres; y las flechas no son sino lanzaderas y husos de mujeres.”

116

Pese a ello, un aspecto importante sobre el oficio del tejido es que fue muy valorado dentro del Estado *p'urhépecha* pues servía como tributo que cada población debía entregar al *Irecha*. Se tributaban mantas, plumas, conchas, cuentas, piedras, entre otros. La importancia del tributo¹¹⁷ de las mantas fue porque se les otorgaba el valor de pago de la población, o los pueblos subyugados al Estado *p'urhépecha*; las mantas máspreciadas y de mayor valor eran requeridas para realizar ofrendas a las deidades. Éstas entonces cumplían su función en la economía y además eran distribuidas entre la élite del Estado *p'urhépecha*, ya fuera moneda para su uso o como medio de cambio en las transacciones comerciales. Otras eran realizadas con medidas especiales y tejidos diversos, que eran ocupadas para los espacios privados de los hogares de las élites, como en los dormitorios o para cubrir o servir como algún muro¹¹⁸. En la *Relación de Michoacán* se menciona que existía un encargado de recolectar las mantas de algodón, llamado *pirórauara uandari* (véase imagen 8).¹¹⁹

¹¹⁶ Alcalá, Jerónimo, *Relación de Michoacán*, p. 70. Sin embargo, el párrafo de la cita se trata de curiosamente de una falsedad formulada por una mujer, la hija de Chánsori, que hizo atribuyéndole esas palabras a Tariacuri, con el propósito de evitar por parte de su padre represarías porque ella cometió adulterio, que implicó la ruptura entre ella y su esposo Tariacuri. Pues bien, en mi opinión, y sin justificar o juzgar su adulterio, ella creó esa mentira con comentarios que se consideraban de desprecio y que atacaban el ego de los hombres en esa época. Llama también la atención cómo no es nombrado su nombre, ni casi el de ninguna otra mujer a lo largo de la *Relación de Michoacán*.

¹¹⁷ Sepúlveda Herrera, *Las mantas en documentos...*, p. 13.

¹¹⁸ Sepúlveda, *Las mantas en documentos...*, p. 13.

¹¹⁹ Alcalá, Jerónimo, *Relación de Michoacán*, P. 173.

Imagen 8. Láminas de los oficios en el antiguo Estado P'urhépecha. Alcalá, Jerónimo, *Relación de Michoacán*, P. 173-174

Los textiles tejidos fueron importantes factores en la vida cotidiana de las mujeres, en la sociedad en general, sirvieron como símbolo de identidad grupal e individual, para denotar estatus, y en la economía por su alta valoración, como ya he mencionado, en el tributo. A través de los textiles, sus colores, prendas y tejidos los *p'urhépecha* antiguos comunicaban diversos aspectos de su cosmogonía e identidad. Lo tejidos han sido transmitidos de generación en generación, a través de distintas poblaciones en las que aún persistió esta forma de trabajo en la época colonial, y así continuó resistiendo hasta la actualidad.

I.III Los textiles en telar de cintura de los *p'urhépecha* durante la colonia

La llegada de los primeros exploradores a Michoacán comenzó el 23 de febrero de 1521, y la conquista ocurrió cuando el ejército cortesiano de Cristóbal de Olid llegó a Tzintzuntzan, el 25 de julio de 1522, día de San Santiago.¹²⁰ La conquista significó una importante serie de modificaciones que repercutieron en todos los aspectos cotidianos de los antiguos *p'urhépecha*, un aspecto en el que se vio claramente reflejado fue en la indumentaria. Al llegar los españoles a Michoacán observaron que la mayoría de los pobladores del lugar portaban escasamente prendas que cubrieran su cuerpo. Cuando lograron obtener el control de la población, fueron imponiendo una serie de normativas dirigidas a modificar la vestimenta. La época colonial de lo que actualmente se entiende como México duró aproximadamente 300 años, aunque no se podría definir estos años tajantemente, ya que los procesos fueron distintos en diversos aspectos y en distintas temporalidades históricas. Retomando el enfoque descolonial afirmamos que este aspecto perdura en algunos sentidos en la actualidad. Pues bien, en el pasado, la influencia que significó la llegada de los españoles propició transformaciones lentas pero radicales en la elaboración de los textiles, ya que los españoles percibían al mundo desde otra perspectiva, la cual fue imponiéndose a la cultura indígena de los *p'urhépecha* en su manera de percibir la desnudez y el vestir.

Con la intención de tener control no sólo del territorio y de lo que los europeos percibían como recursos materiales explotables para su comercialización y aprovechamiento en beneficio de ellos, que se obtenían de la que recién estaba siendo establecida como Nueva España, la administración española a cargo de Felipe II, emitió un corpus legislativo. Dentro de esta reglamentación algunas pautas tenían que ver con la vestimenta de la población de sectores indígenas como los *p'urhépecha*, cuyos sistemas indumentarios no se adaptaban a la idea de pudor de

¹²⁰ Carbajal Medina, Ricardo, "La conquista del Tzintzuntzan Irehecua tarasco en 1522", en: Regueiro Suárez, Pilar (coordinadora); García Audelo, Miguel (Edición). "La conquista de Tenochtitlan y otras conquistas. Edición conmemorativa, 500 años". Estados Unidos de América, UNAM San Antonio/Biblioteca Arte & Cultura/Archivo de la Provincia Agustiniiana de Michoacán ,2022, pp.437-464.

los españoles y que más bien eran tendientes a la semidesnudes. Tales regulaciones fueron las *Reales Ordenanzas*. En éstas se especifica que las españolas no podían vestir de indias y que las negras e indias no podían vestir a la española.

En Michoacán los textos de Vasco de Quiroga exhortan y recomiendan, que los indígenas deben vestir con manta blanca de forma sencilla, como describen los siguientes fragmentos:

“[...] blancos limpios y honesto, vistosas [...] para los hombres, un jubón grueso de algodón o lana y zaragüelles anchos con plieges. Las mujeres usarían falda plegada, larga hasta el tobillo, blusa o guanengo [...]”¹²¹

Y las mujeres traygan sus tocas blancas de algodón con que cubran la cabeça y lo mas del cuerpo sobre las otras vestiduras que suelen traer y sin pinturas ni labores de colores que sean muy costosas ni muy curiosas, mayormente cuando vais a la iglesia y las que no fueren casadas sino moças doncellas puedan yr sin ellas descubiertas las cabeças si quisieren, porque se diferencien [...]”¹²²

Las disposiciones impuestas por Vasco de Quiroga fueron generando procesos de cambio en la vestimenta de los antiguos *p'urhépecha* y en la actividad textil que también se fue modificando. El cambio de prendas que la población indígena debía usar se trató de la imposición de la vestimenta interior española, elaborada principalmente con tela de manta para las mujeres *p'urhépecha*, posteriormente también se generalizó el uso de indumentaria tradicional parecida a la que se usó en algunas regiones del antiguo Madrid de la España europea del siglo XVII (véase imágenes 9 y 10). De igual forma, la ropa interior de hombres españoles se les impuso a los hombres *p'urhépecha*.

¹²¹ Ramírez, “Indumentaria de fiesta y cotidiana de los *purépecha*”, en *Espacios y saberes* En Michoacán, ed. por Francisco Martínez Gracián y Álvaro Ochoa Serrano. (México: Casa de la Cultura Zamora, 2012), p. 361 <file:///D:/ESPACIOS Y SABERES EN MICHOCAN INDUMENT.pdf> Consultado el 5 de marzo del 2022.

¹²² Ramírez, “Indumentaria de fiesta y cotidiana de los *purépecha*”, [\(78\) ESPACIOS Y SABERES EN MICHOCAN. INDUMENTARIA DE FIESTA Y COTIDIANA DE LOS PURÉPECHAS | Amalia Ramirez Garayzar - Academia.edu](#) p. 362. Consultado el 5 de marzo del 2023.

Imágenes 9 y 10. Museo del traje Madrid¹²³

Para ilustrar una idea clara de cómo se fue dando este proceso de cambio en la indumentaria, podemos observar fuentes pictóricas como los cuadros de castas que fueron elaborados entre 1700 y 1750 (véase imagen 11), en los que se observa la pérdida de patrones indumentarios prehispánicos y más bien responden a patrones que ya no son exclusivos de una etnicidad, sino al nuevo marco unido de un grupo étnico con otros en diferentes variables. A las mujeres se les impuso usar blusas confeccionadas y comenzaron a usar enaguas plisadas, sobre estas prendas hablaremos más adelante. A los hombres se les obligó a usar calzón o pantalones y camisas, el uso del gabán fue una prenda que se comenzó adoptar

¹²³ “Ana Guerrero, mediadora cultural del Museo, nos aproxima con el [#ModelodelMes](#) de marzo al traje tradicional de mujer, de Aliste, Zamora. Este traje forma parte de las colecciones del Museo desde 1935, y se pudo ver en la Exposición del Traje Regional de 1925, donde comienza la historia del Museo del Traje. El traje de Aliste, fruto de su contexto geográfico, social e histórico, es uno de los que más elementos arcaizantes ha conservado. El particular aislamiento histórico con respecto al resto de la Península, de Zamora y en especial de Aliste, ha permitido la conservación de su vestimenta tradicional durante mucho tiempo al margen de las modas cortesanas o ciudadanas, que tanto han influido y modificado la indumentaria tradicional. Ejemplo de ello es el sayín femenino y los zapatos de oreja; el origen de ambos se puede remontar hasta el siglo XVII.” [Facebook](#) Consultado en 12 de febrero del 2014.

como parte de la indumentaria masculina, y para sujetar el pantalón o calzón de manta se usó el ceñidor¹²⁴ que fue también característico de esta época.

Imagen 11. Cambios en la indumentaria de hombres y mujeres durante la época colonial.¹²⁵

En la época colonial también se hicieron cambios y adaptaciones, en cuanto a la incorporación de nuevas herramientas para el trabajo el tejido de los textiles. Una de ellas fueron las tijeras que tenían una función que respondía a la nueva lógica de los patrones indumentarios europeos¹²⁶, también se introdujo el telar de pedal y con ello se fundaron los primeros obrajes.¹²⁷ Para hilar se introdujo la rueca o redina, esta está compuesta por dos ruedas, una grande y otra pequeña las cuales están unidas por una banda en forma de ocho. La rueda grande tiene una manija que opera manualmente e imprime un movimiento constante y rápido a la

¹²⁴ Pomar, Teresa , “La indumentaria Indígena”, en: Textiles del México de ayer y hoy, Especial 19 de Arqueología mexicana, Junio 2005, pp. 34-35.

¹²⁵ Imagen tomada de internet

<https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsinahua.com.mx%2Fimage%2F7g4Q7sCkK0QStbEv1k5fl5Prdz5uGk8YZmLycPjk.jpeg&tbnid=AdH6IdOyquaDpM&vet=12ahUKEwjvhv3YpZP-AhXILN4AHe6ACySQMygAegQIARAp..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsinahua.com.mx%2Fblog%2Fpost%2Forigen-de-los-pueblos-de-tierra-caliente-del-estado-de-guerrero&docid=9Ws8wQ61cJK2jM&w=726&h=488&q=sinahua%20origen%20de%20los%20pueblos%20de%20tierra%20caliente%20y%20el%20estado%20de%20guerrero&ved=2ahUKEwjvhv3YpZP-AhXILN4AHe6ACySQMygAegQIARAp> Consultado el 5 de abril del 2023.

¹²⁶ Comunicación personal a Sulina T. Tzintzún García de Jaime Antonio Ferreira Medina.

¹²⁷ Los obrajes en la Nueva España eran pequeñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, donde en su mayoría las poblaciones indígenas fabricaban textiles. La mayoría de dichos obrajes se trabajaban en condiciones deplorables.

rueda pequeña. Del centro de ésta sale el hilo, el cual es alimentado por la hiladera con la mano que queda libre.¹²⁸ Otro instrumento importante que fue introducido por los españoles fue el telar europeo. Las telas grandes y largas que se requerían para la vestimenta española, se hacen en telares rígidos, tal es el telar de pedales. Este mecanismo del telar de pedal comenzó a ser trabajado por hombres, quienes hasta la fecha son quienes le dan uso.¹²⁹

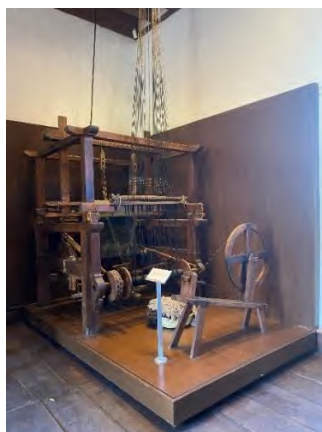

Imagen 12. Telar de pedal y rueca para hilar¹³⁰

¹²⁸ Lechuga, *El traje indígena de México...*, p. 80.

¹²⁹ Lechuga, *El traje indígena de México*, pp. 82-83. "El telar de pedales obedece al mismo principio que el de cintura, es decir, se fija a la urdimbre entre dos palos – julios o enjulios – y se pasan otros hilos en sentido perpendicular; pero el diseño del telar de pedales constituye un paso hacia la mecanización. En vez de extender la urdimbre entre un árbol y la tejedora, se utiliza un marco fijo en el cual se enrollan los hilos longitudinales sobre los julios. Los lisos-generalmente de dos a cuatro- cuelgan de la parte alta del armazón y consisten en verdaderos marcos sobre los cuales están tendidos una serie de cuerdas paralelas con ojales a cierta altura; por estos últimos pasan los hilos de la urdimbre. Los lisos se mueven oprimiendo unos pedales. Delante de los separadores de hilos está otro marco que contiene el peine y la caja de la lanzadera. El peine es como otro liso por el que pasan todos los hilos de la urdimbre y sirve al mismo tiempo para apretar la trama 'igual que el peine o machete en el telar de cintura. La lanzadera con tiene la canilla con los hilos de la trama. Tiene forma de uso abierto de los lados y corre sobre la caja – cajín- facilitando su paso entre la urdimbre. Además de estos componentes especiales del telar colonial, hay algunas adicionales que varían según el modelo y el tipo de tejido que se quiere lograr. Algunos auxiliares que se ha añadido a los telares actuales, son adaptaciones que no existían en el telar que fue introducido por los españoles. Con estos instrumentos se pueden hacer telas más anchas generalmente entre 90 y 110 cts.- porque dejan al tejedor en posibilidad de mover las manos, al mismo tiempo que es posible hacer muchos metros de lienzo, los cuales se van enrollando sobre el enjullo. Para hacer urdimbres tan largas se necesitan aparatos especiales, como el urdidor español de cuatro aspas, que gira sobre un eje central. Los hilos así ordenados se montan en el telar, empezando desde el enjullo posterior, pasando por los lisos, luego el peine y finalmente se fijan los extremos en el enjullo anterior. La etapa en que la tela es más larga y delicada de todo el procedimiento textil; por esto las tejedoras prefieren hacer las telas largas con el fin de sacar provecho del delicado proceso".

¹³⁰ Fotografía tomada por la autora de esta tesis en el Museo de Artes y Oficio de Pátzcuaro el 13 de junio del 2023.

Los nuevos instrumentos del tejido significaron para las tejedoras y tejedores grandes transformaciones, pues hasta el momento sólo conocían el hilado con malacate y el telar de cintura. Pese a ello, eso no significó que las nuevas herramientas remplazaran o desplazaran a las que ya conocían desde la época prehispánica (véase imagen13). Las mujeres seguían y siguen hilando con malacate y tejiendo en telar de cintura bajo sus propios procesos, pero hubo entonces una especie de convivencia entre los dos sistemas de producción.¹³¹

Imagen 13. "[...] A) Charapan: tejido de tela de algodón para delantal en el telar de cintura autóctono. B) Azajo: tejido de cinturones para mujer (fajas), de 1.5 a 3 pulgadas (3.8 a 7.6cm) de ancho, de colores vivos y diseños variables. C)Janitzio: tejido de fajillas para hombre de hilado de algodón blanco. En el petate a la derecha se han puesto a secar los ch'arári. D) Tejido de un morral de fibra de agave en Tarecuato. E) Tarecuato: las piezas de fibra de agave para la confección de morrales se estiran de esta manera para después doblarse a la mitad. F) Tarecuato: tejido de fibra de agave en el telar de cintura. G) Tarecuato: hilado de fibra de agave con el malacate. West, Robert C., Geografía cultural..., p.142.

¹³¹ West, Robert C., Geografía cultural de la moderna área tarasca; traducción de Luis Lorenzo Esparza Serra, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2013, p.141.

En el caso de los hombres, generalmente ellos se encargaban de los procesos de preparación de las fibras de *akámba* (agave), los cuales durante el periodo colonial tuvieron amplia difusión y diversos usos como: morrales, ayates, *sutupeeche* (costales para carga), sogas, redes para pesca (véase imagen 14). Las hojas del agave se cortan, se limpian y de ellas extraen las fibras, las cuales se cardan. Cuando estas se encuentran secas se hilan a mano girando las fibras sobre los muslos o con malacate. El tejido se realiza igual que la fibra de algodón en telar de cintura.¹³²

Imagen 14. “Pescadores de la isla de Janitzio hilan y reparan sus redes, Bedros Tatarian, diciembre, 1897. Frederick Starr anotó: “Los hombres del pueblo siempre están deshilando redes, cuando caminan por las calles o cuando se detienen a platicar; van desarrollando muchas yardas de cordel al borde del lago; hay cientos de yardas de redes barrederas colgadas al sol”. El México indio. Un relato de viaje y trabajo, México, Conaculta, 1995, p. 94”¹³³

Los obrajes estaban destinados a espacios urbanos o grandes poblaciones. Y en las comunidades o pueblos más pequeños, las mujeres seguían siendo responsables de producir su propia ropa. En los procesos de intercambio comercial, en ocasiones se llevaba tela de obrajes a las comunidades pequeñas o viceversa. Los encomenderos y posteriormente los corregidores y autoridades coloniales no recibían un pago por esas atribuciones, más bien lo que se hacía era que se permitía

¹³² West, Robert C., Geografía cultural..., p. 143.

¹³³ Paredes Martínez, Carlos Salvado, Historia de los pueblos indígena de México. Al tañer de las campanas. Los pueblos indígenas del antiguo Michoacán en la época colonial, CIESAS, Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2017, p. 186.

comerciar a las comunidades indígenas, a veces muy caros, a veces a precios justos. De manera que de ahí se mantenían los encomenderos por ser una forma de ingreso. Esto permitió que muchos elementos europeos llegaran a las comunidades y muchos de los elementos de las comunidades a las ciudades españolas quienes eran una minoría. Durante la época colonial también se introdujeron nuevas fibras para tejer.¹³⁴

Imagen 15. Mujer p'urhépecha de Acutzio 1892 ¹³⁵

En Europa el algodón no era una fibra de uso común, las fibras predominantes de allá eran la lana y el lino. El lino se obtiene de la planta de linaza y se obtiene de los tallos que son similares al henequén e ixtle, pero a diferencia de estos, el lino tiene las fibras más delgadas y finas. De ahí se obtiene la tela popelina y el bramante, las cuales son telas modernas. En el sur de América había diversas especies de camélidos como las llamas y las alpacas, en Mesoamérica no había

¹³⁴ West, Robert C., *Geografía cultural...*, p. 143.

¹³⁵ García Mora, Carlos, *Evidencias históricas en la indumentaria*, p. 13, imagen consultada en PDF. En esta imagen el autor nos hace notar que la mujer porta una blusa de corte europeo.
[Evidencias historicas en la indumentaria.pdf](#) Consultado el 6 de marzo del 2023.

eso, solamente pelos de pequeños animales como el conejo. En la temprana época colonial los europeos impusieron a los indígenas el uso de la fibra de lana, posteriormente las propias comunidades se apropiaron de esta fibra por sus cualidades útiles para el tejido, tanto así que hasta la actualidad se preservan diferentes prendas hechas de hilos de lana.¹³⁶ También se introdujo el gusano para producir seda en Michoacán, aunque en menor medida.

“La primera evidencia de una industria autóctona de lana en la Tarasca aparece en el informe de Martínez de Lejarza de 1822, en donde menciona a los obreros de San Juan Parangaricutiro (posteriormente el más famoso de los pueblos productores de cobijas de lana) y de varias poblaciones mestizas.¹³⁷

Aunado a la introducción de nuevos instrumentos y materiales para el tejido, la cultura española influyó entre otros aspectos; en la elaboración de textiles para que los *p'urhépecha* al igual que otras etnias indígenas fueran modificando sus formas de vestir. Gracias al telar de pedal que tenía la capacidad de producir lienzos más extensos a menor tiempo y costo, los *p'urhépecha* fueron optando por confeccionarse prendas de vestir con esas nuevas telas impuestas o adoptadas. Lo que significó que las mujeres *p'urhépecha* y de Cuanajo paulatinamente fueran dejando de tejer lienzos destinados a la vestimenta de la población y lienzos para tributo, ahora fueron destinados a la nueva administración española y con el paso del tiempo estos también fueron dejado de ser requeridos.

¹³⁶ Los procesos para elaborar hilo de lana son los siguientes: Primero se tiene que trasquilar al borrego, después se tiene que seleccionar la fibra porque el pelo obtenido de diferentes partes del cuerpo del borrego da como resultado diferentes tipos de fibras, ya sean suaves o rígidas, que son empleadas para diferentes textiles. Después de esto la fibra tiene que ser lavada y escarmenada separándolas fibras, con las manos. Posterior a esto las fibras tienen que ser pasadas por las carolas, que son un tipo de paletas con clavitos que sirven para ordenar las fibras porque el pelo de borrego es como una rasta, el escardado sirve para acomodar las fibras en una sola dirección y generar hilos fuertes y que se pueden tejer. Comunicación personal con Jaime Antonio Ferreira Medina, en Cuanajo Michoacán, el 26 de febrero del 2023.

¹³⁷ West, Robert C., Geografía cultural..., p. 144.

Imagen 16. Indumentaria tradicional de Vel'ký Lom Eslovaquia. Imagen localizada en la aplicación Pinteres. Es interesante el parecido con la indumentaria tradicional de Michoacán en cuanto a los pastalones, y el uso de cintas parecidas a las fajas como adorno en la cabeza, este uso de fajas en otros lugares del mundo podría tratarse de un paralelismo cultural propio de la humanidad.

Con los nuevos sistemas indumentarios que se fueron imponiendo y adoptando en las poblaciones p'urhépecha, surgieron otras especialidades de tradición europea como el uso de la aguja, que contribuyó a la creación de diseños en bordados, la costura y la confección de prendas:

“En las poblaciones serranas de San Lorenzo, Tarecuato, Angahuan, Ahuirán, Cuanajo, Nahuatzen y Charapan, algunas mujeres se especializan en punto de cruz y en diseños bordados sobre blusas (huipiles), servilletas y manteles. [...] Durante el periodo colonial y la primera mitad del siglo XIX, los hombres y mujeres de Auirán y Pomacuarán tejían con agujas de *otate* calcetines de algodón para hombre [...]”¹³⁸

El hecho de dejar de elaborar prendas para vestimenta con el telar de cintura para la población, implicó la reducción de la amplitud de los telares de cintura. Durante esta época la variedad de las prendas tejidas se redujo a un solo tipo de prenda, que fue la faja.

¹³⁸ West, Robert C., Geografía cultural..., p. 144.

I.IV La indumentaria *p'urhépecha* contemporánea

Para abordar el tema de la indumentaria femenina *p'urhépecha* he comentado cómo ésta se modificó completamente desde la época prehispánica, y posteriormente por medio de la imposición en la ideología (pudor sobre la desnudez, entre otros factores de estratificación social y racial) y el sistema indumentario desde la temprana época colonial, representada ya en algunas pinturas del siglo XVIII. Fue durante el siglo XIX que se fueron incorporando otras prendas como el rebozo y el delantal, quedando conformadas así las seis prendas básicas de la vestimenta femenina, (huanengo, fondo, nagua, faja, delantal y rebozo). Sin embargo, el uso de las prendas anteriores se fue dando de forma dispar, es decir, no todas las mujeres portaban huanengos o delantales en una misma época. Con el paso del tiempo fueron las mujeres quienes le han dado más continuidad al uso de la indumentaria en diferentes espacios, en contraste de la indumentaria de los hombres de quienes trataremos más adelante.

Imagen 18. *P'urhépechas* de 1898 en Uruapan.¹³⁹

¹³⁹ García Mora, Carlos, *Evidencias...*, p. 9. El autor describe muy bien esta imagen, hasta denota la impertinencia del viajero europeo que los retrató, es por eso que las personas se ven incomodas, pero la imagen es importante porque se ven las seis prendas que se comenzaron desde ese tiempo para el resto de

Una de esas prendas que no es de origen prehispánico es la *tánhekua* o *uanenkua* (huanengo),¹⁴⁰ fue una prenda impuesta que se elaboraba en un principio con tela de manta de corte cuadrado, formado por cuatro tiras de tela enfrente atrás y sobre los hombros y en la parte de las axilas para mejor movimiento, se le agregaban pequeñas pretinas en los hombros para ajustarlos a las medidas requeridas y armado con el busto amplio para de igual forma le sea cómodo a cualquier complexión del cuerpo. Esta prenda fue ampliamente usada por mujeres españolas, pero como una prenda interior que se usaba como bata de dormir.¹⁴¹

La *tarhekua* es una prenda que va debajo del rollo o *sirijtakua*, es como un fondo y sirve para que el plisado del rollo se vea bien. Las medidas varían entre dos y tres metros (véase imagen19). En los bordes tiene una franja bordada en punto de cruz y en ocasiones solo lleva un encaje añadido. Para que esta prenda quede sujeta se utiliza una *jóngorhekua* o faja. Actualmente en muchas comunidades como en Cuanajo ya les colocan una pretina para mejor ajuste, evitando con esto el uso de una segunda faja.

La *sirijtakua* cuando comenzó a usarse era un rollo de tela, ya sea de manta o alguna otra, la cual medía de tres a cuatro metros, antiguamente solo era una tela sin estar cosida de los bordes. Posteriormente era usado un rollo en tela de lana, la cual se plisaba con cuidado a mano o se podía colocar de forma lisa y después era sujeta sobre la cintura (véase imágenes 20 y 21), quedando sujeta a la cadera con la ayuda de una faja. Actualmente la *sirijtakua* se elabora en diversos tipos de tela sintética.¹⁴²

los años hasta la actualidad. imagen consultada en PDF, [Evidencias historicas en la indumentaria.pdf](#), Consultado el 6 de marzo del 2023.

¹⁴⁰ Existen en varias formas de escribir esta prenda, huanengo, uanengo y guanengo, aquí escribo como la primera forma. “Además de las variaciones en la escritura, también encontramos variantes en el idioma purépecha: *úch’akukata*, *tánhekua*”, comentario de Iris Calderón Téllez a Sulina Tashkent Tzintzún García el 31 de julio del 2024.

¹⁴¹ Comunicación personal a Sulina T. Tzintzún García de Jaime Antonio Ferreira Medina en Cuanajo Michoacán el 9 de marzo del 2022.

¹⁴² En Cuanajo se tiene memoria de que la prenda de la nagua se ha confeccionado con diversas telas, una de las más usadas es de tela de lana, también mencionan que hubo un momento en que se reutilizaban costales

Imágenes 19,20 y 21. Fotografías de Nana Socorro originaria de la población de Angahuan. Muestra el plisado de la tanekua y la sirijtakua siendo sostenida por una faja. Autor Richard Barthelemy 1970-1982.

La *jóngorhekua* o faja es una cinta elaborada en telar de cintura, puede variar el tipo de hilo, actualmente se tejen con diferentes tipos de hilo como acrilán, cristal, algodón y lana. Las medidas de esta prenda oscilan del metro a los dos metros de largo y de ancho también varían de los 3 a los 25 centímetros. Como ya mencioné anteriormente, esta prenda es utilizada para sostener la *tanekua*, esta suele ser gruesa y posteriormente se utiliza otra para sostener la *sirijtakua*. Actualmente se han elaborado diversas fajas que ya no son en telar de cintura, pero no se usan mucho en Cuanajo, estas son tiras de tela de artícela o cuadrillé, cenefa marquissette las cuales son bordadas con diferentes iconografías y patrones florales, o bien se

de tela que en una época algunas empresas de harina usaban con tela de algodón, las señoras de Cuanajo recuerdan como conseguían esos costales y los unían con más para poder hacer una nagua. Con el paso del tiempo las naguas en Cuanajo se han modificado, pero sobresalieron mucho las naguas hechas con tela, caracterizadas por tener pastalones muy reducidos. Actualmente en la comunidad se usan naguas con modelos de otras comunidades de la sierra, para este fragmento colocamos una referencia que hace Iris Calderón sobre la descripción de la indumentaria de Santiago Azajo, de donde es originaria y Capacuaro, la descripción es como sigue: “Las telas empleadas actualmente para la elaboración de una nagua [...] la organza de lentejuela de diversos colores, la “piel de manzana” y el de focuro. [...] El tergal o panama o de pañete.” Calderón, “Tradición, simbolismo...”, p. 80.

decoran añadiendo a la tela lentejuelas y chaquira, pero solo sirven para decoración, no sujetan la *sirijtakua* por lo que se colocan al final.

La *tánarhikua* o delantal es una prenda que su uso comenzó a mediados del siglo XIX.¹⁴³ En un principio era solo una tela confeccionada, se coloca alrededor de la *sirijtakua*. Este atuendo ha tenido su propia transformación a través del tiempo. Existen *tánarhikueecha* elaboradas en diferentes telas dependiendo de la región en que se usen, de hecho, esta prenda puede servir de referente para saber de dónde es quien la porta.¹⁴⁴ Por ejemplo, en la región del lago han persistido, aunque con variaciones a través del tiempo con tela mascota o cuadrillé y están bordados en punto de cruz; los de Cuanajo en los bordes llevan encaje elaborado con gancho o industrial. Por mucho tiempo las mujeres de esta comunidad, se distinguían por portar delantales de tela marquissette blanca con bordados en punto de cruz. En las regiones de la sierra están elaborados con telas que llevan lentejuelas y se le añaden encajes, otros son de terciopelo a los que también se les añade encajes, en otras regiones se elaboran en tela de satín.¹⁴⁵

“También existen diferentes técnicas del punto de cruz y con ella se diferencia el de una localidad a otra. Usan también los bordados en punto de cruz de cuadrillé o mascota o mallorca, de echo esos provienen de los pueblos de la ciénega y el lago, finalmente el dan su sello específico de la comunidad y se nota diferente al lugar de procedencia. Así también son característicos los bordados sobre imágenes impresas en tela.”¹⁴⁶

La última prenda es la *kobijonía* o rebozo, esta prenda también comenzó a usarse como tal a mediados del siglo XIX, y en un inicio era usada por todos los estratos sociales, hasta que su permanencia quedó con las mujeres *p'urhépecha* hasta la actualidad.

¹⁴³ Lechuga, *El traje indígena de México...*, p. 171.

¹⁴⁴ Sin embargo, Iris Calderón Téllez apunta: “El delantal no es la única prenda que denota el lugar de procedencia de la persona que lo porta, sino cada uno de los ajuares en su individualidad y en su conjunto, ya sea por las medidas, el material el empleado, la técnica de elaboración, etc.” comentario a Sulina Tashkent Tzintzún García el 31 de julio del 2024.

¹⁴⁵ Con tela de satín se confeccionaban huanengos y naguas pero su uso solo fue durante la década de 1980. Por ejemplo, en Cuanajo se usó por corto periodo una blusa de satín durante la década de 1980, en cambio en otras poblaciones, como en la isla de Janitzio, el uso de la tela de satín en los huanengos existió su uso por un tiempo mayor, hasta aproximadamente principios de la década de los 2000.

¹⁴⁶ Comentario de Iris Calderón Téllez a Sulina Tashkent Tzintzún García el 31 de julio del 2024.

Los accesorios que se portan también pueden variar dependiendo la región, generalmente se usan aretes de media luna, arracadas llamadas caricias o una variedad de diseños de aretes de oro o plata. Se utilizan collares en piedra de coral y en ocasiones pulseras. Aunque el peinado generalmente han sido las trenzas, actualmente las mujeres pueden decidir el tipo de peinado y las más jóvenes optan por lucir el cabello suelto.

Como observamos, el sistema indumentario *p'urhépecha* se ha ido transformando a través del tiempo. Martha González Lázaro realizó un estudio sobre lo que ella ha llamado, “la supuesta dicotomía entre tradición y moda,” pues se ha tenido la idea que la vestimenta *p'urhépecha* así como las de otras etnias indígenas, deben estar sujetas a elementos tradicionales, como si tuvieran que estar petrificados en el pasado, y es allí donde Martha propone una detallada clasificación de los diferentes procesos de cambio que se han dado lugar, para reconocer que las tradiciones en la indumentaria son portadores de moda. Esta moda según la autora, es posible gracias a factores que han repercutido directamente sobre las prendas como la acentuación, la diversificación, la homogenización, el reemplazo, las adiciones o yuxtaposiciones, el desuso y la adopción de elementos ajenos a la cultura de origen a cada una de las prendas en diferentes tiempos históricos.¹⁴⁷

La tradición en la indumentaria *p'urhépecha* sigue viva gracias a las mujeres. El proceso de cambio en la indumentaria de los hombres desde la época prehispánica ha sido distinto al de las mujeres. Ramírez menciona que desde el primer siglo de la colonia, se impusieron o se incorporaron nuevas prendas a la vestimenta de los hombres como fueron camisas, zaragüelles, capotes, sayos, chamarras, zapatos, jubones y el vestuario en tela de manta de algodón fue de uso generalizado. Vestir al estilo español era deseado y posible legalmente.¹⁴⁸

¹⁴⁷ González Lázaro, Martha, “La tradición y la moda en juego. Consideraciones desde la filosofía de la cultura sobre las variaciones del gusto en la indumentaria tradicional *p'urhépecha*”, tesis de maestría, UMSNH, 2005, p. 2. [tesis maestria Martha Glez.pdf](#) Consultado el 27 de septiembre del 2020.

¹⁴⁸ Amalia, *Tejiendo la identidad...*, p. 113.

De manera que es el sistema indumentario de los hombres quienes incorporan más prendas españolas, al igual que en la actualidad.¹⁴⁹ Sin embargo, Ramírez también menciona que un parámetro sobre la vestimenta de los hombres era: calzón y camisa de manga larga, ya fuera elaborada en telar de pedal o en telar de cintura que se quedaban sujetos a la cintura por medio de un ceñidor. Prenda que es muy parecida a la faja que puede llegar a medir 20 centímetros de ancho y unos 2 metros de largo, tejida en hilo de lana o de algodón teñido. El color de estos ceñidores era azul o rojo. Se completaba la vestimenta con huaraches de correa o botines, sombrero de palma y un gabán de lana o algodón.

En la actualidad estas prendas han dejado de ser usadas en lo cotidiano, ni siquiera se usan todas las prendas en las festividades, salvo muy raros eventos.¹⁵⁰ Los hombres prácticamente han dejado de vestir la indumentaria tradicional. Como ya explicamos puede ser por razones de imposición en diferentes etapas de la historia, pero también posiblemente por decisión propia, por comodidad, por cambios en los gustos de ropa o la conjunción de estos factores.¹⁵¹ Aquí propongo que también por motivos de discriminación y racismo a los que estuvieron expuestos los hombres, siendo ellos quienes salían más a menudo a las comunidades mestizas. Sin embargo, aunque de manera muy dispar, tanto para diferentes comunidades como para Cuanajo, identificarse como *p'urhépecha* ha sido una forma en cómo los pobladores reinterpretan su estatus dentro de un Estado que por mucho tiempo ha asignado la función de los miembros de una comunidad.

Lo anterior es interesante si lo relacionamos con la vestimenta de los *p'urhépecha* contemporáneos, destacando que son las mujeres principalmente, quienes preservan la identidad por medio de la vestimenta y otros elementos. Sin embargo, curiosamente en la actualidad muchos hombres *p'urhépecha* dan su opinión de cómo debe vestir correctamente una mujer, ellos con su opinión deciden que es tradicional¹⁵² y que no, generando así controversia. Pero no dejan de ser las

¹⁴⁹ Amalia, *Tejiendo la identidad...*, p. 117.

¹⁵⁰ Amalia, *Tejiendo la identidad...*, p. 123.

¹⁵¹ González, "La tradición y la moda en...", p. 16.

¹⁵² Las opiniones varían dependiendo la persona, pero dentro de los que más comentarios sobresalen es que los delantales no deben llevar geishas o algún otro diseño extranjero, que las mujeres deben peinarse con dos

mujeres quienes desde distintas generaciones han transformado sus prendas, deciden la forma en como portarlas de acuerdo al gusto y la moda que ellas deciden, así como la permanencia o cambio de la indumentaria. Ya sea que la utilicen de forma diaria o solo en eventos especiales, el darles uso a las prendas que muchas de ellas confeccionan, bordan o tejen, es darle a la indumentaria tradicional una connotación altamente política con la finalidad de que para ellas en la actualidad, la tradición y la modernidad van de la mano.

En este apartado se han descrito las investigaciones que se han realizado en torno a los textiles en diferentes contextos, primeramente, realizando un recorrido histórico desde la época prehispánica, con los cambios y adaptaciones que se realizaron en la época colonial, y finalmente describiendo los trabajos realizados hasta el momento sobre indumentaria en la época contemporánea.

trenzas y con listones, que no deben portar tenis cuando se usa la vestimenta. En Cuanajo una vez un hombre le hizo un comentario a mi hermana Mareva diciéndole que las naguas que traía no eran de Cuanajo.

CAPÍTULO II

EL CONOCIMIENTO COMUNITARIO DEL TELAR DE CINTURA EN CUANAJO

II.I.- Historia de Cuanajo, ubicación geográfica en la región *p'urhépecha*

Para conocer el lugar que habitaron y habitan las tejedoras de Cuanajo,¹⁵³ es necesario describir el espacio geográfico de la comunidad, así como un breve recorrido por su historia. La población de Cuanajo¹⁵⁴ el lugar donde se centra nuestro estudio, tuvo su origen y se fue desarrollando desde tiempos prehispánicos en la cultura *p'urhépecha*. El documento conocido como la *Relación de Michoacán* escrita en 1541 por el fraile franciscano Jerónimo de Alcalá, es una de las referencias más importantes para obtener información sobre la historia prehispánica de la cultura *p'urhépecha*.¹⁵⁵

Imagen 22. Mapa de la ubicación de Cuanajo en la región lacustre. mapa-sitio_patz.jpg (1825x1397) (cultura.gob.mx)

¹⁵³ El topónimo Cuanajo se deriva de la palabra en *p'urhépecha* “*Kuanasio*” que significa “hogar de ranas”, o “*Uanasio*” que hace referencia a “lugar de flores de pino”. Ambos nombres hacen alusión al espacio de la población, el cual se encontraba rodeado de varios pantanos y ojos de agua, por lo que también existían bastantes anfibios, y flores de pino, por estar también rodeado el espacio por árboles de pino. De las dos traducciones, la primera es la más aceptada y tiene soporte histórico.

¹⁵⁴ La comunidad de Cuanajo se encuentra geográficamente en la cuenca del lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, a una distancia a Morelia de 60 km y el municipio de Pátzcuaro a 14 km del cual pertenece administrativamente. Según datos del INEGI la localidad contaba con una población de 4758 habitantes en el 2010. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos>. Consultado el 11 de febrero de 2020.

¹⁵⁵ Alcalá, *Relación de Michoacán...*, p. 314.

Los habitantes de la comunidad de Cuanajo son descendientes de los primeros pobladores, de un lugar que en la *Relación de Michoacán* se le menciona como *Hoataro Pexo* (“Espalda del Cerro”), el cual menciona Claudia Espejel,¹⁵⁶ coincide geográfica y arqueológicamente con un lugar que los pobladores más ancianos del actual Cuanajo conocen como *Tsimbani* o *Tsimbanio* (véase imagen 23) y en español se le conoce como Pueblo Viejo¹⁵⁷.

Imagen 23. Mapa que representa el espacio geográfico de Hoataro Pexo donde probablemente se ubica *Tsimbani* y que *Tariacuri* sugiere conquistar al linaje del señor Chansori. Espejel, *La justicia y el fuego...* tomo I, p. 129.

¹⁵⁶ Espejel Carbajal, Claudia, *La justicia y el fuego dos claves para leer la Relación de Michoacán*, tomo I, México, El Colegio de Michoacán, 2008, pp.122-128.

¹⁵⁷ Existen dos significados para estas palabras. Una de ellas *Tsimpanio* significa “donde florece” porque los pobladores de Cuanajo recuerdan que en ese lugar florecían muchas flores de amapola silvestre (*papaver rhoeas*), otra versión menciona que significa *Itsi Jimbanio*, “lugar de agua nueva”. En el sitio existe un lugar conocido como agua tapada. Es posible que con el tiempo la pronunciación de estas palabras haya cambiado. Cuenta la historia oral de Cuanajo que después de la llegada de los españoles a la población, la comunidad se puso de acuerdo y recubrió con piedras y tierra las yácatas y un lugar muy cercano de allí donde había un pequeño ojo de agua.

Aclaro que no tengo conocimientos suficientes en la escritura *p'urhépecha* por lo que he de reconocer mi falta en las palabras que se pueda observar no están correctamente escritas. Tampoco soy hablante del *p'urhépecha*, pero ser originaria de Cuanajo me ha permitido tener conocimiento de la mayoría de las palabras.

En el capítulo XV de la segunda parte de la *Relación de Michoacán* después de referirse al lugar llamado *Hoataro Pexo* fundado por Tariacuri, se habla de que éste se casó con una hija de Chánsori, señor de Curinguaro, y se mencionó un lugar que relaciono con *Tsimbani*, al cual los actuales habitantes de Cuanajo aún recuerdan. Así, hago referencia a un par de fragmentos de la *Relación de Michoacán* que hablan sobre ese nombre:

“y llevaron a aquella señora los viejos a Tariacuri, y como los vio Tariacuri, díjoles: “sean bienvenidos”. Y llevaron a aquella señora los viejos a Tariacuri, y como los vio Tariacuri, en un lugar llamado Zinbani haciendo flechas [...]”¹⁵⁸

Más adelante, después de unos sucesos ocurridos a causa de un adulterio de la esposa de Tariacuri, se encuentra el siguiente fragmento, según la tía de Tariacuri, le dijo:

“[...] ¿Quién no te conoce a ti, señor Tariacuri? Que has florecido en fama en este monte llamado Hoátaro pexo [...]”¹⁵⁹

Sobre los fragmentos anteriores, a mi parecer, hacen alusión al nombre de *Tsimbanio*. Como hemos observado, este lugar fue fundado por Tariacuri a finales del siglo XIV. Actualmente a ese lugar se le conoce con el nombre en español de “Pueblo Viejo”,¹⁶⁰ porque cuando los españoles tuvieron sus primeros contactos con las personas de ese lugar, decidieron que se fundara otra población en un lugar

¹⁵⁸ Alcalá, *Relación de Michoacán*, México: El colegio de Michoacán, 2016, p. 66.

¹⁵⁹ Alcalá, *Relación de Michoacán*, p. 67.

¹⁶⁰ La antropóloga Nuño Gutiérrez, hace una breve explicación del espacio en el que se encuentra el asentamiento prehispánico de los antepasados de los pobladores de Cuanajo. Hace inferencias sobre los posibles nombres del lugar, con los que no estoy muy de acuerdo pues en su texto sobre Cuanajo ella plantea que el significado de Cuanajo está más dirigido hacia las flores de pino “*Uanaxiō*” y sobre *Tsimbani* menciona lo siguiente: “*Uanaxiō* no se salvó de la conquista y entendemos que allí hubo algún enfrentamiento. Resulta especialmente elocuente que aquel lugar sea recordado hoy por los cuanajeños, de dos formas, en castellano bajo del nombre de Pueblo Viejo, y en *p’urhépecha* como *Tsimbanio*, que significa “donde perdieron”. La toponimia cumple aquí un papel de valor incalculable y lo hace por partida doble: por un lado, cuando se refiere a Pueblo Viejo lo hace como un lugar del pasado, perteneciente a otros tiempos, haciéndose patente la connotación de deteriorado. Por otro, *Tsimbanio* nos habla de un hecho histórico, de una derrota la infringida por los españoles a los indígenas y tras la que sucede el desmantelamiento y despojo del centro a un lugar próximo y llano.” Si bien es claro que en efecto ocurrió la colonización, en la memoria oral nunca he escuchado la referencia al asociamiento de *Tsimbani* a la palabra *tsitani* que, aunque se refiere a pérdida entonces si fuera así no existiría el nombre original del lugar. Pues el significado tendría sentido a partir del enfrentamiento. Como he argumentado la palabra *Tsimbani* también aparece en la *Relación de Michoacán*, por lo que no cabe duda que el nombre se le asignó al lugar antes de la colonización. Nuño Gutiérrez, María Rosa, *Cuanajo discursos de una identidad amenazada*, México, Universidad de Guadalajara, 2015, p. 27.

cercano a ese, al cual por las características entre pantanos del nuevo espacio y las ranas que habitaban ese lugar, los pobladores del abandonado *Tsimbanio* le nombraron, *Kuanasio* y con el tiempo fue nombrándose “Cuanajo” por los mestizos.

Al trasladarse al nuevo lugar, la sociedad que antes habitaba *Tsimpanio* también llevo consigo su cultura, gran parte de ella tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias provocadas por la presencia de los españoles,¹⁶¹ por lo tanto se fue modificando. La orden de los agustinos fue la que llevó a cabo la evangelización de los primeros pobladores de Cuanajo.¹⁶²

Como mencioné al principio, en los diferentes periodos históricos posteriores al periodo colonial¹⁶³, los pobladores de Cuanajo estuvieron sujetos a disposiciones que se les imponían diferentes grupos de poder o gobiernos. Tales lógicas significaron para esa población, conflictos de intereses, principalmente respecto a su territorio, pero también respecto a su cultura. Para abortar la temática territorial de Cuanajo, recurrí al estudio de Juan Manuel Mendoza, quien refiere que los cambios en cuanto al territorio en Cuanajo ocurrieron a partir del proceso histórico de la independencia en el siglo XIX. Momento en que inició un proceso de conversión de antiguas formas de gobierno indígena virreinal, a la formación de ayuntamientos constitucionales, lo cual significó cambios en las formas de

¹⁶¹ Elementos de la cultura en Cuanajo persisten y se han transformado desde la época prehispánica, pero también es importante reconocer que “[...]los habitantes del antiguo Estado p’urhépecha [...], lograron mantener parte de sus expresiones culturales y materiales, aunque siempre bajo la supervisión del grupo dominante, no obstante gracias a la sutileza de estas expresiones muchas de ellas han logrado sobrevivir hasta hoy en día, aunque esto no quiere decir que los actuales habitantes del purhepecherío sean conscientes de ello, pues muchos de los significados se han perdido y ahora sólo quedan dentro de sus estructuras y el subconciencia colectivo, pues en muchos casos los creadores y artesanos difícilmente lo asocien con el significado prehispánico que alguna vez tuvieron, esto es claro en la iconografía que utilizan hoy en día en las piezas de arte que crean, independientemente de su soporte.” Ramírez, *Diseño e iconografía...*, p. 15

¹⁶² Juan Manuel, Mendoza Arroyo, “Cuanajo y Tupátaro: Luchas agrarias por el control del pueblo, la comunidad y el ejido, 1822”, Tesis doctoral, El Colegio de Michoacán, 2017, p. 26.

¹⁶³ En la tesis de doctorado de Juan Manuel Mendoza Arroyo, se presenta un estudio muy bien documentado sobre luchas agrarias que la población de Cuanajo ha tenido, principalmente con la población vecina de Tupátaro. Del mismo modo se explican los diferentes contextos en que los pobladores de Cuanajo se han enfrentado para el control de territorio. Una de las primeras aportaciones de este estudio, es destacar que la población de Cuanajo estuvo legalmente reconocida por la administración colonial como un lugar en donde había tributarios, que contaba con representación política e impartición de justicia. A los pobladores se les identificaba como indios que pertenecían a una comunidad para referirse a la economía de una población que contaba con bienes colectivos y que una parte se concentraba en las cajas de comunidad. Mendoza, *Cuanajo y Tupátaro...*, p. 381.

representación y funciones administrativas, que restaron facultades a la forma de gobierno de la comunidad de Cuanajo en este contexto. Paralelo a esto y por la presencia constante de grupos con intereses distintos a los de Cuanajo, se generó enajenación y despojo de territorio a los pobladores. Del mismo modo, los pobladores de Cuanajo reforzaron mecanismos de defensa como la preservación de sus bienes, la conservación del idioma que fue importante para la comunicación entre ellos, para tratar de esa forma los conflictos con otros grupos que eran considerados ajenos a ellos.¹⁶⁴

Dentro del contexto anterior, el aspecto del territorio fue importante, ya que la mayoría de la población se dedicaba a actividades agrícolas. Con los cambios de gobierno y diferentes concepciones acerca de la tenencia de la tierra, los pobladores de Cuanajo se encontraron siempre en conflicto con otros grupos, ya fueran hacendados, terratenientes, rancherías vecinas, etcétera. Los grupos ajenos a la población eran portadores de lógicas muy distintas al comunismo corporativo de Cuanajo:

“En 1885 el gobierno de Mariano Jiménez repartió las tierras de Cuanajo y disolvió oficialmente su “comunidad indígena.” Sin embargo, sus integrantes mantuvieron de facto su condición de “comunidad” hasta mediados de los años ochenta del siglo XX, cuando obtuvieron de nueva cuenta el reconocimiento jurídico como comunidad lo que implicó el ejercicio de una jurisdicción territorial. Así, la comunidad indígena de Cuanajo se reconstituyó con características muy distintas a las de la comunidad que había sido organizada en la segunda mitad del siglo XIX”¹⁶⁵

En los años de 1910 a 1929, la Revolución en Michoacán propició la formación de grupos armados, ya sea dentro de las poblaciones o como defensa de propietarios privados. Para el caso de Cuanajo, el control de estos mecanismos de defensa quedó bajo propietarios del sur de Cuanajo y Tupátaro que se consolidaron en esa época. Un personaje ajeno a la comunidad que tuvo importante presencia e influencia en Cuanajo, fue Ladislao Molina, propietario de grandes extensiones de tierra dentro de Cuanajo y otras localidades muy cercanas a ésta. Este personaje reunió a distintos grupos armados y los dirigió para que participaran en diferentes

¹⁶⁴ Mendoza, *Cuanajo y Tupátaro...*, pp. 14-15.

¹⁶⁵ Mendoza, *Cuanajo y Tupátaro...*, p. 15.

movimientos vinculados a la policía estatal y nacional.¹⁶⁶ Dentro de la comunidad de Cuanajo, Molina se convirtió en el mayor terrateniente acaparando bajo su control más de 2000 hectáreas de territorio. Muchas de esas hectáreas fueron compradas por Molina a los pobladores de Cuanajo, de formas ventajosas y desiguales para los pobladores. Molina fue el cacique de la población que aprovechaba el poder que concentró, participando en los eventos festivos de la comunidad de tal manera que mantuviera sus privilegios y el prestigio para mantener el control dentro de la población.

Ladislao Molina

Imagen 24. Retrato de Ladislao Molina imagen tomada de la tesis doctoral de Juan Manuel Mendoza. Mendoza, Cuanajo y Tupátaro..., p. 232.

El fin de poder de este personaje fue porque comenzó a aliarse con movimientos armados más amplios. Apoyando primero a Pascual Ortiz Rubio, después se sumó a la insurrección de Álvaro Obregón contra Venustiano Carranza.

¹⁶⁶ Mendoza, *Cuanajo y Tupátaro...*, p. 46.

Tiempo después respaldó a Francisco J. Múgica, que como es sabido, fue quien apoyó al general Enrique Estrada en la rebelión delahuertista, situación que causó que Molina fuera perseguido por el gobierno mexicano cuando esa fracción delahuertista perdió ante Plutarco Elías Calles, esto lo condujo a la fracción cristera y de esa forma murió en 1929¹⁶⁷. Dentro de todo ese contexto del personaje de Molina, la población de Cuanajo también fue partícipe. Luego de la muerte de Molina, ese tipo de conflictos terminaron, pero surgieron también otros que tienen que ver principalmente con la tenencia de la tierra.

Durante la década de 1930, se formaron dos proyectos de comunidad, los cuales se confrontaron, uno era agrarista y estaba conformado por aparceros de Cuanajo, quienes no contaban con tierras, y el otro proyecto se trataba de una comunidad indígena que era encabezada por los antiguos parcioneros de Cuanajo. El primer proyecto fue apoyado por el cardenismo. No obstante, el problema fue que el proyecto cardenista ofrecía entregar pocas tierras a pocos beneficiarios. Los parcioneros lograron desintegrar al grupo agrarista y redefinieron su postura como “comunidad indígena”, para lo cual recurrieron a un procedimiento legal llamado, Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, la estabilidad de esta nueva configuración jurídica dependió del respeto a la propiedad de parcioneros, pero también a las formas de propiedad privada, y los arrendamientos,¹⁶⁸ también en cada configuración surgieron conflictos y contradicciones.

El estudio de Juan Manuel Mendoza es importante, por abordar el tema de los conflictos del territorio en Cuanajo en diferentes periodos de la historia. Un aspecto del que él habla, y me parece importante mencionar, es el modo en cómo distintos términos se usaron durante el siglo XIX y XX, como lo fue la ya mencionada “comunidad indígena”, término que sirvió para ser utilizado en diferentes contextos para redefinir jerarquías sociales que les garantizaban derechos, privilegios y acceso a recursos naturales dentro de la población. De manera que se notara la

¹⁶⁷ Mendoza, Cuanajo y Tupátaro..., p. 47.

¹⁶⁸ Mendoza, Cuanajo y Tupátaro..., pp. 49-50.

diferencia entre los pobladores indígenas de Cuanajo y otros grupos de personas que vivían dentro de la población, ajenas a dicha cultura.¹⁶⁹

Imagen 25. A través del tiempo la región de los p'urhépecha se ha reducido a cuatro regiones, en donde la comunidad de Cuanajo se encuentra en la región del lago. Fotografía tomada Sulina Tashkent Tzintzún García en el museo de artes y oficios de Pátzcuaro, el 13 de junio del 2023.

Un aspecto importante y que tiene que ver con la introducción de la modernidad en entornos cercanos a Cuanajo, como Pátzcuaro, Morelia y Uruapan, fue el comienzo de la construcción de las vías férreas en 1883¹⁷⁰. Esto significó la ampliación de mercados de comercio de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Sin embargo, esto también provocó la quiebra de haciendas ya que se iban descapitalizando y fraccionando en pequeñas propiedades durante el reparto de tierras. En cambio, en las comunidades indígenas, hubo una revaloración de los recursos naturales de tal manera que muchos optaron por la venta de sus bienes, lo que generó conflicto dentro de las comunidades, sobre todo cuando los nuevos

¹⁶⁹ Mendoza, Cuanajo y Tupátaro..., p. 10.

¹⁷⁰ Dos años después, en 1885, la exportación de madera a los Estados Unidos hizo que la demanda de madera aumentara, lo cual provocó conflictos dentro de la comunidad ya que se veían en juego intereses de territorio y sus recursos naturales. Mendoza, Cuanajo y Tupátaro..., p. 74.

propietarios pretendían tener injerencia en asuntos de la comunidad,¹⁷¹ del mismo modo como ya vimos anteriormente con el personaje de Ladislao Molina.

Actualmente la principal actividad de la población es la elaboración de muebles, desde los llamados “artesanales”, hasta los realizados con los diseños modernos elaborados en diversas maderas y algunos otros materiales. Este oficio cuenta con su propia historia de la cual existen varios estudios.¹⁷² La carpintería fue un trabajo que se fue generalizando lentamente desde probablemente el siglo XVI, con la adquisición de técnicas para elaboración de muebles de origen europeo.¹⁷³ La principal actividad de la sociedad de Cuanajo siempre había sido la agricultura, pero diversas problemáticas en las que la población fue perdiendo territorio, la carpintería surgió como un trabajo temporal al principio y en la que sólo se realizaban muebles sencillos, como trasteros, mesas, sillas y bancos que se elaboran con tiras de madera principalmente, que fueron ganando fama generalizándose así la idea de que en Cuanajo se elaboraban muebles, producto funcional y requerido, a diferencia del textil, cuya adaptación al consumo capitalista tuvo un desarrollo diferente. Fue a partir de 1960 cuando fue instalada la electricidad en la población de Cuanajo,

¹⁷¹ Mendoza, *Cuanajo y Tupátaro...*, pp. 129, 135.

¹⁷² Uno de esos estudios ha sido el que aborda Jorge Alberto Custodio Casimiro, en el que apunta algunas de sus más significativas transformaciones y problemáticas en torno al oficio de los carpinteros en Cuanajo, en el que señala: “La incorporación de un elemento externo a lo tradicional nos lleva a pensar sobre sus causas y surgen preguntas acerca del tallado en bajo relieve, sabemos que es una técnica que se trabajaba en Erongaricuaro y que por diversas circunstancias se empezó a trabajar en la localidad[...] junto con el tallado, vemos que se integran a los muebles las molduras y otros materiales como DMF [la madera tipo DMF], otras herramientas como la pistola de grapas que permiten, más posibilidades de diseños, no sólo a los carpinteros, sino también a los ornamentistas de Cuanajo. El tipo de mueble ha cambiado, la mayoría de la gente estaba acostumbrada a hacer muebles de estructura sencilla como trasteros, banquitos, sillas y baúles, con accesorios grabados sencillos, ahora vemos obras muy creativas en los concursos de artesanías, en las carpinterías, en casas de los ornamentistas, en las tiendas locales, en los negocios de Morelia, en tiendas de organismos de gobierno [...] la variedad y la creatividad de las personas que participan en estas obras han abierto el mercado a nivel estatal, nacional e internacional, pero también, ha inducido al cuestionamiento sobre su presunta naturaleza artesanal que las instituciones gubernamentales han querido imponer, limitando el reconocimiento a los artífices y limitando su valor como empleo formal.”

Custodio Casimiro, Jorge Alberto *Mueble de Cuanajo. Arte y oficio. Problemática y evolución*. Tesis para obtener el grado de licenciado en Bellas Artes, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, p. 6.

¹⁷³ Es muy difundido todavía el “Mito quiroguiano” el cual dice que, al comenzar con la labor de organización de los diferentes oficios, en el caso de Cuanajo, al estar la población rodeada de bosques de madera, Vasco de Quiroga observó habilidades en los pobladores con la carpintería, de manera que este personaje propició las condiciones para introducir técnicas y muebles de acuerdo a la lógica europea.

que comenzaron a surgir los primeros talleres mecanizados, lo cual incrementó a través del tiempo, la producción y la variedad de estilos en los muebles.¹⁷⁴

El oficio de la carpintería y el de las tejedoras son trabajos diferentes, pero en ocasiones, mujeres y hombres han sabido complementar las labores y otras actividades, debido a que el oficio de la carpintería ha sido importante en algunos aspectos de las transformaciones en la actividad del tejido. Por ejemplo, la carpintería ha contribuido en la realización de los instrumentos de trabajo de las tejedoras y en las formas en que a partir de 1970, se han logrado organizar en sus relaciones con instituciones que en diversas ocasiones han tenido. Estas instituciones públicas se han encargado principalmente de otorgar crédito, fomento, difusión y promoción del trabajo “artesanal.”¹⁷⁵ En el trabajo de las tejedoras, ellas han contribuido a complementar los gastos del hogar y en ocasiones, comprar materia prima para la elaboración de muebles. No siempre en la familias de tejedoras hay carpinteros o viceversa, pero en donde es así, es casi seguro que exista una relación directa entre estos dos oficios.¹⁷⁶

Para finalizar este apartado, vuelvo a retomar el tema de la cuestión comunitaria que es uno de los temas centrales de esta investigación, y que me parece importante para la preservación del legado histórico en la comunidad de Cuanajo, el cual no podría continuar si se pierde la comunalidad. Luis Vázquez León realizó un estudio en la sierra *p'urhépecha* en la que menciona cómo en diferentes momentos históricos, a estos grupos se les asignaron nomenclaturas como indio o indígenas, mismos que fueron adquiriendo diversos sentidos dependiendo la época. Lo interesante es que recientemente según señala Vázquez León:

“En la Meseta Tarasca la revitalización étnica se dio en forma concomitante a una nueva legislación agraria y [...] a la modernización de la actividad forestal regional y el

¹⁷⁴ Acheson, James, “Tamaño de las empresas e innovación de un pueblo tarasco. Antropología Social de la Región Purépecha, México, El Colegio de Michoacán, 1987, pp. 132-152.

¹⁷⁵ Estas instituciones son Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías y Casas de Artesanías.

¹⁷⁶ Esta relación además de las ya mencionadas, se dan en la elaboración de los instrumentos del tejido como el *guangu*, el *jarumu*, el palo para urdir y la utilización de sillas, que han ido desplazando al tejido tradicional en donde las tejedoras, se sentaban sobre un petate en el suelo y los palitos para la iconografía. Otros instrumentos como los *Karatatarakuecha* instrumentos utilizados para elegir los hilos del diseño en el telar, son comprados y algunas tejedoras aún están al pendiente de las varas de algunos cuetes, lo cuales se utilizan también en el tejido.

indigenismo. [...] el nuevo estatus comunal del indígena sentó las bases para las variadas acciones sociales como grupo corporado. [...] la adscripción a la institución de la comunidad agraria- que en sí es una corporación garantizada y estatuida por el sistema jurídico posrevolucionario- influyó en el moderno ser indígena.” ¹⁷⁷

Es de esta forma que concluyo este apartado y me parece importante recalcar, que actualmente se están viviendo algunos conflictos generados por territorio en los que se están haciendo ventas de territorios comunales de forma ilegal a personas ajenas a la comunidad de Cuanajo. Generando con esto, deforestación, cambio de uso de suelo, plantación de aguacates, entre otros conflictos que afectan elementos necesarios para la preservación de la vida, principalmente el agua de la comunidad.

En el 2021 un grupo de la comunidad se organizó para demandar¹⁷⁸ que una persona ajena a la comunidad compró un predio de seis hectáreas de bosque situado en el antiguo asentamiento prehispánico de Tsĩmbani en Cuanajo, que una familia de la comunidad vendió irresponsablemente. El comprador destruyó el antiguo asentamiento prehispánico de Tsĩmbani, colocando encima de una yácata una olla captadora de agua. Desde esa fecha el grupo de la comunidad demandante se conformó como Colectivo Cultural Tsĩmbanio¹⁷⁹ independiente de partidos políticos, el cual mediante una Casa Cultural que están construyendo, han tenido la intención de generar ese espacio como un medio para concientizar a la población sobre la importancia de preservar el territorio, la historia y la cultura de Cuanajo. Como he expuesto, con esta investigación pretendo dar a conocer diversos aspectos en torno al conocimiento de los tejidos de Cuanajo de 1970 a 2023, que implican alrededor de ellos una gran diversidad de valiosos temas para entender cuáles han sido no sólo los procesos de transformación textil, sino también los

¹⁷⁷ Vázquez León, Luis, *Ser indio otra vez, La purepechización de los tarascos serranos*, México, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 1992, p. 112.

¹⁷⁸ Se hicieron las correspondientes demandas a instituciones como Procuraduría Federal de Protección al medio ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y ante el municipio de Pátzcuaro. De todas ellas solamente PROFEPA y el INAH acudieron al lugar, pero hasta la fecha no hicieron mayor acción que la de estar enterados.

¹⁷⁹ Actualmente formo parte de esta agrupación y las compañeras y compañeros me han confiado ser la coordinadora de la Casa Cultural en la que ya se han ofrecido diferentes talleres a niños y adolescentes principalmente y donde está en proceso la construcción de un museo comunitario sobre memoria histórica.

contextos históricos de cada momento, y así poder tener una visión más amplia de nuestro interés de estudio.

II.II. -La transmisión del conocimiento social y comunitario del tejido en Cuanajo

En este apartado trataré sobre cómo es transmitido y heredado el conocimiento del trabajo de los tejidos en Cuanajo, para lo cual fue necesario hacer observaciones y entrevistas al interior de algunas familias que se dedican a dicha labor. También fue importante conocer la forma en cómo ha sido recibido ese saber entre las generaciones de tejedoras y tejedores que, si bien han sido pocos comienzan a ser más visibles.

Aunque los tejidos en telar de cintura son parte de la comunidad no todas las familias se dedican a esta labor actualmente, como quizás sí fue así en el pasado más remoto. Por tal motivo, tuve la oportunidad de aprender por una temporada el arte de los tejidos, en un taller en el que la prestigiosa tejedora María Natividad García Nolasco fue maestra e instructora.¹⁸⁰ Otras mujeres aprenden cuando se van a vivir a otras familias con sus maridos, son las suegras quienes les enseñan esta labor, con las tías, las abuelas o alguna otra pariente.

Antes de adentrarnos al tema, trataré la forma explicativa de la socialización de los saberes de las mujeres *p'urhépecha* en la comunidad, para esto retomo la investigación de la antropóloga Diana Manrique Ascencio, quien realizó un estudio etnográfico de las mujeres sobre la socialización de género y comunitaria a través del trabajo textil de la comunidad *p'urhépecha* de Turícuaro, que me fue referencia para el caso de Cuanajo. En tal estudio la autora apunta que para pensar la socialización en el trabajo textil se remite a la producción del conocimiento dentro del espacio comunitario, del mismo modo las formas de ser y entenderse en

¹⁸⁰ Esta oportunidad fue gracias a la invitación de una amiga, Deysi Cuin Juan Pedro. En el tiempo en el que aprendí se conformó un grupo de mujeres y hombres, en su mayoría mujeres, que aprendieron a tejer por un periodo de un año. Yo solamente asistí seis meses y posteriormente seguí por mi cuenta en tiempos libres con la intención de seguir practicando lo aprendido.

determinado contexto. Es por esto que para la autora, las mujeres son el resultado de una trayectoria social de varias generaciones que se va definiendo, donde ellas van apropiando e incorporando en cada etapa de su vida, un sistema de normas culturales donde coexisten relaciones de poder, y donde el género es un elemento que marca diferencias en cada aspecto de dicho espacio comunitario.¹⁸¹

Imagen 26. Mujer de Cuanajo tejiendo en su patio, imagen tomada del libro: *Gli Indios del Messico 3-18 agosto 1991* de la fotógrafa italiana por Angela Petruso.

En su investigación Manrique vincula como elemento importante del sistema de socialización de las tejedoras *p'urhépecha* el valor de la *kaxúmbekua*, éste a su vez forma parte de la identidad comunitaria junto con otros dos conceptos, como la *sesi irekani* que se refiere al vivir bien y la *minguarhini* que significa poseer una persona u objeto. Para hacer referencia a dicho concepto cita un estudio de Alicia Lemus, quien define la *kaxúmbekua* como un etnoconcepto de la siguiente manera:

“Defino la *Kaxúmbekua* como el valor moral ideal más alto al que la sociedad *p'urhépecha* aspira. Está ligado a su sistema de creencias y al *sesi irekani*. Se transmite de generación en generación mediante la oralidad, ritos y fiestas; como valor moral se categoriza en honorabilidad individual y colectiva, en la individualidad en las etapas de la vida del ser humano y colectiva en todo el sistema de cargos. En la actualidad es un concepto polisémico, aglutina otros valores como buena crianza, cortesía, amabilidad,

¹⁸¹ Manrique Ascencio, Diana Alejandra, “La socialización de género y comunitaria a través del trabajo textil artesanal. Una etnografía con mujeres *p'urhépecha* de Turícuaro Michoacán”, Tesis doctoral en estudios mesoamericanos, Universidad Autónoma de México, 2022, pp. 32-33.

servicio y respeto, la reunión de todos estos valores de la honorabilidad. El término se aplica tanto a hombres como a mujeres. Se adquiere en la familia durante la primera infancia son los adultos principalmente los ancianos, quienes inculcan las normas de la buena crianza. Cuando una persona entra a la adolescencia empieza a poner en práctica dichos valores y todos aspiran a ser una persona *kaxumbeti* [...].”¹⁸²

Así pues, Manrique menciona que los valores y la identidad en las mujeres *p'urhépecha* son importantes porque estos demuestran la buena crianza a través de la habilidad y la dedicación al trabajo de los tejidos, ya que en las comunidades los textiles son parte importante de su identidad étnica que se reflejan materialmente en su indumentaria. En cuanto a la socialización del proceso de aprendizaje sobre el conocimiento de los tejidos, la autora concluye que es la experiencia de formación del trayecto de vida y esto genera cambios de forma individual que dependen del contexto donde se generan, que a su vez forman parte de una red de relaciones y diversas interacciones complejas. Mientras este proceso ocurre la experiencia y la participación se logran en la vida cotidiana y en el aprendizaje a través de la corporalidad de las mujeres y en general de todos los que se involucran.¹⁸³

Para la comunidad de Cuanajo la *kaxúmbekua* se refiere también al conjunto de valores que una persona debe tener, que se ve reflejada en la crianza, en la obediencia a los buenos consejos, en la ayuda dentro del hogar sea del género que sea y también la edad. En la sociedad se refiere al trabajo que se ofrece a la comunidad por medio de faenas y trabajos donde se requiere de honestidad. Actualmente esta palabra está dejando de usarse, pero los valores se ven reflejados en los hogares y en las fiestas principalmente. En cuanto a los oficios tradicionales es *kaxúmbeti* quien aprende el oficio del hogar y contribuye en los gastos económicos de la familia.

En las entrevistas que realicé a las maestras tejedoras durante la investigación, ellas relataron las actividades que realizaban en su vida cotidiana cuando comenzó su proceso de aprendizaje en los tejidos. En ellos comenzaba el día ayudando a sus

¹⁸² Lemus Jiménez, Alicia, “La puesta en práctica de la *kaxumbekua* “honorabilidad” en un espacio transnacional: una comunidad *p'urhépecha*.”, Tesis doctoral para obtener doctorado en antropología, Universidad Autónoma de México, 2016, p.28.

¹⁸³ Manrique, “La socialización de género y comunitaria...”, pp. 42-44.

madres en la casa, dejando el tiempo para aprender antes de la hora de comer o hasta la tarde. Conforme iban creciendo hasta llegar a ser jóvenes, recuerdan que había periodos en los que el tiempo para tejer se reducía aún más por trabajos importantes que implicaban a toda la familia o incluso a la comunidad como veremos en el relato de la señora Natividad a continuación:

“En ese tiempo no había otra cosa o algún otro trabajo, en diciembre ellos [abuelos] se iban a pepenar que maíz, que trigo, frijol y yo también iba con ellos, en ese tiempo, pero ahora ya no, y otra cosa, pues que en tiempo de la fruta, que el capulín, que las peras, los membrillos, todo eso. Lo cortaban y lo llevaban a Pátzcuaro a vender y en esos días casi no hacían faja ni nada, sino se dedicaban a eso. En tiempo de las cosechas pues también a cosechar, sí un rato se tejía, pero nada más, pero se dedicaban más para que no se echara a perder pues también, o cuando era corte de trigo también, a cortarlo, a manejarlo a limpiarlo bien y hacerlos manojitos y, pues triarlo a mano así, el trigo se siembra en agosto y se corta ya en mayo.”¹⁸⁴

Es así como observamos que el ciclo agrícola fue importante en cada actividad de las comunidades, como medio principal de subsistencia, en algunas familias lo sigue siendo, pero en la mayoría esta actividad se ha ido reduciendo.

Por otra parte, la transmisión de conocimiento se ha ido modificando a través del tiempo. Ya he expuesto cómo en el trabajo del tejido algunas actividades fueron dejándose de realizar, y en el caso de las tejedoras de Cuanajo fueron limitándose a tejer por un importante periodo solamente una prenda que fue la faja, esto porque las demás telas ya se podían adquirir comprándolas en vez de tejerlas ellas mismas. Al ser el tejido una actividad que ya no era tan requerida, muchas familias dejaron de realizar esa actividad, y por lo tanto el conocimiento se fue reduciendo a unas cuantas familias.

En la primera infancia que era el momento en el que aprendían a tejer en la antigüedad, actualmente muchas mujeres también aprenden a partir de esa etapa. En una de sus investigaciones sobre la adquisición del saber del tejido, menciona Ramírez que no encontró algún tipo de ritual que se le siga realizando a las niñas desde bebés para asignarles alguna actividad que tuviera que ver con el género,

¹⁸⁴ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a María Natividad García Cabrera de 72 años de edad. Quien es una de las tejedoras con más prestigio de la comunidad. El 20 de agosto del 2023.

entre las tejedoras *p'urhépecha*.¹⁸⁵ En mi investigación tampoco hay algún ritual que se siga practicando para esos aspectos, sí localice un ritual de esa naturaleza, pero este se ha dejado de practicar, más adelante trataré ese aspecto específico.

En cuanto al aprendizaje del tejido en las niñas de Cuanajo, ellas fueron teniendo otras actividades como asistir la escuela, (véase imagen 27) lo que modificó las formas de aprender el trabajo del tejido en las mujeres de las diferentes generaciones. Anteriormente muchas mujeres no iban a la escuela por lo que disponían de más tiempo para aprender a tejer. Así mismo, la división del tiempo también se fue modificando pues como notó Ramírez en las familias, el periodo está regido por la escuela, por lo que el tiempo para tejer se ha reducido a periodos cortos como las vacaciones, o por las tardes. Otro aspecto que identificó Ramírez es que cuando ella preguntó a las tejedoras sobre si les parecía importante la transmisión del conocimiento del tejido a sus hijas, la respuesta siempre fue que sí, pero la decisión de querer aprender siempre se las dejó a ellas, por lo que el tejido actualmente es decisión de quien lo aprende.¹⁸⁶

“Aprendí de mi abuelita y de mi mamá y de mis tías porque cuando no estaba mi mamá o mi abuelita pues ya mis tías y así fui aprendiendo a los diez años y yo viendo pues ya me llamó la atención, quise enseñarme y sí me enseñaron y así fui aprendiendo poco a poco. Mi mamá me decía: lava los trastes o vete al mandado, o vete a lavar porque en ese tiempo no teníamos agua y vivíamos hasta allá abajo cerca de donde hay agua para lavar, me iba con mi montoncito de ropa a lavar y ya llegaba de lavar y me decía mi mamá vete a sacar agua y agarraba mi cántaro y mi cubetita y ya iba a sacar agua y un ratito y otra vez agarraba mi telar y así.”¹⁸⁷

Es interesante el estudio de Ramírez porque para tratar el proceso de aprendizaje del tejido de las mujeres *p'urhépecha*, cita a Patricia Greenfield quien realizó una investigación con tejedoras *tzotziles* de Chiapas. Ramírez retoma dicho estudio para hacer contraste entre las dos formas de adquisición del conocimiento de los tejidos. Entre varios aspectos relevantes me llamó la atención el hecho de que Greenfield, localizó el cambio generacional en el aprendizaje, donde destaca que, en su primera

¹⁸⁵ Ramírez Garayzar, Amalia, “Sobre la adquisición del saber artesanal. ¿Qué hay detrás del “nomas viendo”?, En: *Trama interdisciplinar*, Sao Paulo, v.7, n.1, 2016, p., 224.

¹⁸⁶ Ramírez, “sobre la adquisición...”, p.221

¹⁸⁷ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a María Natividad García Cabrera el 20 de agosto del 2023.

visita a Chiapas, la sociedad sustentaba a la tradición como lo verdadero, y la innovación no era bien vista y relaciona este aspecto con otros como la autoridad en la forma de gobierno, que en general recaía también en lo tradicional. En cambio, cuando regresó durante los años setentas del siglo XX, (que coincide con los cambios ocurridos también con las tejedoras de Cuanajo), Greenfield percibió que a la estructura social tradicional de cargos se fueron insertando nuevos liderazgos políticos, que en esa época estaban mayoritariamente regidos por el partido político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto generó cambios en el comercio local, lo que propició el comercio individual, aspecto que era contrario a la tradición.¹⁸⁸ De las diferencias que Ramírez notó sobre las tejedoras en el tiempo en que se realizó la investigación de ambas culturas, éstas radican en que para las mujeres *tzotziles* el tejido es un conocimiento con que cuentan desde niñas, a diferencia de las *p'urhépecha*, quienes el conocimiento de los instrumentos del tejido, los procesos y los materiales lo adquieren por voluntad. Para el caso de las tejedoras de Cuanajo, este aspecto se confirma con lo que he observado.

Imagen 24. La joven Candelaria tejiendo fibras de lana, en la imagen se puede observar que aun porta el uniforme de la secundaria. Imagen tomada de un periódico del archivo personal de la señora Elisa Paque Aparicio, autoría del periódico desconocida.

¹⁸⁸ Ramírez, “Sobre la adquisición del saber...”, p. 223

Las maestras del tejido en Cuanajo usualmente son las mamás, abuelas, tías o suegras, quienes sugieren que la principal utilidad para aprender a tejer es la independencia económica. En ocasiones es a ellas a quienes se les pide aprender por gusto o curiosidad y conforme va avanzando el aprendizaje, las mujeres van decidiendo si continúan con la labor o no. Tradicionalmente este aprendizaje se daba en el entorno familiar. Durante los primeros años de 1970, al conformarse en Cuanajo pequeños gremios de tejedoras, hubo un periodo en el que este conocimiento se tenía restringido en dichas corporaciones. Dentro de sus acuerdos, el conocimiento se tenía limitado solamente a sus miembros o familiares de ellas¹⁸⁹.

Actualmente con un programa de gobierno del presente periodo, en el que su objetivo es instruir a jóvenes para algún oficio que se ha clasificado como “artesanal”,¹⁹⁰ en su gran mayoría mujeres continúan aprendiendo a tejer por lo que esa restricción se está terminando y el lugar de aprendizaje también se ha modificado (véase imagen 28). Por lo que los aprendices tienen que asistir a la casa de la maestra tejedora que no siempre es familiar directo.

Imagen 28. Aprendices sentadas, maestras del tejido instruyendo en una casa de reunión de la agrupación “Ikingare”. 14 de junio del 2019 fotografía por Sulina Tashkent Tzintzún García.

¹⁸⁹ En el 2017 otras personas y yo asistimos a una casa a aprender a tejer. Alguien tomó fotos para el recuerdo pero quien nos estaba enseñando, nos hizo saber su preocupación por la difusión de las fotografías, pues no se tenía permitido enseñar a personas que no fueran de la familia. Cuando se daba un caso, incluso se iba a reclamar a las casas por esa falta al gremio. Fue así que nos dimos cuenta de lo estrictas que eran algunas normas. Sin embargo, había tejedoras que sí enseñaban, aunque de manera oculta.

¹⁹⁰ Este programa del gobierno del partido político MORENA 2014-2024 se trata de vincular a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con centros de trabajo donde se les capacita para que aprendan algún oficio. Así, el gobierno les da una beca mensual durante un año.

Para finalizar con las apreciaciones del estudio de Ramírez, es importante destacar que la autora observó que además de aprender viendo, también se requiere de voluntad de las mujeres para aprender el oficio, que a su vez ha estado en aumento debido a que es una fuente complementaria o medio de subsistencia generando tejidos, que actualmente se adhieren al mercado extra regional del que más adelante trataremos para el caso de Cuanajo. La continuidad del conocimiento se complementa debido a las transformaciones que se están llevando a cabo en torno a la innovación de las prendas, esto genera reciprocidad de conocimientos, en ocasiones de la aprendiz a la maestra tejedora. Al innovar la teoría del color, la iconografía, los materiales, las prendas o aplicaciones, estos tienen la finalidad de ser atractivos y utilitarios para ser consumidos como ya mencioné, en ámbitos económicos extra locales.¹⁹¹

“De primero me enseñaron a hacer una faja así lisa y ya cuando empecé a hacer bien el liso pues ya me empezaron a decir, ya vas a hacer con dibujitos.”¹⁹²

Para iniciar con el proceso del tejido, este depende si se aprende en el entorno familiar o si se da en un ámbito externo. Para el primer caso, el proceso puede implicar un aprendizaje previo debido a la observación, en el segundo caso se requiere de más explicación sobre la función de cada instrumento, que se va conociendo conforme va avanzando el proceso. En ambos casos se requiere la instrucción de la maestra tejedora quien va organizando los pasos a seguir, va observando y corrigiendo pacientemente, porque para el tejido se necesita tener mucha concentración y postura corporal adecuada a la hora de comenzar el tejido¹⁹³. En el pasado las mujeres se hincaban sobre un petate para comenzar el tejido, actualmente las jóvenes no tejen así debido a que sus cuerpos no están acostumbrados a permanecer por mucho tiempo en la misma postura. Ahora se sientan en una silla pequeña de madera y comienzan el tejido. Cuando una faja está

¹⁹¹ Amalia Ramírez, “Sobre la adquisición del saber...”, p. 227.

¹⁹² Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a María Natividad García Cabrera de 72 años de edad. Es una de las tejedoras con más prestigio de la comunidad. El 20 de agosto del 2023.

¹⁹³ El tiempo de elaboración de fajas depende del tiempo que se le dedique, una faja de acrilán tarda en terminarse de 1 a 3 días, las fajas de lana 5 días, las de algodón de 5 a 10 días, los morrales tardan 15 días porque se teje todo un lienzo donde saldrán 5.

bien hecha se dice que es una prenda *ambákiti* y si no es el caso, se le dice *chapakata* o *chunuki* si no está recto y firme el tejido. En el siguiente sub apartado, por tratarse de los materiales y herramientas utilizadas en cada paso para el tejido, describiré el proceso de aprendizaje en función de cada uno de ellos.

II.III. - Materiales y herramientas del telar de cintura en Cuanajo

En el capítulo anterior mencionamos los instrumentos de tejido que se utilizaban en la antigüedad, para el caso de Cuanajo solo contamos con evidencias arqueológicas de malacates de piedra encontrados en las yácatas de Tsimbani (véase imagen 29). Sin embargo, los instrumentos utilizados eran casi los mismos que se usaban en otras partes de Mesoamérica, Sudamérica e incluso en otros continentes. La mayoría de los instrumentos por ser de materiales perecederos, se han perdido en el tiempo, aunque en la actualidad son casi idénticos a los antepasados, sólo con algunas pequeñas modificaciones que ya iremos detallando más adelante.

Imagen 29. Malacates de piedra junto a fragmentos de otros objetos encontrados en el antiguo lugar sagrado Tsimbani, Pueblo Viejo de Cuanajo. Colección particular de Miguel Tolentino Nolasco.

Piruakuecha, hilos naturales

Uno de los primeros materiales en el tejido es el hilo. En la antigüedad una de las fibras que más se tejían, no solamente en Cuanajo, sino en otras comunidades fue el *jita* o ixtle, extraído de las hojas del maguey, además de vestimenta también se

elaboraban otros productos.¹⁹⁴ Las mujeres de Cuanajo de más de sesenta años recuerdan que sus abuelas tejían con esta fibra, y que incluso ellas después la utilizaron para sujetar las varas que separan los pares de la urdimbre.

Otra fibra importante que se tejía en la antigüedad fue el algodón, es probable que en la época prehispánica sólo fue portada en prendas por una minoría pues como he mencionado, su uso en prendas obedecía a ciertos privilegios, pero posteriormente durante la época colonial su tejido se fue generalizando al resto de la población cuando ya no existían los estamentos antiguos. Durante las entrevistas ninguna mujer recuerda haber hilado algodón. Por tratarse de una planta que requería de su cultivo en climas cálidos y húmedos, es probable que esta fibra se obtenía en las regiones *p'urhépechas* por medio del comercio y tributo desde la antigüedad.

Por otra parte, la fibra que las tejedoras de Cuanajo conocieron traída desde Europa fue la lana. Los borregos fueron importados por los españoles a América y posteriormente a Michoacán, esta fibra también era requerida como materia prima en el telar de pedal manejado por hombres.

“En el Estado de Michoacán se acostumbra a trasquilar a los borregos dos veces al año; generalmente en los meses de marzo y octubre dependiendo del frío. Eso produce dos lotes de lana que se conocen como lana de secas y lana de las aguas. La de marzo contiene bastantes semillas, pero tiene bastante lodo y cascara y por lo tanto requiere de una lavada especialmente profunda. Así que los primeros pasos después de trasquilar los borregos son seleccionar la lana, lavarla, varillarla y cardarla. Después se hila dependiendo del color que puede ser crudo (blanco natural) café muy oscuro llamado negro natural por ser lo más negro que da un borrego, y tonos de gris que se logran mezclando la lana cruda con el negro natural. Cualquiera de esos tonos puede ser teñido con anilinas o con plantas dependiendo del color deseado y de las plantas disponibles en cada temporada.”¹⁹⁵

Fue de esta manera que la lana se incorporó y adoptó en la población de Cuanajo. Durante un importante periodo las tejedoras solamente tejían con esta fibra, pues varias familias se dedicaban a la crianza de borregos. Una de las mujeres que

¹⁹⁴ Se elaboraban también zapatos, cuerdas, bolsas. Además de sus propiedades medicinales y alimenticias.

¹⁹⁵ Página web de un negocio conocido en Pátzcuaro llamado “El jorongo”. [EL JORONGO CUSTOM DESIGN -EL ARTE DE LA LANA/THE ART OF WOOL](#) consultado en línea en 12 de marzo del 2024.

entrevisté recuerda que ella asistía con su madre y su abuela a uno de los ojos de agua de la población a lavar la lana. Después la llevaban a su casa a escardar con unos instrumentos de madera con clavos que cepillaban las fibras.¹⁹⁶

“La lana era lo que más se trabajaba. En ese tiempo había en el pueblo obrajeros que hacían gabanes, entonces nosotros nos arrimábamos para que nos cardaran la lana. Don Juan de Jesús, él sabe tejer, fue un señor que trabajó el telar. Nosotros teníamos borregos y nos tocaba cuidarlos por eso sabíamos que la lana de temporada de lluvia al lavarla ese se percutía y la lana de temporada de secas, ese quedaba blanco por eso se sabía distinguir la lana. Por eso el abuelito de la señora Flavia se llamaba Francisco, más no me acuerdo de su apellido, pero él y su señora doña Bartola, ellos cardaban mucho y muchos mandaban a cardar con ellos.”¹⁹⁷

La *p'arhakutarakua*, el malacate y la rueca

Una vez que la fibra del hilo esta escardada comienza el proceso del hilado, el cual actualmente recae en las personas mayores. Se realiza con un malacate y vara de madera, algunas tejedoras usan la rueca en Cuanajo ambos artefactos son nombrados *p'arhakutarakua* (vease imágenes 31y 32). Posteriormente se hacen las madejas de hilo para poder de esa manera teñir o comenzar a tejer en sus tonos naturales.

Imagen 30. La señora Leonarda anindurini (limpiando y separando) fibras de lana. Archivo personal de la familia Paque Aparicio.

¹⁹⁶ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a Bertha Pérez Andrés en verano del 2018.

¹⁹⁷ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la tejedora Elodia García Romero 30 de agosto del 2024.

Imágenes 31 y 32. Fotografías del uipínu (malacate de madera) y p'arhakutarakua (rueca). Primera fotografía por Salina Tashkent Tzintzún García. Segunda fotografía por T'arechu Aparicio.

Es posible que en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a conocerse las fibras sintéticas. Sin embargo, para el tejido no tenemos noticias de que se tejiera antes de mediados del mencionado siglo. Para comenzar a hablar de las fibras sintéticas, primero haré un prarentesis para tratar el tema sobre los tintes naturales.

Atámantatiecha, teñido de hilos

El color y la calidad del teñido con pigmentos naturales, dependen de la preparación de las fibras; la estación del año en que se recolectan las plantas que se utilizaron y el tipo del suelo en el que crecen; también influye la forma en que se obtienen los extractos, los mordentes que sirven para fijar o intensificar los colores y los entonadores, así como el tipo de cocción que se realiza para lograr el teñido de las fibras.

“En una olla, yo me acuerdo que se guardaba la pipí pero esa olla nadie la tenía que ver más que quien la puso ahí, la que lo guardaba. Decía mi abuelita que antes, ya ves como se ve el capulín cuando lo apachurras. Lo ocupaban para pintar, le echaban sal de grano. Y también esa hierbita, [vease imagen 34] en ese tiempo yo me acuerdo que cortaban

las bolitas pero tambien era para lavar, ese que se llama *kongorini*. Decía mi abuelita, *chaparie* (muelanlo) y lo moliamos bien, bien.”¹⁹⁸

Imágenes 33 y 34. Frutos del capulín y Kongorini que se usaron como tintes naturales en los textiles.

El fragmento del testimonio anterior sólo menciona los colores rojos. Sin embargo, para lograr variedad en colores, se recurría a diversas plantas de las que extraían las distintas tonalidades. Del entorno natural de la población y de la región, es donde se obtienen los elementos orgánicos tanto de origen vegetal como mineral, (ver imagen 35). Cada uno de ellos se distinguen por el colorido y la duración. Los tintes de origen mineral se utilizan para procesos de tinte en pintura al fresco, las cuales todavía se emplean en algunos hogares tradicionales, tanto en paredes como en chimeneas de barro, en otras poblaciones son usados en alfarería o maque.

¹⁹⁸ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la tejedora María Natividad García Cabrera, el 20 de agosto del 2023.

Imagen 35. Fotografía tomada del Museo de Artes y Oficios de Pátzcuaro, en la imagen se aprecia algunos vegetales como el tiringuini o cempaxúchitl, el añil y la grana cochinilla que han estado presentes en los textiles de las tejedoras de Cuanajo.

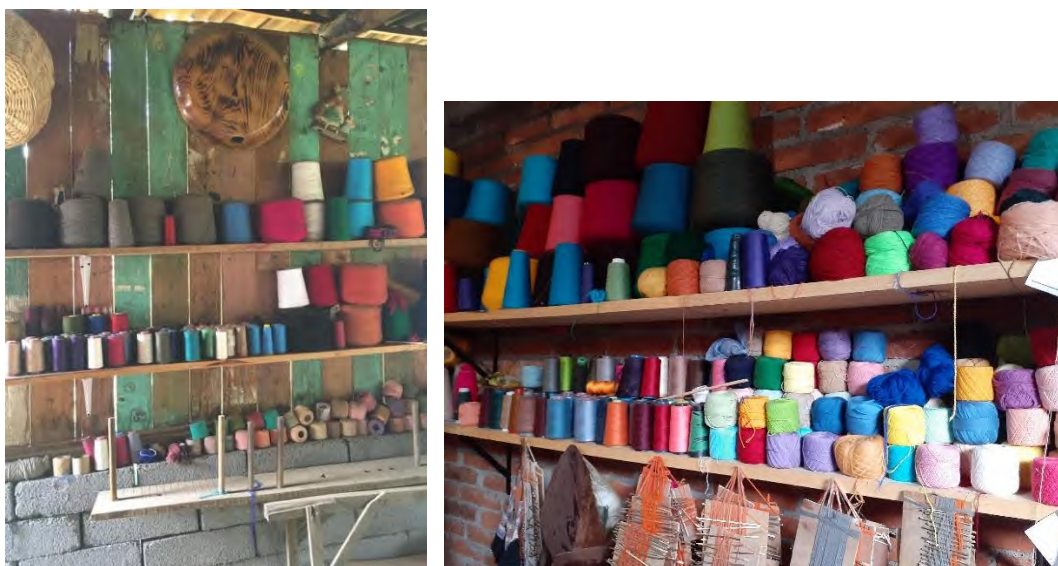
Probablemente otras plantas para tintes fueron hojas de aguacate, las cuales también se usan para dar verde en algunos platillos, como el atole de granos de elote y anís, la planta de *uanipeni* o nochebuena, las plantas de la ruda, el romero que, aunque no son de origen mesoamericano, fueron adoptadas por las mujeres *p'urhépecha* para distintos usos. En la actualidad las tejedoras ya no tiñen sus hilos de forma artesanal o manual, puesto que para ellas eso requiere bastante tiempo y cuando lo volvieron a experimentar, les fue difícil comercializar los textiles que fueron tejidos con esta técnica, afirmando: “la gente no paga el trabajo”, que esos procesos implican. Posteriormente para teñir los hilos se compraban anilinas en los mercados mestizos de Pátzcuaro.

Hilos sintéticos

En el taller de la señora Natividad lo primero que nos pidió para aprender a tejer, fue elegir un color de hilo de algún cono de acrilán, se trata de una fibra sintética que cuenta con amplia gama cromática.¹⁹⁹ Una vez elegido el color se tuerce porque el hilo es de una sola hebra, entonces se tiene que torcer para que sea de doble y

¹⁹⁹ Las tejedoras suelen comprar grandes cantidades de conos de hilos que al adquirirlas por mayoreo se reducen los costos, suelen comprarlas con distribuidores de Pátzcuaro que tejen en telar de pedal y estos a su vez distribuyen también hilos.

el tejido quede firme.²⁰⁰ Para aprender a tejer se comienza con acrilán por tratarse de un hilo económico y de mediano calibre. Si se teje bien se avanza, pero si no se le maneja adecuadamente este hilo suele soltar pequeñas fibras hasta formar pelusas, aunque esto sólo ocurre en los primeros tejidos de aprendizaje.

Imágenes 36 y 37. Repositorios de hilos en el taller de la señora Remedios y el taller de la señora Natividad Nolasco. Fotografía de izquierda T'arechu Aparicio, derecha Sulina Tzintzún García.

Los hilos sintéticos del acrilán y diferentes tipos de algodón mercerizado fueron los más tejidos a partir de la década de los setentas, y la fibra de lana no fue abandonada pues ya se compraba hilada y teñida, lista para ser tejida. Con la creación de las agrupaciones a partir de 1970, las tejedoras comenzaron a experimentar con diferentes tipos de hilos. En la actualidad se usan hilos de tipo estambre cristal y metálico, entre otros.²⁰¹

²⁰⁰ El proceso de torcido consiste en desglosar una hebra del cono con una medida considerable para de ahí doblarla y juntarla a la mitad logrando con esto un hilo con doble hebra. Se hace un torcido para la urdimbre y otro para la trama.

²⁰¹ "La mercerización o algodón mercerizado es un tratamiento de acabado textil para telas e hilos, principalmente algodón y lino, que mejora la absorción del tinte y la resistencia al desgarro, reduce el encogimiento de la tela e imparte un brillo similar al de la seda." [Mercerización AcademiaLab \(academia-lab.com\)](https://www.academia-lab.com/)

Imágenes 38 y 39. Tejidos con hilos de acrilán e hilos dorados plateados, azules y dorados metálicos. Derecha fajas tejidas en hilos del algodón mercerizado, hilos de estambre cristal y metálico dorado.

***Xakuakuatarakua*, urdidor**

La siguiente herramienta que implica el proceso que se requiere para ordenar los hilos y elegir las medidas y el tamaño de la iconografía que llevará el tejido, es el *xakuakuatarakua*, urdidor del hilo. Este instrumento ha cambiado, pues en la antigüedad los palos que sirven para separar los hilos se clavaban en el patio con tierra, y desde ahí se comenzaba a urdir. En cambio, actualmente esta actividad se ha transformado en una herramienta práctica que se puede colocar en cualquier mesa, en el momento que se elija para urdir, lo que antes imposibilitaba por ejemplo colocar los palos en el patio por la lluvia o por la oscuridad (véase imagen 40). Ese y nuevos artefactos de maderas que iré mencionando, son fabricados generalmente por los esposos o yernos de las tejedoras que son carpinteros, ellas se los piden con maderas y medidas pauta para urdir fajas o para urdir lienzos extensos; generalmente son hechos de madera de pino (véase imagen 41).

Imágenes 40 y 41. Imagen izquierda, urdidor clavado en el suelo de tierra con urdido para faja de algodón. Imagen derecha, Consuelo Jacobo Rosas urdiendo para lienzo de morrales, el urdidor es desmontable, aquí lo apoyó en dos sillas. Fotografías por Sulina Tashkent Tzintzún García.

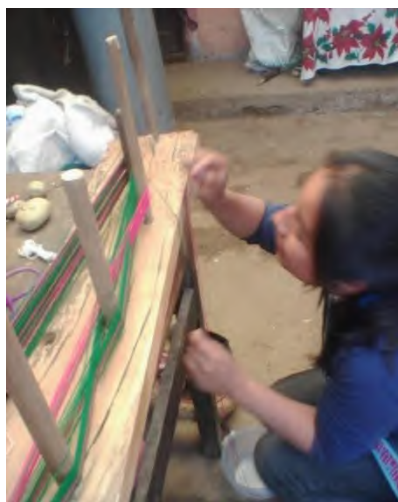

Imagen 42. Mujer joven contando los pares del urdido de hilo sintético acrílón para una faja en el taller de Saúl Cuin Casimiro fotografiada por él.

Una vez que están separados la urdimbre de la trama, por medio de amarres con hilos que contrasten esta separación, se procede a colocar el telar, para ello se requieren varas de distintos tamaños. Antiguamente se colocaban varas de árbol que estuvieran lo más rectas posibles. Posterior a eso las tejedoras recogen las

varas de los cuetes que se truenan en las fiestas, los lijan y los cortan a la medida que mejor deseen. Actualmente varias tejedoras compran varas en las papelerías de diferentes grosores y medidas.

Uno de los procesos en los que más cuidado se requiere al formar el telar es la separación de los hilos de urdimbre de paso y las varas del liso con la ayuda de cuerda de fibra de maguey, fibra de costal polipropileno o hilo de cáñamo dependiendo de la tejedora; actualmente estos últimos son los usados en ese proceso.

Jarumu, el Uánku y la karatakukua

Otro instrumento es el *jarumu* el cual va directamente a la cintura de la tejedora, a la altura del ombligo, (véase imagen 43) el cual se sostiene con una faja que recorre su cuerpo hasta las sentaderas de manera que el telar quede firme. El *uánku* es el instrumento que también llaman machete en otros lugares, el cual sirve para apretar el tejido. Este instrumento irá de la medida adecuada para lo que se va a utilizar, si es para lienzo tendrá una medida más larga que el que se usa para la faja. La madera también es específica, pues no se deben hacer con maderas ligeras como el pino, estos se hacen con madera de encino o capulín, por tratarse de maderas que contienen más peso. La *karatakukua* es la tablita en forma de lápiz (véase imagen 26) con una punta que es utilizada para elegir los hilos que harán que el tejido tenga un dibujo, iconografía o *xarharakua en p'urhépecha*.

Imagen 43. Doña Cecilia usando un tapakata para la iconografía del centro y otro para la guía que enmarca el textil. Fotografía de T'arhechu Aparicio.

apakateecha

Para ver los diseños que difícilmente pueden ser aprendidos de memoria por la complejidad del conteo de los hilos, las *tapakatas* (plural españolizado), son los instrumentos guías o muestra de los diseños que se quieran tejer en el textil (véase imagen 43). Estos están hechos de tablitas muy delgadas, actualmente de madera industrial de *triplay*. Son atados con pares de hilos simulando la urdimbre, los cuales son atravesados por varas de una planta llamada *k'aratakukua*²⁰² los cuales indican qué hilos resaltar cuando se esté tejiendo. Algunos otros *tapakateecha* son atravesados con varitas de paja y palillos que se compran en las papelerías. Muchas mujeres jóvenes ya no usan los tapakatas, prefieren los parones hechos por ellas mismas en hojas de libreta a cuadros.

²⁰² Este arbusto tiene otros usos en medicina, pero además fue muy usado en la elaboración de escobas para uso cotidiano dentro y en los patios de los hogares de Cuanajo.

Imágenes 44 Y 45. Tapakatas con diferente iconografía y hechos con diferentes materiales. Fotografía Izquierda T'arechu Aparicio, derecha Sulina Tashkent Tzintzún García.

Las tejedoras han recurrido a la innovación y practicidad para el manejo de los mismos. Ha sido entonces importante el oficio de la carpintería, anteriormente los instrumentos se elaboraban a mano tan solo con un machete, actualmente se utilizan herramientas presentes en cualquier taller de muebles moderno.

Imagen 46. Faja tejida en algodón mercerizado e hilo sintético con lentejuelas. Autoría desconocida.

Imagen 47. Máquina de coser de la señora Natividad Cabrera, generalmente utilizada en la confección de morrales. Fotografía de Sulina Tashkent Tzintzún García.

Para finalizar este último sub apartado respecto a los instrumentos que son parte del trabajo de las tejedoras, está la máquina de coser que sirve para confeccionar los morrales principalmente. Las tijeras casi no se utilizan más que para prendas como los morrales que requieren ser confeccionados.

II.IV Iconografía de los tejidos de Cuanajo

A lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido una percepción de la realidad construida por medio de imágenes y signos, que se reflejan en diferentes contextos culturales donde cada comunidad, colectivo o individuo observa e interpreta esas imágenes y les otorga un significado propio.²⁰³ Las mujeres de Cuanajo son las que se han encargado de diseñar y plasmar en tejidos, un legado de signos que representan primeramente, el entorno natural y cada uno de estos fueron parte de la cosmogonía en el pasado, de su manera de ver la vida percibiéndose como parte de ella. No obstante, desde la colonización hubo diferentes miradas hacia los diseños e iconografía que se plasmaban en las poblaciones originarias, tales visiones se pueden observar sobre todo en los estudios de diferentes extranjeros

²⁰³ Rumbo Morales, Reyna Isabel, *Análisis iconológico de los elementos gráficos (fitomorfos) sobre el bordado de las blusas de las tejedoras Talselotzin en Cuetzalan Puebla*, tesis para obtener el grado de maestra en Imagen, Arte, Cultura y sociedad, Universidad de Morelos, México, 2020, p. 115 [tesis iconológica de bordados.pdf](#) Consultado en línea el 6 de abril del 2024.

que visitaron a las culturas originarias a finales del siglo XIX, como el noruego Carl Lumholtz de quien cité una fotografía (véase imagen 79). No se pueden negar sus importantes aportaciones sobre descripciones etnográficas de los *p'urhépecha* en aquella época, pero como muchos, no deja de percibirse ese sesgo positivista en sus observaciones hacía los modos de vida en las comunidades, de las que acostumbraba a emitir juicios del modo como el que expresó de la siguiente manera sobre los textiles e iconografías *p'urhépecha*:

“Dos clases de colchas tejen las mujeres en sus telares primitivos; las unas enteramente de algodón, podrían considerarse perfecta imitación de las sobrecamas de los blancos, a no ser por los grotescos dibujos de animales y pájaros que sólo la fantasía de los indios es capaz de imaginar y sus manos de ejecutar.”²⁰⁴

Por supuesto que también hubo muchos otros extranjeros a los que la iconografía de la región *p'urhépecha* y de otras regiones de México asombró positivamente sobre todo alrededor del siglo XX, tanto que algunos lograron concentrar una gran colección de tejidos, de los cuales actualmente unos se encuentran en acervos privados o museográficos como en Inglaterra y en Holanda, otros fueron donados a museos en los que actualmente se exhiben al público.²⁰⁵

²⁰⁴ Lumholtz, Carl, *El México desconocido*, México, Instituto Nacional Indigenista, T. II, 1986, pp. 352-353.

²⁰⁵ Me refiero a extranjeros como la austriaca Ruth lechuga, a la británica Elsie Colsell MacDougall, la norteamericana Irmgard Weitlaner Johnson y el alemán Franz Gabriel Mayer entre otros. Muchos de los cuales donaron sus piezas o fotografías a museos en los que se exhiben en la actualidad, pero otros se encuentran en el extranjero, como en Inglaterra, Bélgica y en el Museo de las Culturas de Leiden en Países Bajos por mencionar algunos. Lo cual desde la perspectiva descolonial podría considerarse como extractivismo.

Imagen 48. Faja tejida en fibra de algodón mercerizado y fibra sintética parecida al acrilán. 2 m de largo, 3 cm de ancho. Posiblemente elaborada con diseño anterior a 1970. Perteneció a Imelda Tzintzún Casimiro comprada por su madre, Francisca Casimiro Cabrera. Fotografía de Sulina Tashkent Tzintzún García.

El estudio de la iconografía²⁰⁶ de los tejidos de Cuanajo ameritan un estudio profundo, con metodología adecuada. En la presente investigación pretendo abordar una aproximación a la importancia de su análisis, que quizá sirva para futuras investigaciones. A pesar de ser una información limitada en cuanto a los significados de los tejidos, traté de representar los íconos que identifican a la comunidad. En cuanto a las innovaciones que existen en la actualidad, no es posible la representación de todas por el espacio y porque se encuentran en constante reinvencción hasta la fecha.

²⁰⁶ “El análisis iconográfico es el contenido secundario o convencional de las imágenes artísticas que están presentes en una obra de arte. En este segundo nivel, el espectador debe desentramar los contenidos temáticos y conceptuales que constituyen el universo de las imágenes, historias y alegorías. Interpretación iconológica. Es el significado o contenido intrínseco que constituye el mundo de los valores simbólicos, es decir, la interpretación de un significado oculto y más profundo en las obras de arte visual. Consiste en investigar los principios subyacentes que ponen de relieve la mentalidad básica de una clase social, una época, una nación, y una creencia religiosa. Panofsky, E., El significado en las artes visuales, Madrid, 1995, p. 49.

Imagen 49. Faja de fibra de lana tejida en los años de 1980. Iconografía de aves de 2m de largo y 8 cm de ancho. Perteneciente a Imelda Tzintzún Casimiro.

La fauna local en los tejidos antiguos

Las tejedoras de Cuanajo han preservado por varias generaciones iconografía antigua, tan antigua que algunas de ellas tienen un origen prehispánico. Aunque es difícil precisar cuáles son las representaciones que tienen más tiempo, es posible que las que mejor figuran esa connotación es de los animales, sobre todo las aves, el *Puki* (gato montés o tigre), el *Kuaraki* (ardilla), el *Kuirisi* (pato), la greca nombrada *lunuri* entre otras grecas que veremos más adelante. Así mismo de la *Jóskua* (estrella), que son muy representativas.

Otras iconografías se crearon durante la época colonial con combinaciones del pasado prehispánico como la representación de las *Nanakas* (mujeres, señoras), o muñecas, el *T'arhechu*, (gallo), el *Misitu* (gato), el *Uichu* (perro), entre otros. Además, distintas iconografías fueron adoptadas de patrones de punto de cruz en diferentes periodos y en la actualidad, los cuales se han convertido en parte de la identidad comunitaria de los tejidos de Cuanajo.

Imágenes 50 y 51. Primera imagen iconografía del T'arechu (gallo) enmarcado con dos líneas. Segunda imagen, ave derecha pavorreal, en medio flor e izquierda pajarito conguita con flor. Arriba y abajo greca iunuri, hasta arriba guía con ojos.

Ramírez, presenta la iconografía de los oficios tradicionales de Michoacán, en un trabajo multidisciplinario, el cual está dividido en dos apartados, uno dedicado a la iconografía prehispánica, ilustrado con la recopilación que hizo el artista plástico Alejandro Delgado, en vasijas de barro, y otra parte catalogada como iconografía contemporánea.²⁰⁷ Para estar en esta otra categoría uno de los criterios fue que los objetos hubieran sido elaborados entre los años 2005 y 2006.²⁰⁸ En este apartado se encuentra la gran diversidad de diseños representados en los textiles y desde luego, está presente la iconografía de los tejidos de Cuanajo.

Esos aspectos en cuanto a los criterios sobre ambos apartados de la obra, llamaron mi atención, puesto que los íconos de los tejidos no solamente de Cuanajo, sino de otras comunidades con tradición textil, no fueron ubicados en la clasificación prehispánica. Para que estas fueran ubicadas con un origen tan antiguo, tendrían que tener un sustento como las vasijas de barro, que sí lograron persistir arqueológicamente. Sin embargo, en la descripción de contemporáneos se hace referencias a la larga tradición que permanece en los íconos, en su simbolismo cosmogónico.²⁰⁹ En otra parte del texto se habla de que durante la época colonial muchos de los oficios se dejaron de realizar, sobre todo en los objetos que denotaban estatus social.²¹⁰ Por la relación que tiene la indumentaria de élite con

²⁰⁷ Ramírez Garayzar, Amalia, *Diseño e iconografía de Michoacán. Geometrías de la imaginación*. CONACULTA, universidad Latina de América:2012, pp. 25-26.

²⁰⁸ Ramírez, *Diseño e iconografía de Michoacán...*, p. 10.

²⁰⁹ En la actualidad, las iconografías de los tejidos son tomados de textiles para representarlos en otros soportes, como en Cuanajo que en ocasiones se han tomado para grabados en madera.

²¹⁰ Ramírez, *Diseño e iconografía de Michoacán...*, p. 12.

los tejidos, me pareció interesante inferir si por ejemplo, tales restricciones también recayeron sobre la iconografía de las fajas de Cuanajo. En cambio, sí pudimos confirmar que fue común que ciertas representaciones dejaron de hacerse por un tiempo, para después resurgir y posiblemente otras se perdieron completamente.

Imágenes 52, 53, 54 y 55. Iconografías de Kuiniicha (pájaros) volteando. El primero a la derecha, tejido con hilos de algodón mercerizado, segundo tejido en acrilán, tercero pájaro volteado con flor tejido en lana y cuarto tejido en algodón mercerizado, pájaro volteado con tres flores.

Aunque anteriormente me adelanté a dar contestación, surge la pregunta de si existe alguna posibilidad de que la iconografía tradicional de Cuanajo, tenga orígenes tan remotos como antes de la colonización. Para afirmar lo anterior, la respuesta es que seguramente sí, pues para trabajar una faja con diseño, la planeación se hace desde que se comienza con el urdido y de ahí se continua con la técnica en el telar de tramas suplementadas con urdimbres flotantes para crear diseños, esta es la forma en como le nombra a la técnica, el especialista en textiles mesoamericanos, Arturo Gómez²¹¹. Para que esta práctica permaneciera, fue fundamental que persistiera la iconografía antigua, de lo contrario solamente se tejerían fajas sin iconografía, serían simples líneas paralelas y perpendiculares, estas también se trabajaban, pero eran usadas como prendas interiores (véase imágenes 58 y 59). En cambio, las que tenían representaciones se hacían con la intención de ser portadas al exterior.

²¹¹ En una de las sesiones del grupo *kw'aniskuyarhani*. Estudios del pueblo purépecha, nombrada Textiles purépechas indumentaria e identidad, llevada a cabo el 25 de enero del 2020 en la ciudad de Pátzcuaro. Asistió como comentarista el antropólogo Arturo Gómez y explicaba que en México no existe el brocado, más bien existen las tramas suplementarias que se diferencian en que: “si uno le jala el hilo se queda la tela” a diferencia del brocado.

Imágenes 56 y 57. En la primera imagen de derecha a izquierda se encuentra representada la iconografía de un Uichu (perro), un ave que parece ser un correcaminos o T'inguiendini un Kuaraki (ardilla) y el Auani (conejo). En la segunda imagen en la parte media de la faja se encuentra representado el Misitu (gato) y un ave que parece un Uakusi (águila) el cual es una innovación. Tejidas por Saúl Cuin Casimiro.

Memorias del simbolismo en los tejidos en Cuanajo

Durante las entrevistas que realicé a las tejedoras, sobre todo a las de mayor edad, me comentaban que se sabían de memoria algunos de los dibujos, pero para plasmar otros, incluidos los tradicionales más complejos como el *Puki*, tenían que recurrir a las *tapakateecha* para seguir el patrón y que el diseño quedara bien.

Imágenes 58 y 59. Faja de fibra de lana hilada y teñida con procesos tradicionales. Colección de Imelda Tzintzún Casimiro, herencia de María Isabel Cabrera Romero quien en vida fue tejedora.

Entonces este es un ejemplo de cómo el conocimiento permanece en la memoria y también en soportes como la *tapakata*, que bien sirve a las aprendices para mantener muestras de los diseños modernos que se han ido adoptando.²¹²

“Las compañeras saben el tejido, pero no saben el significado del dibujo, pero eso yo lo supe porque mi abuelita me dijo. Yo le decía: ¿Quién fue el que empezó a dibujar, a hacer estos dibujos? Ella me dijo. Mira aquí había una princesa de Quiringuaro y ella fue la que quería conquistar [enamorar] a *Huitzimengari*, *k'uitsikinhari* no es *huitzimengari* sino en nuestro idioma es *k'uitsikinhari* [“cara de zorrillo”]. Ella [la abuela] me dijo. Ella [la princesa *Mintzita*] fue la que empezó. Entonces aquí en Canacucho, ahí salía harta agua y en ese tiempo de la guerra ahí había venido *Tariakuri* y entonces ahí se coronó su hija y yo le pregunté a mi abuelita que cómo se llamaba su hija y ella me dijo que se llamaba *Mintzita*, que quiere decir corazón. Entonces por eso él dijo que quería que quedara ahí impregnado todo ahí y ya me dijo que ese historial estaba aquí en Tiripetío, porque aquí a lo mejor alguien se ha de acordar, pero pus en ese tiempo había gente grande para hoy en la actualidad pos no, ya no hay. Por eso el tejido es la historia de aquí.”²¹³

Imagen 60. Esta iconografía se encuentra tejida en una faja echa en los años 1990 con hilo de acrilán. Esta es nombrada en la población de varias formas, ya nombramos, la *Mintzita*. Aunque en la actualidad se teje en parejita o en tríos por lo que les nombran las *Nanakas*, las *nenas*, las *muñecas*. Todas van con cuatro flores a los costados.

En el párrafo anterior observamos un relato de una de las tejedoras que se remonta al pasado de la comunidad, su curiosidad al plantear una pregunta, el concepto de princesa adoptado para describir la élite de una mujer, su nombre *Mintzita* (“corazón”). Menciona un lugar real que actualmente se llama Canacucho, el cual se trata de una ranchería donde se ubica el manantial que provee a la población de Cuanajo de agua. Además, es un lugar donde se encontraba una

²¹² Gran parte de estos se extrajeron de otros textiles como punto de cruz desde la introducción de estos por parte de los europeos.

²¹³ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la tejedora y partera tradicional Elodia García Romero 30 de agosto del 2023.

cascada de agua, efectivamente se cuenta en la población que allí se coronaba a las princesas del pasado mucho antes de la llegada de los españoles. Cabe mencionar que *Kanakua*²¹⁴ en *p'urhépecha* significa “corona” por lo tanto *kanakucho* significa “lugar de coronas”. También vemos presente una mezcla entre temporalidades, pues la tejedora habla de una guerra, de Tariatcuri y de *Huitzimengari* que, aunque relacionados, se presentan bastante distantes. Sin embargo, algunos aspectos coinciden con la memoria colectiva y la historia mítica oral de las personas mayores, que se relacionan con la población.

En el testimonio siguiente, el cual es parte de una entrevista que realicé a la señora Elodia García Romero se hace mención a una estrella, estos íconos se encuentran presentes en los tejidos de Cuanajo de diferentes formas, (véase imagen 61). Llama la atención esta relación de las estrellas con un astro celeste, el cual seguramente se trata del planeta Venus. El historiador Ricardo Carbajal menciona a la orden militar de los *kuangáriecha* que en la *Relación de Michoacán* se refiere a las palabras “*hozcuá quangari*”, estas dos palabras “*Hozcuá*”, estrella y “*Qhuangari*”, valiente, aluden a cualidades y sentido sagrado de dicha orden militar. Este tópico también está asociado el dios del lucero, hermano de *kurikahueri*, patrono de los pobladores de *Quiriguaro*, su nombre aparece como “*Urendecauecara*”, el planeta Venus o *Joskua Kuangari*. En la *Relación de Michoacán* se menciona a la Mañana de Oro. Que puede ser alusión al tono rojizo de la estrella.²¹⁵

“La estrella ese es de los dibujos más reconocidos, porque más antes yo pues escuché que se le ponía porque más antes no había luz y era el guía de la estrella de la mañana por eso se quedaba ahí en el tejido, era lo que decían los de antes.”²¹⁶

²¹⁴ Se trata de una corona o guirnalda hecha de la planta de *T'arhepeni* o *Nurite*, también eran hechas de flores e hilos.

²¹⁵ Carbajal Medina, Ricardo, “Ordenes militares entre los antiguos tarascos” en: Cllicanto, González Rizo, Especial I. Vol.III, Año 3, 2017, pp. 78-92.

El historiador Ricardo Carvajal Medina menciona que no hay mucha información de este Dios, pero cita a Cristina Monzón quien traduce el nombre de *Urendecauecara* como “El primero que parte en el horizonte”. Comunicación personal 7 de mayo del 2024.

²¹⁶ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a la tejedora y partera tradicional Elodia García Romero 30 de agosto del 2023.

Imagen 61. Iconografía de Joskua fajas, tejidas con hilos de acrilán, como marco de encierre, grieta de cadenita. De Mireya Guadalupe García.

En la iconografía anterior como la consiguiente, se cuenta pues en los tejidos de Cuanajo con una larga tradición de signos y significados, que pudieron ser sagrados y aunque probablemente esas referencias se vayan olvidando, es importante señalar que los antepasados, por estar conscientes de su entorno consideraron cada aspecto de estos como sagrado. Es por eso que concuerdo con Amalia Ramírez cuando menciona que el estudio de la iconografía va de la mano con la historia de lo sagrado, y para reconocer un universo de significados, así mismo menciona que el observar los símbolos como una mera ornamentación, es causa del desconocimiento de referencias al pasado de cada tradición textil.²¹⁷

Imágenes 62 y 63. En estas imágenes se encuentran dos formas de representar al Xanchaki (burro).

²¹⁷ Ramírez Garayzar, Amalia, *Diseño e iconografía de Michoacán...*, p. 115.

Imagen 64. Iconografía del Puki en el centro, flor en su trompita, a los costados tres columnas enmarcadoras, arriba y abajo grieta de escalera, posterior arriba y abajo guía con rombos, a final arriba y abajo greca media escalerita.

La iconografía del *Puki* (véase imagen 64) llama la atención por la complejidad al tejerlo, pero también porque cuando pregunté por el significado del nombre algunas tejedoras decían que representaba un león. Otras tejedoras mencionaron que significa tigre porque en la comunidad hay un cerro conocido como el Tigre pero también cerca de éste está otro al cual conocemos como *Puki*, en este se han encontrado piedras labradas prehispánicas. Pues bien, yo infiero que se trata de un felino, podría ser un gato montés que sí fue propio de la fauna de Cuanajo en el pasado. Por otra parte, es interesante como nadie relaciona al ícono con un caballo con el cual, algunas personas mestizas me comentaron en una ocasión, tiene similitud. Quizás la comunidad le da más importancia a la memoria histórica y aunque el diseño podría estar modificado, no se elimina la carga simbólica para representar una iconografía referente a un cerro que pudo tener un alto significado sagrado en otra época.

“El *Puki* ese lo tejemos porque ya ves que aquí hay un cerro que se llama *Puki* el que está al lado del tigre”²¹⁸

²¹⁸ Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de la tejedora María Natividad García Nolasco.

Imagen 65. Faja de fibras de lana con iconografía de aves, Auani (conejos), flor, Tsuntsu (ollita o barrilito), Xachaki (burrito). Enmarcado con guía de Tsitsikiecha (flores de claveles). Exposición en el Museo de los Pueblos Mágicos, Aguas Calientes.

Imagen 66. Morrales con la iconografía del iunuri, se trata de la greca en blanco en forma zigzag tejido en la parte posterior e inferior del morral. Alrededor del iunuri se encuentra una greca de media escalera, sacada de la iconografía de los gabanes durante los años setenta.

“Este se llama *iunuri* y este es de *kantiktionopu* (“más antes”, antiguo). Nadie podía urdir *tsimi ka* (estos), [señala las grecas de un tejido] *tsi copiari ma gabanu* (estos los copiaron de un gabán) *par tsinduku ini bolsacha* (para ponerlos o tejerlos, ahí en las bolsas), *cha uasinga* (nosotras hacíamos esto) *per sin iri ka* (pero sin esto) [señala un tejido], *majkuchkia* (entonces), difunta mi madrina Toña, *imas copiari ma gabanu ka tsima undapk tsindikuani* (ella copio de aquel gabán, ellas comenzaron a tejer esas grecas)”²¹⁹

Los comentarios anteriores de las tejedoras, nos permiten entender los significados simbólicos que contienen algunas de las iconografías tradicionales que se han ido transmitiendo. Cabe mencionar, no todas las tejedoras lo recuerdan, principalmente las de menor edad, quienes mencionaron que no tenían conocimiento de algún significado en especial, simplemente los tejen porque siempre ha sido así y de esa

²¹⁹ En Cuanajo cada vez son más comunes las conversaciones mezcladas entre español y p’urhépecha. Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a Consuelo Jacobo Rosas el 9 de abril del 2018.

manera les han enseñado sus mamás, abuelas o las personas que de quienes han aprendido.

Imagen 67. Iconografías de animales, Axuni (venado) y kuanasi (rana). Fotografía y fajas por Saúl Cuin Casimiro

Regresando al texto de *Geometrías de la Imaginación*, para esta investigación fue importante por la recopilación de la iconografía de Cuanajo que, aunque mencionan que no fue posible representar todo de cada colectividad, para el caso de la comunidad me pareció que al menos se logró recaudar lo más tradicional y representativo en los tejidos. Una de las autoras aclara que las imágenes se presentan descontextualizadas pues el principal objetivo es la representación del ícono. Me parece importante señalar que la primera edición de esta obra se realizó en el 2007, tiempo en que los oficios tradicionales ya llevaban amplio reconocimiento en las instituciones y difundidas para su comercialización. Es por eso que tanto la iconografía de los textiles y otros trabajos comenzaron a ser estudiados, sistematizados y analizados, de manera que en varios estados del país con fuerte presencia de oficios tradicionales, se llevaron a cabo estudios de este tipo.²²⁰

Imagen 68. Faja tejida con algodón mercerizado por Saúl Cuin Casimiro guía de rombos, encierre color negro de media escalerita.

²²⁰ Comentario de Eva María Garrido Izaguirre. Ramírez Garayzar, Amalia, *Diseño e iconografía de Michoacán...*, p.72.

Innovación en el diseño de las fajas

Así pues, a lo largo de la presente investigación, al observar algunos tejidos en fajas preservadas por mi familia, la mayoría de ellos elaborados antes de la década de 1970, me di cuenta de los factores que influyeron en su transformación, en la iconografía, el diseño de las piezas, la utilidad dentro del contexto personal y comunitario y la demanda externa comercial. Es decir, de una época a otra es notable la diferencia en el tamaño, los colores, los materiales y los nuevos productos que se elaboran con aplicación de tejidos o confeccionando nuevas piezas, como en el caso del morral.

Imagen 69. Camino de mesa de algodón mercerizado con iconografía de innovación Kurucha (pescado) y Tsitsiki (flor). Encierre blanco de arriba grieta con joskua en el centro.

Imagen 70. Ejemplos de fajas elaboradas en distintas épocas. Las dos primeras de arriba hacia abajo elaboradas por mi abuela materna Epifanía Cerna García, tejidas probablemente antes de la década de 1970. La faja roja perteneciente a mi madre Zenaida García Victoria. Se desconoce a la tejedora. Fotografía Sulina Tashkent Tzintzún García.

En la imagen anterior (véase imagen 70) observamos tres fragmentos del diseño de tres fajas hechas en diferentes épocas, comenzando de arriba hacia abajo, la azul de hilo de lana donde es muy difícil percibir la iconografía de tres muñecas o *Mintzitas*, con encierre de solamente dos líneas. La siguiente tejida con urdimbre de algodón mercerizado, iconografía de lana sin líneas de separación, tejidas al continuo, encierre de línea gruesa sin diseño. Tercera faja, elaborada en los años 1990, tejida con hilos sintéticos de acrilán, en el diseño se notan dos líneas de enmarcado con diferente iconografía sin seguir un patrón repetitivo o secuencial, siendo el encierre solamente una línea delgada.

Imágenes 71 y 72. Faja de fibra de lana hilada y teñida con anilinas, de dos metros de largo y 4 centímetros de ancho, elaborada por María Isabel Casimiro Romero. Colección de Imelda Tzintzún Casimiro. Fotografía por Sulina Tashkent Tzintzún García.

En cuanto a los colores que se usaban en las fajas, sobre todo anterior a 1970, llama la atención que existieron varias como las anteriores de fibra de lana, donde no se nota la iconografía y no hay contraste en los colores (véase imágenes 71 y 72). Aunque sí hubo las que hacían contraste, esto fue en colores como blanco y negro, rosa y blanco, entre otros generalmente opacos, y no muy variados. Es claro que la finalidad en esa época antes de 1970, era su uso cotidiano y comunitario, en donde aún no tenían los tejidos de Cuanajo amplia exposición al consumo externo.

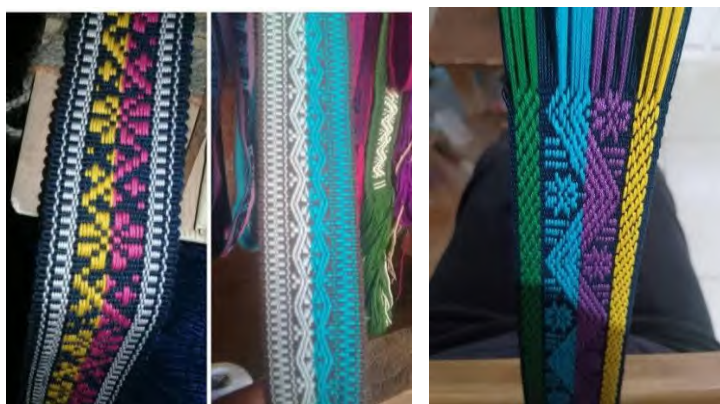
Imagen 73. Iconografía de innovación, en ocasiones de una iconografía ya presente pueden derivar otros iconos como el que muestra Saúl Cuin Casimiro en este ejemplo de fajas de acríl con hilo cristal. Fotografía de Sulina Tashkent Tzintzún García.

En la actualidad existe ya una amplia gama de iconografías, las cuales en ocasiones se combinan con las tradicionales, en las últimas décadas las innovaciones han sido más rápidas y constantes (véase imagen 73). Así mismo, tanto en Cuanajo como entre otras comunidades las iconografías tradicionales diferentes son usadas en sus tejidos, lo que en ocasiones ha propiciado conflictos y en otras, han tenido amplia aceptación. Ejemplo de ello son la utilización en tejidos de Cuanajo de las aves de tejidos de Angahuan (véase imagen 74) o flores y estrellas de Tarecuato. En comunidades como Capacuaro han adoptado la guía de *Jóskua* y otras iconografías de guías con rombos propios de Cuanajo. En Angahuan se han adoptado también algunas aves del repertorio de la iconografía de Cuanajo.

Imagen 74. Faja de Cuanajo elaborada con iconografía de Angahuan. Hecha por Saúl Cuin Casimiro.

Si las fibras con las que a lo largo del tiempo se han trabajado las fajas, ha cambiado, la teoría del color, la distribución de los contrastes, la difuminación de los tonos (véase imagen 57), la forma de representar la iconografía, también ha tenido sus variaciones. Entre más antiguas sean las fajas menos variación de colores presentan. La diversificación de las fajas se debe a su comercialización al exterior, pero dentro de la comunidad también esta innovación en los colores ha sido ampliamente aceptada. Así mismo, las generaciones de jóvenes tejedoras y tejedores, son quienes más creatividad han demostrado en la innovación de la iconografía, diseño y color en las piezas textiles.

Imágenes 75 y 76. Iconografía de contraste de bicolor, flor de ocho pétalos, guía con joskua en el centro. Faja fondo negro con colores de la bandera p'uerhépecha con iconografía iunuri de cuatro con joskuas en el centro. Autor de fotografía desconocido.

De este modo he realizado una aproximación a la iconografía más representativa de los tejidos de Cuanajo y su origen. Hemos observado su transformación haciendo comparación de los que se realizaban antes de la década de los setentas y posterior a esa década. A lo largo de la investigación también vimos que el diseño de las fajas y la percepción de los colores también son distintas dependiendo la época de elaboración. Abordé su interpretación simbólica, la incorporación de patrones en punto de cruz, y la innovación que continuará mientras permanezcan los tejidos con las siguientes generaciones de tejedoras y tejedores.

Imagen 77. Muestrario de fajas en el taller de Saúl Cuín Casimiro.

CAPÍTULO III

USOS DE LAS PRENDAS TEJIDAS DENTRO Y FUERA DE CUANAJO

En este capítulo hablaré sobre los usos de las prendas tejidas en telar de cintura, que las mujeres de la comunidad elaboran. Centrándome en sus usos dentro y fuera de la población de Cuanajo. En el capítulo I traté cómo fueron los cambios en el uso de la indumentaria de los antiguos *p'urhépecha* y los elementos que persistieron hasta el momento, quedando determinadas las seis prendas básicas de la indumentaria femenina; en el caso de los hombres, el uso de prendas diferentes a su pasado prehispánico que comenzaron a partir del periodo de la colonia. Este sistema indumentario ha tenido evidentemente sus propias transformaciones y modas, sobre todo el de las mujeres. A excepción de la vestimenta de los hombres que la han dejado de usar salvo en muy pocas ocasiones.

Por otro lado, hablare de los usos de las prendas en otros contextos, que se socializan en la comunidad tales como en la medicina tradicional, algunos de estos usos son de tipo terapéutico, se realizan con la ayuda de prendas como la faja principalmente. Algunos de los usos de tipo terapéutico han permanecido, manteniendo una continuidad y otros se han venido reduciendo con el tiempo.

Otro elemento que analizo en este apartado se refiere al simbolismo que se socializa en los rituales festivos dentro de la comunidad, donde morrales y fajas son dotados de significados y empleados como elementos distintivos y de ofrenda. Este fenómeno a su vez se reelabora por miembros de la misma comunidad que han llevado por medio de la migración, la cultura de la población a la ciudad de Guadalajara y a otro país como Estados Unidos, donde se recrean las tradiciones de su origen en Cuanajo. Por último, abordare el uso que se le ha dado a los textiles en telar de cintura, que consumen sectores que no pertenecen a la población indígena.

III.I. La xukuparhakua, indumentaria tradicional

Observamos que el conocimiento de las técnicas del telar de cintura en Cuanajo es muy antiguo, que las mujeres realizaban esta actividad y de igual forma ellas fueron y son las encargadas, de transmitir este conocimiento a otras mujeres desde la niñez, ya que el saber tejer formó parte de los valores que una buena mujer debía tener, de acuerdo con el valor de la *kaxúmbekua* (el valor del buen vivir) y la *maruatsipeni ka jaruajpekua* (el servir a la familia y a la comunidad).

También he mencionado que en la *Relación de Michoacán* y en las *Relaciones Geográficas*, se ve y se describe la indumentaria de la población prehispánica y de primeros años de contacto con los europeos, prendas que fueron elaboradas con diferentes técnicas en el telar de cintura²²¹. En algunas láminas de la *Relación de Michoacán* se puede observar que las mujeres portan una falda pequeña, la cual seguramente fue sujeta por una faja aunque no se alcance a percibir por ser una prenda íntima; mencioné que su uso era ampliamente generalizado en Mesoamérica, y también se percibe otra prenda que cubría parte del pecho de las mujeres que pertenecían a la élite (véase imagen 78). De igual forma los hombres portaban distintas prendas, desde el braguero hasta una prenda parecida a un camisón.²²² Observamos también que se tejía para cubrir las necesidades de la vestimenta en el cuerpo humano, además de tejer prendas o lienzos como parte tributaria a la nobleza p'urhépecha en la época prehispánica y aún después durante un periodo en la época colonial. Para la realización de cada prenda textil era importante denotar el estatus social reflejado en el tipo de fibras, los motivos ornamentales de cada prenda y los colores teñidos. De modo que, mientras que los altos estamentos portaban vestimentas con fibras finas como el algodón, los estamentos del resto de la población portaban prendas elaboradas con fibra de maguey o yute.

²²¹ Dentro del análisis estructural del tejido que predomina en Cuanajo, es la trama suplementaria y la urdimbre flotante.

²²² Prenda de vestir de una sola pieza, holgada que se usa para dormir, cuya longitud excede por lo regular a la de una camisa normal.

Imagen 78. Vestimenta de la Antigua nobleza p'urhépecha.

<https://www.facebook.com/Zotzcomic/photos/a.143085345776689/3970985559653296/>

En las representaciones de la *Relación de Michoacán*, de *Las Relaciones Geográficas* y de los *Códice Coloniales*, de la vestimenta, se puede observar que evidentemente no hay una relación directa entre la indumentaria de esa época, y la indumentaria tradicional contemporánea de la identidad *p'urhépecha*. Ramírez analiza un fenómeno que nombra “*macehualización*”, el cual menciona, se da a finales del siglo XVI en el que se observa la reducción de los distintivos de la vestimenta entre la élite y la gente común. Es decir, comienzan a no ser notorias las diferencias sociales, esto gracias a que se van adoptando prendas y sistemas indumentarios del exterior que fueron formando nuevas usanzas y prendas de vestir de forma generalizada, por lo que Ramírez apunta:

“[...] si la indumentaria es un sistema, por tanto los cambios en el vestido serán sistemáticos. Podríamos entonces afirmar que lo que se ha definido como traje indígena michoacano, especialmente las mujeres, tiene una tradición de cambio evidente desde el primer siglo de la colonia.”²²³

Así pues, luego de que hemos observado información de cómo fue la indumentaria en la época prehispánica y colonial, entendida también para la población

²²³ Ramírez, *Tejiendo la identidad...*, pp.12,17.

ascendente de Cuanajo, pasamos a analizar el uso de las prendas tejidas en telar de cintura en la indumentaria tradicional, de las mujeres del Cuanajo actual.

El uso de la indumentaria tradicional se ha preservado en Cuanajo y a su vez ha tenido transformaciones importantes, al no contar con fuentes documentales, me di a la tarea de por medio de entrevistas, recrear, aunque someramente, la historia de la indumentaria de las mujeres de Cuanajo principalmente.

Según las informantes, relatan que antiguamente ellas recuerdan que la gente tejía tela para su propio atuendo. Eran telas que después se confeccionaban para hacer una *k'uendaru*, palabra que se refiere a la blusa o huanengo que es como se le conocía en la población, también se confeccionaba el zagalejo, como una de las informantes mencionó el cual se hacía con tela de manta (véase imagen 79), posteriormente se realizaba con tela sabanilla de color negro, principalmente.

Imagen 79. Esta imagen hace referencia a la vestimenta que las mujeres con mayor edad de Cuanajo recuerdan que se usaba en el siglo pasado. Lumholtz, Carlos, El México desconocido, T.II, México, Instituto Nacional Indigenista, 1986, p. 400.

Las mujeres han preservado el uso de la indumentaria tradicional, pero son pocas las que lo portan para uso diario, esto por diversas cuestiones que ya he

mencionado antes, pero que recuerdo para el caso específico de Cuanajo:²²⁴ la adopción de prendas diferentes a las tradicionales a través de diferentes momentos de su historia, además la discriminación que se vive dentro y fuera de la población, y por cuestiones generacionales, ya que actualmente sólo mujeres entre 65 y más de 70 años aun usan por lo menos la mayoría de las prendas, a excepción a veces del huanengo, el cual sustituyen por una playera o blusa de manga corta, usando el huanengo en ocasiones especiales.

Imagen 80. Mujer de Cuanajo portando vestimenta tradicional un domingo detrás del templo. El sirijitaku tradicional de Cuanajo se caracteriza por tener los pastalones muy pequeños y finos. Fotografía de José Efraín Tzintzún Casimiro.

Actualmente la indumentaria tradicional que se usa en la población, destacando principalmente el de las mujeres (desde niñas), es más común que sólo se use en eventos especiales como en las fiestas religiosas²²⁵, bodas, padrinzgos,

²²⁴ Me parece importante mencionar que la población se encuentra alejada de otras comunidades *p'urhépecha*. A pesar de estar señalada su ubicación cerca de la región del lago. En cambio, ha mantenido contacto de amistad y conflicto, desde tiempos remotos relacionándose con poblaciones, rancherías y ciudades mestizas que no pertenecen a descendencia con tradición *p'urhépecha*, como Pátzcuaro y la ciudad de Morelia principalmente. Este factor se estará recordando a lo largo de la investigación ya que es un factor importante en diferentes particularidades que han afectado o incidido en el desarrollo de la historia y cultura de la población de Cuanajo.

²²⁵ En orden de importancia la fiesta patronal de la Virgen de la Natividad que se lleva a cabo el 8 de septiembre, la fiesta de 8 de marzo que se hace en acción de gracias. Estas dos fiestas son las principales las cuales son organizadas por los cargueros de los dos barrios en que está dividida la población; el Barrio de San

diversas fiestas de la comunidad como en las pastorelas en diciembre, en el Carnaval, en la quema del Judas en Semana Santa, en el Corpus y últimamente con más frecuencia en algún evento en el que se pretenda resaltar la cultura *p'urhépecha*,²²⁶ como en el caso de la celebración del *Kurhikua k'uinchekua* o Año Nuevo *P'urhépecha*, que se llevó a cabo en la población el 2019. Otro ámbito en el que se usa la vestimenta tradicional en la población es en tres escuelas “bilingües”, que fomentan el uso de la indumentaria tradicional en las niñas, niños y los profesores que laboran en esas instituciones.²²⁷ De manera que, a pesar de no ser usada la vestimenta de uso diario en contextos cotidianos, es común que la población se asimile con su identidad *p'urhépecha* en las mencionadas ocasiones especiales.

Imagen 81. Diana portando la indumentaria para la k'uinchekua Animecha K'etsitakua en la plaza de la población de Cuanajo. Fotografía por Leopoldo Rosas Tolentino.

José y el Barrio de San Miguel. El primero se celebra el 18 de marzo y el 29 de septiembre la fiesta del Barrio de San Miguel. Según informes del sacristán de la población, José María Alonzo Rodríguez en los últimos 15 años han aumentado las fiestas, pero a veces también ocurren conflictos dentro de los grupos, las de reciente creación son: San judas, El sagrado corazón, San Isidro, San Francisco de Asís y aunque ya existía la celebración a La Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, ha aumentado en otros lugares además de la iglesia principal de Cuanajo.

²²⁶ Estos casos se dan de forma muy frecuente cuando los partidos políticos están haciendo campaña con algunos grupos de la población. Sabemos de casos donde algunas candidatas son vestidas por las mujeres de Cuanajo a petición de éstas, con la indumentaria tradicional. La mayoría de las ocasiones por ser ajenas a las formas de usarse, se nota la mala colocación o porte inadecuado de la indumentaria. Por otra parte, últimamente en la población se usa también la indumentaria cuando se organiza algún evento, como la feria del mueble o cuando algunas personas de la población son invitadas por instituciones públicas a promocionar sus trabajos en madera, textiles tejidos en telar de cintura o cocina tradicional, dentro o fuera de la población.

²²⁷ La escuela primaria Niños Héroes, la escuela preescolar Tariakuri y la escuela preescolar Tzitziki Urapiti, fomentan el uso de la indumentaria tradicional una vez a la semana, generalmente los lunes. También su uso puede hacerse presente en desfiles o en eventos significativos como clausuras de los ciclos escolares de esas instituciones.

Imagen 82. Niñas y niños de la Escuela Primaria Niños Héroes en la celebración del Natalicio de Benito Juárez y el inicio de la primavera. Donde las niñas fueron coronadas con flores y una faja, por ser las princesas y la de en medio como reina de la primavera el 21 de marzo del 2023. Fotografía tomada por Leopoldo Rosas Tolentino.

Ahora bien, de las prendas que las mujeres de Cuanajo hacen en telar de cintura, la faja es la principal. En la indumentaria tradicional son dos: una para sostener la *tanekua* y otra para sostener la *sirijtakua*. La primera ya no se usa tan frecuentemente, se acostumbraba a usar de fibra de lana y más ancha que la segunda, esta última que se coloca al final. Suele usarse más delgada, ambas se colocan alrededor de la cintura sin hacer amarres, simplemente se va dando vueltas y al final se ciñen las puntas empalmándolas con las mismas fajas sin hacer un nudo. Existen como ya mostré en el capítulo anterior, diversas fajas de varios grosores²²⁸, largos, texturas e iconografía, cada tipo de faja y su tejido debe ser adecuadamente tejida de manera que deban quedar rígidas. Posteriormente se coloca el delantal y finalmente el rebozo con diversos accesorios.²²⁹

²²⁸ Lechuga Ruth menciona que en Cuanajo sólo se fabricaban cuando ella comenzó sus estudios sobre textiles, fajas de 1 a 2 cm. Lechuga, *El traje indígena...*, p. 163. No obstante, las mujeres de Cuanajo mencionan que ellas recuerdan cuando sus abuelas usaban fajas que pudieron haber medido hasta 20 cm de ancho y cuatro metros de largo o incluso un poco más.

²²⁹ De manera libre u opcional como *uekajchakuecha*, collares que pueden ser de piedras de corales, los cuales ya casi no se usan y *tirindikuecha* (aretes) estos pueden ser tradicionales de media luna ya sea de oro o de plata o cualquier otro tipo de aretes para complementar la vestimenta.

Imagen 83. Niña de Cuanajo portando una faja en la indumentaria tradicional, nótese el cambio en el sirijtakú que se encuentra de moda en varias comunidades. Fotografía de Alejandro Valencia Huacuja.

Imagen 83. Cristina en el atrio de la iglesia de la población. Fotografía por Eduardo López.

En el caso de la vestimenta de los hombres, esta sí ha dejado de usarse drásticamente, recordemos que a finales del siglo XIX, se comenzaron a implementar desde el Estado mexicano de una serie de políticas encaminadas a la prohibición del uso de la vestimenta de manta, en la población de origen rural y en poblaciones indígenas como Cuanajo,²³⁰ sobre todo en los hombres.²³¹ Durante los años sesenta y setentas del siglo XX prevalecieron en Cuanajo las políticas de los gobiernos que buscaban uniformar a la población indígena, por lo que los hombres usaron prendas como el pantalón, chamarra y zapatos o tenis. Por ser los principales proveedores en las familias, salían frecuentemente de la población a trabajar o a vender muebles de madera, estos también tuvieron que adaptarse a las políticas vigentes por lo que se fue dejando el uso del calzón de manta. Pero no solo eso, también se fueron adoptando otros aspectos de la cultura mestiza u occidental como el idioma español²³² y las formas de vestir.

La vestimenta de los varones se conforma por el *t'ipijchuku*,²³³ también conocido como calzón de manta, anteriormente estas prendas eran confeccionadas por las mujeres de la población, constaba de una camisa de manga larga puede

²³⁰ “Prohibir el calzón blanco y hacer obligatorio el uso del pantalón en pueblos y ciudades de México a fines del siglo XIX no fue una ocurrencia de políticos estatales o municipales, como generalmente se ha creído, sino resultado de la preocupación del presidente Porfirio Díaz y de su élite por “modernizar” el país, convencidos entonces de que el calzón blanco, atuendo tradicional de indígenas y rancheros, era un signo de atraso económico y social. En este juego de apariencias, los gobernadores de la época, entre ellos el de Jalisco, general Ramón Corona, en cuanto se enteraron de la nueva moda de vestir impuesta por la élite porfirista, se apresuraron a decretar la norma en sus respectivos Estados, con indicaciones precisas a los presidentes de las principales ciudades de su jurisdicción para que hicieran lo mismo. La medida aplicada por Porfirio Díaz se extendió hasta Sayula cuando los Estados “más importantes” acataron la disposición presidencial, los más pequeños, como Colima, siguieron el ejemplo, y de igual manera, al aplicarse la medida en las ciudades más grandes, las de menor población las imitaron de inmediato. “Tiempos aquellos -dice Renato Leduc- en que Dios era omnipotente y el señor don Porfirio, presidente”, Consultado el 12 de septiembre del 2023.

²³¹ Los hombres de la comunidad fueron los primeros en dejar de usar la vestimenta tradicional adoptando otro tipo de prendas, por motivos ya mencionados de disposiciones durante el porfiriato, de discriminación y racismo. Además, al ser estos los más frecuentes en salir de la comunidad y por tener el privilegio de ser hombres a diferencia de las mujeres, nadie los obligó a seguir usando la vestimenta tradicional a diferencia de las mujeres que muchas no cambiaron porque sus parejas o familias no permitían esos cambios. Esto no significa que todas las mujeres deseaban sustituir la indumentaria tradicional, pero sí destacar que fue un fenómeno en ocurrió con frecuencia.

²³² Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de José Efraín Tzintzún Casimiro, el 8 de septiembre del 2023.

²³³ Se le nombra *t'ipijchakua* a la vestimenta de los hombres está conformada por 6 prendas, camisa y calzón que es un pantalón de manta, ceñidor, sombrero de palma y un gabán de lana.

estar cerrada o abierta al frente, y un calzón holgado que cubre desde la cintura hasta los tobillos. En sus inicios estas prendas no tenían decoraciones, pero posteriormente las mujeres comenzaron bordando en el frente y mangas de la camisa. En el calzón en la parte de abajo se le bordaban diversos motivos decorativos. En la cintura se colocaba un ceñidor hecho en telar de cintura generalmente hecho con hilo de acrilán de color rojo y sin iconografía. En muy pocas ocasiones se ha visto en la población a hombres usar ceñidor con dibujo ²³⁴.

En poblados cercanos al lago de Pátzcuaro el ceñidor que usan los hombres es color azul.²³⁵ El ancho del ceñidor depende de la edad y/o el gusto de quien lo porta. A diferencia de la faja de mujer, que se enreda en la cintura, el ceñidor de hombre se coloca también alrededor dando vueltas pues su propósito era sostener el calzón, actualmente el ceñidor tiene dos tiras que se anudan y hacen que sea imposible que se resbale, pero ahora se ciñe al costado izquierdo del hombre haciendo un amarre y dejando caer las puntas unos treinta centímetros antes de llegar a la rodilla. Otra prenda es el gabán, generalmente de lana tejido en telar de pedal,²³⁶ y finalmente un sombrero de palma, el cual se elabora en el pueblo de Jarácuaro que se encuentra en la región del lago y huaraches de piel (véase imagen 83).²³⁷

Actualmente esta vestimenta la usan algunos hombres, pero en ocasiones muy especiales. Los hombres de Cuanajo que usan la vestimenta tradicional completa, por decirlo así y con más frecuencia, son los hombres que forman parte de orquestas donde tocan y cantan *pirekuas* tradicionales; o los alumnos de las escuelas donde se fomenta su uso una vez a la semana. Cabe mencionar que en mi familia, desde que recuerdo, mi padre -quien es bilingüe- siempre ha usado la

²³⁴ A diferencia de poblaciones como Angahuan, en donde sí se usan ceñidores con algún diseño brocado en telar de cintura, que usan en diferentes eventos, pero principalmente en las danzas tradicionales de diciembre y 6 de enero. Tuve la oportunidad de asistir a dicha población en diciembre del 2021 y pude observar esa diferencia en la indumentaria masculina.

²³⁵ Esto se puede notar en las danzas tradicionales como el “pescado blanco” de la isla de Janitzio, entre otros.

²³⁶ En la población de Cuanajo existieron tejedores de telar de pedal que se dedicaban a la elaboración de gabanes de fibra de lana. Actualmente quienes necesitan estas prendas tienen que adquirirla en Pátzcuaro, Paracho que a su vez las consiguen de otras localidades como Charapan.

²³⁷ El huarache tradicional es de piel, pueden ser blancos estos se hacen en de San Gregorio, y algunos otros se pueden adquirir en Pátzcuaro con suela de hule.

indumentaria tradicional en eventos que él considera importantes y uno de las primeras fotografías de las que tengo evidencia fue en su boda con mi madre, la cual celebraron de manera tradicional. Menciono a mi padre porque él ha decidido usar la vestimenta completa o parcial para eventos culturales, fiestas, danzas y cuando él lo ha decidido. Por lo que en mi opinión respecta, lo hace por convicción y con la intención de ostentar su identidad de la cual tiene amplia conciencia a diferencia de modas, o la espontánea voluntad de querer representar a la cultura *p'urhépecha*.

Imágenes 84 y 85. De Izquierda, ceremonia de boda tradicional en la iglesia de la población, imagen derecha salida hacia el atrio rodeados los novios de los padrinos de velación con algunas madrinas de pétalos de rosas al costado de la novia y sus tres hijas en el frente, diciembre de 1996. Archivo personal de la familia Tzintún García ²³⁸

“No es nada más la indumentaria, es también la lengua. Mis hermanos son mayores para cualquier cosa siempre nos hablamos en *p'urhépecha*. Yo desde siempre tuve esa inquietud, igual yo adoptaría eso, aunque no hubiera tenido la oportunidad de estudiar algo o aprendiera otros idiomas porque yo le he dado el valor real que tiene.”²³⁹

En el evento de la *Kurhíkuaeri K'uínchekua Kuanasïo* o Año Nuevo *P'urhépecha* en Cuanajo 2019, se pudo observar a algunos hombres mayores de 50 años de la comunidad portando la indumentaria tradicional, pero la gran mayoría actualmente solo usa una camisa bordada, o en ocasiones llevan aplicaciones de tejido de fajas enfrente o en las muñecas de las mangas de las camisas. Pocas veces usan el

²³⁸ Fotografías del álbum familiar. La ceremonia fue realizada por el párroco originario de la población en *p'urhépecha* y español.

²³⁹ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintún García a José Efraín Tzintún Casimiro el 8 de septiembre del 2023.

sombrero y mucho menos el ceñidor, salvo los niños cuando asisten a la escuela o cuando participan en algún bailable tradicional (véase imagen 82).

Imagen 86. Hombres de Cuanajo iniciando el recorrido de la kurhikua k'uinchecua, año nuevo P'urhepecha en 2019. [Esheni | Facebook](#)

En cambio, sí es obligatorio que los hombres usen faja en otro evento que es el de los ermitaños, en la pastorela por Navidad que inicia el 24 de diciembre y termina el 2 de febrero. Su vestimenta consta de portar un hábito gris, un rosario de grandes cuentas de madera, una faja tejida en telar de cintura, un cono forrado con tela blanca, con cascabeles y listones de colores en la punta, dos pañuelos uno para sujetar el cono y otro para cubrir el rostro (véase imágenes 87 y 88). Antiguamente se portaba una máscara de viejito de madera que se elaboraba en la población.²⁴⁰ Actualmente sólo los principales de acuerdo a su función en la pastorela, son quienes las usan y ya son compradas en otras poblaciones donde se dedican a realizarlas. El 24 de diciembre se llevan a bautizar a la iglesia varios Santo Niños a los cuales se le hace una fiesta, ya sea ese u otro día hasta el 2 de febrero.

²⁴⁰ Comunicación personal a Sulina Tzintzún García de su tío, el señor Filemón Tzintzún Casimiro.

Imágenes 87 y 88. Ermitaños portando fajas como parte del atuendo que se usa en la fiesta de Navidad. Fotografía izquierda tomada por Leopoldo Rosas Florentino, la derecha tomada por José Luis Iñiguez Morales [Ermitaños de Cuanajo Michoacan](#). ✨ - [JL Iñiguez photographs / Facebook](#).²⁴¹

Los ermitaños y demás pastorela son invitados con antelación a algunas fiestas, donde cada uno de ellos lleva una caña como regalo al Niño Dios y la gente del pueblo lleva dulces. Los ermitaños deben llevar estambre enrollado en las muñecas de las manos, y las muchachas les piden para que ellas le tejan chambritas al Santo Niño. Regalar estambre a la muchacha que se lo pida se trata de una tradición de inocente cortejo. Antiguamente se llevaba en las manos madejas de hilo de lana de borrego, hiladas y teñidas de forma tradicional. Al reunir cierta cantidad de lana de varios colores, las jóvenes hacían cordones con los cuales trenzaban su cabello. Esta costumbre es cada vez menos vista actualmente.²⁴² Y así, volviendo con el uso de la vestimenta tradicional varonil dentro de la población, son pocos los eventos donde los hombres deciden usarla parcialmente.²⁴³

²⁴¹ Parte de la vestimenta de los ermitaños es la cruz de madera, es su protección, con la cual juegan una función como protectores del Santo Niño por lo que suelen fastidiar a los diablitos picándoles el trasero y algunas otras fanfarronerías. La tradición de los ermitaños es particular en Cuanajo ya que se trata de todos los guardianes del Santo Niño que nace el 25 diciembre; los cuales lo protegen de los diablitos que intentarán hacerle travesuras. Los ermitaños siempre tienen que hablar en p'urhépecha y exclamar ¡Uuuka coompadre! Son graciosos y a veces hacen travesuras. Cuentan los mayores que antes en la casa donde se bautizaba un Santo Niño, ellos, los ermitaños, preparaban el atole blanco y los buñuelos, servían a la gente estos alimentos, iban al cerro por leña, ayudaban a lavar las ollas del atole.

²⁴² Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de José Efraín Tzintzún Casimiro.

²⁴³ Estos eventos, reitero, son muy pocos. Cuando se es padrino en una boda, cuando salen fuera de la población a promocionar sus trabajos tradicionales de madera, o los que son tejedores cuando salen de la población a puntos de venta o desfiles de “artesanos”, en Domingo de Ramos en la ciudad de Uruapan, y en

En los años noventa del pasado siglo, comenzaron las mujeres de Cuanajo a elaborar fajas anchas de hilos de algodón para aplicar el tejido en huanengos, los cuales tuvieron poca aceptación en la población, por lo que después sólo se confeccionaban este tipo de huanengos para venderlos fuera de la población a personas que conocieron estas prendas por medio de instituciones de gobierno públicas como Casa de Artesanías, FONART o en algunos lugares y eventos fuera de la población para ser vendidos. Actualmente está de moda confeccionar huanengos con aplicación de fajas tejidas en algodón, acrílico, hilo cristal y metálico. Estas prendas ya no se producen solo para la venta al exterior, sino que también se está usando al interior de la comunidad; con una diversidad de diseños.

Imagen 89. Imelda Tzintzún Casimiro originaria de Cuanajo portando un huanengo con aplicación de textil tejido en telar de cintura para un evento. Al culminar sus estudios profesionales en la UPN de Educación Indígena, la profesora Imelda decidió que su huanengo llevara aplicación de tejidos de telar de cintura. En la década de los noventa del siglo XX. Fotografía del archivo personal de la familia Tzintzún García.

eventos del Año Nuevo *P'urhépecha*. También se ha dado el caso de personas de la población de Cuanajo que han tenido cargos públicos en el municipio, que los últimos años han usado esta forma de vestimenta tradicional con nuevos elementos. Aunque conocemos el caso del señor Agustín Cuin, que portó la vestimenta tradicional en un evento en la ciudad de Morelia que se trataba de la graduación de su hija mayor, quien estudio una ingeniería. Según sus palabras, lo hizo porque está orgulloso de su cultura y sus tradiciones.

Imagen 90 y 91. Elizabeth Cabrera Mendoza portando un huanengo con aplicación de tejido en telar de cintura. Fotografía de Rocío Cabrera Mendoza el 19 de marzo del 2023. “Mandé hacer este huanengo para una fiesta con Julissa Juárez y me lo armó doña Pili, yo decidí el diseño y los colores.” Comunicación personal de Elizabeth Cabrera Mendoza a Sulina Tashkent Tzintzún el 23 de marzo del 2023. Fotografía izquierda, Andrea, autor desconocido.

En este apartado mencioné los usos de la indumentaria tradicional de Cuanajo, de la faja entre las mujeres y los hombres de diferentes edades, pero también en distintos eventos de la población. Aún no abordé su uso en las festividades, porque en esos eventos las fajas son dotadas de significados simbólicos y rituales, tema que trataremos más adelante.

III.II.- Uso terapéutico de las fajas en Cuanajo en la medicina tradicional

Uno de los principales usos que las mujeres de Cuanajo les han dado a las fajas desde la antigüedad ha sido de tipo terapéutico, junto con el conocimiento de la *tsinajperakua*²⁴⁴ o medicina tradicional en diferentes momentos de la vida de una mujer. Hemos observado en capítulos anteriores cómo el uso de la faja, ha sido una prenda que quizá pasó desapercibida en algunas fuentes documentales para el

²⁴⁴ “Esta palabra no es estrictamente para la medicina tradicional, también a la ciencia médica.” Comentario de Iris Calderón Téllez a Sulina Tashkent Tzintzún García el 1 de agosto de 2024.

caso del Michoacán antiguo. Sin embargo, ha quedado claro que su uso ha sido imprescindible en los sistemas indumentarios mesoamericanos, pero también es importante destacar que el uso de esta prenda no solo era útil para cuestiones de la vestimenta, sino que a la faja desde la antigüedad se le atribuían poderes mágicos y de curación, que estaban directamente relacionados con la cosmovisión. No solo de los pueblos mesoamericanos sino también en tradiciones del sur de Abya Yala, en donde a la colocación de la faja se le considera un ritual medicinal de sanación, y que se sigue practicando hasta la actualidad en algunos pueblos de Sudamérica como Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros. A dichos rituales se les da el nombre de *warmikuna* o *waltaska*.²⁴⁵ Este conocimiento y prácticas medicinales son consideradas necesarias para asegurar la fuerza vital de las mujeres para la buena salud y el buen vivir.²⁴⁶

Para el caso de las culturas de México, Ruth Lechuga menciona que independiente de su propósito práctico, algunos grupos le han otorgado a la faja poderes mágicos²⁴⁷ y la comparan con una serpiente:

“Entre los huicholes es la serpiente de agua, transmisora de la oración por el preciado líquido; en Jamiltepec hay un determinado diseño que representa la serpiente del Este que es protectora. Por lo cual las mujeres buscan que su faja tenga este dibujo. Entre muchos grupos existe una sensación imprecisa de que la prenda brinda protección a su portadora. Por esto se sigue usando la faja aun sobre una falda, a pesar de que ya no cumpla la función de sujetar. Las mujeres de San Miguel Tulancingo, pueblo chocho de Oaxaca, no usan ninguna indumentaria característica, pero debajo de sus vestidos comerciales llevan sus fajas tradicionales; ellas dicen que así se sienten más seguras.”²⁴⁸

²⁴⁵ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034mCFNi5UUYERwiY6o5hsZKafsAKXkw6vivYDK9q8Ea97vbe4AQuvS3sTwSuMudy9I&id=793457767661674 Consultado el 8 de agosto del 2023.

²⁴⁶ Durante una visita con una colectiva a la que pertenezco de nombre “Mujeres por el agua y por la vida” asistimos a una invitación que nos hizo la Colectiva Nana Echeri, se trataba de su Quinta asamblea Mujeres *p’urhépecha* que luchan por la madre tierra, que se llevó a cabo en Cherán el 11 de junio del 2023. En dicho evento una mujer de la población de edad que oscilaba entre los 60 años durante una mesa de trabajo, afirmó que las mujeres *p’urhépecha* portan faja porque esta prenda representa la fuerza vital del cuerpo. [colectiva nana echeri - Resultados de búsqueda | Facebook](#)

²⁴⁷ “Magia: consiste en saberes, creencias y practicas compartidas, incluso iniciáticas, nacidas en la necesidad de actuar sobre fuerzas impersonales para manipular o captarlas con el fin de servirse de ellas.” Nogués, Antonio Miguel, *El ritual como proceso*, España: Universidad Miguel Hernández, 2002, p. 5.

²⁴⁸ Lechuga, *El traje indígena de México...*p.163.

Antes de mencionar el caso del conocimiento de la medicina y las fajas en las mujeres de Cuanajo, me parece importante señalar como miembro de la comunidad que desde la infancia siempre he vivido rodeada de dos concepciones para entender la vida. Esta es una percepción generalizada en la comunidad. Para poder explicar diría que estas dos concepciones podrían ser, como lo menciona Antonio Miguel Nogués, una profana y una sagrada, las cuales se hacen presentes en diferentes momentos, en lo cotidiano y en momentos especiales.

“Cada una estas maneras de estar en y representarse el mundo, responden a dos modos distintos de pensamiento, es decir, a dos modos de entender y explicar las relaciones entre los elementos que conforman la vida cotidiana. Cuando a partir de uno de esos dos modos se entiende la vida como una realidad trascendente, es decir, como ajena a la capacidad creadora y modificadora del ser humano, como distinta a su realidad más inmediata—la natural—denominamos al modo como ‘religioso’ y a la realidad a la que refiere como ‘sagrada’. Al mismo tiempo, denominamos como ‘racional’ aquél modo de pensamiento que entiende y explica la realidad desde y en una dimensión humana (no trascendente), y ‘profana’ a esa realidad. Como estos dos modos de entender y explicar la vida no son excluyentes, es decir, que no son contrarios sino complementarios, las distintas culturas han desarrollado unas expresiones culturales que manifiestan no solo la coexistencia de ambos sino la necesaria yuxtaposición de las realidades a las que refieren: la sagrada y la profana.”²⁴⁹

El párrafo anterior es una explicación antropológica. Sin embargo, en las poblaciones en ocasiones es difícil, o no se hacen estas dos distinciones, ya que cada situación de la vida se vive como algo verdadero. Un recuerdo recurrente que tengo en mi familia es en la celebración de las *Animecha Kétsitakua* u Ofrenda a las Ánimas, siempre nos decían que, aunque no se veían las almas que nos visitaban era real que venían. No obstante, también se debe reconocer que estas percepciones han venido cambiando con el tiempo, debido a diversos factores de los cuales sería interesante hacer una investigación de los principales de ellos, algunos de los cuales ya hemos abordado, por lo pronto continuaremos hablando sobre las fajas y la medicina tradicional.

En la memoria social de Cuanajo también se tuvieron y tienen, aunque en menor grado, concepciones sagradas de las fajas y aunque estas se hayan ido olvidando con el tiempo, en la población de Cuanajo algunas mujeres de edad mayor aún lo recuerdan.

²⁴⁹ Nogués, *El ritual como proceso*, España: Universidad Miguel Hernández, 2002, p. 2.

En algunas familias las mujeres desde adolescentes principalmente, siguen utilizando una faja tejida en telar de cintura en momentos cotidianos, en los que requieren de utilizar muchas fuerzas para proteger su vientre. Un comentario popular dentro de la población que se les dice a los niños o niñas, para advertirles que no carguen objetos demasiado pesados dice: “No alces cosas pesadas porque se te va a salir el *tupo*”, (el ombligo). Por lo que se sabe que se pueden ocasionar daños a esa parte del cuerpo. Otra dice: “se estiró porque alzó cosas pesadas”. Entonces para evitar esos males las mujeres principalmente, usan fajas que se las dan sus mamás o las que saben tejer se las tejen ellas mismas, como el caso de la señora Eulalia Jacobo García, quien es hija de una de las tejedoras con más prestigio:

“Yo usaba faja desde la niñez, y cuando era muchacha debajo de la camisa, abajo del pantalón porque cuando uno carga pesado le ayuda a uno a que no te lastimes la cintura o algo. Yo cumplo con decirle a mi hija lo que más o menos yo sé y ya ella verá si usa la faja.”²⁵⁰

En cuanto el uso de las fajas en la medicina tradicional, en principio mencionaremos que en la cosmovisión de las mujeres *p'urhépecha*, las enfermedades son causadas por el frío o por el calor concentrado en zonas específicas del cuerpo. En el caso del cuerpo de las mujeres al ser el útero un órgano hueco, es fácil que aloje frío, este se adquiere por algunos hábitos como: andar descalzas, sentarse en pisos fríos, el andar con ropa húmeda, el contacto directo con el frío y humedad por tiempo prolongado, utilizar zapatos con suelas muy delgadas, el bañarse con agua fría los días cercanos al periodo menstrual, todo lo cual es perjudicial para el útero. Estos hábitos hacen que el frío viaje a través de los nervios de los pies, glúteos y suban hacia la médula espinal, se unen a la espalda baja y sacro, cuando la temperatura

²⁵⁰ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Eulalia Jacobo Bautista, tejedora de telar de cintura por la autora de esta tesis. El 20 de agosto del 2023. Es casada y tiene una hija adolescente y un niño. Cabe mencionar que la señora Eulalia tuvo la oportunidad de viajar a Roma en el 2000, porque en ese tiempo era catequista destacada en la iglesia de la población, por lo que fue a conocer al Papa y a otros catequistas.

de esta baja también viaja el frío por los nervios y músculos, incluso a los huesos por lo que tiende a alojarse en el útero.²⁵¹

La forma de aliviar cólicos y dolores por frío en el útero cuando las mujeres están en el proceso de las lunas o la menstruación, las arterias se sueltan por el endometrio y el choque de las temperaturas del calor de la sangre y el frío alojado en el útero provocan los dolores. Esto se alivia tomado bebidas calientes como chocolate, té de diversas plantas, atoles y untando pomadas con yerbas que se consideran calientes, y por su puesto colocando una faja alrededor del abdomen para proteger el útero y los riñones y de esa forma se evitaban los cólicos menstruales²⁵².

A la fertilidad de las mujeres se le asocia con la presencia del calor o el frío en el cuerpo de la mujer, estos estados pueden tener remedios, pero además giran en torno a creencias relacionadas con el embarazo y el parto. Es por eso que este proceso se encuentra rodeado de diversas pautas culturales. El frío en el útero es considerado un malestar que se presenta por medio de dolor y que se considera una de las mayores causas de la infertilidad. Las mujeres tenían el conocimiento para cuidar su fertilidad y por eso colocaban una faja alrededor del abdomen.²⁵³

Durante el embarazo, la mujer tiene que tener muchos cuidados para que su proceso sea bueno y tenga un parto adecuado. En Cuanajo las mujeres cercanas a la embarazada son quienes le dan recomendaciones de cuidados. Estar embarazada en la comunidad es entrar a un cuidado comunitario donde se percibe la condición y se le procuran atenciones. Es común observar que en la comunidad siempre se comparte algún alimento, dulce o fruta cuando se ve a una mujer embarazada cerca, porque se comparte con el bebé que se está gestando para que nazca bien. Pero también la mujer embarazada debe compartir alimento a las personas que le rodean

²⁵¹ [https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034mCFNi5UUYERwiY6o5hsZKafsAKXkw6vivYDK9g8Ea97vbe4AQuvS3sTwSuMudy9I&id=793457767661674&_cft_\[0\]=AZWxWjGNjhXfx4qMIUjEMKta0ruPsd3ls4lucFPfsxlwejo31BWsplM7LlALVevQR8I6v4COeadynPwy0wATKtixLX8yzB424BfW9eNoQnir5J8SvxBUDKCDUe9cr8YDKvA&_tn_=-UK-R](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034mCFNi5UUYERwiY6o5hsZKafsAKXkw6vivYDK9g8Ea97vbe4AQuvS3sTwSuMudy9I&id=793457767661674&_cft_[0]=AZWxWjGNjhXfx4qMIUjEMKta0ruPsd3ls4lucFPfsxlwejo31BWsplM7LlALVevQR8I6v4COeadynPwy0wATKtixLX8yzB424BfW9eNoQnir5J8SvxBUDKCDUe9cr8YDKvA&_tn_=-UK-R) Consultado el 11 de Agosto del 2023.

²⁵² Ungüentos hechos a base de plantas como árnica, eucalipto, romero.

²⁵³ Gallardo Ruiz, Juan, *Medicina tradicional p'urhépecha*, El Colegio de Michoacán, 2002, 244 pp.

con el fin de que haga buenas acciones durante la gestación, y el bebé crezca y se desarrolle adecuadamente.²⁵⁴

Cuando una mujer se embaraza, se le recomienda que se alimente bien, que evite los alimentos que contengan mucho chile, que no haga actividades donde implique utilizar mucha fuerza, que camine y evite dormirse por tiempos prolongados durante el día, que evite tomar té de plantas y más bien tomar atole blanco para que sus pechos estén llenos de leche. Se le recomienda tener cuidado al caminar para no tropezarse o alejar los objetos que estén en su andar cotidiano. No montar a caballos o algún otro animal de trabajo, en fin, estar embarazada implica una serie de restricciones que la mujer debe acatar para evitar problemas antes, durante y después del parto. Pero estos consejos, restricciones y memorias de la comunidad de Cuanajo no se limitan solamente a situaciones prácticas, más bien, en la cosmovisión *p'urhépecha* se asocia también el embarazo a prácticas que forman parte de la espiritualidad y cuestiones sobrenaturales.²⁵⁵

En la población de Cuanajo ya no se usa la faja antes del parto, pero sí se usó de esta forma. Según la investigación de Gallardo en otras comunidades *p'urhépecha* las mujeres desde que tenían conocimiento de que se encontraban embarazadas usaban una faja de color rojo para evitar que le diera un aire frío en el vientre que pudiera afectarla a ella y al bebé.²⁵⁶

²⁵⁴ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a una mujer de Cuanajo de 75 años de edad la cual decidió mantener su anonimato el 5 de septiembre del 2023.

²⁵⁵ Al embarazo se le asocian comportamientos, ideas, actitudes que están impregnadas de tipo mágico y religiosas. Estas están encaminadas a que el embarazo llegue a buen término. De no seguir estas restricciones se puede llegar en las comunidades a considerar faltas graves. Estas normas sociales son muy conocidas en las comunidades y sus prácticas forman parte de las costumbre y hábitos colectivos. Juan Gallardo Ruiz fue un antropólogo *p'urhépecha* que realizó estudios en algunas comunidades y que citamos aquí por ser una referencia de comunidades con cosmovisiones muy parecidas a las de la comunidad de Cuanajo.

Gallardo, *Medicina tradicional p'urhépecha*, El Colegio de Michoacán, p. 244.

²⁵⁶ Gallardo, *Medicina tradicional p'urhépecha*, p.244.

Imagen 92. Faja de algodón con hilo metálico dorado, obsequio de bautizo a una niña.

En cambio, en la población se comparte con otras comunidades, el siguiente fragmento que Gallardo apuntó en su investigación sobre medicina tradicional:

“La madre debe conservarse “contenta” y no enojarse, de lo contrario, “le entrara el aire” y ello resulta perjudicial para el niño. Su actividad social también se ve más restringida, ya que en este periodo evitar salir de su casa, cuidando con ello, que alguien le haga daño a través de la “brujería”. No debe mirar en la calle si es que sale, a personas que tengan algún defecto físico que tengan mal carácter, pues su hijo corre peligro de nacer de esa manera, en el momento del parto se le pegara la placenta.” ²⁵⁷

El uso de la faja con fines medicinales terapéuticas es mucho más común en Cuanajo en el proceso del postparto, aunque anteriormente también se usaba durante el embarazo, pero este se ha dejado de practicar:

“Más antes ahorita ya casi no pero eso se utiliza mucho para cuando uno está en cinta, para qué, para proteger al bebé o sea eso es una protección, se pone una faja especial negra con roja, eso significa protege en la noche, protege el día, para qué la roja, bueno a lo que a mí me enseñaron es para cuando hay eclipse, para proteger una parte del cuerpo pero como hoy en la actualidad decimos, ¡ah son creencias! pero eso que se lo guarde el que quiera y el que no también.” ²⁵⁸

²⁵⁷ Gallardo, *Medicina tradicional...*p.,245.

²⁵⁸ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún a la señora Elodia García Romero el 30 de agosto el 2023. La señora Elodia es tejedora y partera tradicional. También comentó la entrevistada que ella ha tenido contacto con médicos tradicionales y observó que ellos traen en todo momento como protección una faja, comenta que una vez preguntó que por qué se ponían una faja en la frente y ellos le comentaron que se la ponen para proteger su tercer ojo.

Como ya observamos las fajas durante el embarazo se han dejado de usar en la comunidad. Sin embargo, durante el postparto aún es utilizada por las mujeres. Las fajas para este propósito generalmente se hacen dependiendo de la preferencia de quien la va a usar si es que ella la teje. También puede esta ser regalada por la madre de la mujer embarazada, incluso la suegra o la abuela del esposo de la mujer. Siempre es un conocimiento en el grupo de mujeres más cercanas a la mujer que acaba de salir de una labor de parto. En comunicación personal con mi hermana menor Xarhini Tsipani Tzintzún García, comentó en una ocasión que en su primer parto la abuela paterna de su esposo le dio una faja que había servido también para su primera nuera, quien es madre de su esposo. Era una faja ancha como de 5 centímetros de hilo de lana.

Generalmente las fajas postparto son de una anchura que llega a medir cinco centímetros o como comentaron las tejedoras, lo que miden tres dedos de la mano. Muchas mujeres de Cuanajo las siguen utilizando para después de que pasan el proceso de parto. Cuando una mujer es madre por primera vez, son las mamás, las suegras o las abuelas quienes ayudan a colocar una faja a la mujer que acaba de parir de manera correcta para que no se lastime. Posteriormente ellas mismas aprenden a colocársela por sí solas. Las fajas que se usan para este fin generalmente son anchas, habitualmente hechas con fibra de lana por ser cálidas, aunque algunas mujeres las prefieren de algodón o acrilán porque dicen que las de lana les pica por la textura de las fibras, el color ha dejado de ser relevante como sí lo fue en el pasado donde se requería de color rojo y negro.

Imagen 93. Fotografía tomada por Alejandro Valencia Huacuja el 16 de octubre del 2023 en Morelia Michoacán.

La finalidad por la que estas fajas son utilizadas para uso terapéutico postparto, es porque sirven para dar soporte al cuerpo, evitando enfermedades en el cuerpo de la mujer generados por el frío en el abdomen y la mala circulación de la sangre, osteoporosis. Después de una ducha, la faja se coloca alrededor de la cintura de la mujer dando varias vueltas, en ocasiones se aplica algún aceite previamente preparado con hierbas que se consideran calientes, como el romero y árnica. Estos aceites junto con la faja ayudan a reafirmar la cintura de las mujeres, de manera que vayan logrando obtener la talla en el abdomen que tenían antes del embarazo, pero sobre todo, la faja sirve como protección del abdomen y los órganos dentro que se encuentran en recuperación. Las mujeres que se recuperan de una cesárea también recurren a una faja, aunque no la colocan tan apretada, les ayuda para recuperarse de la cirugía y para facilitar movimientos o aguantar el peso al abrazar al bebé. Este procedimiento se continúa durante el tiempo que dura el reposo posparto en cuarentena.

Algunas informantes me comentaron que las fajas también se colocaron un tiempo a los bebés recién nacidos. Comentan que los bebés eran bañados y con una faja pequeña se les amarraba el ombligo, hasta que éste se les cayera y era enterrado en el fogón. Posterior a eso y se les colocaba cera de una vela mezclando un poco de fibra *chuspata* de petate o soplador que había sido quemada, en el

pequeño ombligo del bebé para que eso le ayudara a cicatrizar en donde el cordón umbilical que recién le había sido cortado. Posteriormente se le colocaba una pequeña faja de dos centímetros o dos dedos de ancho alrededor de su cintura con el margen suficiente para que pudiera respirar con total libertad.²⁵⁹ En los primeros meses del bebé, este siempre era mantenido cobijado y con las manos a los costados atados con una faja que las informantes mencionaron se realizaba para que los niños adquirieran fuerza en las manos, en el caso de las mujeres para que tuvieran fuerza cuando crecieran para que pudieran moler en el metate y los hombres para que pudieran trabajar. ²⁶⁰ Esta práctica dejó de realizarse por diversas cuestiones, y quizás por la infección que algunos bebés presentaban debido a que no se tenía el cuidado de solo quemar madera en los fogones, se incorporaban otros materiales como plásticos, cartones y otro tipo de residuos no naturales. Actualmente la práctica de colocar una pequeña faja a los recién nacidos también ha dejado de estar en uso, por la existencia de otras prendas de fabricación industrial que sirven para el mismo fin y que se pueden adquirir a muy bajo costo.

Otros usos de tipo terapéutico tienen que ver sobre todo con las mujeres de edad avanzada, ya que las utilizan para sujetar la espalda, de tal manera que se evitan de dolores o les facilita, según ellas, continuar con sus actividades²⁶¹. Además de que las fajas gruesas también les sirve para guardar monedas o billetes una vez que ya las portan, como ocurre con las puntas del rebozo a las que le dan esa pequeña, pero práctica utilidad, con el fin de resguardar un cambio de monedas o algún objeto pequeño para que no se les pierda.

²⁵⁹ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a una mujer de Cuanajo de 75 años de edad la cual decidió mantener su anonimato el 5 de septiembre del 2023.

²⁶⁰ Entrevista a Elodia García Romero, 30 de agosto del 2023.

²⁶¹ Entrevista realizada a María Natividad García Cabrera de 72 años de edad.

Imagen 94. Algunas parteras de Cuanajo y otras poblaciones p'urhépechas, <http://www.mujer.michoacan.gob.mx/>

El uso de la faja en Cuanajo es ancestral. Sin embargo, la forma en cómo se ha usado también se ha transformado. Algunos otros han ido disminuyendo por diversos factores, tales como los usos de objetos de elaboración industrial que han ido sustituyendo la función de las fajas, o porque simplemente las nuevas generaciones han dejado de darles esos usos o les han atribuido otras formas de utilidad. No obstante, observamos que actualmente son las mujeres quienes le han dado mayor continuidad en los usos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en las prácticas terapéuticas, en la indumentaria tradicional y en las representaciones simbólicas que forman parte de los rituales festivos contemporáneos, tema del que hablaremos a continuación.

III.III. - Uso de fajas y morrales en rituales festivos en la comunidad de Cuanajo, en Guadalajara y Estados Unidos

De la gran variedad de prendas elaboradas por las tejedoras de Cuanajo, son de vital importancia por el significado simbólico que representan para la comunidad, dos principalmente: la *jóngorhekua* y el *sutupe*, a los cuales se les ha otorgado en la comunidad un simbolismo que se ve reflejado en los rituales festivos, que se llevan a cabo por miembros de la comunidad dentro y en algunos lugares fuera

como son: la ciudad de Guadalajara pero principalmente fuera del país, en Estados Unidos.

Antes de abordar cómo es que se da este fenómeno, es importante apuntar que esta tradición de otorgar un valor simbólico a estas prendas en Cuanajo es relativamente nueva, ya que la mayoría de las mujeres a quienes entrevisté de entre 60 y 70 años, recuerdan que fue a partir de los años setenta del siglo XX, cuando se comenzó a configurar este simbolismo comunitario en la población por medio de las fajas y los morrales. Aquí recordamos lo que el historiador Eric Hobsbawn menciona como “tradición inventada”²⁶². Sin embargo, esto no quiere decir que lo que la población de Cuanajo le ha otorgado a estas prendas no sea importante o que carezca de valor histórico, ya que por medio de estas percepciones le han dado continuidad a su legado histórico como miembros con una amplia tradición en el trabajo de los textiles continuados por las mujeres. Tampoco significa que en la población no hayan estado presentes otros elementos simbólicos, lo cual es una cualidad de las culturas.

Así pues, es importante referir al concepto de simbolismo, que son las formas de representación que identifican e ilustran significados. El símbolo se presenta como una entidad viva que no se puede definir bajo una única perspectiva, porque en el presente hace complejas las retóricas del pasado, las transforma y las hace presentes, el simbolismo se manifiesta cotidianamente a través de las acciones que realiza el quehacer social como algo natural a la humanidad. Por lo tanto, cuando el símbolo es nombrado se le da sentido a los objetos dotados de simbolismo los cuales son legitimados socialmente y exteriorizados. De ahí que se les convierte en objetos históricos, pues su designación ha trascendido a su propia existencia.²⁶³

“[...] para dejar su inmanencia es el inicio de un protocolo que ha de convertirse en cultura para asegurar su permanencia, pero fuera de sí mismo a través de una interpretación-explicación que legitime su presencia espacio-temporal en el contexto existente, desbordando de otra forma el sentido original del símbolo, pues la necesidad

²⁶² Hobsbawn, y Terence, *La invención de la tradición*, Barcelona, 2002, p. 8.

²⁶³ [Ensayo, simbolismo y campo cultural - Liliana Weinberg - Google Libros](#), p., 111. Consultado en 5 de diciembre del 2023.

de dar cuenta en una definición del mismo lo lleva a situarlo fuera de su propia esencia.”
264

Con lo mencionado anteriormente, la gente de Cuanajo ha desarrollado expresiones culturales que se manifiestan en la existencia de dos modos de explicar y entender la vida, que no se encuentran separados, sino que se complementan y con esto me refiero a lo sagrado y a lo que viven en la cotidianidad.

En lo que concierne a las prendas, esta forma de expresión se vive de forma más latente en la *K'uínchekua* que en idioma *p'urhépecha* significa metafóricamente “sueño en comunidad” pero que se entiende en español como “la fiesta.” El tiempo de la fiesta es un momento que rompe con lo cotidiano, y en el que la comunidad se hace presente a través del espacio que se acondiciona para la ocasión y la emotividad que se comparte.²⁶⁵ Es en las fiestas donde se manifiesta un momento en el que la comunidad realiza diferentes ceremonias rituales que, giran en torno al simbolismo de las fajas y los morrales como signos de distinción, respeto y como ofrendas a los santos y/o a las deidades.

De manera que una definición de ritual que nos ayude a clarificar el concepto y las acciones que implican en la comunidad de Cuanajo, y su relación con los textiles citamos la siguiente definición:

“El ritual es pues la forma que adquiere la expresión cultural que manifiesta la yuxtaposición de esas dos realidades que hemos denominado como sagrada y profana. Un evento, acto o acción que se repite regularmente.

- ⇒ Responde a un contexto, esto es, se realiza cada vez que las circunstancias que lo ocasionan se reproducen.
 - ⇒ Muestra una relación con lo sobrenatural.
 - ⇒ Particularmente elaborado por actos u operaciones distintivas: trance, sacrificio, transustanciación, metamorfosis...
 - ⇒ Rigidez en las formas.
 - ⇒ Posee una secuencia determinada y es conocida por todos los participantes.
 - ⇒ Tiene un sentido aceptado por el colectivo y es coherente con la puesta en acción.
 - ⇒ Provocan un cambio de naturaleza (ontológico)
 - ⇒ esta sancionado por la tradición.
- [...]La vinculación que ofrece el ritual manifiesta la continuidad del grupo en el tiempo y por lo tanto, da cuerpo al sentido histórico de la vida en comunidad. Podríamos afirmar

²⁶⁴ [Ensayo, simbolismo y campo cultural - Liliana Weinberg - Google Libros](#), p112 Consultado en 5 de diciembre del 2023.

²⁶⁵ El concepto de *K'uínchecha* lo comprendí en una optativa con el Doctor Amaruc Lucas mientras estudiaba una asignatura sobre el idioma y la cultura *p'urhépecha* en la licenciatura en la Facultad de Historia.

que el ritual es un proceso que estructura lo cotidiano. A través del ritual se genera el sentido necesario para que la secuencia de momentos que conforman la realidad cotidiana no resulte extraña, deslavazada.

Porque ante todo el ritual es un medio de comunicación con: a. el mundo sobrenatural: celebración litúrgica, ceremonias. b. el entorno social y cultural: fiesta, juego... [...]

Funciones

- ⇒ Unen y separan individuos
- ⇒ Proporcionan identidad social
- ⇒ Solucionan conflictos
- ⇒ Provocan conflictos
- ⇒ Marcan edades
- ⇒ Distinguen géneros
- ⇒ Constituyen espacios y tiempos sociales
- ⇒ Delimitan territorios
- ⇒ Expresan valores tradicionales
- ⇒ Promueven cambios

Es decir...apenas quedan aspectos de la vida social que no se vean afectados por el ritual.”

“Por su parte, el tiempo de la fiesta (profano) es un momento que rompe lo cotidiano y en el que la comunidad se manifiesta a través de la acción estética y emotiva. En este contexto el tiempo festivo, el valor del ritual como proceso radica en que es un momento (espacio-tiempo) en el que se manifiesta lo simbólico en contextos seculares.”

266

En el primer capítulo he mencionado que la primera orden que arribó a la población de Cuanajo fue la de los agustinos, los cuales evangelizaron a la población. Desde 1628 se asignó la celebración a la Virgen de la Natividad el 8 de septiembre. Por tanto, cada año esta es la fiesta más importante de la población. Así pues, inicio el calendario festivo de la población y seguí ese orden para el resto de celebraciones que se llevan a cabo durante el año, representando también por medio imágenes religiosas el simbolismo y ritualidad de las fajas.

En las siguientes fotografías podemos observar a las cargueras y cargueros, quienes organizan la festividad. Durante un año eligen por medio de rituales de respeto a los diferentes padrinos, que ayudarán el día de la fiesta más importante en la población, dicha ayuda se trata de alimentos, bebidas, adornos florales, con morrales y con fajas. Los padrinos elegidos los esperan en la casa donde reciben de los cargueros regalos como botellas de tequila y cigarros, los caseros ofrecen una comida y agradecen el ser elegidos para ayudar en la fiesta. Y así, los cargueros contratan las bandas de música, consiguen los castillos de fuegos artificiales,

²⁶⁶ Nogués, *El ritual como proceso*, 221-229.

adornan el atrio, etc. Describir cada uno de los momentos de la festividad merecería bastante detenimiento, el cual queda para otra ocasión o como propuesta para futuras investigaciones.

En la presente tesis referir a detalle las festividades de la población no es mi principal objetivo de investigación, pero las menciono sucintamente por la importancia de los tejidos en ceremonias y rituales de ocasiones especiales, las cuales son parecidas en cada una de las fiestas a santos en la población, sobre todo con las mujeres que generalmente son madrinan de fajas y morrales (véase imágenes 95 y 96).

Me pareció interesante saber que en ocasiones a las mujeres que se dedican al tejido, la misma gente de la población las invita a que sean madrinan y la mayoría accede pues como mencionó el tejedor Saúl Cuin Casimiro, es parte de dar gracias a los santos por el oficio que ellos realizan, como comentó en el siguiente fragmento:

“Vienen a decirme que sea padrino de fajas o ya si me llevo con alguien de allí ya les digo que yo llevo, a lo mucho que he llevado, son 25 fajas más no porque ya es mucho pues. El mero día de la fiesta me preguntan si quiero una botella y ya me la dan. Vamos y se los ponemos [las fajas] a los que ellos [los capitanes] nos digan, a los principales que apoyan y también te puede tocar una faja como padrino o madrina. Siempre me andan diciendo que sea padrino y gracias a Dios me va pues bien, y yo digo que es un agradecimiento con el santito y también pues no me puedo negar porque le he comprobado que si dices que no, ¡ay! ya me ando arrepintiéndome y digo, ay porque no dije que sí, y cuando digo- voy a dar, me va bien. Por eso, cuando no tengo pedidos y de repente me llegan, o que tanto cupo, o si no llegan clientes y me dicen quiero tantas fajas y les digo a pues tengo estas y se llevan, por eso no puedo decir que no.”²⁶⁷

²⁶⁷ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García al tejedor Saúl Cuin Casimiro el 30 de enero del 2024.

Imágenes 95 y 96. Madrina de fajas colocando una a un carguero, el cual también tiene que colocar fajas distintivas, de respeto y reconocimiento. Cargueros agradeciendo la comida de fiesta a mujer T'arhepiti. Los cargueros traen dos morrales uno del barrio de San Miguel y el otro del barrio de San José. Así como sus fajas. Imagen de izquierda tomada por Leopoldo Rosas Florentino, imagen derecha tomada por Sulina Tashkent Tzintzún García. Ambas tomadas el 8 de septiembre del 2023.

La siguiente festividad se realiza el 29 de septiembre en honor al Arcángel San Miguel, en el barrio de la población que lleva su mismo nombre. Los textiles que predominan para estas fechas son de color rojo.

Imágenes 97 y 98. Izquierda entrada de las mujeres que acompañan a las capitanas de la fiesta entrando con ofrendas a la capilla. Imagen derecha hombres capitanes llegando de la procesión sosteniendo a San Miguel. Tomadas de la red social Facebook [En la comunidad indígena de... - Cultura, Tradiciones Cuanajo. | Facebook](#)

Recientemente se han realizado festividades a santos que anteriormente no se festejaban, ejemplo de ello es la fiesta de San Judas Tadeo, el cual se celebra el 28 de octubre.²⁶⁸ En esta celebración predominan las fajas y morrales en color verde y amarillo o dorado. Posterior a esta celebración se ha iniciado el culto a San Francisco de Asis el 4 de octubre, en un lugar llamado *Uananduku* que significa “al pie” porque se encuentra al pie del cerro de la Cantera, pero este ha sido tan pequeño que no ha logrado su conformación oficial a diferencia de las otras.

Imágenes 99 Y 100. Madrina de fajas Xarhini Tsipani Tzintzún García fotografía tomada por la autora de esta tesis. Derecha Santo Judas Tadeo ataviado con fajas como ofrendas. Fotografía tomada de la red social [Facebook](#) Filmaciones San Miguel Oficial.

“Durante cada una de las tres fases se realizan una serie de procedimientos (ritos) que provocan transmutaciones, porque los ritos realizan un cambio => Fabrican personas nuevas y/o contextos diferentes. Por ejemplo, el matrimonio supone un cambio de estatus, mientras que la defunción implica un cambio de régimen a la vez ontológico y social.”

“Los ritos cíclicos hacen referencia al ciclo productivo agrícola y se manifiestan a través de celebraciones de carácter comunitario: carnavales, año nuevo...Ritos ocasionales Vida individual: graduación...Vida familiar: celebraciones, ceremonias...durante estos rituales la persona ve cómo el grupo pone a su disposición una escenografía colectiva. Vida colectiva: sequia, guerra, epidemia... En estos se apela al individuo como actor de lo social.”²⁶⁹

²⁶⁸ Esta fiesta tiene aproximadamente 10 años que se comenzó a celebrar y ha sido motivo de polémicas pues actualmente se celebra en dos lugares por conflictos entre los organizadores.

²⁶⁹ (86) [El ritual como proceso | Antonio Miguel Nogués-Pedregal - Academia.edu](#), Consultado vía internet en 11 de agosto del 2023.

Cada 12 de diciembre se realiza la celebración a la Virgen Guadalupe en 4 lugares de la población, *Ueramani* (a la salida), *Posu k'erhi* (pozo grande), en La Glorieta y el Cerro del Tigre que lleva el nombre de La Ermita. De igual forma que los demás santos cada año se tienen cargueros y se va trasladando la imagen de una casa a otra, rezando en cada una de ellas un rosario el cual culmina con la fiesta en diciembre. Las fajas de esta celebración llevan comúnmente los colores verde, blanco y rojo, también las portan las cargueras y cargueros el día de la fiesta. En la fotografía derecha de abajo, vemos a cargueros nuevos y anteriores de la misma fiesta dándose un saludo de respeto, ambos grupos portando morrales.

Imágenes 101 y 102. Virgen Guadalupe que se encuentra en su nicho permanentemente en la Glorieta de Cuanajo, portando fajas y un morral de ofrenda. Imagen derecha con capitanes de la fiesta haciendo un saludo de respeto. Fotografías tomadas de la página de Facebook el 12 de diciembre del 2023.

De esta fiesta pasamos hasta el 8 Marzo que se trata de la segunda fiesta más importante de la población. Tanto en esta fiesta como en las otras se atavía a la virgen con ofrendas de fajas y morrales. Esta fiesta es particular porque se recibe una peregrinación que viene caminando desde Pátzcuaro, con la visita de la virgen de La Salud, la cual está en la población durante unos días y posteriormente la población hace una peregrinación, también a pie de Cuanajo a Pátzcuaro, donde finalmente se acompaña a la virgen de regreso a la Basílica.

Imagen 103. Inicio de la procesión por delante se lleva a la Virgen de la Salud que visita a la población. 8 de marzo del 2022. Fotografía autor desconocido.

Posterior a esta fiesta se celebra a San José en el barrio que lleva su nombre, este santo también es importante para la población, pues se trata del santo de los carpinteros. En la imagen 104 se observa a los santos que se les coloca ofrendas de morrales y fajas. Normalmente son de color verde con amarillo, algunas veces se hacen pequeñas variaciones en los tonos de los hilos. En la imagen 105 se observa a una pareja que acaba de recibir el cargo de la fiesta de San José, se encuentran incados con sus respectivos morrales y fajas previamente vendecidos por el cura.

Imágenes 104 y 105. Izquierda, San José, fotografía tomada por Cinthia Esmeralda Paque 19 de marzo del 2020. Fotografía derecha por Daysi Casimiro Juan Pedro 19 de marzo del 2022.

Posteriormente continuamos con la celebración a San Isidro Labrador el 15 de mayo. Cercano a estas fechas también se encuentra una celebración importante en la población, la cual se trata del Corpus, esta es interesante porque no solo participan los feligreses de la iglesia católica sino que también participa la jefatura de tenencia, y a su vez la organización comunitaria de las diferentes cuadrillas de la población, quienes se organizan solamente para la fiesta de Semana Santa, para el Corpus y la *Animecha ketsitakua* o Fiesta de Ánimas. En este capítulo no las mencioné a profundidad, porque si bien en ellas se usan también los tejidos y el gremio de tejedoras y tejedoras arrojan fajas y morrales durante el festejo, no se les da el sentido simbólico como a las que he abordado en este apartado.

Imágenes 106 Y 107. San Isidro ataviado con fajas y morral de ofrenda. Fotografía izquierda tomada por la autora de esta tesis, derecha, [Facebook](#). 15 de mayo del 2023.

La fiesta al Sagrado Corazón se celebra en el mes de junio, el tercer viernes después de la fiesta del Corpus, en un lugar que se le conoce como *Kurhine* (“lugar donde enciende el fuego”). En la fotografía de abajo se encuentran los cargueros los cuales se pueden distinguir, pues son quienes portan un morral, quienes solo traen faja fueron madrinas y padrinos de algún requerimiento, los demás son invitados.

Imagen 108. El 17 de junio del 2022 en la capilla de Kurhine. Autor de la fotografía desconocido.

Con la fiesta al Sagrado Corazón concluimos este pequeño recorrido de las principales celebraciones a los distintos santos de la población, quizás sólo faltó mencionar al señor de Carácuaro, al cual se le tiene una antigua devoción, pero a diferencia de los demás este no tiene su santuario, sino que se le va trasladando de casa en casa, y cuando hay un difunto se le requiere para que se encuentre durante nueve días en casa de algún fallecido. En febrero se tiene la antigua tradición de peregrinar caminando por cuatro días de Cuanajo a Carácuaro. Ahora pasemos a mencionar la fiesta de la Virgen de la Natividad que se realiza el 8 de marzo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, esta tiene aproximadamente desde 2016, la cual se efectúa desde ese tiempo hasta la actualidad. Igualmente, cada año se van cambiando a los capitanes o cargueros (véase imagen 109).

Imagen 109. Cargueros de la fiesta a la Virgen de la Natividad. Autor de la fotografía desconocido 8 de septiembre del 2022 Guadalajara Jalisco, México.

Como se observa en las imágenes también portan fajas y morrales tejidos como parte importante de las celebraciones. Para que estas prendas estén preparadas, se trabajan en Cuanajo desde varias semanas de anticipación o incluso meses, para cuando son enviadas a los Estados Unidos de América.

Imagen 110y 111. La señora Natividad mostrando las fajas que tenía listas para el 8 de septiembre en Atlanta, Georgia. Imagen derecha Gladis Hernández fotografías por Sulina Tashkent Tzintzún García.

Desde hace varios años según una entrevista que realicé ²⁷⁰ a la señora Natividad Pérez, quien emigró por más de 15 años a Estados Unidos, específicamente a Atlanta Georgia, me comentaba que a ella y a su esposo les otorgaron el cargo de ser capitanes de la fiesta a la Virgen de la Natividad, que apenas estaba comenzando a organizarse en ese país desde la época del 2000.²⁷¹ Durante la investigación que realicé, el video más antiguo de la unión americana

²⁷⁰ Esta entrevista la hice para una ponencia que presenté en el Sexto Encuentro Interuniversitario de Investigación Humanística, Arte, Letras, Historia y Filosofía. Con la ponencia, "La función de los *T'arhepitiecha* en Cuanajo como preservadores de la tradición en los rituales festivos", efectuado el 30 de octubre del 2019, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

²⁷¹ En la familia Aparicio Paque quienes migraron hacia Solvang California desde la década de los ochentas del siglo veinte, tienen fotografías desde la época del 2000 con relación a la fiesta del 8 de septiembre, usando la indumentaria.

que se comenzó a hacer de esta celebración en ese estado, fue de septiembre del 2009. Sin embargo, como vimos en la entrevista, pudo haber sido mucho antes en algunos otros estados de ese país. Los estados donde se celebra esta fiesta son: Georgia, California, Chicago, Texas, Florida y Washington.

Imágenes 112 y 113. Izquierda Gabriela Vega y su hija, con una amiga invitada a la fiesta en Chicago, derecha familia Jacobo Guadalupe, capitanes de la fiesta de la Virgen de la Natividad en Atlanta, Georgia, septiembre 2022. Autor de la fotografía desconocido.

Generalmente se hacen en estos lugares también una misa que como en Cuanajo, se celebra con mañanitas en *p'urhépecha*, y en algunos lugares se cuenta con un coro que también canta en la lengua y algunos asistentes llevan la indumentaria. Las fiestas se hacen en lugares cerrados como salones, aunque últimamente se han hecho al exterior, en jardines se preparan alimentos como en Cuanajo; el desayuno es chocolate y pan de fiesta; para la comida también mole o churipo y bebidas; se hacen bailes y se contrata una banda musical.

En una entrevista que realicé a Gabriela Vega quien radica en Chicago desde hace 20 años (véase imagen 112), me comentó que en algunos lugares salen a hacer una procesión unas calles cerca del templo, y en otros lugares sólo hacen un pequeño recorrido en el atrio de la misión. Ella menciona que desde que llegó de siete años a Estados Unidos, siempre ha asistido a las fiestas que organiza la gente de Cuanajo. Algunos invitados son de otras poblaciones *p'urhépecha* o incluso de

otras partes de México. Una de las preguntas que le hice a Gabriela Vega, refería a cómo ella percibía que era tomada la celebración para los estadounidenses, y ella menciona que no ha percibido gran discriminación. Sin embargo, me comentó estar preocupada porque en la misión donde siempre hacen las fiestas, se fue el padre que oficiaba las misas y que llegó otro que les advirtió que él no aceptaba el tipo de fiestas que hasta ese momento se estaban realizando, tanto que dijo un comentario como: “No están en su rancho como para que sigan haciendo esas fiestas y si no les gusta, busquen otro lugar”. Lo único que supo del párroco es que también es de origen latinoamericano.

En fin, Gabriela Vega mencionó que ella conoce a personas de Cheranástico quienes también hacen sus fiestas con libertad, que le han ofrecido ayuda en caso de pasar por este tipo de discriminación y racismo. En cuanto a Cheranástico, Gabriela comenta que los migrantes de esta población son muy organizados y unidos, donde la gente de diferentes edades celebra su fiesta patronal. En su opinión, es algo que le falta a los migrantes de Cuanajo, pues dice que falta la participación de los jóvenes para que conozcan sus tradiciones y se alejen de malos vicios como las drogas. Durante la entrevista me recordó que ella también participó en la *Kurhikua K’uinchehua* que se celebró allá en Chicago, y dice que a pesar de la nieve y el mal tiempo, ella asistió este año mencionando que está orgullosa de su cultura *p’urhépecha*. En las imágenes se ven representadas las fiestas del 8 de septiembre, pero los últimos años también se han estado replicando las dos fiestas principales de San Miguel y San José.

Imágenes 114 y 115. Izquierda capitanes en Chicago 2022, derecha capitanes del 2023 y los de los morrales rosas capitanes 2024 en Chicago. Tomadas de la red social [Fiesta Patronal A La Virgen de La Natividad Chicago | Facebook](#)

“Los pedidos así más grandes que he tenido son para allá para Atlanta, piden mucho morral, el pedido más grande que me han pedido es de ochenta morrales y cien fajas. A veces ,me los piden desde antes del año o hay gente que lo deja todo al ultimo, y ahí andamos apurandonos, como estas que estan aquí me las pidieron hace dos semanas para los Angeles, California y van a ser 36 fajas y 24 morrales.”²⁷²

Para finalizar con este apartado, he hablado del simbolismo de las fajas en las diferentes festividades de la población y con los migrantes fuera de ella. En Cuanajo las celebraciones a diferentes santos han aumentado los últimos años, a través de los significados que se les otorgan a los tejidos, se le da continuidad a este oficio tradicional:

“Marzal identifica tres tipos de reinterpretación indígena y antro-americana: 1) se acepta el rito cristiano y se le da un significado indígena; 2) se conserva un rito indígena y se le da un significado cristiano; 3) se acepta el rito cristiano, pero su significado se le añaden nuevos significados. [sobre la pureza y el sincretismo] me parece que es un problema teórico porque no existe la posibilidad de verificar por más que la historia documental nos permita investigar, la evidencia de sistemas totalmente congruentes y sin préstamos previos de otros sistemas.”²⁷³

²⁷² Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a Saúl Cuin Casimiro el 30 de enero del 2024.

²⁷³ Andrés, Oseguera, “De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena realizada en México.”, Cuicuilco 15, no 42, 2008, pp. 97-118.

No obstante, para José María Rodríguez²⁷⁴ actual sacristán de la iglesia de la población, menciona que cada vez más se está perdiendo más el sentido espiritual de las fiestas, porque en su opinión, las nuevas generaciones ya no celebran con el debido respeto que debía ser, sino que se fomenta el alcoholismo y demás problemática que deriva de ello.

El lector se pudo dar cuenta a lo largo del apartado que la función de las fajas y los morrales fue la misma pero en diferentes celebraciones dentro y fuera de la población

III.IV. - Producción de textiles tejidos en telar de cintura para consumo local, regional, extraregional y su uso fuera de Cuanajo

Hemos visto ya las principales prendas que se producen y se consumen dentro de la comunidad, aun cuando esta radica en Estados Unidos. Ahora toca hablar de los diferentes textiles tejidos en telar de cintura que se producen para consumo regional. Una de las primeras formas de economía entre la población de Cuanajo y otras comunidades, ha sido la *mójtakukua* o trueque. (véase imágenes 116 y 117) Las mujeres de Cuanajo han llevado desde tiempos antiguos fajas a intercambiar con otras poblaciones p'urhépecha que desde hace tiempo dejaron el oficio del tejido. Actualmente se recuerda a la isla de Janitzio, donde probablemente se intercambiaba por pescado, y en la comunidad de Santa Fe, donde se pudieron cambiar por utensilios de barro para la cocina.

²⁷⁴ Además de fungir como sacristán, también cumple con otras funciones como la organización del grupo de jóvenes de liturgia, quienes se encargan de dar lectura a los diferentes libros en las misas. A este grupo Chema que es como prefiere ser llamado, les enseña otras funciones como el ser monaguillos, paralelo a esto también les da enseñanzas de copaleras a las niñas o caracoleros a los niños o jóvenes, aludiendo con estas prácticas a las misas *p'urhépecha* con influencias de la *Kurhikua k'uinchekua jimbani* o Año Nuevo *P'urhépecha*.

Imágenes 116 y 117. Primera haciendo una oración donde se agradece por las cosas que cada quien tiene y va a cambiar, levantándolas con las manos en señal de los trabajos realizados y los frutos dados. Segunda fotografía durante el trueque de mujeres de otras regiones y niño y señora de Cuanajo, hombre del sombrero es el organizador José Lucas. Fotografías por Sulina Tashkent Tzintzún García.

En el caso de los hombres que eran pescadores del lago y la rivera, adquirían ceñidores que eran utilizados en la cintura para tener fuerza cuando pescaban. También se vendían tejidos en Tzintzuntzan, donde se concentraban en un tianguis grupos de otras comunidades *p'urhépecha*. Actualmente ya se comercializan por dinero y no sólo en estas sino en diversas comunidades, donde son usadas desde luego, para la indumentaria tradicional de mujeres y en menor medida para hombres, y también en importantes danzas como los *Kurpities* (véase imagen 118) o alguna danza de Santa Fe, donde las fajas son imprescindibles en el vestuario de dichas expresiones culturales.

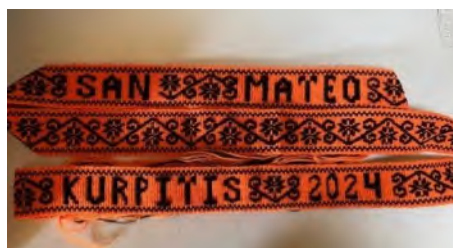

Imagen 118. Faja tejida para un danzante de Kurpities de San Juan Nuevo, tejida por Julissa Juárez. Fotografía por Sulina Tashkent Tzintzún García el 4 de enero del 2024.

En relación a la producción de tejidos para mercados extra regionales, estas son las que tienen la mayor gama de productos, pues están elaborados para su utilidad y consumo exterior. El inicio de esta amplitud en la variedad de productos, muchos con aplicación de tejidos, se debe a la influencia que generaron instituciones de gobierno como FONART y Casa de Artesanías, las cuales surgieron en los años setentas del siglo XX, al igual que su influencia en Cuanajo, tema del cual hablaremos más adelante. Referimos a éstas porque uno de sus principales objetivos con las tejedoras de Cuanajo, fue precisamente ampliar e innovar los tejidos a fin de que se realizaran prendas que generaran un interés más allá de los usos tradicionales y comunitarios. De manera que el impacto que generó esto fue primero en el telar de cintura, pues las mujeres acostumbradas a tejer fajas que llegaban a medir hasta entre 25 y 30 centímetros la más amplias, hacía mucho tiempo que ya no tejían lienzos más amplios, por lo que poco a poco comenzaron a volver ampliar el proceso del urdido y el telar:

“Nos dijeron: Miren como nomas hacen puras fajas, el señor Mendoza que no sé si todavía estará o quien sabe, él nos dijo: hagan cosas anchas para como mantel, camino de mesa. Pos nadie podía y no podíamos y según la señora María Antonia que ella sí podía, pero las demás no y así pero ahí fuimos buscando la forma. Bueno para hacerlo liso era fácil, pero para hacerlo con dibujo pos eso era lo difícil y ahí fue donde empezamos a este, pues ver. Las otras compañeras decían mira yo lo hice de este anchor y otra también y así fuimos modificando y así poco a poco no fue fácil eso fue como quien dice pos puro la prueba, era duro la prueba pero ya después cuando ya se logró hacer los caminos de mesa.”²⁷⁵

Con la ampliación del telar las tejedoras generaron otras prendas como el morral, pero también bolsos de diferentes diseños, se hicieron faldas, bufandas, servilletas, caminos de mesa y colchas para camas, pero estas últimas dejaron de hacerse pues implicaba mucho trabajo y tiempo para realizarlas. También se hicieron rebozos, siempre para consumo exterior, ya no se les da uso en la comunidad (véase imagen 119). De 1970 hasta la actualidad han ido aumentando la variedad de artefactos, como cinturones, aretes, pulseras. Y bueno, otra forma en cómo se han utilizado los tejidos ha sido en la aplicación a prendas como huanengos, camisas, vestidos y a algunos otros objetos como sombreros y muebles.

²⁷⁵ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a la tejedora Elodia García Romero el 30 de agosto del 2023.

Imagen 119. Gloria García Jacobo portando un rebozo tejido por ella misma. Fotografía de T'arechu Aparicio.

Imágenes 120 y 121. Primera imagen exposición de textiles y trastero de madera de pino decorado en la ciudad de Morelia en un evento. Segunda imagen camino de mesa siendo utilizado como sobrecama. Fotografía tomada del perfil de Facebook Cecilia Iñiguez.

Todos estos productos se venden dentro y fuera de la localidad. En la Casa de Artesanías fue el primer lugar donde se vendían estos productos, posteriormente se vendían en diferentes ferias en la ciudad de Morelia o en ocasiones, con ayuda de las instituciones ya mencionadas, se viajaba a la Ciudad de México, o a otros

lugares como Guadalajara, Monterrey o algunos estados de la frontera como Monterrey, Sonora o Ciudad Juárez.

Imagen 122. Mueble de madera de parota con aplicación de textiles en telar de cintura, algodón industrial y tintes sintéticos. Mueble diseñado y fabricado por Alejandro Valencia Huacuja, fotografía extraída de Facebook Muebles Aleva.

En la población se fundó una “casa de artesanías”, la cual se encontraba muy cerca de la tenencia, en ella se vendían pequeños muebles de madera de diferentes estilos y técnicas, textiles bordados en punto de cruz, algunas plantas de la comunidad, frutos y por supuesto, textiles de telar de cintura (véase imágenes 123 y 124). Por lo que fue un lugar donde algunas familias que se dedicaban a alguno de estos oficios podía ofrecer sus productos al turismo, que comenzaba a visitar a la comunidad. Y así cada vez fue más conocida la población y más visitada. Pero después hubo un conflicto y la casa de artesanías se disolvió y se trasladó a otro lugar a las afueras de la población, pero esta no tuvo el mismo éxito, por lo que cada familia fue separándose y construyendo su propia mueblería pues los muebleros eran quienes generaban mayor capital. Quedando las tejedoras al margen de la nueva situación, algunas de ellas venden sus productos en las mueblerías de sus maridos, pero la gran mayoría no cuenta con un lugar dónde ofrecer sus tejidos más que en sus propios hogares.

imágenes 123 Y 124. La casa de artesanías durante los noventas estuvo en lo que actualmente es la jefatura de tenencia de la población de Cuanajo. Fotografías del archivo familiar Tzintzún García.

Actualmente las agrupaciones que permanecen salen a vender sus productos a Pátzcuaro, en fechas importantes como el 1y 2 de noviembre. Salen a Morelia a algún evento al que son invitadas, y a la ciudad de Uruapan el domingo de Ramos. Más adelante regresaremos a Pátzcuaro y Uruapan para tratar sobre los concursos de “artesanías” que se llevan a cabo en esas ciudades.

Imagen 125. Tejedoras de Cuanajo en la venta de sus textiles en la ciudad de Pátzcuaro 5 de marzo del 2023. Autor de la fotografía desconocido.

Otro evento importante al que asisten algunas tejedoras actualmente, es a la Ciudad de México, el cual se realiza en la Residencia de los Pinos. Surgido en el

2021, que hasta la fecha se ha llevado a cabo, el cual se fue nombrado “Original”,²⁷⁶ este evento es para ofrecer a la venta los diferentes textiles del país.

Imagen 126. Este fue el lugar asignado al representante de las tejedoras Saúl Cuin Casimiro, en el evento de “Original” en el Complejo Cultural Los Pinos. 15 de noviembre del 2022 fotografía extraída de su perfil en Facebook.

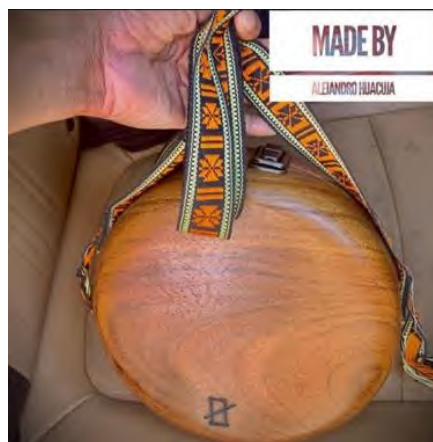
Cada una de las tejedoras va buscando los espacios dónde mostrar los tejidos que realizan, no todas forman parte de los colectivos que se han organizado en la población, por lo que no todas tienen acceso a la venta en lugares exteriores como Original, además, al mismo evento solo asisten representantes de las

²⁷⁶ En su página de internet el evento es descrito como: “Original surgió en el 2021 contra los recurrentes plagios a diseños y símbolos tradicionales de las comunidades artesanas de México. Cada año se ha fortalecido con la participación activa de las y los artesanos que lo mantienen vivo, y hoy no da marcha atrás. En su tercera edición 2023, se consolida como un movimiento cultural permanente, de derechos, conquistado y avalado por leyes. Original es un proyecto que nació de la mano de maestras y maestros artesanos, representantes de diversas comunidades del país, quienes dan las directrices sobre las prácticas y estrategias a implantar. Original además de ser un acompañamiento para los participantes, es un lugar que les ofrece herramientas para que continúen su andadura con la dignidad, el respeto y la resistencia que han tenido por años. En la edición 2023, llegan de todo el país al Complejo Cultural Los Pinos, la Residencia Oficial del Pueblo de México, artesanas y artesanos de las ediciones 2021 y 2022, más nuevos integrantes.

comunidades por lo que no todas tienen la posibilidad de vender en ese lugar sus productos.

Imagen 127. Tejedoras de Cuanajo en el Centro Cultural UNAM Morelia. 10 de Marzo del 2022 fotografía extraída de la página Feria del Mueble Cuanajo en [Facebook](#)

Imágenes 128 Y 129. Sillas de madera de parota con fibra de chuspata y aplicación de tejidos en telar de cintura segunda imagen bolso de madera con cinta de tejido de telar de cintura de algodón diseñados por Alejandro Huacuja. Fotografías sacadas de la cuenta en Instagram Muebles Aleval el 3 de enero del 2024.

Imagen 130. Diseñadores japoneses acudieron en el 2018 con la tejedora Natividad García Para requerir de sus tejidos en su línea, pero con la particularidad de usa sus tejidos a revés. No sabemos si mencionaron el lugar de procedencia. ²⁷⁷

Aunque los últimos años después de la pandemia las ventas de tejidos han aumentado, para las tejedoras que dedican su tiempo en producir para venta al exterior, aún faltan espacios para exhibir sus tejidos, falta promoción y concientización al público en general, pues todavía es generalizado el regateo o como comentó la tejedora Gloria García:

“Mi mamá, otras señoras y yo nos llevamos cuando salimos a vender fuera los telares para que nos vean tejiendo, porque a veces pasa que dicen que a lo mejor son hechos en máquina y por eso nosotros nos los llevamos para que nos vean hacerlos para que vean como es el trabajo, les decimos cuanto se tarda en terminar cada cosa.” ²⁷⁸

Con este comentario nos damos una idea de que todavía muchas personas no conocen el trabajo del telar de cintura, y por ende se les hace difícil valorar el tiempo y costo de los mismos. Sin embargo, cada vez son más las personas que son informadas y valoran los trabajos de las tejedoras de otras comunidades y de Cuanajo.

²⁷⁷ Fotografía tomada de la red social Facebook Textiles Cuanajo, tampoco sabemos si mencionaron el nombre de la tejedora. Seguramente puede haber practicas colaborativas con los tejidos de las mujeres de Cuanajo, pero hasta ahora de los casos que hemos conocido.

²⁷⁸ Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de la tejedora Gloria García Jacobo.

Imagen 131. Gabán realizado con dos lienzos en telar de cintura, fibra de lana. Realizado y portado por Saúl Cuin Casimiro.

En este capítulo he presentado cómo son usados los tejidos de telar de cintura dentro de la comunidad y cómo es la producción para compradores externos a la comunidad. Entre los productos consumidos por este sector se encuentran los morrales, las fajas, aunque se les da diferentes usos, como cinturones, cintas para sostener cámaras fotográficas, guitarras, etc. Y las blusas con aplicación de tejido tanto para mujer como para hombre, pulseras, llaveros, en fin, todo se consume. Respecto a los diseñadores que van a la población en busca de nuevos diseños, no encontré información acerca de que tengan colaboraciones éticas con las tejedoras de Cuanajo, porque sí ha habido casos del uso de los tejidos en sus creaciones. Los cuales son aplicados a prendas u otros objetos sin mencionar el nombre de la tejedora. O bien ostentando los tejidos como sello particular en alguna aplicación sin compartir de forma proporcional, los beneficios en la adquisición comercial de alguna de las piezas con tejidos. Este es entonces un tema interesante en el que se podría ahondar para futuras referencias.

CAPÍTULO IV

LA FUNCIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN TORNO A LAS “ARTESANÍAS” Y SU RELACIÓN CON LAS TEJEDORAS DE CUANAJO

En este capítulo revisaremos la relación entre las instituciones públicas y las tejedoras, observando que de ello surgieron transformaciones que les han realizado a las prendas textiles a lo largo del periodo, que conforma desde 1970 hasta la actualidad, recordando que hemos tomado como referencia la década de los setentas, pues es en esa época que se comienzan a aplicar a la población políticas públicas encaminadas a los sectores llamados “artesanales”, que fueron pensadas para la producción, difusión y venta del trabajo de las tejedoras de Cuanajo.

Como mencioné al principio, el conocimiento de los tejidos de Cuanajo son parte de una tradición milenaria, que se fue legando de generación tras generación, posiblemente con influencia de culturas tan lejanas como las que actualmente son Perú o el Ecuador y desde luego, se fue enriqueciendo de las demás culturas mesoamericanas. Los tejidos no son exclusivos de las culturas originarias de Abya Yala, los tejidos son una actividad esencial en la humanidad, pues tanto el vestido como el alimento, fueron parte de la supervivencia y la formación de cada civilización y cultura en el mundo.

Actualmente podrían pasar desapercibidos dichos hechos pues con la vastísima variedad de textiles industrializados es difícil comprender que todo ello fue el resultado de miles de años adquiriendo los conocimientos por medio de la experiencia y el conjunto de conocimientos entre diversas culturas. Pues bien, recordando el evento histórico de la colonización que llegó a Mesoamérica junto con el sistema patriarcal, estos ocasionaron que el sistema indumentario mesoamericano se fuera modificando, lo cual ocurrió también con las y los antepasados del antiguo Tsimbani, ahora Cuanajo. Lo que provocó que esta población fuera adoptando prendas textiles en telar de pedal que con el paso del tiempo resultó en que las tejedoras se limitaron a tejer únicamente fajas.

Hice esta pequeña introducción para observar la conexión de esta con la relación entre las tejedoras de Cuanajo y las políticas de gobierno en los años setentas del siglo XX, pues si bien las políticas públicas de gobierno encaminadas a centrar su atención en los trabajos de las poblaciones indígenas ya tenían amplio trayecto. Para Cuanajo significaron una importante influencia durante esa época.

La larga relación entre las políticas públicas del Estado mexicano con los trabajos de los oficios tradicionales, tuvo su origen después de la Revolución Mexicana de 1910. En este periodo, el grupo en el gobierno debía encontrar las formas de legitimarse y conservar el poder, dentro estos aspectos era importante la producción para el desarrollo económico, lo cual es característico del poder hegemónico, para lograr esto además era necesaria una nación políticamente homogénea.²⁷⁹

“Quiero destacar que en fecha tan temprana como 1921, el Estado reconoció en forma pública su admiración por las artesanías indígenas, o lo que en esa época era llamaban “industrias típicas”, la entonces Secretaría de Industria y Comercio publicó, por acuerdo expreso del presidente Álvaro Obregón, la segunda edición de una obra literaria del Dr. Atl (pintor Gerardo Murillo) sobre las artes populares de México. En la presentación del libro se hace constar que este “constituye un homenaje oficial del gobierno de la República al ingenio y a la habilidad del pueblo de México.”²⁸⁰

Uno de los primeros ideólogos para lograr la integración del sector llamado “indígena” fue Manuel Gamio, quien comenzó a influir en las llamadas políticas indigenistas, que estaban encaminadas al proyecto nacionalista que estaba emergiendo en la postrevolución, generando con ello una identidad nacional integracionista. Para Gamio, había de los indígenas aspectos que se debían eliminar y otros que él consideraba virtudes dignas de conservarse, y que además dotaban de identidad a la nación Mexicana.²⁸¹ Tales aspectos conservables se

²⁷⁹ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 270.

²⁸⁰ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 34.

²⁸¹ “[...]sus planteamientos conceptuales, su investigación de campo y su actuación en el desarrollo institucional del indigenismo, ejercieron una influencia definitiva en todos los personajes asociados a esta corriente en México, como Gonzalo Aguirre Beltrán, Lázaro Cárdenas, Alfonso Caso, Isidro Castillo, Luis Orozco Chávez, Juan Comas, Vicente Lombardo Toledano, Ricardo Pozas, Moisés Sáenz, Miguel León Portilla, y Arturo Warman, entre otros. Dado su carácter de ideólogo del indigenismo e incluso a nivel internacional-, es pertinente identificar los principales planteamientos de Gamio con respecto a la población indígena, en aras de formular un balance de la política indigenista que surgió con el Estado postrevolucionario en México

referían a lo que se realizaba en las poblaciones indígenas, tal como los bailes, la vestimenta, el trabajo de la tierra, entre otros similares. Para lograr esto uno de sus métodos era castellanizar a las poblaciones, erradicando de manera paulatina los idiomas nativos, pues estos eran considerados obstáculos para la integración a la identidad nacional.²⁸²

Dentro de los estudios que refieren las relaciones entre los oficios tradicionales y el Estado, la investigación de Victoria Novelo, es la primera que realiza un estudio donde considera a la “artesanía” como producción (dentro de este marco explicativo entran los tejidos de Cuanajo). La autora analiza las relaciones que se encuentran detrás de cada objeto elaborado, la forma en que se produce, el motivo, y quiénes lo producen. De manera que a diferencia de los demás estudios que solo realizan investigaciones monográficas descriptivas de las llamadas “artesanías”, teniendo como contenido motivos estéticos y ornamentales, Novelo va más allá, desglosando las relaciones e intereses entre las instituciones del Estado²⁸³ y quienes realizan cada objeto a los que ella nombra también “artesanos”. Resulta oportuna su investigación, no solo por la visión de Novelo, sino porque uno de los lugares a los que acude a hacer observación es precisamente a Cuanajo durante la época de los setentas, pues concluye su investigación en 1976.

durante el siglo XX. Gamio se formó en la Universidad de Columbia, entre 1909-1911, adscribiéndose a la corriente antropológica del relativismo cultural bajo el magisterio de Franz Boas, con quien sostuvo correspondencia hasta su muerte. En 1916, había publicado una de sus obras fundamentales, *Forjando Patria*. Pro-nacionalismo, un verdadero programa de acción para la unificación nacional, que advertía sobre las profundas diferencias que impedían la integración de la sociedad mexicana, dividida por factores de raza, idioma y cultura. De ahí que la verdadera obra revolucionaria debería encaminarse a forjar una nueva patria, hecha de hierro y bronce confundidos. Con el gobierno de Cárdenas, donde obtuvo apoyo institucional para desarrollar varios proyectos, entre ellos la recuperación de industrias domésticas. Finalmente, el grueso de su contribución al fortalecimiento institucional del indigenismo ocurrió entre 1942 y 1960, periodo en que fungió como director del Instituto Indigenista Interamericano, desarrollando proyectos para el mejoramiento de la población indígena de diversa índole: alimentación y hábitos alimenticios, salud y artes populares y gobierno indígena.” Irving Reynoso Jaime, “Manuel Gamio y las bases de la política indigenista”,

²⁸² “Para lograr la integración territorial y política del país se pusieron en práctica diversas estrategias-reforma agraria, nacionalización petrolera y de los ferrocarriles, creación del partido político único, centrales de trabajadores, construcción de caminos, castellanización de los indígenas- todos tendientes a construir una nación y una nacionalidad.” Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 31.

²⁸³ Egea Mendoza, María Teresa, “De eso que llaman artesanías”, Tesis para obtener el grado de licenciatura en antropología social. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 1985, pp. 1-2.

Dentro del análisis en las relaciones entre el Estado Mexicano y los productores de “artesanías”, Novelo apunta tres factores importantes: el primero de ellos refiere a que la producción de “artesanías” representan identificación nacional, el segundo que representan artículos para la exportación y consumo del turismo, y tercero la producción como fuente de empleos, a veces explícita, en ocasiones implícita.²⁸⁴ Para Novelo, estas políticas tratan de evitar que sectores desempleados de las poblaciones salgan a las ciudades en busca de trabajo, buscan en su opinión “fijar a la tierra a los grupos más empobrecidos.”²⁸⁵ La concentración de la pobreza en las zonas rurales ha provocado desde luego la migración de estos sectores a las ciudades, e incluso al extranjero. Bajo estas circunstancias el Estado Mexicano ha tenido que tomar medidas de diversa índole, a veces represivas, otras, facilitando la emigración como en el caso de los braceros a los Estados Unidos, durante varias temporadas en donde pobladores de Cuanajo también participaron.²⁸⁶

Las políticas que impulsan al fomento de los oficios tradicionales comenzaron ligadas al crecimiento económico del país, y éstas dependieron del desarrollo capitalista que el Estado ha decidido continuar, pero también han sido determinadas por el sistema capitalista internacional. Durante los años setentas del siglo veinte, se encontraba en función el modelo económico de sustitución de importaciones mexicanas, las cuales trataban de impedir el crecimiento exagerado del déficit en la balanza comercial.²⁸⁷ En este sentido los trabajos de oficios tradicionales fueron importantes para la exportación al extranjero ayudando así a conseguir divisas para el país.

Pues bien, para Novelo una vez que los oficios tradicionales fueron reconocidos por el gobierno, y después impulsados por medio de promoción, asesoría, créditos e incentivos como los concursos, se llevaron además de éstas, otras acciones similares, porque generaban medios de subsistencia y divisas. De

²⁸⁴Egea, “De eso que llaman artesanías”, pp. 3-4.

²⁸⁵ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 16.

²⁸⁶ El abuelo materno Sulina Tashkent Tzintzún García, Francisco García Téllez fue bracero durante largas temporadas en Estados Unidos.

²⁸⁷ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, pp. 15-16.

manera que el Estado Mexicano fue comenzado a verse por este sector de oficios tradicionales, como representante de la población dedicada a estos trabajos.²⁸⁸ Para el Estado era importante difundir la visión de que las familias campesinas y de poblaciones como Cuanajo, eran poseedores de la creatividad hecha con sus manos, lo cual era bueno para el país que debía conservarse, aunque eso implícitamente significaba que esas manos no requerían inversión ni prestaciones sociales. La mayoría de los oficios no tienen un patrón, aunque sean manejadas por una familia, cada persona o pequeña familia es dueña de sus medios, y objetos de trabajo, cada quien decide cómo trabajar y mantener sus propias ventas. En todas estas relaciones sea de la índole que sea, existen relaciones capitalistas en las formas de producción. Además, cada producto elaborado cumple diferentes funciones dependiendo de las formas de consumo.²⁸⁹

El fideicomiso fue una de las instituciones que surgieron luego de que el Estado Mexicano vio que los oficios tradicionales podían servir, en opinión de Novelo, como salvación económica para su propio desarrollo. Se encargó de hacer fomento a las “artesanías”, llegando a los lugares más retirados del país donde se producían objetos considerados bellos. También intervenía en la producción, otorgaba financiamiento y la comercialización de los productos.²⁹⁰ La forma de manejo de apoyos económicos a los “artesanos”, se hacía por medio de anticipos a cuenta del trabajo que realizaran, préstamos condicionados, compra de los mejores artefactos, los cuales se determinaban por la calidad, el tiempo, la belleza y acabado de cada producto. Posteriormente se creó el Patronato de Artes e Industrias Populares y otras que hicieron labores de asistencia técnica, como el Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina (CREFAL). En 1971 se crea el Fondo para el Fomento de las Artesanías, el cual como las otras, tenía la labor de otorgar créditos, dar asistencia técnica, comercialización a los productos, asistencia administrativa, realización de investigaciones y estudios para conocer la

²⁸⁸ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 38.

²⁸⁹ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, pp. 39, 45.

²⁹⁰ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 49.

problemática de las diferentes actividades.²⁹¹ Estas y otras instituciones que mencionaré posteriormente proporcionan:

“[...] además a los productores asesoría técnica tendiente a mejorar la producción, implantando nuevas técnicas con nuevas herramientas “pero preservando el arte popular”. Se trata de que los artesanos hagan cosas nuevas, de más utilidad; por ejemplo, se les dice: “en vez de hacer fajas, haz cobijas” ²⁹²

Para alentar la innovación y al mismo tiempo la preservación se crearon los concursos y premios a los mejores productos, se hicieron ferias para que el público conozca los productos nuevos y para su venta. Esto se sigue realizando en la actualidad como se apuntó en el capítulo anterior.

Desde 1971 el fideicomiso que estuvo encargado de exportar productos de oficios tradicionales incrementó las exportaciones, llegando a exhibirse en países como Estados Unidos, Japón, España y Alemania. Sin embargo, Victoria Novelo notó al igual que yo en las entrevistas, que los beneficios de estas relaciones entre las instituciones y las mujeres tejedoras de Cuanajo, solo benefician a un número muy reducido de mujeres y por periodos muy cortos, lo cual es un resultado bastante deficiente en términos de lo que ofrecen estas instituciones. En sí son las ventas lo que realmente les interesa a las tejedoras, y a cualquier grupo que trabaje en algún oficio tradicional, más que la asesoría técnica. En términos reales el verdadero beneficio fue y sigue siendo precisamente para todo el aparato burocrático de esas instituciones, las cuales emplean a un número importante de personal.

“Ahora veamos cómo funciona la práctica de fomento de artesanías que lleva a cabo esta institución. De nuestra experiencia en Michoacán puede desprenderse que la así llamada asesoría técnica se ha limitado [...] conocemos un caso ilustrativo en la localidad de Cuanajo, Michoacán, donde algunas mujeres tejían fajas para sus vestidos y los de las mujeres no tejedoras. Esta prenda la hacían en telar de cintura y aunque se trata de un instrumento de trabajo muy primitivo, ya habían experimentado las ventajas de utilizar materia prima de fábrica- estambre de acrílico- en lugar de hilar ellas mismas lana de borrego. A esas mujeres se les aconsejó que, utilizando el mismo procedimiento primitivo, hicieran cobijas o colchas, como ellas las llaman, pero debían volver a la técnica tradicional de hilar el estambre para que fuera más “auténtico”. Se puede imaginar el lector el trabajo que representó tejer una colcha compuesta de cuatro lienzos de 70 centímetros de ancho (ancho del telar de cintura o patakua) y peor que eso, cambiar el uso de estambre de fábrica por el estambre “típico”, esto es, comprar lana, lavarla, cardarla, torcerla, hilarla,

²⁹¹ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 60.

²⁹² Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 66.

en fin, un proceso fatigoso y largo, sobre todo si se toma en cuenta que pocas mujeres conocían todo el proceso. Además, en todos los cambios en la producción que se aconsejó implicó [...] que las mujeres perdieron a sus antiguos clientes locales y regionales que usaban fajas, pues las tejedoras estaban dedicándose a la hechura de prendas de lujo (más bien súper lujo) pues tenían un costo cercano a los 900 pesos [\$9,000 equivalente en esta época y es poco tomando en cuenta que un rebozo de lana de Cuanajo, oscila entre los 10,000 y 15,000 pesos], y la sola posibilidad de vender su mercancía era a través del fideicomiso, cliente único.”²⁹³

Lo anterior denota un claro ejemplo de cómo los fideicomisos sirvieron de monopolizadores de los productos que realizaban las tejedoras, pero además desplazando los mercados locales y regionales a los que, en mi opinión, era el trabajo que ellas dedicaron durante mucho tiempo con sus fajas, desde que comenzó la colonización española. Es probable que tanto los años setentas del siglo XX, como en la actualidad, no todas las tejedoras tenían contacto con las instituciones de gobierno. Algunas mujeres tejedoras continuaban abasteciendo de fajas al mercado local y regional, pero sí considero importante la afección que esto significó para las mujeres de la población que no tejían, o para las poblaciones de otros lugares que seguramente tuvieron que acudir a otras localidades en busca de la prenda tan fundamental en la cultura *p'urhépecha*, como lo es la faja.

En cuanto al apoyo con créditos, en el estudio de Novelo, refiere que este asunto también fue poco favorecedor pues se otorgaban los montos dependiendo si el producto elaborado era vendible o no. De tal manera que existiera garantía de que se pudiera pagar, por lo que los préstamos solían ser de un monto muy bajo, para por ejemplo, los carpinteros y las tejedoras de Cuanajo. Cuando existía producción y esta era vendida en los fideicomisos no siempre se recibía el dinero de manera inmediata. Este organismo ni siquiera podía estar sostenido con las ventas de los productos, porque tenía que mantener a un enorme aparato burocrático, para recuperarse y poder solventar las compras de los productos a las personas que los llevaban para la venta; este organismo conseguía recursos de los impuestos obtenidos de la administración pública.

²⁹³ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 72.

Además de todas estas funciones me parece importante destacar lo que Novelo observó en su investigación, donde refiere que esta y otras instituciones tuvieron desde que se fundaron, además de las funciones ya mencionadas, la de servir como mecanismo ideológico, es decir que el Estado tiene que reconocer los trabajos que se hacen y ofrecer apoyo como forma de que este sector de la población se mantenga ocupado²⁹⁴. Además, por medio de estas instituciones se logró el control político de ese sector, por parte un partido que tenía la costumbre de imponerse, como vemos en el siguiente párrafo:

“Resultó interesante conocer el hecho de que en Cuanajo, Michoacán el líder de la unión de artesanos es también el jefe seccional del PRI en esta localidad “por eso tiene que votar por el PRI”. Además, tiene, entre otros deberes, la obligación de “llenar camiones con gente de Cuanajo” cada vez que el partido así lo demande. [...] (junio 1973) Este ejemplo no es raro, pone de manifiesto la omnipresencia del PRI.”²⁹⁵

El estudio de Victoria Novelo detalla a varias instituciones y las funciones que en su momento realizaron, las cuales me parecen importantes, pues considero que las funciones principales explícitas e implícitas continúan en la actualidad en diversas comunidades, incluida la de Cuanajo, y aunque otras han cambiado, la estructura y finalidad siguen siendo las mismas.

IV. I La agrupación *Tsitsiki Xarhipiti*

Según comunicación personal con algunos pobladores de Cuanajo, representantes de Casa de Artesanías del estado, llegaron a la población ofreciendo financiamiento y difusión a los trabajos que realizaban los carpinteros. Recuerdan que había un señor de nombre Francisco Mendoza García, representante del Banco de Fomento Cooperativo, institución que se encontraba ligada a la Dirección Artesanías del Estado de Michoacán, que iba de Morelia a la población de Cuanajo y compraba muebles a varios carpinteros, entre ellos al señor Juan Paque y a su cuñado Mateo Cuin. El contacto del primero de estos es importante para el inicio de una de las

²⁹⁴ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 90.

²⁹⁵ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, p. 91.

etapas más activas, entre las instituciones públicas y su relación con los muebleros y tejedoras de Cuanajo. Así pues, es probable que las instituciones ya tuvieran presencia en la población quizás desde inicios del siglo XX, ahora bien, aunque esto fuera posible, no encontré información de que hubiera una agrupación formal con miembros de la comunidad ante las instituciones de gobierno, como las que mencionare más adelante.

Para abordar el inicio de estos grupos, primero trataré la particular historia de una familia de la población, que fue clave para la creación las agrupaciones antes mencionadas. Se trata de la familia Paque Aparicio, la cual estaba conformada por el señor Marcial Paque Valdez y la señora Leonarda Aparicio Silva, dicha pareja contrajo matrimonio en 1943 en la población, a pesar de que los padres del señor Marcial no estaban de acuerdo porque la mujer era *turisi*²⁹⁶ y de bajos recursos, en cambio la familia del señor Marcial era de las familias con buena posición económica en aquella época.²⁹⁷ Leonarda aprendió el idioma *p'urhépecha* pues en ese tiempo en Cuanajo sólo se hablaba dicha lengua. En una entrevista que comencé desde el 2018 con la señora Elisa Paque Aparicio, hija de la pareja mencionada, pude recabar información directamente con ella sobre aspectos importantes de su familia y de la población de Cuanajo. Pude corroborar y complementar dicha información a través de un artículo que ella escribió en el 2001 para la revista *Úkata*²⁹⁸ que trataba sobre temas de “arte popular”, la cual se publicó por mucho tiempo bimestralmente y fue financiada por el gobierno del Estado de Michoacán. Además, también tuve una entrevista con el señor Héctor Paque Aparicio, hermano de la señora Elisa,

²⁹⁶ Esta palabra se usa en las poblaciones *p'urhépecha* para referirse a personas de fuera de la población, que no pertenecen a la comunidad, usualmente de piel clara que hablan español u otro idioma extranjero, que no comparten características de la cultura *p'urhépecha* o de alguna otra comunidad originaria. En algunos contextos como el del mencionado fragmento puede ser despectivo, discriminador y excluyente.

²⁹⁷ En esa época se consideraban a las familias en buena posición económica, aquellas que contaran con territorio comunal que les permitiera la siembra y cosecha de maíz, trigo, frijol entre otros. Así como territorio en los cerros para abastecerse de madera para el oficio de la carpintería, el abastecimiento de leña y demás elementos requeridos en la vida cotidiana. La familia Aparicio, llegó a Cuanajo del exterior Santa clara del cobre, no era considerada originaria de la población y tampoco ellos mismo se consideraban como tal.

²⁹⁸ Cuanajo y sus artesanías, “Úkata Revista de arte popular michoacano,” año VII No35. Marzo Abril del 2001, pp. 9-13.

gracias a él también pude recabar documentos valiosísimos para sustentar gran parte de este capítulo.

Para comprender el contexto de esta familia, comencare con un fragmento sobre la historia de vida de la señora Leonarda que escribió su hija, para una entrevista en el 2006, la cual es bastante interesante y transcribo a continuación:

“Cuanajo Michoacán a 1 de agosto del 2006

LEONARDA APARICIO SILVA:

Nací el 2 de mayo de 1926 en Cuanajo Michoacán.

Mi vida ha sido luchar y luchar contra viento y marea para sobrevivir pues quedé huérfana de madre a los 6 años de edad con tres hermanos menores, nos quedamos al cuidado de mis abuelos que tenían más de 80 años de edad y me vi con la necesidad de trabajar a pesar de mi corta edad, también asistí a la escuela.

Mi padre se encontró una nueva pareja y jamás se responsabilizó de nosotros dejándonos en total abandono. Cuando tenía 12 años de edad mi abuelo me enseñó a tallar figuras religiosas que pintábamos puesto que mi abuelo ya tenía 94 años y en 1938 la vida era muy difícil.

Trabajé en pintar bateas, petacas y rebozos de bolita empalmados con diferentes relindos, en temporadas de fruta hacia vinos de membrillo, jerez, ates y cubiertos de diferentes frutas.

En 1943 un 14 de julio contraí matrimonio a la edad de 16 años, con el joven Marcial Paque Valdez de 18 años y al poco tiempo de haber contraído matrimonio tuvimos que irnos a vivir fuera de nuestro pueblo. Por la necesidad que vivíamos en ese tiempo. Y así nos fuimos a Paracho Mich. Donde procreamos cuatro hijos (Pedro, Elisa, Javier, Héctor).”²⁹⁹

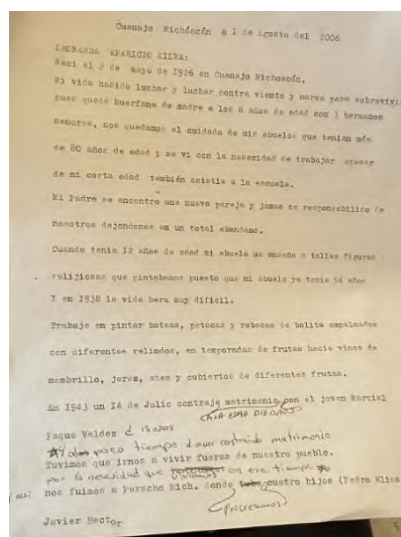

Imagen 132. Borrador de biografía de la señora Leonarda Aparicio, dicho fragmento fue preparado para solicitar un apoyo económico pues la señora Leonarda sufría varios problemas de salud. No recuerdan para que instancia estaba dirigido.

²⁹⁹ Esta es una transcripción de la autora de esta tesis del borrador que se había preparado para una entrevista que no recuerdan el nombre de la entrevistadora en el 2006, solo aparece según me comentó su hija Elisa un dato incorrecto pues su madre era dos años mayor que su papá. Documento inédito.

Tal como se menciona en la biografía, la señora Leonarda, se dedicó a varias actividades manuales desde pequeña, incluso trabajó fuera de la comunidad³⁰⁰ como vimos en la biografía, posteriormente contrajo matrimonio con Marcial Paque Valdés quien era dos años menor que ella.³⁰¹ La familia de Marcial eran campesinos y trabajaban la madera de forma temporal haciendo muebles sencillos como mesas, sillas, bancos y trasteros con herramientas manuales, como el hacha y la sierra de manos. De esa forma fue como él aprendió el oficio de la madera.

Imagen 133. Fotografía de la boda entre Leonarda Aparicio Silva y Marcial Paque Valdez 1943. Archivo De Elisa Paque Aparicio

Después de casados el señor Marcial y Leonarda, trabajaron en la carpintería, seguramente vendían lo que elaboraban en el mercado local de Pátzcuaro. Algunos otros pobladores viajaron en tren para vender este tipo de muebles en lugares más lejanos. Después de un tiempo tuvieron que salir de la población en busca de trabajo, fue así que vivieron en diversas poblaciones

³⁰⁰ “Leonarda tuvo que salir a buscar trabajo en casa del Sr. Francisco Gutiérrez empezando de niñera cuidando a dos bebés [...]; durante tres años realizó este trabajo. [...] A los 13 años realizó el trabajo de zapatera ya que su papá tenía ese trabajo, ella hacía el corte del cuero y el terminado final [...] porque llegando las fiestas patronales se les cargaba el trabajo de zapatería y rebocera. (sic.)”

³⁰¹ “Un día Marcial habló con el papá de Leonarda pidiéndole permiso de hablar con su hija, al principio se negó, pero unos cuantos días después accedió. Después de 2 años de novios, un día fueron a pedir su mano, [...] tuvieron que ir cinco veces hasta que don Julio [padre de Leonarda] dijo que sí.”

alrededor del lago y en la sierra. Una de las primeras comunidades que sus hijos Elisa y Héctor Paque Aparicio recuerdan fue Puácuaro, relatan que ahí trabajaron en una clínica para unos extranjeros que vivían en esa comunidad. No recuerdan cómo fue que los conocieron, pero el contacto con ellos influyó en la vida de la pareja de Cuanajo. A continuación, veremos de qué extranjeros se trató:

En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas invitó a Maxwell Dwoght Lathrop y a su esposa Elizabeth³⁰² a México. En el análisis de investigación que Pedro Márquez Joaquín realizó sobre los estudios literarios de Maxwell, menciona que parte de las políticas cardenistas estaba la de solicitar al gobierno de Estados Unidos, académicos en ciencias sociales, para que vinieran a México a estudiar las lenguas y culturas de las poblaciones que en esa época se le nombraban nativas.³⁰³ Fue así que Maxwell Dwoght Lathrop³⁰⁴ y a su esposa Elizabeth³⁰⁵ recién casados llegaron a México en 1936. Una de las primeras poblaciones en las que se asentaron a vivir fue Puácuaro. La finalidad de esta pareja en su estancia en México fue ofrecer servicio espiritual, conocer la cultura y el idioma *p'urhépecha* que en aquella época se le nombraba tarasco.

La forma de contribuir al gobierno de México fue elaborar materiales para la Campaña de Alfabetización en Lengua Indígena.³⁰⁶ Sin embargo, además de eso, esta pareja también realizó otro tipo de actividades que veremos más adelante. Lo cual comenzó a partir de la oficialización del “Proyecto Tarasco” entre México y

³⁰² En la fuente consultada se menciona a Elizabeth con el apellido de su esposo Lathrop.

[MárquezJoaquínPedro1999Capítulo.pdf](#) Consultado vía internet el 28 de febrero del 2024.

³⁰³ [MárquezJoaquínPedro1999Capítulo.pdf](#), p.86. Consultado vía internet el 28 de febrero del 2024.

³⁰⁴ “Maxwell Lathrop (o tata Máximo como le llamó la gente *p'urhepecha*) nació en 1916 en el estado de Pensilvania en los Estados Unidos de Norteamérica, estudió teología e hizo cursos de lingüística en la universidad Lancaster [y en la Universidad de Michigan, estudio con Leonardo Bloomfield] a la edad de veinte años se casó con Elizabeth Lathrop.” Zavala, Agustín Jacinto, Tamylo, Kambe “Entrevista con tata Máximo Maxwell, Dwight Lathrop M.A.”, En: Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, vol. XXIII, NOM. 39, 2022, El Colegio de Michoacán A. C., Zamora, México, p. 167.

³⁰⁵ Elizabeth o nana Eliza de Cherán como la conocían los pueblos *p'urhépechas*, no encontré mayor biografía de ella. Estudio en la Universidad de Pensilvania, especialista en matemáticas. Tuvo preparación en idiomas tales como griego, francés, latín, hebreo y español. Preparada en historia y tocaba música en piano. A demás de que era muy sociable, tenía muchas amigas en varias comunidades. Zavala, Tamylo, Kambe “Entrevista con tata Máximo...p. 112.

³⁰⁶ Zavala, Tamylo, Kambe “Entrevista con tata Máximo...p.177.

Estados Unidos en 1939 a 1947, aunque su impacto continuo por más tiempo, financiada y llevada a cabo en conjunto con los dos gobiernos a fin de realizar investigaciones antropológicas en las poblaciones originarias de aquella época, incluida la *p'urhépecha*.³⁰⁷ Durante este proyecto, Maxwell y su esposa Elizabeth recorrieron casi todas las comunidades conociendo los lugares y las variantes de la lengua de la región, en busca quizás de colaboradores para trabajos de traducción, es probable que en alguno de esos recorridos hayan visitado Cuanajo y de ahí hayan conocido a Marcial y Leonarda, o quizás mientras estos vendían sus muebles fuera de la comunidad.

Ahora bien, regresando a la época en la que Maxwell y Elizabeth Lathrop se asentaron a vivir en Puácuaro, sus labores académicas en lingüística fueron pocas, más bien daban asistencia médica, de modo que permanecieron viviendo cinco años en ese lugar. La señora Elisa Paque en una de las entrevistas que le realicé, mencionó que su madre aprendió enfermería cuando trabajaba para ellos y que comenzó en dicha comunidad.

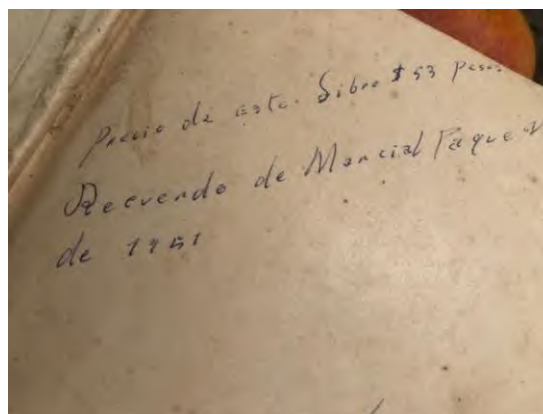
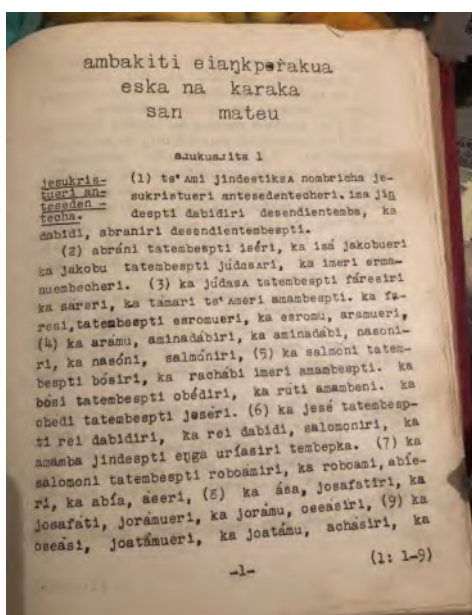

Imagen 134. La señora Leonarda Aparicio Silva siendo entrevistada en su cocina tradicional. Fotografía perteneciente al álbum familiar de la señora Elisa Paque. Archivo familiar del señor Héctor Paque Aparicio.

³⁰⁷ “Por su relevancia, es importante aclarar que el Proyecto Tarasco fue un proyecto académico institucional y político, de colaboración y cooperación entre instituciones y agencias gubernamentales mexicanas y estadounidenses con el fin de llevar a cabo actividades de investigación antropológica general en las regiones indígenas de Michoacán. Tuvo vida oficialmente entre 1939 y 1947 pero su influencia continuó por décadas, sin estar del todo exento de polémicas en torno a las actividades de inteligencia y espionaje estadounidense que se atribuyeron a algunos investigadores a partir de sus vínculos con el Institute of Social Anthropology (ISA) y el Departamento de Estado en la época de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos estudios tenían como fin encauzar un cambio cultural para lograr la incorporación o la asimilación de las poblaciones indígenas a la “mexicanidad”, entendida y referida en aquellas épocas como la “civilización”.

Ojeda Dávila Lorena, *Pioneros de la antropología en Michoacán. Mexicanos y estadounidenses en la región tarasca purépecha*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: 2018, 7.

Ya en 1941 Maxwell y Elizabeth se mudaron a vivir en Cherán. Después de un tiempo, Marcial y Leonarda también se mudaron a Cherán y continuaron trabajando para ellos. Leonarda como enfermera de una clínica también instalada en Cherán³⁰⁸ para atender a la gente de ese lugar, y Marcial trabajando en una imprenta de los Lathrop. Tanto Maxwell como Marcial, tenían conocimientos en carpintería, es probable que de ese aspecto en común pudo haber retroalimentación, pero lo que más me llamó la atención, fue que tanto Leonarda como Marcial y otros pobladores de diferentes comunidades, contribuyeron en la traducción de un texto bíblico del español a la lengua *p'urhépecha*. Se trató del libro de San Mateo publicado en 1951, del cual la señora Elisa conserva un ejemplar firmado por su padre (véanse imágenes 135 y 136).

Imágenes 135 y 136. Libro de San Mateo, traducido a *p'urhépecha*, imagen derecha precio del libro y dedicatoria de Marcial Paque Valdés. Conservado por la señora Elisa Paque Aparicio. En la entrevista que realizó Agustín Zavala Refiere al señor Marcial, pero solo menciona su apellido Valdés. Zavala, Tamylo, Kambe "Entrevista con tata Máximo...p.173.

³⁰⁸ En una entrevista que realizó Agustín Jacinto Zavala a Maxwell Latrhop en 1982, en Santo Tomas Michoacán, Maxwell menciona que tuvieron siete clínicas en la región alrededor de Cherán.

Además de la traducción de textos bíblicos, también colaboraban en la elaboración de diversos materiales como folletos, revistas, entre otros en lengua *p'urhépecha*. Así mismo, daban asistencia médica, agrícola, crearon caminos en distintas poblaciones de la sierra,³⁰⁹ también escuelas en las que el General Lázaro Cárdenas contribuyó de manera importante.³¹⁰

Lázaro Cárdenas realizaba recorridos a las comunidades en los que se realizó el Proyecto Tarasco, como en Paracho, Cherán, Uruapan y Pátzcuaro, en donde tenía su residencia. Incluso después de que terminó este periodo continuaba recorriendo esos lugares. Es posible que haya visitado Cuanajo, pues algunas personas recuerdan que él fue quien “donó” la primera red de agua potable en la población.³¹¹ Menciono esto porque a Marcial Paque le fue posible conocerlo en persona, ya sea por medio de estas visitas a las poblaciones, por medio de la familia Lethrop o durante su estancia en Paracho, como veremos más adelante.

Así pues, regresando con la familia Paque Aparicio, estuvieron viviendo y trabajando en Cherán por algún tiempo. En 1960 tuvieron a su hija³¹² a la cual

³⁰⁹ “Pues como misionero he entrado en muchas actividades: en la agricultura, la medicina, impresión, duplicación de materiales, alfabetización. Pero también en hacer caminos de acceso a otros pueblos. Y en varios lugares, por ejemplo, Nurío, Ahuirán, Pomacuarán, Cheranástico, faltaba mucha agua en las secas.” Zavala, Tamylo, Kambe “Entrevista con tata Máximo...p.187-188.

³¹⁰ “Y pasaron unos veintidós días. Me olvide de la carta escrita. Y regresé y nana Elisa dijo: Tenemos una visita hoy. ¿Quién era? No sé, dicen: *jauani*. ¿Sí? Era el general Cárdenas, entró y se sentó, Y me dijo: Señora, recibí una comunicación de su esposo. ¿No está él? No, se fue a Urapicho o algún otro lugar allá. Pues veo muy bien la actitud de la gente de Cherán de querer vivir con ustedes como extranjeros, fraternalmente, obedeciendo las leyes y reconociendo las autoridades. Eso es lo que queremos respetar en nuestro México. Esa actitud. Y pienso ir a la plaza y llamar a la gente y decir: ¿Qué necesitan? Y fue. Y después otros nos dijeron que llegó allí. Lo conocieron. Él andaba allí solito, no con los pistoleros ni otros. Por la plaza donde estaba el curato antes, que era escuela, se congregaron y dijo francamente que ya sabía que nos invitaron a quedarnos, a nosotros, tata Máximo y nana Elisa. Y veo muy bien. Y están aquí con mi permiso para ayudarles en lo que puedan. ¿Qué necesitan aquí? Una escuela, general, no este curato. Hay una escuela nueva que nos ayudó a fincar don Máximo y puente allí, pero el curato mire como está cayéndose y hay muchos niños. Vamos a platicar. ¿Dónde? Aquí en el centro. Y en ese tiempo todo era del clero, de la escuela nueva. [...] Y entonces el general dice: Pues siento mucho pero queremos expropiar esta parte, abrir un camino y tener la capilla como salón de actos. Entonces empezaron a hacer la escuela.” Zavala, Tamylo, Kambe “Entrevista con tata Máximo...p.194-196.

³¹¹ Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de la señora Elisa Paque Aparicio.

³¹² En 1954 tuvieron a su primer hijo, Pedro Paque Aparicio, seis años mayor que Elisa. Pero antes de ellos tuvieron otros hijos que se enfermaron y no lograron vivir, cuentan sus hijos que fue una de las razones por las que se fueron a vivir fuera de la población, esto porque sus hijos no lograban tener vida y una señora les dijo que dejaran de vivir donde estaban y fue así que tiempo después tuvieron a su primer hijo.

nombraron Elisa en alusión a la esposa de Máximo, Elizabeth por el estima³¹³ que les tuvieron a los Lethrop. También en ese año se trasladaron Marcial y Leonarda a Paracho, donde el señor Marcial trabajó como aprendiz para muebleros de ese lugar, hacía juguetes tradicionales de madera como trompos, yoyos, maracas, guitarras, tejía asientos con fibra de palma para sillas, y posteriormente comenzó a hacer muebles con técnicas y herramientas modernas de aquella época. Pues bien, en el Paracho de ese entonces, el mueble que se fabricaba era hecho pensado en funciones de un hogar urbano, por lo que la variedad era mayor, así como el diseño que era principalmente de torneado y grabado con gurbias.³¹⁴ Con el paso del tiempo viviendo en Paracho, el señor Marcial tuvo actividad política participando en el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, que posteriormente estuvo adherido al Partido Socialista Unificado de México.³¹⁵

Según recuerda el señor Héctor Paque Aparicio, en la población de Cuanajo postularon a su padre Marcial para jefe de tenencia.³¹⁶ Esta participación activa en los medios políticos de izquierda, desde su estancia en Paracho, le permitieron al señor Marcial Paque crear amistades de diferente índole, uno de ellos fue Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de México en aquella época.

³¹³ Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de Elisa Paque Aparicio.

³¹⁴ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elisa Paque Aparicio el 11 de febrero del 2024.

³¹⁵ “El siete de noviembre de 1981 surge a la vida política el Partido Socialista Unificado de México, como una síntesis de diversas corrientes de izquierda que convinieron en la necesidad de disminuir la atomización de las fuerzas progresistas del país y de ofrecer una opción capaz de consolidar los grupos impulsores del socialismo en México. La coalición que en ese entonces dio origen al PSUM estuvo formada por: El Partido Comunista Mexicano (PCM), El Partido del Pueblo Mexicano (PPM), El Movimiento Acción y Unidad Socialista (MAUS) y el Movimiento de Acción Popular (MAP).” González Ayerdi, F., Guillén, L., & Peschard, J. (2019). PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE MÉXICO (PSUM). *Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales*, 31(120). <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.1985.120.72107> Consultado el 14 de septiembre del 2023.

³¹⁶ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García el 25 de febrero del 2024 en Cuanajo. Comenta el señor Héctor que los militantes del partido del PRI cometían actos de corrupción para no permitirle ganar, llegando hasta a quemar urnas.

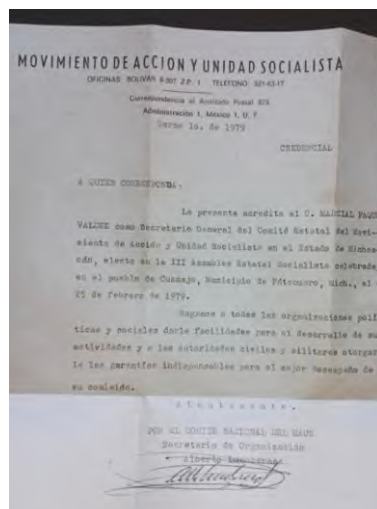

Imagen 137. El señor Marcial tuvo una amistad cercana con Carlos Sánchez Cárdenas quien era un político del Partido Comunista Mexicano, este fue uno de sus militantes que propuso al señor Marcial para que fuera secretario general del comité estatal del Movimiento de Acción y Unidad Socialista en Michoacán.

“Empezó como trabajador [el señor Marcial] y ya luego se hizo de su propio taller, gracias al general Lázaro Cárdenas que lo ayudó dándole dinero para maquinaria, fue así que se hizo su propio taller, lo conoció en Paracho y tuvo una gran amistad hasta que murió. Pues ellos se visitaban porque estuvo en la política con ellos, ellos fueron los izquierdistas los que formaron el izquierdismo, entonces él conocía e iba a reuniones a México con Lázaro Cárdenas, Sánchez Cárdenas y el maestro Heriberto Castillo, Genaro Vázquez, conoció a Lucio Cabañas.”³¹⁷

Imagen 138. Folleto de propaganda política. Debido a que la familia Paque Aparicio vivía en diversos lugares, en uno de ellos el señor Marcial llegó a postularse como candidato a diputado por el partido PSUM. Fotografía y panfleto del archivo del señor Héctor Paque Aparicio.

³¹⁷ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elisa Paque Aparicio el 11 de febrero del 2024.

Independizándose con su propio taller, el señor Marcial vendía sus muebles en Paracho y Uruapan.³¹⁸ No obstante, sucedió que el padre del señor Marcial se enfermó, y entonces esta familia tuvo que regresar de Paracho a Cuanajo en 1969, llevando consigo su maquinaria y herramientas a la población. Cuando regresaron listos para reinstalar su taller mecanizado en el pueblo, tuvieron la dificultad de que solo había electricidad en el centro. Es decir, en la plaza y el templo de la población, pero aún no se extendía hasta el resto del pueblo incluida su casa. Por lo que el señor Marcial tuvo que hacer gestiones con la Comisión Federal de Electricidad de ese tiempo, para que instalaran la electricidad hasta su casa, ubicada al sur del final de una calle nombrada Morelos, que es la que se encuentra en forma horizontal entre la iglesia y la plaza. Este proceso de instalación de la electricidad implicó trabajo por medio de faenas, para que se ampliaran algunas calles y así colocar postes. Menciona la señora Elisa que al principio esto generó conflicto, pues muchos vecinos de Cuanajo se reusaban a donar uno o dos metros de sus terrenos para lograr dicha apertura. En casa del señor Marcial se prepararon alimentos para los que apoyaron en la apertura y al final se logró la instalación.³¹⁹

Además del trabajo en la carpintería, el señor Marcial tenía otros oficios, su hija Elisa Paque recuerda:

“Mi papá era pintor, artesano, escultor, hasta trabajaba el bronce. Él si le decían en una iglesia, a pesar de que nunca iba. (risas) Él iba y restauraba los cuadros con puros materiales naturales.”³²⁰

³¹⁸ También tenían amistades en Ahuiran, en esta población la señora Leonarda aprendió a tejer rebozos en telar de cintura de estilo clásico de la región *p'urhépecha*, con franjas azules y negras. Comunicación personal con Elisa Paque Aparicio.

³¹⁹ Gracias a la gestión, organización y coordinación entre la comisión de electricidad y los pobladores de Cuanajo, la familia del señor Marcial obtuvo el beneficio de no pagar la cuenta de electricidad, durante cinco años. Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de la Señora Elisa Paque Aparicio.

³²⁰ Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elisa Paque Aparicio el 11 de febrero del 2024.

Imagen 139 y 140. Carta de José López portillo al señor Marcial Paque. Por los fragmentos de un escrito a la derecha deduzco que fue una invitación a su agrupación Tanganxoan a trabajar en Los Pinos. Por ser recortes de un periódico no se encuentran datos de la autoría ni la fecha. Documentos al resguardo del señor Héctor Paque Aparicio.

Imagen 141. Entrevista Por María Concepción Hernández Estrada al señor Marcial Paque Valdés, periódico Liberación. No. 13, 1º de noviembre de 1978, p.4.

Como mencioné anteriormente, el señor Francisco Mendoza García, que iba a Cuanajo a comprar muebles a varias personas, entre ellas al señor Juan Paque, quien fue hermano del señor Marcial, por medio de este contacto fue que el señor

Marcial inició la relación con estas instituciones dedicadas a las “artesanías”, de ahí que comenzó en 1970 organizando una unión de carpinteros con la intención de enseñarles a transformar sus muebles sencillos y rústicos, a muebles modernos torneados y grabados (véanse imágenes 142 y 143). Esta agrupación fue nombrada “Unión de Artesanos Tanganxoan de Cuanajo”, donde el señor Marcial fue presidente durante cinco años, en la entrevista que le realizaron en 1978, menciona que también formó una “Unión de campesinos Independientes de Cuanajo” (véase imagen 141). Otra de las obras que gestionó el señor Marcial fue la creación de la primer clínica rural de Cuanajo, pues habían bastantes muertes relacionadas con el embarazo.³²¹

“Todos se juntaban todas las noches a hacer reunión y eran clases y les empezaba a dar diseños, moldes para que sacaran un brazo o una silla, una cubierta de mesa, trinchadores, roperos, o sea todo ya más moderno.”³²²

Imagen 142 y 143. Pedro Paque Aparicio en la primera imagen grabando un baúl, en la segunda imagen mostrando una cabecera. Fotografías del archivo personal de Elisa Paque.

Al mismo tiempo, la señora Leonarda organizó un grupo de tejedoras, quienes eran las esposas de los carpinteros. En principio tanto los hombres como

³²¹ Como la ampliación de las calles para la instalación eléctrica, el traslado de la escuela primaria a las afueras del pueblo que por cierto está cerca de la mencionada escuela, la creación de la Clínica Rural también tuvo resistencia por parte de algunos pobladores de Cuanajo, pues no querían que se realizara su construcción. Como anécdota comenta la señora Elisa Paque que algunas señoras iban y derribaban con mazos los cimientos. Sin embargo, sí se logró construir y ha permanecido en función hasta la actualidad.

³²² Entrevista realizada por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elisa Paque Aparicio el 11 de febrero del 2024

las mujeres temían reunirse en un grupo, pues tenían desconfianza sobre todo cuando veían a personas de fuera, pero poco a poco se les fue platicando de las ventajas de reunirse y finalmente ambos grupos de personas accedieron. Todas las mujeres decidieron que se le nombrara Tsitsiki Xarhikamata³²³ que es el nombre de una flor que en español le llaman mirasol. Entonces comenzaron a reunirse en la casa de la señora Leonarda, elaboraban tejidos todos los días, preparaban alimentos y llevaban a sus hijos pequeños.

Imagen 144. Mujeres de Cuanajo tejiendo en el patio de la casa de la familia Paque Aparicio

Cuando al fin tuvieron algunos tejidos y muebles listos, invitaron a representantes de la Dirección de Artesanías, en este caso al señor Francisco Mendoza a que viera la producción que habían generado. Como mencionamos anteriormente, este personaje fue uno de los que sugirió a las tejedoras que

³²³ En otras regiones *p'urhépecha* se le nombra *Jurhiata Eranchi* (su traducción podría ser mirador del sol). En español también se le llama Flor del Cosmos. Su nombre científico es *Cosmos bipinnatus*. Esta flor es endémica de Centroamérica, actualmente se ha dado en diferentes partes del mundo y en diferentes climas, crece en pastizales y campos de cultivo. En Cuanajo todavía se le dan usos ornamentales y rituales en la celebración del 29 de septiembre. Cuando los españoles llegaron a América la conocieron y la llevaron a España y de ahí se expandió a otras regiones de Europa. Esta planta también es medicinal, de acuerdo al doctor Mario Rojas Alva en su galería herbolaria menciona que, en Michoacán, Guanajuato y el Estado de México se toman tés de las ramas y las flores, las cuales sirven para síntomas de la tos y para el insomnio. De acuerdo al ingeniero Enrique Archuliaga Garduño en su compilación de plantas medicinales dice que la planta Mirasol sirve para la tos, la bronquitis, el asma y congestión alcohólica. Para algunas culturas como los mazahuas esta flor representa las cuatro estaciones del año, lo cíclico de la vida, dentro de la iconografía de los textiles de esta cultura existe una flor que la relacionan con esta flor.

elaboraran lienzos más anchos para así producir prendas diferentes además de la faja.

Imagen 145. La señora Dolores Quintana tejiendo en telar de cintura. En el fondo sentada la señora Carolina Escudero Luján viuda del General Francisco Mujica, entablado conversación con el Señor Marcial Paque. Archivo de la señora Elisa Paque Aparicio.

En la imagen de arriba (véase imagen 145) se puede observar la tejedora Dolores, detrás de ella al señor Marcial días antes del primer concurso de Cuanajo, teniendo conversación con Carolina Escudero Lujan, quien era conocida como la viuda de Múgica.³²⁴ Me pareció interesante esta relación, pues como se mencionó anteriormente, cuando la familia vivía en Paracho, el señor Marcial ya tenía participación política y es probable que fuera de ese modo como frecuentó al ex presidente Lázaro Cárdenas, quien a su vez tuvo una muy cercana amistad con el General Francisco Múgica.³²⁵ Carolina Escudero y su esposo vivieron últimamente

³²⁴ En esa época se tenía la costumbre de usar antes el nombre el marido en cualquier presentación. En este caso incluso Carolina firmaba con el apellido Múgica.

³²⁵ Francisco J. Múgica nace en 1884 en Tinguindin Michoacán. Fue hijo del profesor Francisco J. Mujica Pérez y de Agapita Vázquez. Su bisabuelo fue un esclavo indígena que se liberó y se dedicó a la curtiduría, lo que le permitió estudiar al abuelo paterno de Múgica en el magisterio. Estas raíces contribuyeron en la vida de Francisco J. Múgica seguir una dirección de justicia social. Fue periodista en la época porfiriana de la cual fue crítico. Fue un destacado revolucionario al lado de Venustiano Carranza. Fue muy amigo de Lázaro Cárdenas, tanto que se afirma como el ideólogo más importante de las políticas de la etapa histórica del cardenismo. En 1917 formó parte del congreso constituyente por Michoacán, junto a Heriberto Jara y Luis G. Monzón, siendo parte de los diputados más radicales impulsaron los artículos 3 Derecho a educación laica y gratuita, 27 tenencia de la tierra y propiedad nacional del subsuelo, 123 derechos de los trabajadores y 130 de la secularización de los bienes del clero. Después del periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas muchos creyeron

en Pátzcuaro, en una finca llamada Tzípecua. Al llegar al nuevo lugar, Carolina notó el contraste entre su estado de origen Chihuahua y el clima y vegetación de Pátzcuaro. Percibía la variedad de poblaciones alrededor del lago, además de la discriminación con que eran tratadas las personas originarias de esos lugares por parte de los patzcuarences, a los cuales nombraban como, “Marías”, “Josés” o “naturalitos”.³²⁶ Carolina Escudero tuvo una vida de mucha actividad social y política siendo esposa del general Múgica. Durante ese tiempo formó parte del movimiento enriquesta,³²⁷ que se había conformado en Michoacán como partido opositor al PRI durante la década de los cuarenta-cincuentas del siglo veinte. Conoció varias comunidades de la región *p’urhépecha*, incluido Cuanajo³²⁸.

que sería el sucesor, pero no fue así, sin embargo, Mujica continuo presente por mucho tiempo en la vida política nacional al lado de su esposa Carolina Estrada Lujan. Después se retiró a una finca llamada la *Tsipekua* en Pátzcuaro, murió en la ciudad de México el 12 de abril de 1954. Soberanes Fernández, José L. y López Sánchez, Eduardo A. Coords., *Francisco J. Mujica el hombre y el constituyente, en: Rumbo a la Constitución de 1917*, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2018, 231-246.

³²⁶ García Torres, Guadalupe, *Carolina Escudero Lujan, una mujer en la historia de México. Testimonio oral*, México: Instituto Michoacano de Cultura, 1992, p. 185.

³²⁷ Se trató de un movimiento de oposición formado entre 1951-1952 en torno a la candidatura presidencial de Miguel Henríquez Guzmán. Antes había intentado obtener la candidatura PRM. Sin embargo, reapareció 1950 con la intención de obtener la presidencia de la república, de manera que una vez respaldado por distintos sectores, campesinos, obreros e incluso una fracción de importantes empresarios, este movimiento se convirtió en el partido opositor del gobierno de Miguel Alemán pues sobre todos los primeros de estos sectores, resultaron afectados por dicha gestión. Quienes formaron parte del enriqueismo consideraban que el gobierno de Miguel Alemán había dejado de lado el “proyecto de la revolución mexicana”. “Las principales decisiones del gobierno de Miguel Alemán, tales como las reformas al artículo 27 constitucional que redefinieron los límites de la pequeña propiedad y la creación del amparo agrario, el autoritarismo gubernamental ejercido contra las dirigencias sindicales que mantenían cierta autonomía, la cercanía con los Estados Unidos y la promoción de la inversión extranjera, la exclusividad del alemanismo sobre los puestos públicos políticos o el creciente peso de la burocracia federal sobre los poderes regionales, contrastaban ciertamente con la noción de quienes entendían a la revolución de 1910 como un movimiento popular, agrarista y nacionalista.” <https://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n1/n1a10.pdf> Consultado en línea el 6 de febrero del 2024.

³²⁸ “[...] Yo acompañé al doctor a caballo y en tren a Cuanajo, regresando por la brecha que ahora ya no se usa; eran doce kilómetros la distancia de Pátzcuaro para allá. Ese viaje fue un 24 de junio (lo recuerdo muy bien porque estaba muy lluvioso y es muy clásico del mes de junio) y tomamos el tren por la mañana. Ahí en la hacienda de Chapultepec me estaban esperando unos amigos muy leales en Huiramba, ya tenían caballos listos para ser montados, como yo siempre monté a caballo, no fue difícil hacerlo esta vez. [...] No dejaba de llover [...] Y así nos dirigimos a Cuanajo [...] Ahí tuvimos un mitin. En ese lugar el señor cura siempre se había dedicado a hacer una labor en contra de los enriqueistas. El grupo enriquesta ahí estaba encabezado por gente muy valiosa, ellos eran Juan Juárez y su esposa Tomasa, y casi no hablaban el español. Las primeras veces que llegaron a Pátzcuaro a platicar conmigo, me costó mucho trabajo entenderles; pero eran muy inteligentes y muy fieles. Bueno, pues a esa reunión asistieron como ochenta personas, que resultaban un numero bastante bueno para el total de la población de Cuanajo. Y ellos nos dijeron que el cura los tenía

Aún después de que el general Múgica falleciera, Carolina Escudero hizo diferentes acciones en Pátzcuaro, se podría decir que fue de las primeras mujeres que rompían con las normas de género que en su época debían seguir. En palabras de ella: “animó a las mujeres de Pátzcuaro y de las poblaciones alrededor a organizarse para llevar acciones sociales y culturales de manera que fueran benéficas para el mejoramiento de la sociedad y de las mujeres”.³²⁹ Formó parte de un grupo llamado “las Abejas”, en el cual varias mujeres realizaban acciones beneficiosas. También formó parte del grupo Soroptimista, internacional donde mujeres participaban por los derechos de la mujer. Tal vez el hecho de que trabajó para el CREFAL, le permitió tener permanente amistad con personalidades de distintos países de América Latina, Estados Unidos, Europa, entre otros.³³⁰

Pero sobre todo, trabajar en el CREFAL y sus anteriores visitas a las comunidades, le permitieron estar en permanente contacto con las mujeres de las comunidades y mostrarles que se podían hacer varias actividades, una de las que más llamaba la atención, era la exposición de flores que realizaba en diversos lugares, incluso en Cuanajo³³¹. Creó centros culturales, seminarios, llegó a hacer activismo evitando la instalación de una planta nuclear que se pretendía instalar en Santa Fe de la Laguna,³³² y así podría seguir con la larga trayectoria de su vida

arrejolados, que siempre les estaba diciendo que no vinieran conmigo, que iba a llegar, pero que no me hicieran caso porque yo los iba a mal inclinar; y que ponía su micrófono y empezaba a decir: “Esos que van a venir son gente perversa, no deben juntarse con ellos. Y va a venir con ellos una mujer, que los va a invitar a su grupo. No le hagan caso”. Y esa mujer era yo. Y por primera vez me pusieron guardaespaldas. Ja, ja, ja, de todas maneras, les ganamos la mano. Y cuando ya íbamos saliendo del pueblito en unos caballos muy malos, ya de regreso, iba entrando el PRI con su candidato y señores prominentes de Pátzcuaro que lo apoyaban, ¡ah! Y en una muy buena camioneta.” *García, Carolina Escudero..., pp. 215-106.*

³²⁹ “Las mujeres siempre fueron muy entusiastas, unas para organizarse y otras para trabajar y permanecer unidas, y para pugnar porque se les prestará atención en todas las instancias en que ellas se sintieran postergadas o poco tomadas en cuenta. El de las mujeres es un grupo muy valioso que los políticos, en general los varones, no tienen idea de la capacidad de la mujer cuando realmente toma a pecho una acción política o social; a pesar de que a la hora de la hora muchas decisiones se toman en el seno del hogar, aunque sean relativas a asuntos de la comunidad, pudiera decirse. Pero eso se va superando poco a poco, a medida que ellas están más preparadas para tomar decisiones y como muchas ya son profesionistas, pues están más preparadas y hay más participación real en las decisiones. Pero todavía no es definitiva la participación de las mujeres, cualquier fotografía oficial lo está demostrando: en un grupo de diputados, por ejemplo, hay doce diputados y una mujer [...]”. *García Torres, Carolina Escudero..., p. 238.*

³³⁰ *García, Carolina Escudero... 206-207.*

³³¹ *García, Carolina Escudero... 245.*

³³² *García, Carolina Escudero... 263-267.*

dedicada a la acción social. No es por eso raro que a Carolina Escudero le haya motivado el trabajo de las tejedoras que se estaba realizando, por primera ocasión en una agrupación en Cuanajo, con expectativas de vender sus tejidos y así contribuir aportando además del trabajo diario en sus hogares, un complemento monetario a sus familias.

Imagen 146. Mujeres de Cuanajo posando para una foto grupal un día de visita de foráneos a exposición de sus tejidos, portando la indumentaria de Gala en aquella época. La mujer del centro porta una camisa con aplicación de telar de cintura como ornamento. Fotografía del archivo de la Sra. Elisa Paque Aparicio.

“Se vino el primer concurso, la Señora Carolina viuda de Música, ella puso los premios para las concursantes y ella hizo mucha promoción a los gringos, empezaron a ir allá a Cuanajo como en 1970 que ya todos tenían material que exponer y esta señora fue muy importante porque a ella la visitaban muchos gringos. Creo que mi papá al principio le hizo unos muebles y empezó a ir [a Cuanajo] y se hizo comadre de mi Papá, ella era viuda del general Música y vivía acá en la estación, en la *Tsipekua* algo así, allí llegaba mucha gente extranjera, entonces toda esa gente extranjera cuando había un concurso, ella la empezó a llevar a Cuanajo. Y ahí está la foto, o sea, la primera vez que estuvieron ahí con mi papá y sí organizaron, este, la exposición. Eran de las mujeres 11, yo también era artesana, yo tenía como once o doce años.”³³³

³³³ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elisa Paque Aparicio el 11 de febrero del 2024 en Morelia Michoacán.

Imagen 147. El primer concurso de tejidos y muebles se llevó a cabo en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano. En 1972 esta se encontraba en lo que posteriormente fue Casa de Artesanías, que la actualidad es la Jefatura de Tenencia. Fotografía del archivo de la Sra. Elisa Paque Aparicio.

El primer concurso se llevó a cabo en aquel entonces, Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (véase imagen 147), pues en la población no había otro espacio público en el que se pudieran hacer reuniones festivas. Posterior a estos eventos, en 1974³³⁴ aproximadamente, la población estaba incrementando, de manera que el espacio de la primaria no era suficiente para albergar los diferentes grupos que implicaba la educación básica de la población, por lo que se consiguió otro espacio mucho más amplio a las afueras de la comunidad. Posteriormente, la escuela se trasladó con la condición de que el espacio que se quedara sirviera para eventos culturales, fue así que se creó en ese sitio la “casa de artesanías”.

³³⁴ En esa época estaba a cargo de la dirección de la escuela la profesora Petra Corrales Pérez, originaria de Queréndaro.

Imagen 148. Marcial Paque Valdez y Leonarda Aparicio Silva, organizadores del grupo Tsitsiki Xarhikamata y Tanganxoan. Detrás del señor marcial se alcanza a apreciar una colcha hecha en telar de cintura y uno de los primeros sillones torneados y grabados en uñita. Fotografía del archivo de la Sra. Elisa Paque Aparicio.

En las imágenes de abajo se puede observar a María Teresa Pomar (véase imagen 149), quien fue maestra investigadora presidenta de Populart, fundadora del Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías, directora del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional Indigenista, entre otras actividades.³³⁵ En lo que respecta a Cuanajo, resulta interesante su visita a la población en 1971, fecha en que conoció el trabajo de las tejedoras como seguramente también recorrió otras comunidades. A lo largo de su vida se dedicó a la investigación y difusión de los oficios tradicionales. En una de sus presentaciones en el Museo de Historia Mexicana que habla sobre los textiles,³³⁶ afirmando que ella prefiere llamar a los “artesanos” como “artistas populares”, porque con la primera expresión se demerita el trabajo y en la segunda expresión ella explica que se realizan obras hermosas. También habla de la discriminación hacia los indígenas, menciona que el vestido es un rasgo cultural de cada población

³³⁵ Promotora y coleccionista de como ella le nombraba arte popular, asesoramiento al INI y al fomento cultural Banamex, curadora de numerosas exposiciones sobre arte popular, curadora de numerosas exposiciones. Consultado en septiembre del 2023.

³³⁶ Se trató de una serie de conferencias en un evento llamado “Imágenes de los naturales en el arte de la Nueva España, siglo XVI-XVIII. Ciclo de Conferencias pm0982 Los textiles indígenas. Dra. Teresa Pomar 13 de noviembre del 2007.” Consultado el 25 de enero del 2024.

y no debería ser motivo de denostación. Para Pomar algunos de los diseños que llevan los tejidos, son una petición, son expresiones directas y cada cultura inventa los motivos de sus diseños dentro de su propia etnia.

Imagen 149. La señora Pomar representante de FONART y Francisco Mendoza director de Fideicomiso Michoacán con el señor Marcial Paque Valdez en septiembre de 1970.

Las tejedoras junto con el grupo de los muebleros estuvieron en actividades durante mucho tiempo. Este funcionamamiento tenía que ver a grandes rasgos con los carpinteros, en crear nuevos diseños y muebles pensados como ya dijimos, para familias que vivían en contextos urbanos. Se crearon nuevas técnicas de pintura y acabados para cada pieza que elaboraban. Con las tejedoras, como apunté anteriormente, se trataba de que volvieran a tejer lienzos anchos, nuevas prendas o aplicación de tejidos a las ya elaboradas y todo el proceso detrás del manejo de las fibras de lana desde el inicio. Esto implicó mucha práctica y retroalimentación entre el conocimiento de cada tejedora. Porque las instituciones les pedían que debían volver a lo “auténtico”, pues según ellos, eso hacía más especial y costosos a los tejidos elaborados.

Imagen 150. Tejedoras de Cuanajo portando la indumentaria de gala tradicional en esa época. Seguramente tenían la visita de algunas personas del exterior por eso el cuidado en el atuendo. Una de ellas fue la recientemente finada tejedora María Natividad Romero Casimiro, en su adolescencia.³³⁷ Fotografía del archivo de la Sra. Elisa Paque Aparicio.

También tuvieron que aprender a tejer con nuevos materiales y por supuesto a elaborar gran variedad de nuevas piezas, que se pudieran comercializar en contextos diferentes a los de la población. Solían agruparse y en ciertas ocasiones recibían a representantes de las instituciones que después se consolidaron con el nombre de FONART, sobre todo es a la que más recuerdan las actuales tejedoras, o a La Casa de Artesanías de Michoacán. Quienes les decían qué innovaciones podrían realizar en las prendas elaboradas, les informaban de los créditos económicos, las ferias exteriores a las que podían asistir a vender sus tejidos, los concursos, etcétera. En una ocasión viajaron a Ciudad de México a un programa de televisión muy popular en esos momentos.³³⁸

“Los fajos que se usan en la indumentaria de las mujeres tarascas, eran antes tejidos por unas cuantas mujeres del pueblo. El tejido se hacía también por maquila; algunas intermediarias del pueblo daban el hilo a las tejedoras que en tres días terminan un fajo angosto por el que recibían 15 pesos. Aunque el trabajo de fajas subsiste, recientemente se inició, por una promoción para el fideicomiso para el fomento de las artesanías, el tejido

³³⁷ “Nunca se le vio usar otro atuendo que el p’urhépecha, ella se ayudaba con un aparato ortopédico para caminar. Tenía su domicilio en un área marginal del pueblito, ahora zona urbanizada (escuelas, clínica, banco Bienestar, base de combis). Era sobrina de mi cuñada “Quela”, radicada en Tlaquepaque, Jal. Nati se encaminó, hasta “Tata Jurhiata”, el Padre Sol, para acompañarlo en sus trayectorias, apenas ayer fue sepultada”. Escrito tomado del muro de Facebook de José Efraín Tzintzún Casimiro, el 13 de marzo del 2024.

³³⁸ Se trató del programa México, magia y encuentro representado por el conductor Raúl Velasco.

de colchas y fundas de lana con la misma técnica de telar de cintura. A la fabricación de este tipo de producto se dedicaban en junio de 1973 unas veinte mujeres reunidas en un grupo solidario.”³³⁹

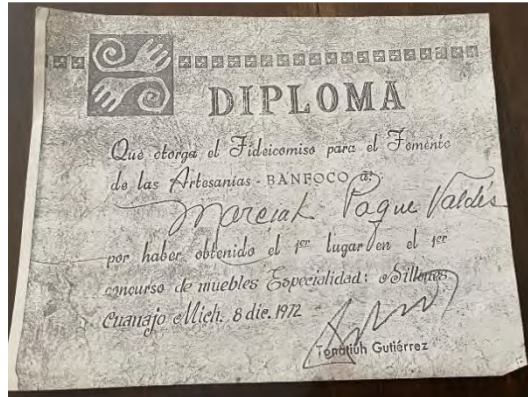

Imagen 151. Copia de reconocimiento otorgado al señor Marcial Paque, por haber obtenido el primer lugar en la especialidad de sillones, en el primer concurso llevado a cabo en Cuanajo el 8 de diciembre de 1972.

En esta relación entre las instituciones y las tejedoras, la burocracia para ciertas gestiones era necesaria. En el grupo de *Tsitsiki Xarhipiti*, quien se encargaba de redactar las gestiones, documentación y demás asuntos escritos, fue la joven en ese tiempo Eliza Paque Aparicio, quien también era tejedora y parte del grupo. Además dirigió por mucho tiempo los concursos en la población. Ella no recibió pago por su trabajo como secretaria pues también era tejedora y considera que lo hacía por ser parte del grupo. Estudió comercio por una temporada en la ciudad de Morelia, en una ocasión participó en un concurso organizado por la Cámara de Comercio que en aquella época estaba vinculada al turismo (veanse imágenes 152 y 153). En palabras de ella:

“Yo estudiaba comercio en Morelia, entonces la Cámara de Comercio hizo un concurso, estaba el Internacional de Idiomas, el Cultural Mexicano, escogieron a una chica de cada escuela. Entonces como yo estaba familiarizada con lo que hacían en mi casa, de hablar de gastronomía, de textiles, de muebles. Que cada región tiene sus costumbres. Fueron puras preguntas y en esas preguntas pues yo gané (risas). Yo hice un lema que decía: “Y recueden, el rumbo es Michoacán” (hace una seña en forma de triángulo con sus manos). Fue un lema mío que duro mucho tiempo en las placas de camiones que eran de gobierno. En Xochimilco se hace un concurso donde se escoje a la flor más bella entonces me mandaron a México. Una señorita Anita Pisa y la señorita Pomar que estaban muy

³³⁹ Novelo, *Artesanías y capitalismo*, pp. 167-168.

conectadas allá en México, me dijeron que tenía que concursar a nivel nacional y entonces fui allá en México y otra vez gané yo y una de Oaxaca que se llamaba Martha Ojeda Sosa. Y me mandaron a Estados Unidos a Washington y a Nueva York. Entonces, nos tramitaron el pasaporte pero así rapidito porque eso fue en marzo y en abril se festejaba en Estados Unidos el día de la flor, cuando ya se termina el hielo y que los ciruelos estan todos los árboles florendo. Cuando yo fui allá, se presentó un juego de sala del señor Mateo Cuin, allá en Estados Unidos. Y tenía que usar varios trajes tipicos y el mío era el de guare, lo tenía que usar y salir en una pasarela y tomaban fotos. Yo fui a cargo de la señora Dolores Electra, era la esposa de Tonatiu Gutiérrez. Nos fuimos un avión lleno de un balet folclórico, músicos, mariachis. En un trailer mandaron ollas, alfarería de Tlaquepaque y estuvo muy bonito. Entonces estaba de presidente Richard Nixon y aquí en México estaba Luis Echeverría Álvares porque él me autorizó la visa y a mi no me pidieron papeles ni nada, me hicieron el pasaporte y como la Secretaría de Relaciones Exteriores ellos me arreglaron. Mi papá no quería dejarme ir yo podía viajar un año y él no me dejó. Fue bien bonito, fue un sueño. Y ya después, pues ya me casé (risas).”³⁴⁰

En 1976 fue reconocida Elisa Paque por FONART como difusora cultural. Justo en este año esta instancia fue conocida oficialmente como Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Una vez que la señora Elisa contrajo matrimonio dejó de participar en el grupo *Tsitsiki Xarhikamata*.

Imágenes 152 y 153. Reconocimiento a Elisa Paque como Señorita Turismo en 1974. Fotografía del archivo de la Sra. Elisa Paque Aparicio.

³⁴⁰ La señora Elisa comenta que nunca platicó a su marido este acontecimiento de su vida. Su marido era oriundo de Morelia. En una ocasión contó estas anécdotas a sus cuñadas, pero ellas se burlaron diciendo que era mentira y que más bien era la “reina de los indios”. Menciona que esa familia nunca la quisieron pero que tampoco eso le preocupaba. Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elisa Paque Aparicio el 11 de febrero del 2024 en Morelia Michoacán.

Regresando a las agrupaciones, con el paso del tiempo comenzaron a crearse conflictos internos dentro de las dos, lo que generó la división de *Tsitsiki Xarhipiti* y *Tanganxoan* en grupos diferentes. Tal vez por distintas posturas partidistas que comenzaron a incrementar en la población.³⁴¹ Principalmente los que se dedicaban al oficio de los muebles se fueron independizando, al haber incrementado su capital, construyeron sus propias mueblerías en donde ofrecen hasta la actualidad al turismo y diferente público la venta de muebles.

En 1985 el señor Marcial se encontraba hospitalizado en la Ciudad de México, enfermó de cálculos renales. El señor Herctor Paque recuerda que él tenía 17 años de edad y trabajaba junto a su hermano Javier Paque, mayor que él como falluqueros³⁴² de Tulancingo, en donde ambos se arriesgaban en ese oficio ilegal, pues necesitaban dinero para ayudar a su familia y a su padre enfermo. Como anécdota recuerdan que dos días antes de que ocurriera el temblor del 19 de septiembre de ese año, su padre les pidió que lo llevaran de vuelta a Cuanajo, ya estando en el pueblo se dieron cuenta por las noticias de lo que había ocurrido en la capital del país.

Mientras la familia Paque Aparicio pasaba por la situación de enfermedad del señor Marcial, las agrupaciones se disolvieron y se formaron otras. Finalmente el señor Maarcial falleció en 1994 en Cuanajo, quedando la señora Leonarda³⁴³ a cargo de sus cuatro hijos.

Los concursos y otras agrupaciones continuaron ahora dirigidos por otros personajes como Felix Rosas, entre otros. De la familia Paque Aparicio, los únicos que continuaron con el oficio legado de sus padres fueron Javier Paque Aparicio, quien además se formó como licenciado en Artes Plásticas, lo que le permitió

³⁴¹ La población era mayoritariamente partidaria del PRI pero también existía una pequeña fracción del Partido Acción Nacional (PAN), para 1989 surge el partido del PRD, lo que sumó en años posteriores las diferentes posturas en la población de Cuanajo.

³⁴² Se trató de un oficio donde se realizaba la circulación de diversos productos de elaboración estadounidense, para comercio ilegal en la frontera del norte de México.

³⁴³ La señora Leonarda sufrió un derrame cerebral perdiendo su ojo izquierdo, se le agudizó una artritis que ya padecía. Falleció el 21 de septiembre del 2010.

innovar en los diseños de los muebles elaborando otro tipo de grabados y pintura. De igual forma Héctor, quien todavía continúa trabajando junto a su esposa, nueras e hijos, hasta la actualidad.

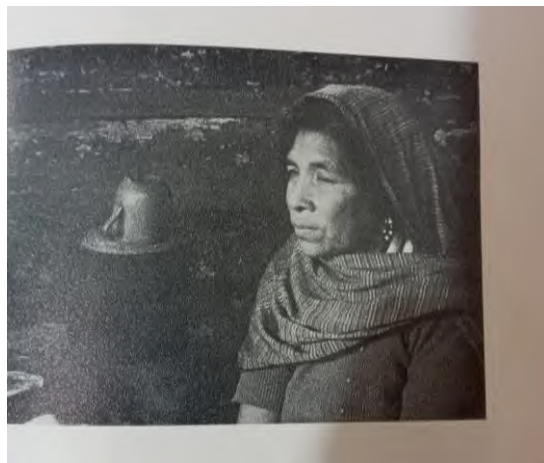

Imagen 154. La señora Leonarda en su cocina tradicional, imagen tomada del libro: Gli Indios del Messico 3-18 agosto 1991 de la fotografía italiana por Angela Petruso.

Luego de que la agrupación *Tsitsiki Xarhipiti* se disolvió, con el paso del tiempo comenzaron a existir otras agrupaciones. La principal razón por la que continuaron agrupándose las tejedoras, fue para seguir encontrando formas de vender sus productos. Aunque cada quien tenía su venta individual en ocasiones también se hacían de forma colectiva. Esto fue ocurriendo en otras poblaciones junto a otros oficios, de tal manera que se fueron formando redes más extensas en diferentes regiones. En una entrevista, una tejedora comentó de un comité que se formó en la ciudad de Uruapan, quizás porque fue el centro de muchas otras comunidades y de ahí se formó una organización de todas las agrupaciones, posteriormente esta se trasladó a la ciudad de Morelia en la Casa de Artesanías del Estado de Michoacán. En estas agrupaciones se hacían reuniones, se informaba de las ferias, se apoyaba con víaticos, estancia y comida. Los miembros de la agrupación, viajaban a diferentes estados como Nuevo León, Puebla, Querétaro, Chiapas, Campeche, Jalisco, entre otros.

“La señora Juana Casimiro que en paz descanse, ella fue la que me dijo, allá ya se deshizo el grupo [*Tsitsiki Xarhipiti*], vamos a formar un grupo, yo le dije pero yo no sé realmente.

Ella me dijo vamos, yo sí sé, vamos a juntar a los que saben tejer y así le vamos a hacer y yo dije ah bueno, vamos pues a organizar. Entonces como ella ya tenía experiencia y la difunta doña Dolores Quintana. Trabajamos así un tiempo, y como antes no se hablaba el español puro el *p'urhepecha*, me dijeron: mira ya tenemos tantas prendas, vamos a vender, y les dije pues llévenmelos de paso ustedes. No, vamos esque tú puedes hablar un poquito el español, esque nosotros casi no le entendemos y yo dije ah bueno, y hay vamos a la Casa de Artesanías. Entonces allí tuve mis tropezones porque, o sea, yo sí me sentía mal. ¿por qué? porque una secretaria. Llegué. Le dije: cómprenme piezas, aquí traemos, venimos estas y estas personas y dice, ah sí, ¿de dónde son? de Cuanajo y dice ah sí pasate tú y hecha a esas gentes hasta allá afuera y le dije yo ¿por qué? pues ellas vienen conmigo. Dile a las gentes que vayan para allá. Le dije ¿por qué?, porque me van a dejar pulgas. Y como ellos casi no entendían el español. Ya les dije, que se vayan allá y que sí nos va a comprar. Y me dijeron, ah ten, llévatelos pues [prendas tejidas]. Ya me los compró, ya me hicieron el cheque y me dijeron vete allí es donde vas a cobrar el cheque, vete dile que te firme el director. Sí, pues ya me pasé ahí, y ya le dije, traigo este cheque para que me firme. Sí dice, y lo vas a llevar allá en contaduría para que allá te paguen y dije ah está bien, y me paro él también y me dijo: a ver, dime, ¿qué te dijo la secretaria? y pos no le quería decir porque me daba vergüenza, porque era una humillación y ya me dijo, no, vas a decirme, para poderte entregar el cheque dime qué te dijo. Y le dije, mmm pues me dijo que a las compañeras los hechara hasta allá que para que no le dejaran pulgas. Mira hija, enséñate a valorar, diles que gracias a esas gentes ella está ahí porque es el trabajo más pesado y ella nomas está recibiendo y haciendo pero eso no es el motivo para que te diga así. Yo dije ah bueno, esta bien. Y no te preocupes [dijo él]. Pues ya nos regresamos [a Cuanajo] pero sí ya me preguntaron ellos ¿qué te dijeron? ¿qué te dijo aquella?. No pus me dijo, así me dijo, ¡ah, ni que fuéramos perros!.”³⁴⁴

Las tejedoras recuerdan que se iba a vender diferentes tejidos, en Casa de Artesanías, donde en ocasiones tenían importantes entregas para diseñadores como el japonés Minoru Kobayashi, al cual la señora Natividad Cabrera, menciona que cuando este diseñador trabajó en Casa de Artesanías, les compraba mucho sus textiles, los cuales aplicaron a prendas como vestidos, chamarras, entre otras prendas y se vendían muy bien a los turistas, pero cuando él dejó de trabajar ahí, para las tejedoras bajaron significativamente sus ventas.

En palabras de Minoru Kobayashi que hizo para una entrevista menciona:

“[...] tuve la oportunidad de trabajar en Casa de Artesanías, ahora en un proyecto enfocado para capacitar a textileros artesanales en su producción y así mejorar sus ingresos económicos y por ende su calidad de vida. Lo que buscaba era realizar diseños nuevos, con su materia prima, para ampliar su mercado y demostrar diferentes usos de sus productos, respetando su forma de trabajo. [...] En mi punto de vista hubo una época donde los extranjeros valoraban más el diseño artesanal que los mismos mexicanos. Ahora muchos diseñadores jóvenes están reconociendo los diferentes textiles de las muchas culturas que hay en el país. También lo que he podido observar, es que antes a

³⁴⁴ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elodia García Romero, el 30 de agosto del 2023 en Cuanajo, Michoacán.

los indígenas les avergozaban sus prendas y ahora les da orgullo y aprecian su conocimiento, trabajo y técnica textil.”³⁴⁵

Existió un grupo de tejedoras llamado “*Ikingare*”, menciona el tejedor Saúl Casimiro que actualmente ya no está en función, el cual también estuvo formado por muebleros. En su opinión, es difícil que las agrupaciones funcionen porque a veces los miembros no se ponen de acuerdo, o no quieren participar en las cooperaciones económicas y por eso dejan de funcionar. Él perteneció a esa agrupación, pero menciona que prefiere trabajar de manera independiente. Es decir, él gestiona los programas, se inscribe a los concursos,³⁴⁶ o a los eventos como el de “Original”, para él ha sido fácil ya que tiene acceso para buscar en internet, y desde esa plataforma ha generado solicitudes y demás tramites que tienen que ver con ese medio.

En el 2019 se difundió en la población y entre las tejedoras, el programa del Gobierno Federal de México, Jóvenes Construyendo el Futuro. Este trata de que personas que tengan algún negocio u oficio productivo, se postulan como tutores para capacitar en lo que requieren con mano de obra a jóvenes de entre 18 y 30 años que no estén trabajando ni estudiando, al término de cada mes reciben una beca económica durante un año. En este programa se pueden postular como instructores las personas que trabajen algún oficio tradicional como el de los tejidos. Saúl Casimiro es tutor de dicho programa en el cual lleva algunos años. Menciona que este programa le ha ayudado a producir textiles en poco tiempo para cubrir pedidos grandes que normalmente entrega a paisanos radicados en Estados Unidos. Menciona que sin la ayuda de las jóvenes que van a aprender con él, no lograría cubrir el total en poco tiempo él solo. Para ser tutores y beneficiarios de dicho programa se solicitan varios requisitos, como contar con un espacio adecuado para el trabajo, materia prima suficiente que en este caso serían suficientes hilos,

³⁴⁵ [Historia y trayectoria de Minoru Kobayashi en dos culturas. \(calameo.com\)](#) Consultado vía internet el 2 de febrero del 2024.

³⁴⁶ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García realizada a Saúl Casimiro de 30 años de edad, por la autora de esta tesis el 30 de enero del 2024.

entre otras cosas. Además de que todo trámite se realiza vía internet, por lo tanto, no todas las tejedoras han podido acceder al él.

Como hemos observado, este programa se trata de una nueva relación entre el Estado y las tejedoras, para ellas este proyecto ha sido beneficioso porque ha ayudado a aumentar su productividad. Aunque la mayoría menciona que se requieren más espacios donde puedan vender ellas directamente sus tejidos, y no solamente en fechas especiales como Domingo de Ramos o como le nombra el Gobierno del Estado, en la Noche de Muertos. Demandan que si bien, en épocas anteriores la Casa de Artesanías y FONART les compraba sus tejidos, actualmente ya no lo hacen. Solamente manejan el sistema por consignación, el cual trata de que la tejedora o tejedor deja su producto en alguna de estas instituciones, y hasta que se venda se le entrega su ganancia. El problema de esto es que tardan mucho en venderse. Por lo tanto, las tejedoras consideran que el Estado debe crear las condiciones, para que este sector cuente con espacios permanentes donde ofrecer al público sus productos.

En este apartado hemos visto la relación entre las instituciones y los dos grupos en la población, pero sobre todo con el de las tejedoras desde 1970, que se fueron transformando hasta la actualidad en Cuanajo. La cual ha tenido algunas modificaciones respecto de cada administración de gobierno pero el fin continúa siendo el mismo: mantener con el erario público grandes cuerpos burocratas, que dependen de la instrumentalización que hacen de los oficios y arte tradicionales que se trabajan en las comunidades, sobre todo con el trabajo de las mujeres. En apariencia brindan promoción, difusión, otorgan créditos y hacen eventos para la venta de los diferentes objetos que se producen. Pero el trabajo más duro lo realizan las personas que con su trabajo, le dan continuidad a políticas públicas en torno a las llamadas “artesanías”, que se crearon para hacer ver que se hacía algo por este sector, pero en mi opinión esto debería cambiar para que deje de ser este manejo tan estático y desigual.

“Mientras viven les instrumentalizamos pero nunca nos preguntamos, ¿Tienen acceso a servicio médico? ¿Tienen derecho a un ahorro para el retiro? Quizas no, porque nunca se retiran, porque sus manos, su cuerpo, su vista trabajan y trabajan hasta sus últimos días.

A la vista de otros sólo son maestro(as), orgullo de nuestra tradición, “tesoros intangibles”, títulos y reconocimientos, nada más.

Por otro lado, exigimos que “nos den precio” “pero si te estoy comprando 5 házme descuento” “tienes precio de mayoreo”. Unas manos más que se detienen, un cuerpo/taller más que se acaba.” ³⁴⁷

La población y en especial las mujeres continúan trabajando en sus hogares, haciendo lo que culturalmente se les asigna como género femenino sin reconocimiento ni renumeración. Además de continuar con el trabajo en otras actividades que les generen un ingreso económico adicional al que aportan sus parejas hombres.³⁴⁸ Para muchas mujeres este trabajo se trata del oficio tradicional como tejedoras en donde su principal medio de producción es su cuerpo mismo. Como observamos muchas mujeres se agrupaban, pero también muchas evitaron las agrupaciones y continúan de esa forma hasta la actualidad trabajando los tejidos. Casi no se habla de las desigualdades que todavía permanecen, especialmente con las mujeres, que adicional a su trabajo en casa, no tienen más alternativa que trabajar en un oficio que sin los cuidados adecuados, llegan a enfermarse por cambios bruscos de temperatura que suelen ser constantes en la vida de una tejedora, por tratar de quedar bien en cada ámbito para sobrevivir.

IV.II Los concursos artesanales

Para las tejedoras de Cuanajo y también para los carpinteros, existen tres diferentes eventos en los cuales concursan. En este apartado me centraré específicamente en los que participan las tejedoras. En el capítulo anterior hemos mencionado cómo comenzaron los concursos en la población y regionalmente.

³⁴⁷ Tomado del muro de la red social Facebook del antropólogo social Roberto González Rodríguez, luego de que se subió una imagen a una página de la población donde aparece la finada María Natividad Romero Casimiro, con su telar durante su adolescencia. Dos días después de su sepelio 12 de marzo del 2024.

³⁴⁸ En una plática informal con la tejedora Natividad Nolasco, comentaba ella que siempre es bueno aprender a tejer porque una como mujer no sabe qué tipo de marido le tocará. Ella en su experiencia recuerda que tuvo un marido que bebía mucho y por tal motivo dejaba de trabajar, pero como ella sabía tejer ya conseguía dinero vendiendo lo que hacía por lo menos para alimentar a sus pequeños hijos. O en ocasiones hasta le daba dinero a su esposo para que comprara madera para que continuara trabajando en la elaboración de muebles.

En la actualidad, durante el año, el primer concurso que se lleva a cabo es el de Domingo de Ramos en la ciudad de Uruapan, el siguiente ocurre en septiembre en la comunidad de Cuanajo y en noviembre se realiza en la ciudad de Pátzcuaro. Estos concursos son convocados actualmente por la Secretaría de Cultura a través de FONART, Casa de Artesanías del Estado de Michoacán y el Instituto del Artesano Michoacano. Se presentan las convocatorias con meses de anticipación impresas, o en diferentes redes sociales con las bases, la fecha, el lugar e invitando al público en general a que asista al concurso y venta de los diferentes objetos que se exhibirán.

Imagen 155. Personas de Cuanajo haciendo promoción en la ciudad de Morelia para una feria y concurso organizado para el 2 de septiembre del 2018 en la población de Cuanajo. Fotografía tomada del archivo del Instituto del Artesano Michoacano.

En cuanto se presentan las convocatorias las tejedoras van a inscribirse, ya que han tenido todo un año para preparar su pieza, la cual, en palabras de ellas, “debe estar bien hecha, con buenos hilos y con un dibujo bonito para que llame la atención del jurado”. Para poder acceder a inscribir una pieza, en ocasiones se tiene que acreditar que la persona que solicita un lugar en el concurso, sea reconocida en la comunidad como parte del gremio de tejedoras (es). En ocasiones cuando

“hay duda”³⁴⁹ se requiere un currículo³⁵⁰ de la trayectoria que ha tenido la tejedora o tejedor.

Imagen 156. tomada de Úkata revista de arte popular michoacano, año III No.18 marzo del 1998.

En la mayoría de las convocatorias que consulté sobre los concursos “artesanales”, las instituciones en sus presentaciones mencionan que tienen el objetivo de incentivar a la participación de las y los “artesanos”, mediante el otorgamiento de reconocimientos, premios económicos que, según ellos, fortalecen y salvaguardan las técnicas, procesos y elementos simbólicos del patrimonio cultural de México.

En principio, se puede observar que estos eventos son complemento del control político e ideológico que el Estado ejerce sobre el sector que se fue percibiendo en el imaginario colectivo como “artesanal”. Es decir, aparte de que las instituciones continúan presentes dándose a conocer y legitimándose a sí mismas como los medios oficiales que tienen el poder (claro, no lo dicen en estos términos) de asegurar la continuidad de los diferentes trabajos de las comunidades, se dan el atributo de reconocer y avalar que se continúe con los modos de “deber ser” de

³⁴⁹ Se han dado casos en que se presentan prendas tejidas que no son de la autoría de quien las registra para el concurso.

³⁵⁰ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García al tejedor Saúl Casimiro el 30 de enero del 2024.

cada objeto elaborado³⁵¹. Llama la atención que hasta mencionan ser los observadores del valor simbólico del patrimonio de cada región de México. En el caso de los tejidos de Cuanajo, los significados simbólicos rara vez son explícitos a dichas instituciones, pues por parte de ellas no es principal objetivo tener ese conocimiento, sino fetichizar y resaltar su valor estético y utilitario.

Imagen 157. tomada de la revista *Úkata*, año V No. 27 septiembre-octubre de 1999

De manera que las instituciones de una u otra forma sí inciden en la creación cultural, en este caso, los objetos como los tejidos y en general del patrimonio cultural, pero estas no dependen de quienes trabajan elaborando esos objetos culturales, dependen de los gobiernos. Esta dependencia se ve reflejada en que estas instituciones deciden si otorgan o no algún subsidio de gobierno a un aspecto cultural y por lo tanto también deciden sobre si debe existir o no tal o cual manifestación cultural reflejada en los trabajos que se elaboran en las comunidades. Ya hablé por ejemplo anteriormente cómo dependiendo de la rentabilidad de algún

³⁵¹ Krotz, Esteban, "Cinco ideas falsas sobre la "cultura", en revista de la universidad de Yucatán, vol. 9, Nº 191, Mexico, 1994, p.5.

objeto, era el monto de los créditos otorgados. Es así que dichas instituciones pregonan el fortalecimiento de la identidad nacional y de esa forma justifican su presencia en el Estado.³⁵² También caracteriza a estas instituciones el que suelen petrificar las expresiones culturales; observamos en capítulos anteriores que piden a las tejedoras que usen los materiales más naturales para que el valor de la prenda aumente. En los concursos textiles solo está permitido el uso de fibras como la lana y el algodón, pues el acrílico, el cristal y los hilos metálicos son de plástico y no son considerados como parte de la tradición.³⁵³ Al mismo tiempo, incitan a realizar innovaciones en la utilidad de los tejidos y la aplicación de éstos a prendas.

Imagen 158.

Exhibición de piezas registradas en el concurso de septiembre en Cuanajo, año y autor de la fotografía desconocidos.

Por otro lado, la reproducción y creación de objetos culturales, son mucho más variados y amplios que lo que se da a conocer en las instituciones del Estado. Naturalmente, pues como menciona Esteban Krotz, la historia del Estado cubre sólo una mínima fracción de la historia de la humanidad.³⁵⁴

³⁵² Krotz, Esteban, "Cinco ideas...", pp. 6-7.

³⁵³ Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García Saúl de Cuin Casimiro, el 26 de marzo del 2024.

³⁵⁴ Krotz, Esteban, "Cinco ideas...", p. 6.

Continuando con las reflexiones de Krotz en cuanto a la cultura, él menciona que dentro de la estructura de poder que se encuentra vigente, es importante la crítica y preguntar si dentro de las poblaciones se tiene la capacidad de reconocer si hay alternativas en lo que implica el trabajo. En este caso la creación de las prendas textiles, la inversión económica que ello implica y la forma de relacionarse con las instituciones, incluyendo los concursos. Es importante identificar quién toma las decisiones sobre estas cuestiones y si las hay, cuál es la forma en que deben llevarse a cabo. Así mismo menciona que en la historia, diversas regiones y pueblos siguen generando elementos culturales que reproducen y apoyan a las estructuras de dominación, pero también hay otros que van construyendo formas de liberación.³⁵⁵ En el caso de Cuanajo me parece que hay un importante sector que apoya la primera iniciativa y otra minoría que resiste trabajando el oficio del tejido en telar de cintura de forma independiente, a veces por elección pero en ocasiones por cuestiones elitistas por parte de los mismos gremios de tejedoras como veremos más adelante.

Así mismo, Krotz menciona que todas las manifestaciones de la cultura son algo vivo, que surgen, se reproducen y se transforman constantemente y a veces incluso desaparecen después de permanecer un tiempo. Cuando un aspecto de la cultura deja de reproducirse suele considerarse una “pérdida” y en ocasiones hasta son vistas como “traición” a la tradición.³⁵⁶ Esto lo pude observar mientras aprendí el trabajo del tejido, cuando una compañera invirtió un diseño y olvidó poner unas líneas tradicionales, nuestra maestra la hizo corregir el error haciéndolo de nuevo, a pesar de que a la mayoría de las aprendices nos parecía una bonita expresión de innovación.

Ahora bien, la presencia de las instituciones en la comunidad de Cuanajo lleva ya varias décadas, por ende, la participación de un número importante de

³⁵⁵ Krotz, Esteban, “Cinco idead falsas..., pp. 1-7. En el ensayo antropológico de Esteban Krotz sobre 5 ideas falsas de la cultura, desarrolla: 1) La supuesta homogeneidad cultural donde menciona que las “culturas de los pueblos no son homogéneas [...], 2) La supuesta creencia de que existen culturas superiores e inferiores (jerarquías). 3) La definición restringida de la cultura. 4) La Supuesta pureza cultural y la inmutabilidad de la cultura. 5) La supuesta creencia de que la existencia de la cultura depende del Estado.

³⁵⁶ Krotz, Esteban, “Cinco idead falsas..., p. 5.

tejedoras en los concursos es notoria. Durante mucho tiempo estos concursos fueron esperados por las tejedoras con la expectativa de ganar alguna premiación o que su pieza se les vendiera durante la exposición. De manera que los concursos se fueron convirtiendo una forma de crear tejidos de alta calidad y creatividad en la iconografía (véase imagen 158), ya no para que formaran parte de los elementos culturales dentro de la población, pues estos tejidos no suelen ser consumidos por los pobladores de la comunidad por sus altos costos y porque la utilidad de ellos es diferente a los usos culturales, que socialmente se les han dado a ciertas prendas tejidas, que ya abordé en el capítulo anterior. Entonces el fin principal para la producción de estas prendas de excelente calidad, ha sido para obtener recursos económicos, y por eso la permanencia de estos en una de las formas de persistencia de los tejidos como trabajo cultural de Cuanajo.

Imágenes 159 y 160. Anteriormente se hacía un concurso en la categoría infantil, pero este se dejó de realizar por ser considerada por una administración de las instituciones como explotación infantil por lo que dejó de realizarse.

En una investigación que realizó el sociólogo Javier Auyero junto con Sofía Serván, mencionan que una de las múltiples formas de sobrevivencia que tienen los sectores marginales, es que estos grupos se insertan e interactúan con formas de dominación y explotación.³⁵⁷ Una forma de interactuar es a través de la formación de agrupaciones para de esta forma obtener recursos del Estado, pero estos

³⁵⁷ Ya mencioné en capítulos anteriores que las instituciones del estado con quienes interactúan las tejedoras, contienen un gran aparato administrativo y burocrático que son sostenidos por los trabajos que se realizan en las diferentes comunidades, incluyendo a las tejedoras de Cuanajo. Por lo que se puede afirmar como una relación de explotación.

recursos se otorgan en varias ocasiones a cambio de lealtad política de los partidos políticos, que son quienes ejercen estas estrategias de permanencia en el poder.³⁵⁸

Para Auyero la lealtad política es mencionada como clientelismo, el cual debe observarse desde diferentes perspectivas. En una entrevista que le realizaron, al respecto menciona:

“si lo miras desde abajo -destaca-, desde quien lo usa, es una manera que tienen para obtener recursos, subsidios, un plan. Pero es cierto también que las redes clientelares ayudan a reproducir una manera predatoria de política, enriquecen a ciertos dirigentes, permiten escalar posiciones en el campo político. Es muchas cosas al mismo tiempo.”³⁵⁹

Sobre la investigación desde la perspectiva sociológica y antropológica, me parece interesante el trabajo de campo que realizaron Auyero y Servían Sofía, para conocer las estrategias a las que apela un sector marginal de Argentina, que para el caso de Cuanajo, tiene bastantes similitudes, estas estrategias se realizan para sobrevivir materialmente. En la información que obtuvieron, observaron que se dan combinaciones de trabajos precarios con asistencia estatal, acción colectiva en ocasiones disruptiva. También mencionan que una forma de obtener recursos es a través de formas ilícitas, y finalmente, la creación de redes de reciprocidad. Esta temática de sobrevivencia en la población me parece bastante interesante, porque como mencioné es similar para el caso de Cuanajo, que por ejemplo en lo que he podido observar, ninguna tejedora se dedica única y exclusivamente a la venta de tejidos.³⁶⁰

En mi opinión estas relaciones del Estado han motivado a que una parte de tejedoras (es) trabaje de manera colectiva para obtener ventajas del mismo, aunque la mayoría de estas ventajas sean precarias, pero a la misma vez, se ha

³⁵⁸ Auyero Javier y Servían Sofía, *Cómo hacen los pobres para sobrevivir*, Siglo XX Editores, 2023, 224.

³⁵⁹ [“El Estado muchas veces reproduce la pobreza que dice combatir” - LA NACION](#) Consultado en línea el 3 de abril del 2024.

³⁶⁰ Ya mencioné que el trabajo que las mujeres realizan en las labores de la casa no es reconocido como tal, pero muchas de ellas también trabajan en el campo, en la venta de flores o frutos, o tienen pequeños negocios en sus casas como tiendas de abarrotes. Entre las generaciones más jóvenes, algunas tejedoras además de ello también pintan en madera, otros incluso como Saúl Cuin que es enfermero combina su trabajo como tal y la de tejedor. Por mencionar algunos, pero casos como estos existen más, sería interesante en el futuro ahondar en las diferentes combinaciones que hacen las mujeres para sobrevivir en la población de Cuanajo.

invisibilizado un importante número de tejedoras de la comunidad que no son parte de ese sistema- relación. Muchas de esas razones son porque las o los tejedores jóvenes o emergentes, no tienen cercanía con las instituciones de gobierno, por lo que en ocasiones ha sido motivo de conflictos internos dentro de la población como veremos a continuación.

Desde que los concursos comenzaron a realizarse han ocurrido incidentes de todo tipo, incluso dentro de la población. Por lo que he observado a través de las entrevistas, anteriormente las diferentes organizaciones en ocasiones han sido elitistas con otras tejedoras las cuales no forman parte de agrupaciones por diferentes cuestiones, entre ellas, el que sus esposos no les permiten reunirse con grupos donde hay otros hombres, o porque saben que dentro de los grupos hay problemas y prefieren mejor no involucrarse. El siguiente fragmento me pareció interesante, como parte de la comunidad a la que pertenezco, me atreví a plasmarlo en esta investigación sin ánimos de evidenciar a nadie, más bien hacer notar algunas prácticas que no permiten en ocasiones tomar acuerdos en favor de la comunidad y que más bien, han llevado a fines individualistas o selectivos.

“Mi esposo empezó a trabajar la madera, y no sé cómo se conoció con el representante de FONART el que estaba aquí en el Estado. Entonces, venía por muebles o así alguna cosa y yo aquí trabajando y me dijo- ¿oyes mujer tú tejes, haces fajas? Y yo sí, ¿y para quién? No pues para entregar aquí y así lo hago. ¿Ah sí?, mira yo quiero que me hagas unas fajas pero házmelos finitos, va haber un concurso, por eso jue que me dijo, va haber el primer concurso del Estado. Y ya le dije, ah bueno está bien voy a hacerlo, ya lo hice y él vino a recoger las piezas y ya me dijo ¿ya están? ¿Sí? ah bueno, pues lo voy a meter allá a ver si qué tal de suerte te toca un premio. Pues como en ese tiempo no había carro seguido para viajar, entonces él traía su camioneta y ya vino y me avisó, dice: mira, salistes premiada quiero que vayas a recoger tu premio, se les va a entregar allá en Morelia. Gané el segundo lugar, la faja era un rosita de lana combinado con hilo blanco porque más antes no había de tubo (hilo de algodón en presentación de tubo) sino eran unas bolitas de algodón. Le puse todos los animales que yo veía que se trabajaba aquí. Entonteces para eso, como ellos ya estaban agrupados las otras señoras que en paz descansan. Dijeron que yo no trabajaba, tuve problemas allí en el estado, porque ellos decían que yo no trabajaba y entonces el director dijo- No, yo me traje la prenda de su casa, yo fui a recoger las piezas y las señoras, como era un grupo alegaron que no. Entonces yo le dije [al director] yo nomas lo único que quiero es que me compre, si ellas dicen, deles el premio a ellas pues porque pus a la mejor... No, dice. No puede haber esa injusticia, porque yo me traje la prenda y yo te vide trabajando entonces. Tanto alegaron que hasta ellos dijeron para que no haiga problemas, les vamos a repartir el premio para que no estén

con problemas, ya ni me acuerdo de cuanto fue el premio. Yo seguí trabajando aquí, a las personas que me traían para trabajarles y así maquilar también.”³⁶¹

Ahora bien, en los concursos de textiles en anteriores administraciones gubernamentales había tres primeros lugares, tres segundos, tres terceros y un especial. Sin embargo, actualmente muchas tejedoras (es) se encuentran en desacuerdo de cómo la administración de gobierno actual ha manejado los concursos, pues la modalidad ha cambiado y ahora sólo se ofrecen un premio de cada lugar, primero, segundo y tercer lugar. Es decir, los premios que antes se distribuían en más de seis lugares, ahora sólo se concentran en tres. Por tal motivo algunas tejedoras han dejado de participar pues mencionan que ya no conviene, pero además los jurados están en opinión de ellas, mal establecidos. Porque colocan a personas con formación que nada tiene que ver con las “artesanías” y entonces lo problemático de eso es que califican mal.

“Años atrás era muy bonito, yo entre por primera vez al concurso aquí en Pátzcuaro una noche de muertos no recuerdo si en el 2012 o 2013, había ganado segundo lugar con un dibujo que yo había sacado nuevo [iconografía de innovación] y le había puesto hartos colores, había quedado bonito, estaba finita, y durita de algodón. Ya no tengo la *tapakata*. Yo he participado en Pátzcuaro, aquí en el pueblo y en Uruapan, en todos siempre cada año. Pero, ya ahorita si ya no, hicieron cambios bien feos. No sé si por el gobierno o por los principales ahí que dan el apoyo. Horita aquí en el pueblo dieron nomas tres premios y el especial. Y luego también pues están mal porque los jurados no son gente que sabe. Te digo que ahí había metido yo una faja que había tardado y estaba llenito el dibujo, estaba así de ancho el dibujo, mira. —señala con su mano una medida— Y la faja ya, salió así. El primer lugar ganó un dibujo de Tarecuato bien feo, bien huango, y todavía le hacías al solecito y se veía todo, por eso yo decía ¿Por qué ganó ese? Y había pues, no digo que el mío era el mejor, pero había otras piezas de compañeras muy bonitas que no ganaron. Yo veo mucho que están agarrando a cualquier persona para jurado, hay uno de Uruapan que es como organizador de eventos adorna o así y es jurado, uno que está en la Secretaría de Cultura de Uruapan y es arquitecto, es jurado. Ya hasta ni suben los premios porque nada más andan reclamando. Y sí, el primer premio gana ocho mil, yo veo que hicieron que se juntaran mucho los premios, pero yo decía estaba mejor antes porque así de a poquito todos se quedaban algo y todos contentos. Y ahora tardas todo el día en inscribir una pieza y para recoger también mucho tiempo. Ya no conviene.”³⁶²

³⁶¹ Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a la señora Elodia García Romero, el 30 de agosto del 2023 en Cuanajo, Michoacán.

³⁶² Entrevista por Sulina Tashkent Tzintzún García a Saúl Cuin Casimiro el 30 de enero del 2024.

Imagen 161. El tejedor Saúl Cuin Casimiro con su maestra Natividad Nolasco. Fotografía tomada de lavozdemichoacan.com.mx

En una comunicación personal con el tejedor de diversas técnicas de telar de cintura y telar de pedal, autodenominado artesano, también es historiador y antropólogo, Jaime Antonio Ferreira Medina. Me pareció bastante ilustrativa su explicación de estos fenómenos, pero además su propia experiencia como partícipe de los concursos y como analista de los fenómenos sociales y culturales, del cual cito textualmente enseguida:

“Como que muchas comunidades se atienen al concurso, o sea, ya no se teje para hacer algo parte de la cultura, sino para participar en el concurso. La gente ya no reproduce ciertos elementos culturales si no hay un incentivo estatal o institucional. Existe mucho el discurso de, “el Estado debería comprarnos, el Estado debería ayudarnos a vender”. Eso de que reduzcan los premios tiene que ver con que refleja mucho el discurso estatal que está llevando el Estado con respecto a la artesanía. Ahorita como dirigente de la Secretaría de Cultura está Alejandra Frausto junto con FONART y la Secretaría de Cultura. Antes se veía a la artesanía como una industria con potencialidades para el desarrollo estatal. De hecho, mucha de la acción institucional, lo que buscaba era eso, que la artesanía se convirtiera en una especie como de motor para generar derrame en las comunidades. Cuando se cambia a la Secretaría de Cultura, los artesanos dejamos de ser trabajadores, o sea, dejamos de ser obreros y pasamos a ser artistas. Y es que, si te fijas todo el discurso institucional, las acciones que han llevado por ejemplo Susana Harp contra el plagio y no sé qué. Es mucho ver a los artesanos y artesanas como artistas. Pero esto es problemático porque quedamos desprotegidos porque dentro del discurso, bueno, dentro de los imaginarios colectivos, el artista se encarga de realizar algo que busca trascendencia humana y tu paga como artista es contribuir a la cultura humana. Nosotros los artesanos cuando dejamos de ser trabajadores y pasamos a ser artistas, lo que hacemos ya no es para vivir o ya no es un trabajo, sino que es una acción, nosotros trabajamos prácticamente por “el gusto de preservar la cultura”. De hecho, también en la *K’uínchekua* también si te fijas, esos títulos que son un poco perversos, “los recolectores de la cultura” son títulos perversos porque encubren mucho un discurso estatal donde quedamos desprotegidos. Y te digo ahora la reducción de los premios, el hecho de que ya nada más hay 1º, 2º y 3º tiene que ver con este discurso estatal de “El gran maestro artesano”. O

sea, es como este tema de vamos a generar filtros para sacar lo mejor de lo mejor. Entonces el concurso ya no es un incentivo para que las personas sigan haciendo artesanía, o ya no es como un apelativo. Porque inclusive yo les platicaba a las personas que el premio ni era tanto, el primer lugar daban 3,500 pesos. O sea, sí es algo, pero no representa un gran premio, es muy simbólico. O sea, uno participa por si gana o no, pero pues para que se venda la pieza. Entonces lo que antes era un incentivo para la producción artesanal, ahorita es como un filtro y es un poquito problemático porque está contradiciendo la función inicial del concurso o de lo que se buscaba fomentar con los concursos.”³⁶³

Imagen 162. Fotografía tomada del archivo del Instituto del Artesano Michoacano en el desfile del domingo de Ramos en la Ciudad de Uruapan, el 23 de marzo del 2024.

Como observamos, Jaime Antonio Ferreira reconoce que hay varios elementos que son problemáticos en la organización y a nivel del discurso que transmiten las instituciones que organizan los concursos, pero también reconoce que las comunidades buscan conseguir recursos por necesidad económica y al participar en ese tipo de eventos se consiguen ciertos paliativos o incentivos, que en ocasiones hace que se ignoren esos hechos. Por lo tanto, en su opinión, no podemos observar a las tejedoras como víctimas, pues lo único que buscan es sobrevivir y estratégicamente aprovechar este tipo de eventos e instituciones para obtener algunos ingresos.

³⁶³ Comunicación personal a Sulina Tashkent Tzintzún García de Jaime Antonio Ferreira Medina.

CONCLUSIONES

En esta investigación se abordó el tema del conocimiento de las mujeres en torno a los tejidos en telar de cintura en Cuanajo, Michoacán. Comenzando por la historia de los tejidos en Mesoamérica durante la época prehispánica, se pudo relacionar esa tradición con los textiles elaborados en telar de cintura en la cultura *p'urhépecha*, para de esa forma continuar recorriendo las fuentes históricas sobre los tejidos a través de diferentes épocas, hasta llegar con el conocimiento del tejido en Cuanajo.

Antes de abordar el trabajo de los tejidos, se trató la historia de los cambios y adaptaciones en el sistema indumentario, que se fue modificando a partir de la época colonial, con las imposiciones y adopciones de prendas que las poblaciones indígenas comenzaron a utilizar, incluida la población de Cuanajo. Se abarcó una gran distancia de tiempo, en donde se pudo observar que la vestimenta tradicional en mujeres y hombres ha tenido también sus propios cambios, los cuales han sido decisiones individuales pero también comunitarias. La prenda de la faja permanece y ésta también se ha ido modificando hasta la actualidad.

Se analizó el saber que se genera en la socialización de las mujeres en la comunidad como parte de los valores, éticos y morales, pero se identificaron también las nuevas formas de aprendizaje, sobre todo de grupos en los que las familias no heredaron la tradición del oficio recientemente. Las nuevas aprendices recurren a tejer para obtener un beneficio económico, donde algunas tejedoras encuentran en esa iniciativa, grandes habilidades en la técnica y por tanto, con la práctica se van formando tejedoras prominentes. Dentro de los cambios de transmisión del conocimiento, se observó que el espacio de aprendizaje se amplía fuera del grupo familiar, la corporalidad en los nuevos aprendizajes se ha ido modificando, se establecen horarios, y la mayoría de las jóvenes aprendices han recurrido desde el 2018 a programas Federales de Gobierno para percibir un sueldo. Las instructoras amplían su producción y el uso de las prendas tejidas, logra cubrir

las demandas que un solo núcleo familiar cubriría en menor cantidad y con más tiempo.

A partir de la experiencia aprendida en un taller de tejido de la localidad, la observación como parte de la comunidad, entrevistas a las tejedoras de distintas edades, entre otras fuentes documentales, se pudo constatar que los conocimientos de las tejedoras son un legado que las mujeres consideraron y consideran importante transmitir, por tratarse de elementos valiosos para la cultura p'urhépecha. Así mismo, se comprobó que la retención por parte de las mujeres de Cuanajo de ese conocimiento fue y es relevante, por lo que muchas mujeres y algunos hombres de Cuanajo, mantienen la tradición textil. En el caso de esta recepción de aprendizaje, en esta investigación se corroboró que ya no es exclusiva de las mujeres, más bien actualmente algunos hombres también trabajan el tejido, pero siguen siendo pocos los que lo hacen públicamente obteniendo con ello reconocimiento social.

A diferencia de otras comunidades *p'urhépecha* en que las fajas dejaron de elaborarse desde hacía mucho tiempo, Cuanajo tiene la ventaja de que las mujeres preservaron el conocimiento. Por lo que el trabajo de ellas ha sido uno de los referentes principales de otras comunidades para poder adquirir una prenda tan imprescindible en la indumentaria p'urhépecha. Gracias a la conservación del conocimiento del tejido en telar de cintura, las tejedoras de Cuanajo produjeron fajas y las vendieron o hicieron trueque con mujeres de otras comunidades *p'urhépecha* en diversos lugares a través del tiempo, de igual forma en la actualidad se sigue practicando este tipo de economía e intercambio.

Se pudo observar que, así como la forma de transmitir el conocimiento se ha transformado, también los materiales y aunque en menor medida, las herramientas del telar de cintura. Otro cambio que se pudo constatar, es que nuevos productos se elaboraron y a partir de ellos se ha transformado el diseño, la distribución de los colores, así como la iconografía que ha ido ampliando el repertorio de los íconos que se han consolidado como parte de la identidad de los tejidos de Cuanajo.

Además, cada nueva generación de tejedoras y tejedores se han encargado de preservar la tradición del uso de las fajas, pero también de otorgar otros significados dentro y fuera de la población. En la medicina tradicional se corroboró que, de manera similar a otras culturas, a las fajas de Cuanajo se les otorgaba en el pasado, significados mágicos y espirituales de protección, ya sea contra entes negativos o a fenómenos naturales como los eclipses, tanto, que hasta el color fue importante según su propósito. El legado terapéutico que persiste hasta la actualidad con la practica medicinal con las fajas, es su uso en las mujeres después de la labor de posparto, el cual está ampliamente generalizado en la población de mujeres *p'urhépecha* no solo de Cuanajo, sino también de otras comunidades indígenas.

Otro uso comunitario de los tejidos de gran importancia para la población, se hace en momentos simbólicos de las festividades de la comunidad. Portar un morral y una faja en las fiestas es signo de distinción y respeto, pues son las y los cargueros (organizadores de las fiestas) quienes, por medio de esos símbolos, ostentan su función el día de la fiesta. Una vez que entregan el cargo, los nuevos cargueros también reciben una faja y un morral con el cual irán a recolectar las aportaciones a las familias de la población para cubrir los gastos de las bandas musicales, los castillos, entre otros requerimientos de las festividades. Las celebraciones con estas prendas a su vez son recreadas fuera del estado, y con los migrantes de Cuanajo que viven en Estados Unidos.

Por otra parte, en el último capítulo se pudo comprobar la hipótesis de que los tejidos habían cobrado una importante relevancia a inicios de los años de 1970, cuando los pobladores de la comunidad de Cuanajo comenzaron a tener contacto con representantes de instituciones como Casa de Artesanías y FONART. En gran medida estas instituciones han influido en las transformaciones de los tejidos, pero también bastantes de estas se han llevado a cabo por medio de las propias tejedoras. Lo cual paradójicamente en la actualidad, estas instituciones ahora tratan de fomentar lo más tradicional, mientras que las tejedoras en su mercado y dentro de la comunidad, innovan sus tejidos con los materiales que a ellas les plazca,

experimentando y creando cada vez más piezas nuevas que se van adaptando a la moda *p'urhépecha*.

Es importante realizar estudios más profundos sobre la indumentaria tradicional de Cuanajo porque es un ámbito que, aunque ya no se usa diariamente cada vez son más los eventos donde la comunidad ostenta la indumentaria. Por otra parte, es necesario también hacer estudios más amplios sobre la iconografía puesto que además de las tradicionales, cada vez son más las nuevas iconografías que las mujeres y algunos tejedores van sumando a las representaciones de los tejidos de la comunidad. Así como la importancia de ir creando un marco legal que pueda proteger la iconografía a fin de prevenir posibles usos inadecuados, sin reconocer el legado histórico y la proveniencia de dichas iconografías. Ya que los tejidos son parte importante del trabajo que las mujeres realizan como parte del patrimonio de nuestra cultura *p'urhépecha*.

A lo largo de la investigación, pude corroborar que quienes preservan la mayoría de los conocimientos que nos dotan de identidad *p'urhépecha* a los pobladores de Cuanajo, son mayoritariamente las mujeres. Las mujeres se encargan de la educación, de la alimentación, de los cuidados, de la preservación del idioma, de usar la vestimenta y de trabajar los oficios tradicionales. No solamente los tejidos en telar de cintura, adicional a los trabajos del hogar, muchas trabajan la carpintería en algún proceso, en el bordado y armado de huanengos, la venta de frutas y plantas, pocas son profesionistas o se dedican a otras ocupaciones. En fin, las mujeres de Cuanajo y de otras comunidades cumplen con diversas ocupaciones y aún así enfrentan múltiples violencias por su género, por su etnia, clase social y tono de piel.

Este trabajo es importante para la comunidad de Cuanajo pues considero que los trabajos de investigación que se hacen sobre la comunidad, deben estar disponibles ahí para que se tenga información y conocimiento de ello. Es importante que las diferentes generaciones de Cuanajo, tengan conocimiento de su historia y saberes que resistieron a la colonización, gracias al legado de las mujeres *p'urhépecha*.

FUENTES

Entrevistas realizadas por la autora de esta tesis, Sulina Tashkent Tzintzún García.

Nombre	Ocupación	Edad	Lugar de origen
Elisa Paque Aparicio	Trabajadora	63	Morelia
Elodia García Romero	Tejedora	70	Cuanajo
Eulalia Jacobo García	Tejedora	44	Cuanajo
Bertha Pérez Andrés	Finada		Cuanajo
Consuelo Jacobo Rosas	Finada		Cuanajo
Héctor Paque Aparicio	Carpintero Mueblero	54	Cuanajo
Imelda Tzintzún Casimiro	Profesora jubilada	67	Cuanajo
Gabriela Vega	Trabajadora	29	Estados Unidos
Gloria García Jacobo	Tejedora	36	Cuanajo
José Efraín Tzintzún Casimiro	Profesor jubilado	64	Cuanajo
María Natividad Cabrera García	Tejedora	72	Cuanajo
Natividad López	Trabajadora	53	Cuanajo
Saúl Cuin Casimiro	Tejedor	30	Cuanajo

Comunicación personal de las siguientes personas a la autora de esta tesis Sulina Tashkent Tzintzún García, en conversaciones informales.

Nombre	Ocupación	Edad	Lugar de origen
Elizabeth Cabrera Mendoza	Trabajadora	35	Cuanajo
Filemón Tzintzún Casimiro	Campesino	70	Cuanajo
Jaime Antonio Ferreira Medina	Historiador y antropólogo	32	Ario de Rosales
Jonathan Fran	Estudiante	30	Argentina
José María Rodríguez Alonzo	Sacristán	35	Cuanajo
María Natividad García Nolasco	Tejedora	75	Cuanajo
Ricardo Carbajal Medina	Historiador y filosofo	34	Morelia
Xarhini Tsipani Tzintzún García	Trabajadora	31	Cuanajo

FUENTES HEMEROGRÁFICAS:

Aguilar Gil, Yásnaya Elena “El nacionalismo y la diversidad lingüística”, en: Tema y variaciones de la Literatura, no. 47, semestre II, UAM-A, 2016.

Alba Guadalupe Mastache, “*El tejido en el México antiguo*” en: Arqueología mexicana, edición especial, textiles del México de ayer y hoy ,2005,91.

Carbajal Medina, Ricardo, “La conquista del Tzintzuntzan Irechecua tarasco en 1522”, en: Regueiro Suárez, Pilar (coordinadora); García Audelo, Miguel (Edición). “La conquista de Tenochtitlan y otras conquistas. Edición conmemorativa, 500 años”. Estados Unidos de América, UNAM San Antonio/Biblioteca Arte & Cultura/Archivo de la Provincia Agustiniiana de Michoacán ,2022.

Carbajal Medina, Ricardo, “Ordenes militares entre los antiguos tarascos” en: Callicanto, González Rizo, Especial I. Vol.III, Año 3, 2017.

Broda, Johanna y Gámez, Alejandra, “*Tramas, colores y texturas en los textiles indígenas mexicanos, Elementos gráficos para el estudio de la cosmovisión*”, en *Cosmovisión mesoamericana y ritualidad agrícola estudios interdisciplinarios y regionales*, ed. por Arturo Gómez Martínez, México: Benemérita Universidad de Puebla, 2009,21.

Damián González Pérez, “Mujeres tejedoras, diosas guerreras. Mitos de la tradición textil de comunidades zapotecas de la Sierra Sur de Oaxaca”, *Revista Desacatos* 54, 2017:140

González Ayerdi, F., Guillén, L., & Peschard, J. (2019). Partido Socialista Unificado de México (PSUM). *Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales*, 31.

González Pérez, Damián, “Mujeres tejedoras, diosas guerreras. Mitos de la tradición textil de comunidades zapotecas de la Sierra Sur de Oaxaca”, *Revista Desacatos* 54 ,2017

Kirchhoff, Paul, “Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, *Revista Tlatoani* (suplemento), México, Escuela Nacional de Antropología e Historia-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1967.

Mastache, Alba Guadalupe, “El tejido del México antiguo”, en: *Textiles del México de ayer y hoy*, Especial 19 de Arqueología mexicana, junio, 2005.

Pomar, Teresa, “La indumentaria Indígena”, en: *Textiles del México de ayer y hoy*, Especial 19 de Arqueología mexicana, junio, 2005.

Ramírez Garayzar, Amalia, “Indumentaria de fiesta y cotidiana del purépecha”, en *Espacios y saberes en Michoacán*, ed. por Francisco Martínez Gracián y Álvaro Ochoa Serrano. México: Casa de la Cultura Zamora, 2012,361.

Ramírez Garayzar, Amalia, “Sobre la adquisición del saber artesanal. ¿Qué hay detrás del “nomas viendo” ?, En: *Trama interdisciplinar*, Sao Paublo, v.7, n.1, 2016, 224.

Sarael, Alcauter Montero, Úkata, *Revista de arte popular michoacano*, año VII, No 35. Marzo Abril del 2000,30.

Weitlaner Johnson, “El vestido prehispánico del México antiguo”, *Revista Arqueología Mexicana* 19, 2005.

Zavala, Agustín Jacinto, Tamylo, Kambe “Entrevista con tata Máximo Maxwell, Dwight Lathrop M.A., En: *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, vol. XXIII, NOM. 39, 2022, El Colegio de Michoacán A. C., Zamora, México, 24.

BIBLIOGRAFÍA:

Acheson, James, *Tamaño de las empresas e innovación de un pueblo tarasco. Antropología Social de la Región Purépecha*, México, El Colegio de Michoacán, 1987, 260.

Alcalá, Jerónimo, *Relación de Michoacán*, México: El colegio de Michoacán, 2016, 314 p.

Auyero Javier y Serván Sofía, *Cómo hacen los pobres para sobrevivir*, Siglo XX Editores, 2023, 224.

Bonfil Batalla, Guillermo, *México profundo. Una civilización negada*, México: Grijalbo, 1990, 181.

Calderón Téllez, Iris, "Tradición, simbolismo, resistencia e identidad en la vestimenta de la mujer p'urhépecha", tesis de maestría, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Instituto de Investigaciones Históricas, 2022.

Carbajal Medina, Ricardo, "Los tarascos, un pueblo en la historia", en: Gómez Mendoza, Oriel y Cerda Farías, Igor (coordinadores), *Vasco de Quiroga: repensar su tiempo y obras*, Morevalladolid, México, 2024.

Castro Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón, *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Colombia, 2007, edt. Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales, Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, p. 306.

Custodio Casimiro, Jorge Alberto, "El carácter pluridiscursante de la noción artesanía", Tesis para obtener Maestría en Estudios del Discurso, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2019.

Custodio Casimiro, Jorge Alberto, *Mueble de Cuanajo. Arte y oficio. Problemática y evolución*. Tesis para obtener el grado de licenciado en Bellas Artes, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010

Dussel Enrique, *El encubrimiento del otro: Hacia el origen del mito de la modernidad*, Ecuador, 1994, edt. ABYA-YALA, 219.

Egea Mendoza, María Teresa, "De eso que llaman artesanías", Tesis para obtener el grado de licenciatura en antropología social). Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 1985.

Espejel Carbajal, Claudia, *La justicia y el fuego dos claves para leer la Relación de Michoacán*, tomo I, México: El Colegio de Michoacán, 2008 122-128; T.II, p.330

Ferreira Medina, Jaime Antonio "Masculinidades, trabajo textil y usos simbólicos del rebozo en la región p'urhepecha de Michoacán", tesis de licenciatura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016.

Florescano, Enrique, *Historia de las historias de la nación mexicana*, México: Taurus pasado y presente, 2002, 530.

Gallardo Ruiz Juan, *Medicina tradicional p'urhépecha*, El Colegio de Michoacán, México, 337.

García Canclini Néstor, *Culturas híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, 1989, 380.

García Mora, Carlos, *Evidencias históricas de la indumentaria p'urhépecha*, INAH, México, Tsimaru Estudios Etnológicos, 2013,24.

García Torres, Guadalupe, *Carolina Escudero Lujan, una mujer en la historia de México. Testimonio oral*, México: Instituto Michoacano de Cultura, 1992, 185.

Gaya Makaran, Pierre Gausens, *Piel blanca mascarar negros críticas de la razón decolonial*, México: Universidad Nacional Autónoma de México,2020, 342.

Gilberti. Fray Marturino, *Vocabulario en lengua de Mechuacan*, Zamora, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso Texeidor, 1997, 546.

González Lázaro, Martha, “*La tradición y la moda en juego. Consideraciones desde la filosofía de la cultura sobre las variaciones del gusto en la indumentaria tradicional p'urhépecha*”, tesis de maestría, UMSNH, 2005.

Hobsbawn y Ranger (Editores), *La invención de la tradición*, Barcelona, Ed. Crítica., 2002,315.

Jhonson, Kristen, *Saberes entrelazados. La obra de Imgard Weitlaner Jhonson*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Artes de México, 2015.

Lechuga D. Ruth, *El traje indígena de México: su evolución desde la época prehispánica hasta la actualidad*, México:1986, 260.

Lemus Jiménez, “La puesta en práctica de la kaxumbekua “honorabilidad” en un espacio transnacional: una comunidad p'urhepecha.”, Tesis doctoral para obtener doctorado en antropología, Universidad Autónoma de México, 2016.

Lumholtz, Carlos, *El México desconocido*, T.II, (México, Instituto Nacional Indigenista,1986),431.

Manrique Ascencio, Diana Alejandra “La socialización de género y comunitaria a través del trabajo textil artesanal. Una etnografía con mujeres p'urhepecha de Turícuaro Michoacán”, Tesis doctoral en estudios mesoamericanos, Universidad Autónoma de México,2022,226.

Márquez Joaquín, *¿Tarascos o p'urhépecha? Voces sobre antiguas y nuevas discusiones en torno al gentilicio michoacano*, Fondo editorial Morevallado:2007, 255.

Martínez Almonte, Eréndira, *“Tejidos de historia. Estudio etnohistórico, etnológico e iconográfico del Xequemu en Angahuan, Michoacán”*, tesis para obtener el grado de licenciada en etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2019.

Mendoza Arroyo, Juan Manuel, *“Cuanajo y Tupátaro: Luchas agrarias por el control del pueblo, la comunidad y el ejido, 1822”*, Tesis doctoral, El Colegio de Michoacán, 2017.

Mignolo D., Walter, *La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial*, España, 2007. Edt., Gedisa, 122.

Montoya, Julia, *Textiles y otros materiales arqueológicos del valle de Tehuacán, México en los museos reales de historia*, 123.

Nogués, Antonio Miguel *El ritual como proceso*, España: Universidad Miguel Hernández, 2002, 11.

Novelo, Victoria, *Artesanías y capitalismo*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976, 270.

Nuño Gutiérrez, María Rosa, *Cuanajo discursos de una identidad amenazada*, México: Universidad de Guadalajara, 2015, 259.

Ojeda Dávila Lorena, *Pioneros de la antropología en Michoacán. Mexicanos y estadounidenses en la región tarasca purépecha*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: 2018,532.

Ordoñez Cienfuentes, José Emilio, *“Antecedentes doctrinarios del derecho internacional público moderno: integracionismo e indigenismo de participación”*, en: *Los derechos de los pueblos indígenas en México. Un panorama.*, coord., por Orlando Aragón Andrade, México, Morevallado, 2008, 377.

Padilla Gutiérrez, Eliseo F., *La ciudad perdida: raíces de los soberanos tarascos*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2018.

Panofsky, E., *El significado en las artes visuales*, Madrid, 1995.

Paredes Martínez, Carlos Salvado, *Historia de los pueblos indígena de México. Al tañer de las campanas. Los pueblos indígenas del antiguo Michoacán en la época colonial*, CIESAS, Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2017, 420.

Postrel Virginia, *El tejido de la civilización cómo los textiles dieron forma al mundo*, Ediciones Siruela: 2021, 362.

Ramos, Ernesto, *Relaciones geográficas de la diócesis de Michoacán*, México, 1958.

Ramírez Garayzar, Amalia, *Tejiendo la identidad. El rebozo entre las mujeres purépechas de Michoacán*, tesis para obtener el grado de maestra en estudios étnicos, El Colegio de Michoacán, 2006,205.

Ramírez Garayzar, Amalia, *Diseño e iconografía de Michoacán. Geometrías de la imaginación*. CONACULTA, universidad Latina de América:2012,213.

Recio Crespo, Miguel Ángel, “Tradición y modernidad patrimonio en femenino”, en *El telar de cintura en la práctica femenina mesoamericana: estrategias de sobrevivencia entre la tradición y la modernidad*, ed. por Xóchitl del Carmen Maciel Martínez, México: Ministerio de Educación Cultura y Deporte,2014, 124.

Rumbo Morales, Reyna Isabel, *Análisis iconológico de los elementos gráficos (fitomorfos) sobre el bordado de las blusas de las tejedoras Talselotzin en Cuetzalan Puebla*, tesis para obtener el grado de maestra en Imagen, Arte, Cultura y sociedad, Universidad de Morelos, México, 2020.

Santos Boaventura De Sosa, *Descolonizar el saber, reinventar el poder*, Uruguay: Ediciones Trilce Extensión Universitaria Universidad Republicana, 2010, 113.

Silvia Federici, *El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2018, 128.

Sepúlveda y Herrera, María Teresa, *Las mantas en documentos pictográficos y en crónicas coloniales*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2022.

Soberanes Fernández, José L. y López Sánchez, Eduardo A. Coords., *Francisco J. Mujica el hombre y el constituyente*, en: *1916 Rumbo a la Constitución de 1917*, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2018, 441.

Varela, Nuria V., *Feminismo para principiantes*, España, Ediciones B.S.A., 2008, 148.

Vásquez León, Luis, *Ser indio otra vez, La purepechización de los tarascos serranos*, México, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 1992,112.

Wallerstein, Immanuel, *El moderno sistema mundial. I La agricultura Capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, México, 1999, edt. Siglo Veintiuno, 580.

West, Robert C., *Geografía cultural de la moderna área tarasca*, Zamora, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso Felipe Texeidor y Monserrat Alfau Texeidor, 2013.

Wievorka, Michel, *El racismo: una introducción*, España: Editorial Gedisa, 2009, 207.

RECURSOS RECUPERADOS DE INTERNET

<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos>

[El nacionalismo y la diversidad lingüística \(uam.mx\)](#)

[Textiles y otros materiales arqueológicos del Valle de Tehuacán, México, en los Museos Reales de Arte e Historia \(MRAH\), Bruselas \(unl.edu\)](#)

[*Tramas colores y texturas elementos graf.pdf](#)

[_paulKirchhoff_mesoamerica.pdf \(unam.mx\)](#)

[El tejido de la civilacio769n.pdf \(siruela.com\)](#)

[1745-Texto del artículo-2851-1-10-20170517.pdf](#)

[arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-vestido-prehispanico-del-mexico-antiguo](#)

[file:///D:/ESPACIOS Y SABERES EN MICHOACAN INDUMENT.pdf](#)

[Evidencias historicas en la indumentaria.pdf](#)

[LuisVzquezSerIndiootravezLapurepechizacindelostarascosserranos_11280.pdf](#)

[conocimiento | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE](#)
[Conocimiento: Qué es, Concepto, Definición, Tipos y Características -](#)
[Significados](#)

[*Tesis Diana Manrique.pdf](#)

[Plagio y acoso sexual en la academia: caso Boaventura de Sousa Santos y las denuncias de investigadoras en su contra \(cimacnoticias.com.mx\)](#)

[file:///C:/Users/usuario/Desktop/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20Cópia.pdf](#)

<https://youtu.be/C6l2BnFCsyk>

<https://youtu.be/C6l2BnFCsyk>

<https://youtu.be/6CSiW1wrKil>

[file:///C:/Users/lenovo/Downloads/tesis%20iris.pdf](#)

[file:///D:/ESPACIOS Y SABERES EN MICHOACAN INDUMENT.pdf](#)

[\(78\) ESPACIOS Y SABERES EN MICHOACAN. INDUMENTARIA DE FIESTA Y COTIDIANA DE LOS PURÉPECHAS | Amalia Ramirez Garayzar - Academia.edu](#)

[tesis maestria Martha Glez.pdf](#)

[TESIS: LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA KAXUMBECA HONORABILIDAD EN UN ESPACIO TRANSNACIONAL UNA COMUNIDAD P'URHEPECHA](#)

[EL JORONGO CUSTOM DESIGN -EL ARTE DE LA LANA/THE ART OF WOOL](#)

[Mercerización AcademiaLab \(academia-lab.com\)](#)

[tesis iconológica de bordados.pdf](#)

<https://www.facebook.com/Zotzcomic/photos/a.143085345776689/3970985559653296/>

[PROHIBICIÓN DEL CALZÓN DE MANTA... - Arqueología viva de México | Facebook](#)

[colectiva nana echeri - Resultados de búsqueda | Facebook](#)

[https://www.academia.edu/1920561/El ritual como proceso](https://www.academia.edu/1920561/El_ritual_como_proceso)

[https://www.researchgate.net/publication/265162415 El ritual como proceso](https://www.researchgate.net/publication/265162415_El_ritual_como_proceso)

[Ensayo, simbolismo y campo cultural - Liliana Weinberg - Google Libros](#)

[\(86\) El ritual como proceso | Antonio Miguel Nogués-Pedregal - Academia.edu](#)

[En la comunidad indígena de... - Cultura, Tradiciones Cuanajo. | Facebook](#)

[Fiesta Patronal A La Virgen de La Natividad Chicago | Facebook](#)

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35112172007>

[MárquezJoaquínPedro1999Capítulo.pdf](#)

[MAXWELL.pdf](#)

<file:///D:/MAXWELL.pdf>

<https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.1985.120.72107>

[mugica unam.pdf](#)

<https://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n1/n1a10.pdf>

[Historia y trayectoria de Minoru Kobayashi en dos culturas. \(calameo.com\)](#)

[\(96\) Cinco ideas falsas sobre " la cultura " | Wilmer Bustamante - Academia.edu](#)

[Auyero-Servian.-Como-hacen-los-pobres-para-sobrevivir-web.pdf](#)

[\(sigloxxieditores.com.ar\)](#)

["El Estado muchas veces reproduce la pobreza que dice combatir" - LA NACION](#)