

UNIVERSIDAD MICHOCANA
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE HISTORIA

LA TRADICIÓN DE NOCHE MUERTOS EN JANITZIO, MICHOCÁN: ENTRE EL
TURISMO Y LA PATRIMONIALIZACIÓN

TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA

INÉS SOLORIO BARRERA

ASESORA

DRA. GLORIA LARA MILLÁN

MORELIA, MICHOCÁN, OCTUBRE DE 2018

A mi madre M. Consuelo Barrera Arellano...

A quien no me alcanzará vida para agradecerle infinitamente todo lo que ha hecho por mí y mis hermanos. Por ser mi guía y por nunca dejar de creer en mí, gracias mamá.

A mis hermanos Jesús Eduardo, Victor Manuel, Marcedelia, M. Guadalupe, y a mis abuelos Don Juan Barrera y Doña Basilia Arellano...

Por todo el apoyo brindado durante mi formación académica, por las pelus que llegaban a las risas, por las visitas inesperadas y por integrar a dos nuevos miembros a la familia, mi querido cuñado y a mi amado sobrino, gracias por ser parte de este proyecto llamado vida.

A mi tío Cresenciano Arellano Camacho...

Que gracias a su apoyo tanto económico como moral logré culminar el presente proyecto.

A mis amigos...

A todos ellos que se han ido incorporando a mi vida y que la han hecho más amena, las Karlitas, los Adolfos, a Mariana quien estuvo a mi lado en malos y buenos momentos, apoyándome hasta el final y especialmente a Claudia Martínez Aguilar, quien sigue siendo y fue uno de los pilares más importantes dentro de la carrera y mi vida.

A la Facultad de Historia y mis maestros...

Institución y docentes que me enseñaron día con día que las humanidades son una prioridad en la vida del ser, en donde no sólo aprendí sobre la materia sino de la misma vida. Agradezco a la administración que me ha brindado el apoyo y especialmente a la Dra. Gloria Lara Millán quien fue mi guía y me llevó de la mano en este proyecto.

A la comunidad de Janitzio...

Por todo el apoyo brindado, las entrevistas, las fotos, el hospedaje y la confianza, gracias.

RESUMEN

La tradición de Noche de Muertos en México ha sido foco de estudio desde la sociología, la historia y la antropología. Estos estudios, aunados a la transformación de la cultura a través del tiempo, han mostrado distintas perspectivas del conocimiento sobre el tema. Particularmente en la institucionalización de la práctica por parte del estado con el objetivo de salvaguardar la tradición.

Esta investigación, propone hacer un estudio relacionado con procesos de cambio cultural, vinculados al turismo y patrimonialización ocurrida durante el siglo XXI de la celebración de la Noche de Muertos en la isla de Janitzio. Ya que en el recorrido histórico de esta práctica se han ido conformando parte de los valores culturales que se asignan a la celebración, como son la "mexicanidad" y al nacionalismo, mismos que se nutren de dicha celebración para crear emblemas que la sociedad adopte como propios.

Palabras clave: Noche de Muertos, Janitzio, nacionalismo, Patrimonialización, Turismo

ABSTRACT

The tradition of Night of the Dead in Mexico has been a focus of study from sociology, history and anthropology. These studies, together with the transformation of culture over time, have shown different perspectives of knowledge about the subject. Particularly in the institutionalization of the practice by the state with the aim of safeguarding the tradition.

This research, proposes to make a study related to cultural change processes, linked to tourism and patrimonialization occurred during the XXI century of the celebration of the Night of the Dead on the island of Janitzio. Since the historical journey of this practice has been part of the cultural values that are assigned to the celebration, such as "Mexicanness" and nationalism, which are nourished by this celebration to create emblems that society adopts as own.

Keywords: Night of the Dead, Janitzio, nationalism, Patrimonialization, Tourism

Contenido

Introducción.....	2
I. De la muerte, nacionalismo y la tradición de la noche de muertos.....	14
1.1 Acerca del concepto de la muerte.....	14
1.1.1 De los rituales prehispánicos relacionados con la muerte a los rituales cristianos en México.....	19
1.2 La noche de Muertos como parte de las tradiciones nacionales.....	31
1.3 La representación de la Noche de Muertos en el movimiento artístico e intelectual del siglo XX.....	35
II. La patrimonialización de la noche de muertos y su integración a los circuitos turísticos de los pueblos mágicos.....	47
2.1 Patrimonio y turismo en México.....	48
2.2 Entre la Patrimonialización y los Pueblos Mágicos.....	57
2.3 La Noche de Muertos: Patrimonio Cultural Inmaterial en Michoacán.....	64
III. La Noche de Muertos en Janitzio: la fiesta pública y la celebración íntima.....	70
3.1 En el lugar de la celebración: Xanicho, Janicho, Janitzio: cabello de elote; lugar donde llueve; lugar de unos cuantos.....	74
3.2 Promoción turística y cambios culturales.....	89
3.3 La Noche de Muertos en Janitzio: la celebración pública expuesta a través de la mirada etnográfica.....	102
3.4 La celebración íntima de Noche de Muertos en Janitzio.....	110
Conclusiones.....	121
Fuentes.....	125

Introducción

Presentación del tema, delimitación temporal - espacial y justificación

La muerte está siempre presente en la mente del ser humano. A partir de ella diferentes culturas le han brindado culto y, por ello, ha sido objeto de estudio desde distintas disciplinas como la sociología, la historia, la psicología y la antropología, por mencionar algunas. Los estudios especializados, aunados a la transformación de la cultura a través del tiempo, nos muestran distintas perspectivas del conocimiento sobre tema así como respuestas a múltiples preguntas relacionadas con la existencia y trascendencia humana.

Del mismo modo, y como sucede con otros elementos culturales, las sociedades y sus gobernantes han integrado concepciones de la muerte como parte de sus representaciones culturales y símbolos tradicionales que forman parte de los emblemas nacionales, creando un imaginario social con el que la mayoría de la población se siente identificado. En el caso de México, la celebración de la Noche de Muertos ha sido institucionalizada y promovida a través de políticas culturales, generando actividad turística y beneficios económicos en los espacios que practican dicha festividad para llevar a las comunidades a resaltar lo que consideran tradiciones propias.

Este trabajo, propone hacer un estudio relacionado con procesos de cambio cultural, vinculados al turismo y patrimonialización ocurrida durante el presente siglo de la celebración de la Noche de Muertos. En el recorrido histórico de esta práctica se conforman parte de los valores culturales que se asignan a la celebración, como son la "mexicanidad" y al nacionalismo, que se nutren de dicha celebración para crear emblemas que la sociedad adopte como propios.

Lo anterior, es difundido por el Estado como una celebración particular y en cierta medida homogénea, cuando la Noche de Muertos o la celebración dentro del territorio nacional es diversa, pasando por alto la multiculturalidad que existe en México. En este estudio sólo se abordará la celebración en cuestión partiendo de su patrimonialización y difusión de su

práctica y folclore en los circuitos del turismo cultural, en uno de los espacios más reconocidos en los que se lleva a cabo: Janitzio tenencia de Pátzcuaro en Michoacán.

La investigación profundiza un periodo de tres lustros, del año 2002 hasta 2017, el año inicial sitúa el momento en que Pátzcuaro entró en la modalidad de Pueblo Mágico¹, posteriormente en 2003, la UNESCO declaró la celebración como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, dando como resultado, el incremento turístico en la zona lacustre, generando así una importante ola turística en los espacios en los que se mantiene la festividad como en la ya menciona isla de Janitzio los días 1 y 2 de noviembre de cada año. El punto de cierre del período sitúa una política cultural y económica continua, en el ejercicio de casi tres sexenios de gobierno.

El trabajo busca destacar dos puntos; el primero es conocer la celebración de los muertos en Janitzio y su relación con el turismo que es impulsado con la creación de políticas públicas, que buscan resaltar la celebración como símbolo nacional desde el siglo XX a raíz del impulso de artistas, intelectuales, la música y el cine, lo que llevó a la institucionalización, promovida por programas culturales y turísticos, como el Programa Pueblos Mágicos creado en el siglo XXI. La importancia de la celebración tiene una relevancia emblemática a nivel nacional que pasó a formar parte de las actividades culturales que se practican y fomentan en diferentes niveles educativos en el país. Este punto toma como base la revisión historiográfica y documental, por lo que las referencias históricas hacen un recorrido alrededor del siglo XX.

Esto nos conduce al segundo punto de esta investigación, que muestra la celebración particular en Janitzio, Michoacán. En congruencia con el primer punto se muestran los cambios culturales vinculados con el impulso turístico y la patrimonialización de la práctica purépecha. Lo anterior se logra explorar de manera más profunda a partir de entrevistas a lugareños de la isla, buscando destacar la forma en que esta celebración se lleva a cabo en el lugar. Uno de los hallazgos en campo es que esta celebración se realiza

¹ Un Pueblo Mágico es una pequeña localidad que conserva vivas sus leyendas, su historia y cultura, así como su encanto puramente mexicano. Poblaciones que son el típico reflejo de México. Este programa dio inicio en el año 2001 a cargo de la secretaría de turismo. Citado en: México cultural, Pueblos Mágicos. En línea: <http://www.taplanner.com/wp-content/uploads/2012/06/MEXICO-CULTURAL.pdf>, (consulta el 05 de agosto de 2018).

en dos momentos, que se cruzan y vinculan en ciertos momentos, pero que a la vez muestran una ritualización diferenciada. Por ello, en el texto se expone la celebración pública los primeros días de noviembre en la isla de Janitzio y la celebración íntima el 31 de octubre. Esta última celebración se menciona, a decir de mis interlocutores como la verdadera Noche de Muertos, pues este es el momento del culto y de unidad familiar y comunal.

El objetivo general que se planteó en la investigación fue conocer los cambios culturales en la celebración de la Noche de Muertos vinculados al turismo y patrimonialización impulsados en el siglo XXI en la isla de Janitzio. Para ello, era necesario conocer la práctica ritual y las formas de celebrar la Noche de Muertos; entender los procesos de cambio cultural y en las relaciones intracomunitarias a partir de la implementación de políticas vinculadas con el turismo y patrimonialización de la celebración de la Noche de Muertos y comprender las diferentes estrategias de los habitantes de Janitzio para integrarse a la economía turística, impulsada a través de la implementación de políticas culturales y económicas.

Marco conceptual

Los conceptos que se abordan y fueron útiles para dialogar con los datos historiográficos y en campo fueron fundamentalmente: cultura, políticas públicas (asociadas principalmente en la cultura y la patrimonialización. Estos conceptos a su vez están vinculados con el de tradición, turismo y cultura.

La definición de la UNESCO de cultura se vincula estrechamente con la concepción de patrimonialización:

“[...] Puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado,

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden."²

Esta definición declara la patrimonialización de las prácticas, en las que se orientan los simbolismos, la religión, y las tradiciones, creando un concepto institucionalizado que se verá en los capítulos dos y tres. Por otro lado, durante el trabajo de campo, realizado en la isla, pude observar que la cultura muestra un conjunto de representaciones compartidas mediante símbolos, signos y emblemas, a manera como lo define Gilberto Giménez:

*“la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, porque [...] todos los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado contexto espacio-temporal.”*³

Con este concepto se estableció el diálogo entre los hallazgos en campo y la teoría social. En el trabajo de campo realizado, observé cambios en la festividad de la noche de muertos impulsados por las políticas culturales y vinculadas al turismo y la patrimonialización de la celebración, dicho de otro modo, las prácticas culturales de los isleños se van moldeando ante los procesos de institucionalización que se imponen, así como negocian espacios propios en los cuales se reproducen creencias, valores, tradiciones y conocimientos. Acorde con las reflexiones de Roger Chartier, *“no hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos den sentido al mundo que les es propio”*. Las transformaciones en el contexto de globalización tienen consecuencias en la producción cultural, tanto en las representaciones simbólicas como en la organización productiva, de circulación y consumo de los objetos culturales.⁴

² UNESCO en México, conferencia mundial sobre las políticas culturales en México, declaración sobre el concepto de cultura. En línea: <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/> (consulta el 11 de noviembre de 2016).

³ Giménez, Gilberto, *La Cultura como Identidad y la Identidad como Cultura*, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, p. 5. en línea: <http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf> (consultado el 8 de diciembre de 2016).

⁴ Moguillansky, Marina, *“Globalización, cultura y sociedad. Cambio cultural, géneros discursivos y estructuras del sentir Andamios”*. En: *Revista de Investigación Social*, vol. 8, núm. 17, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, septiembre-diciembre, 2011, p. 49, citado en línea: <http://www.redalyc.org/pdf/628/62821337013.pdf>, (consulta el 10 de septiembre de 2018).

Al respecto, el cambio cultural que se aborda con respecto a la práctica de la celebración del día de muertos en Janitzio se refiere a las transformaciones de los objetos culturales. Retomando las reflexiones de Moguillansky, pone en discusión el doble carácter que tienen de los objetos culturales en tanto *mercancías* —cuyos procesos de producción, circulación y consumo se ven afectados por la extrema división mundial del trabajo y por los desplazamientos— y en tanto *bienes simbólicos* que reflejan los cambios de la globalización.

En cuanto al concepto de tradición, López Austin describe que:

*“Por tradición debemos entender un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente, compuesto por representaciones y formas de acción, en el cual se desarrollan ideas y pautas de conducta con que los miembros de una sociedad hacen frente individual o colectivamente, de manera mental o exteriorizada, a las distintas situaciones que se les presentan en la vida. No se trata, por tanto, de un mero conjunto cristalizado y uniforme de expresiones sociales que se transmite de generación en generación, sino de la forma propia que tiene una sociedad para responder intelectualmente ante cualquier circunstancia”.*⁵

Este concepto de tradición, está compuesto por varios factores, entre ellos las prácticas, las creencias, su historia, el folclore y los ritos, por mencionar algunos, los cuales son transmitidos y reproducidos en las sociedades.

En relación al concepto de las Políticas públicas, Roth, considera que designan la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o tratables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una organización o institución gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Esto permite observar que se encuentra la

⁵ López Austin, Alfredo, “La pertenencia a la tradición cultural,” en: Broda, Johanna y Félix Báez, Jorge (coordinadores), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas en México*, CONACULTA, Fondo de cultura económica, México, p, 51. En línea: <http://myslide.es/documents/lopez-austin-el-nucleo-duro-la-cosmovision-y-la-tradicion-mesoamericana.html> (citado el 11 de noviembre de 2016).

implicación del gobierno y la percepción de problemas por lo que las políticas públicas designan un proceso por el cual se elaboran e implementan programas de acción pública.⁶

En Michoacán, las políticas culturales están asociadas a lo que los gobiernos de la entidad han llamado “promoción cultural”, Morales menciona que se refiere a:

*“las acciones institucionalizadas por el gobierno, encaminadas a promover, difundir e impulsar la cultura, y lo que se ha propuesto desde las instituciones como arte y cultura ha involucrado, de manera global, la promoción de zonas turísticas y de monumentos, de conferencias de corte intelectual o literario, y eventos o “espectáculos” de carácter artístico”.*⁷

La política cultural asociada al turismo se vincula a otras políticas globales impulsadas por organismos internacionales, la UNESCO propuso en 1976, la definición del concepto de turismo cultural:

*“El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios fines– a su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo justifica, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada.”*⁸

Y finalmente la Patrimonialización:

*“Consiste en que un bien sea reconocido como patrimonio cultural. O, dicho de otro modo, todo ese proceso de elección y selección que hace que un simple bien sea reconocido por una sociedad como bien cultural dándole la categoría de patrimonio cultural, es conocido como proceso de patrimonialización.”*⁹

Así pues, el Patrimonio Cultural es una construcción social, cuya definición y elección dependen del criterio de los sujetos o de un grupo específico que lo promueve. En el

⁶ Roth Deubel, André-Noël, *Políticas Públicas, Formulación, Implementación y Evaluación*, Bogotá, Ediciones Aura, 2002, p, 27. En línea: http://190.242.114.8:8081/jspui/bitstream/11146/519/1/1094-Políticas%20publicas_Roth%20André%201.pdf (consulta el 28 de noviembre de 2016).

⁷ Morales Morales, Yunuen, *Política cultural y educativa en la profesionalización de la danza contemporánea en Morelia (1970-2009)*, tesis para obtener la maestría en Historia, 2017, p. 255.

⁸ Molinero Morére, Nuria y Salvador Perello Oliver, “El turismo cultural como categoría de análisis”, Duque Martín, Clara, *Turismo cultural patrimonio, museos y empleabilidad*, Escuela de organización industrial, Madrid, 2013, p. 20. Citado en línea: http://www.turismoculturalun.org.ar/pdfs/El_turismo_Cultural_Patrimonio_museos_y_empleabilidad.pdf, (consulta el 04 de junio de 2016).

⁹ Diana “Sobre la construcción del patrimonio cultural y el proceso de patrimonialización”, Publicado el 16 de febrero de 2017, en: *Mito, Revista Cultural*, núm. 40, en línea: <http://revistamito.com/la-construccion-del-patrimonio-cultural-proceso-patrimonializacion/> (consulta el 13 de junio de 2018).

proceso de patrimonialización, la justificación se relaciona con el objeto que se elige para ser conservado, el valor de éste para la comunidad y el deseo de que sea mantenido en la memoria colectiva.¹⁰

Estos conceptos fueron guía para entender el proceso de cambios culturales en relación a la Noche de Muertos en Janitzio. En congruencia con los hallazgos la historia oral y la etnografía fueron los pilares metodológicos para cumplir los objetivos planteados en la investigación.

Ruta metodológica

La investigación se aborda desde la historia cultural, que se encarga de estudiar las tradiciones de la cultura en general, centrándose en hechos históricos que suceden entre los diversos grupos de sociedad¹¹, vinculada con las representaciones, los aspectos simbólicos y la vida cotidiana. Esta integra una visión multidisciplinaria, así como varias herramientas de otras disciplinas. De esta manera en el presente proyecto se utilizan los recursos etnográficos; observación, entrevistas y la historia oral:

Descrita por Meyer y Olivera:

*“Es el conjunto de entrevistas con personajes destacados de la historia, o con individuos que fueron testigos de hechos fundamentales, en donde la función del historiador debe ser la de rescatar tales testimonios [...]. Esta historia, debe basarse de manera específica en lo que no se ha dicho o escrito; en aquello que pueda contribuir al conocimiento ya existente. Por ello quizá, cuando se entrevista a un escritor, surgen preguntas que aún no tienen una respuesta clara, precisa. Lo escrito, muchas veces explica lo que pasó, pero no el por qué sucedió y es aquí en donde la historia oral puede hacer su aportación. Los historiadores hemos estado entrevistando gente por cientos de años”.*¹²

¹⁰ Diana —Sbre la construcción del patrimonio cultural y el proceso de patrimonialización”, Publicado el 16 de febrero de 2017, en: *Mito, Revista Cultural*, en línea:<http://revistamito.com/la-construccion-del-patrimonio-cultural-proceso-patrimonializacion/> (consulta el 13 de junio de 2018)

¹¹ Hernández Sotelo, Anel, “Reseña de ‘¿Qué es la historia cultural?’ de Peter Burke”, En: *Fronteras de la Historia*, vol. 15, núm. 2, Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2010p. 418. En línea: <http://www.redalyc.org/pdf/833/83317305008.pdf>, (consulta el 20 de agosto de 2018).

¹² Meyer, Eugeni, y Alicia Olivera de Bonfil, *LA HISTORIA ORAL. ORIGEN, METODOLOGÍA, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, p, 374-375. En línea: http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3775/Meyer_Eugenia_La_historia_oral_origen_metodologia_desarrollo_y_perspectivas_372-387.pdf?sequence=1 (consulta el 16 de noviembre de 2016).

Esta metodología fue aplicada en la presente investigación, al realizar entrevistas a pobladores de la isla de Janitzio, encaminadas a obtener cierta información sobre la emblemática tradición. Se utilizaron entrevistas dirigidas, estructuradas, guiadas y no guiadas.

La etnografía:

“[...] Presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la ‘realidad de la acción humana’. [Que cuenta] como un, método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas - fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas— y la residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de esta flexibilidad o ‘apertura’ radican, precisamente, en que son los actores y no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. Este status de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto cognoscente que deberá recorrer el arduo camino del des-conocimiento al re-conocimiento.”¹³

Gracias a ésta se reunió y descubrió información relevante en el trabajo de campo, mediante observación no participante y entrevistas con la que se obtuvo material de recuerdos, ideas y memorias. Fue aplicada y ejecutada con personas de la isla, del sector económico como restauranteros y comerciantes de negocios en general¹⁴, académicos y personas mayores, así como a la mayor autoridad de la isla, el jefe de Tenencia.

Presentación de fuentes

En cuanto a fuentes secundarias, existe una gran cantidad bibliográfica, que han estudiado la celebración de la Noche de Muertos, las prácticas rituales y la forma en cómo se vinculan con el turismo y procesos de patrimonialización. Se hizo una revisión de estos trabajos, además de obras relacionadas con la idea de muerte y nacionalismo, a

¹³ Guber, Rosana, *La etnografía, método, campo y reflexividad*, Bogotá, Grupo Editorial, Norma, 2001, p. 6-7.

¹⁴ Consulta en el DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) del INEGI, consultado en línea: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx> (citado el 11 de noviembre de 2016).

continuación, las obras que se consideraron como las más importantes para la investigación:

La obra *la Idea de la Muerte* de Claudio Lomnitz, describe que en México la relación con la muerte va más allá de lo folclórico o lo religioso, ya que en ella participan todos los sectores de la vida social del país: económico, político, social, cultural, religioso; y tampoco se trata de un proceso estático que involucre ciertas tradiciones inamovibles, sino que, por el contrario, se va transformando y adaptando. También destaca cómo se celebra el Día de Muertos en la actualidad y lo que significa para la sociedad y el Estado.

Se encuentran artículos de revistas que han permitido ahondar en la celebración de los muertos y su relación con la construcción nacionalista el trabajo de Javier Ocampo López, *José Vasconcelos y la Educación Mexicana* y Roxana Villarreal Acosta con su investigación, *La representación de la muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario*, que fue guía para conocer celebración de la Noche de muertos y el impulso por artistas e intelectuales hasta convertirse en una de las tradiciones con mayor interés en México.

En relación al tema del patrimonio asociado con la celebración, se revisó la obra *Del Patrimonio Cultural Inmaterial o la patrimonialización de la cultura* de Isabel Villaseñor Alonso y Emiliano Zolla Márquez, analizando la evolución del significado de Patrimonio Cultural y formación del Patrimonio Cultural e Inmaterial, describiendo nuevas integraciones del concepto y la forma en que deben ser aplicadas.

A partir de lo anterior, se encuentran los artículos de la *UNESCO* y la *SECTUR* a través de las cuales se han implementado las políticas en México relacionadas con la patrimonialización de la celebración de la Noche de Muertos, así como los cambios y transformaciones ocasionadas.

En relación a las fuentes primarias se consultó archivo, hemeroteca, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la aplicación etnográfica en la isla, guiada por la observación participante y las entrevistas realizadas a isleños de la comunidad.

La visita al *Archivo Histórico Municipal de Pátzcuaro*, fue de gran importancia ya que se logró obtener información sobre el *II Informe de Gobierno de Pátzcuaro de 29 de diciembre de 1973* y algunas obras bibliográficas que abarcaba la isla de Janitzio.

La consulta de la *Hemeroteca Pública de la UMSNH*, fue de utilidad para consultar el periódico de la *Voz de Michoacán*, del que se rescataron publicaciones del año 2002 relacionadas con la promulgación del programa Pueblos Mágicos en la ciudad de Pátzcuaro.

En la estadística, fue consultado y visitado el *Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)*, obteniendo información relevante, referente a los cambios del espacio, la migración, comercio y el turismo, dejando ver los cambios culturales que han ocurrido con el transcurso del tiempo.

Por último, se realizó un registro etnográfico en el que se aplicaron un total de 8 entrevistas y varias charlas informales, de las cuales se recopiló información sobre la festividad a través de las memorias de los isleños sobre los cambios culturales mediante la patrimonialización de la práctica ritual.

Hipótesis

La investigación partió de la hipótesis en que el turismo y la patrimonialización de la Noche de muertos han impactado en la práctica cultural y relaciones al interior de la comunidad indígena de Janitzio. Lo anterior está asociado al momento histórico que vivimos y al que se enfrenta particularmente la comunidad. Parafraseando a Moguillansky se trata de un período de transformaciones radicales de la organización sociocultural, asociadas a la globalización; así como de contradicciones e interpelaciones que los sujetos protagonistas viven.

La hipótesis de trabajo planteada de manera inicial fue confirmada, a la cual se deben integrar varios matices. Por una parte, la isla tiene una entrada turística masiva e intensificada en lo que va del siglo. Los isleños se han integrado a la política cultural y económica de manera diferenciada, es decir, los beneficios económicos llegan de manera desigual a los miembros de la comunidad. Así también, se observa un uso diferenciado de

los espacios, en tanto una parte de la isla es utilizada para el tránsito turístico con beneficios económicos asociados y la parte restante de la isla queda al margen. Por otra parte, los isleños celebran de manera más íntima a sus muertos el día 31 de octubre, fecha en que la convivencia comunitaria y familiar es muy intensa. La celebración patrimonializada proyectada mayormente a nivel nacional y mundial por programas e instituciones dentro y fuera del país es celebrada de forma pública los días 1 y 2 de noviembre.

En cuanto a la práctica ritual de la Noche de Muertos y sus cambios, están relacionados con el espacio, en el que se puede observar una diferenciación a raíz del turismo; las rutas comerciales que han cambiado con el paso del tiempo, me refiero a nuevas rutas y puntos de encuentro, orillando al isleño a buscar mejores opciones para vender o comprar sus productos; y la parte comercial dentro de la isla, no todas las familias participan en el culto, debido a la alta demanda turística generada en las fechas oficiales de la celebración del 1 y 2 de noviembre, aunque el misticismo de la celebración sigue latente en las familias. De esta manera el indígena purépecha se ha visto obligado a aceptar la entrada del turismo global en sus vidas, logrando adaptar sus tradiciones y costumbres ante tal suceso para lograr sobrevivir.

Contenido de la investigación

En el primer capítulo se presenta una introducción de manera general para describir las distintas concepciones de la muerte, retomando sus significados en diferentes culturas y espacios, mostrando algunos cambios a lo largo del tiempo en las culturas prehispánicas. Se enfatiza el caso de la Purépecha o Tarasca, por ser objeto de estudio en la presente investigación.

Se aborda la manera en la que la celebración de la Noche de Muertos se enlaza con la identidad mexicana, ya que esta práctica cultural formó parte de las tradiciones difundidas de la mexicanidad, de la misma manera en la que se realizaron esfuerzos de divulgación impulsados por el Estado y promovidos por intelectuales y artistas que concretaron, a través de sus obras, una nueva visión nacionalista, que se cristaliza en la tradición de la

Noche de muertos. Y finalmente, la manera en que esta celebración cobró fuerza; dando como resultado el crecimiento masivo de la fiesta.

En el segundo capítulo, se describe el concepto del patrimonio cultural y su establecimiento como parte del plan para rescatar, promover y conservar la cultura, como del programa patrimonializador mundial al que México se inscribió por su riqueza cultural, natural, por introducir la celebración del Día de Muertos. Esto nos llevó a la institucionalización realizada por parte del Estado y la implementación de las políticas públicas de los Pueblos Mágicos, que, además de la promoción cultural, han traído consigo una fuerte ola turística.

Finalmente, en el tercer capítulo se muestra el contexto sobre la isla de Janitzio y la tradición de la Noche de Muertos hasta la actualidad, con el objetivo de observar los cambios que ha tenido la comunidad y su tradición, misma que sigue latente, gracias a los programas creados para la difusión y conservación de tan mencionada celebración, así como los objetivos de conservar la festividad, que han generado una demanda turística en la isla los días 1 y 2 de noviembre de cada año.

I. De la muerte, nacionalismo y la tradición de la noche de muertos

En el capítulo se discute de manera general la concepción de la muerte, retomando sus significaciones en diferentes culturas y espacios; mostrando cómo éstas han cambiado a lo largo del tiempo. En México, la celebración de Noche de Muertos conforma una de las representaciones asociadas a la muerte. Este rito ha sido ampliamente difundido como una celebración tradicional mexicana y aunque hay diferentes formas en que se realiza, existen representaciones que han adquirido forma en el país y fuera de él por la importancia ritual y hasta cierto punto folclorizada por considerarse pintoresca y tradicional.

De manera más puntual en el capítulo se centran algunas discusiones en torno al concepto de la muerte, esto es producto de una revisión historiográfica del siglo XX. En el texto se incluyen algunas concepciones de la muerte en las culturas del norte y centro de América, como la Maya, la Mexica y más concretamente la Purépecha hasta la transculturación con la conquista española.

1.1 Acerca del concepto de la muerte

Varios intelectuales han intentado explicar el concepto de la muerte, su significado desde perspectivas religiosas, culturales, académicas, sociológicas, históricas y psicológicas. Desde siglos atrás se trata de describir el significado, definir qué es y cómo es.

El antropólogo Aleixandre Brian Duche Pérez, describe el interés en los cambios de actitud hacia la muerte a través del tiempo que:

“[...] El estudio de la muerte puede situarse en tres grandes periodos. El primero de ellos comprende las percepciones y teorías evolucionistas de finales del siglo XX [...] hasta antes de la expansión teórica del estructuralismo lévi-straussiano [...]. El segundo periodo, un poco más corto que el anterior se ubica desde el estructuralismo hasta el gran apogeo de la antropología simbólica encabezada por Clifford Geertz. Y finalmente, un tercer y último periodo, que se enmarca en los años 90's y hasta la actualidad caracterizada por la interdiscipliniedad y

transdisciplinarietà de las ciencias sociales y humanas sobre la muerte como objeto de estudio y la modernidad como espacio de reflexión.”¹⁵

En el primer período aborda a autores como Edward Tylor quien describe a la muerte, en el siglo XIX, como un fenómeno explicándolo en dos partes. La primera permitía entender la manera en la que el ser humano ha ido construyendo la religión a través de la veneración de los muertos que describe como pasando del politeísmo al monoteísmo y la segunda como una idea de que toda persona tiene un alma, para lo cual se hace referencia a comprender que cuando algo muere no necesariamente desaparece puesto que aunque un hombre pueda morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y sueños,¹⁶ ya que permanece como protector de la familia. Aleixandre describe que años más tarde, Freud sostiene que, mientras que cuando la muerte se nos es ajena, el sentido de inmortalidad nos permite entender”, según Freud, el mundo gira a nuestro alrededor, y la muerte es un acto cotidiano pero impersonal ya que nuestro inconsciente no conoce absolutamente nada negativo y por consiguiente tampoco conoce la propia muerte, a la que sólo podemos darle un contenido negativo’.¹⁷

En el siglo XX, Louis Vincent Thomas explica que se debe a los progresos de la ciencia y las técnicas como la reorganización de ciertas estructuras sociales, como la familia; el establecimiento de una civilización capitalista industrial basada en la rentabilidad y el beneficio que generaron transformaciones fundamentales: desacralización, desocialización, una nueva concepción de la enfermedad, de la muerte, de la salud, primacía de lo económico, tabú creciente con respecto a la muerte y al duelo, son todos puntos importantes lo que ha llevado a creer en la existencia, hoy, de una muerte cambiada’.¹⁸ Eso en el plano psicológico de nuestra época, parece querer reprimir la idea de la muerte.

Por otro lado, científicos como el zoólogo Metchnikoff describe que la angustia que genera la muerte se debe a que muy poca gente alcanza el fin normal de su existencia, tras e

¹⁵ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, en: *Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur*, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales Buenos Aires, Argentina vol. XXII, núm. 37, 2012, p. 207-208.

¹⁶ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, p. 208.

¹⁷ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, p. 209.

¹⁸ Vincent Thomas, Louis, *Antropología de la muerte*, Fondo de cultura económica, México, 1975, p. 407.

cumplimiento de un ciclo completo y fisiológico de la vida con una vejez normal, que desemboca en la pérdida del instinto de vida y la aparición del instinto de muerte natural'.¹⁹ Por su parte el psicoanalista Erick Erikson plantea un esquema vital en el que sólo puede existir una resolución positiva si se han resuelto satisfactoriamente los conflictos propios de las fases precedentes del desarrollo adulto; plantea un esquema vital en el cual la resolución positiva del tener que enfrentarse a una muerte inevitable incluye un sentimiento de plenitud, paz e integridad en lugar de sentimientos de fracasos horror y desesperación. Sin embargo, definir la muerte resulta mucho más difícil de lo que uno se imagina, ya que implica diversos ámbitos: biológico, médico, legal, social, religioso etc.²⁰

Años después, en el siglo XX, otros autores señalan que la muerte es un aparato integrante de la vida, que permite generar no sólo prácticas de acompañamiento ritual, sino también, permite entender que la muerte es una necesidad básica que todos los seres humanos debemos satisfacer con respecto al grupo al que pertenecemos. En los años 40's Evans-Pritchard, describe a la muerte como algo muy importante dentro de la vida social, organizativa y política de todo grupo, pues es el acto de sucesión de poder quien determina el futuro del grupo y territorio, la eliminación de individuos y la posibilidad de generar o deslindar alianzas.²¹ Esto en el primer periodo abordado por Aleixandre.

En el segundo periodo, a partir de los años 50's, Lévi-Strauss señala que la muerte no es un hecho meramente natural, que esté ligado sólo al espíritu, a la función social de roles ni al temor de los dioses, recalca que las posturas anteriores poseen una visión deshumanizadora de las personas, quienes consideran que la muerte es un proceso de re afirmamiento obligatorio y carente de significado personal de diversas prácticas sociales. Él insiste en que la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos, de sus creencias sobre el cultivo, la familia, la religión, los mitos, etc., es por este motivo que todo

¹⁹ Citado en: Arellano Hernández, Flor, "El significado de la muerte", en: *Revista Digital Universitaria*, 10 de agosto, 2006, Volumen 7. Número 8, p. 3.

²⁰ Citado en: Arellano Hernández, Flor, "El significado de la muerte", p. 3.

²¹ Duche Pérez, Aleixandre Brian, "La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión", p. 209-10

proceso mortuorio es también un constante de repensarse a sí mismo dentro del grupo al que uno pertenece.²²

Esto quiere decir que Lévi-Strauss consideraba que el concepto de muerte mantiene viva la cultura en todas las sociedades. Otro autor con el que se fortalece la teoría de Lévi-Strauss es Jack Goody quien describe que la conjugación entre los vivos y los muertos es esencial para comprender cómo ciertos aspectos de la cultura se mantienen y se traspasan a las siguientes generaciones. Además, insiste en que el proceso de la muerte es también un espacio para comprender las tensiones dentro de cada grupo, puesto que *“la causa de la muerte tiene una importancia crítica en las ceremonias”*,²³ lo que permitió que entendiera que las ceremonias fúnebres son elemento de todo grupo social, que la muerte es cultura por la memoria y la unión.

En cuanto a Clifford Geertz, en los 70's, describe que la muerte es representada simbólicamente pero no sólo como un ritual que hay que seguir como algo tradicional o llevar a cabo, sino más bien, que la muerte conlleva a simbolizar las acciones de los individuos, muertos o no, de cómo se convierte en un elemento de reconocimiento frente a los grandes dilemas de la vida social, y de cómo los más mínimos detalles y sentimientos traen consigo la valoración de los individuos frente a su grupo.²⁴ Por lo que el concepto de la muerte tiene más significado en los grupos sociales.

Finalmente el tercer periodo, siendo las opiniones actuales de Marc Augé sobre la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos de la interpretación cultural, insiste en que la muerte (como ritual) es un estadio que configura la posición del otro, es decir, cuando un individuo muere, queda el recuerdo no del individuo en sí, sino de lo que el *“nosotros”* establece para formular su recuerdo.²⁵ Por lo que Aleixandre resalta en que se consideren estas últimas reflexiones ya que aparecen dos categorías conceptuales, la

²² Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, p. 210

²³ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, p. 211

²⁴ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, p. 211-12

²⁵ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*”, p. 213

memoria y el olvido, por lo que la muerte implica configurar la historia personal de quien ha partido, de situarlo dentro de la memoria colectiva, o de que permanezca como sujeto anónimo, perdiéndose en el mar del olvido.²⁶

Por su parte Claudio Lomnitz también aborda este punto, describiendo que a partir de la segunda mitad del siglo XX la concepción de la muerte en México se ve transformada por influencia de las representaciones en Estados Unidos y Europa, pues durante el periodo de 1960 a 1980, la denegación de la muerte llegó a ser blanco de un escrutinio y una crítica crecientes. La noción de que la sociedad estadounidense había hecho de la muerte un tabú fue popularizada. Por lo que estudios sobre ese periodo demuestran que las actitudes occidentales hacia la muerte incluían el alejarse de las personas moribundas y de los deudos, y, en realidad, del tema mismo de la muerte. Así, en su estudio sobre las costumbres funerarias británicas, Geoffrey Gorer aporta que:

'[...] en la actualidad, la mayoría de los británicos se encuentran sin una guía adecuada sobre cómo abordar la muerte y la pérdida y sin ayuda social para superar y aceptar [...] la muerte y el duelo'.²⁷

En resumen, en la segunda mitad del siglo XX en Europa y los Estados Unidos, la concepción de la muerte, cada vez se hacía más audible la enérgica protesta en contra de la apropiación de la muerte por la medicina, del aislamiento social y de la denegación cultural de la muerte, la descomposición, la aflicción y el duelo.

En relación a las ideas occidentales y de Estados Unidos, Lomnitz argumenta que la manera de abordar a la muerte no es sencilla debido a las razones estructurales y a la complejidad que implican la socialización y la adopción de ideas y prácticas nuevas. Contrario a las costumbres mexicanas que alcanzaron un prestigio internacional por lo que, para esta nación, la tradición de la agonía y el duelo siguieron siendo un motivo de festejo y a los elementos de los elaborados rituales funerarios de México, con su atractiva representación en las artes populares y su manifestación en una importante tendencia alterna del arte moderno, alcanzaron un verdadero éxito internacional. Hoy en día, la calavera de azúcar adornada, los esqueletos de papel maché y la ofrenda de los días de

²⁶ Duche Pérez, Aleixandre Brian, —*La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión*", p.213

²⁷ Lomnitz, Claudio, *La idea de la muerte en México*, fondo de cultura económica, México, 2006, p. 314-15.

muertos, son símbolos muy visibles y reconocidos internacionalmente. De esta manera, México ha llegado a ser un lugar de costumbres funerarias alternas con reconocimiento en el imaginario mundial contemporáneo.²⁸

1.1.1 De los rituales prehispánicos relacionados con la muerte a los rituales cristianos en México

En líneas generales, las civilizaciones antiguas de Mesoamérica se caracterizaban por ser culturas cosmogónicas, las explicaciones que tenían con respecto a los fenómenos naturales estaban siempre relacionadas con el universo y se creía que los rituales que se realizaban eran esenciales para él.

En el caso de la muerte, ésta se convertía en ayuda para el cosmos, es decir, había un equilibrio en el universo cuando alguien moría, se pensaba que la sangre servía para el mantenimiento del mundo. De hecho, los símbolos que se utilizaban para representar a la muerte eran los mismos que los usados para la tierra.²⁹

Los pueblos mesoamericanos construyeron un cuerpo de creencias religiosas para explicar el origen y la estructura del cosmos, así como para justificar el papel que la humanidad juega en el mantenimiento del orden en esa realidad. Su religión era politeísta y a diferencia de algunas civilizaciones de occidente, las culturas mesoamericanas concebían a la mayoría de sus dioses con base a la misma naturaleza. Los dioses de la muerte estaban representados por medio de calaveras o seres vivos del reino animal.³⁰

En cuanto a su mitología, era de tipo cósmico natural y formaba una parte importante de la sociedad, en ella se reflejaban muchas actividades cotidianas y conceptos acerca de la vida de sus habitantes. Heredaron una tradición de observación y registro de la naturaleza, lo cual permitió hacer predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con estos

²⁸ Lomnitz, Claudio, *La idea de la muerte en México*, p.316.

²⁹ Gutiérrez Gómez, Jimena, 'México prehispánico, su visión ante la muerte. Siglo XVI', en: *Investigación y Saberes*, núm. 1, Universidad de Londres, septiembre del 2011, p. 40.

³⁰ Gutiérrez Gómez, Jimena, México prehispánica, su visión ante la muerte. Siglo XVI, p. 40.

conocimientos. Sabían que la muerte era parte de una continuidad de la vida y la finalidad última de esta concepción. Para esta civilización, morir era parte del mantenimiento del orden cósmico vital, en donde se aceptan a Mictlantecuhltli (Dios de la muerte) y a Tezcatlipoca (Dios de la vida).³¹

Para el pueblo mexicana, los que sucumbían podían ir a uno de tres lugares, dependiendo de las causas de su fallecimiento. Si la muerte era por enfermedad, ellos iban a un lugar sin luz y sin ventanas, sin oportunidad de salir de allí; si perecían ahogados o por enfermedades contagiosas iban al paraíso terrenal, donde había mucha comida y diversiones; cuando fallecían en batallas o las mujeres morían durante el parto, iban al cielo donde vive el sol.³²

En el mantenimiento del orden cósmico se realizaban sacrificios al sol, medio por el que se mantenía en el mundo y la vida. Una de las características primordiales de los mexicas fue: su vida ceremonial, en relación a la muerte se puede decir que determinaba las funciones y efectos en el orden social y además formaba parte del ciclo de la vida.³³

Los sacrificios que se realizaban, establecían una gratitud y una posibilidad de continuar a otra vida después de la muerte, se comprendía una dualidad entre el cuerpo y el alma, en donde el cuerpo se perdía al morir y el alma era la que en esencia debía trascender.³⁴ Siendo así que, para la continuidad de la vida, los mexicas tenían que ofrendar a sus dioses su vida, lo más valioso y sagrado que tenían.

Carlos Fuentes también menciona que:

*“Solo el sacrificio podía mantener el mundo Mexica, ya que de este dependía la continuidad de las cosas, la aldea, la familia, el trabajo, la agricultura, el maíz. [...] Siendo así que el tiempo y la muerte se convirtieron en los ejes del mundo indígena y los dioses los causantes de todo lo bueno y lo malo.”*³⁵

Para los Nahuas la muerte era involuntaria y voluntaria, para los que morían involuntariamente no tenían salvación sino hasta después de haber pasado cuatro años de

³¹ Haase Martínez, Cristina Ivette, *La muerte y lo los Mexicas*, p, 9-10.

³² Gutiérrez Gómez, Jimena, —México prehispánico, su visión ante la muerte. Siglo XVI”, p, 41.

³³ Haase Martínez, Cristina Ivette, *La muerte y lo los Mexicas*, p, 19.

³⁴ Haase Martínez, Cristina Ivette, *La muerte y lo los Mexicas*, p, 19.

³⁵ Fuentes, Carlos, *El espejo enterrado*, editorial Alfaguara, México, 1992, p, 115- 16.

doloroso tránsito en el oscuro Mictlán, mientras que para los que morían en accidentes o de enfermedades tenían la salvación eterna y los que morían voluntariamente, en el caso de los guerreros, la salvación estaba asegurada, con la promesa de cuatro años de gozo bélico al lado del sol, en el paraíso.³⁶

Báez explora los planteamientos que el arqueólogo Matos ha trazado en torno al simbolismo de la muerte en la cosmovisión mesoamericana, especialmente en la cosmovisión mexicana. Propone explicar cómo los conceptos sobre la muerte responden a la necesidad de cohesión de la sociedad azteca y a su reproducción. Examina, además, el aspecto fenoménico del sacrificio humano, interpretado por varios autores como la retribución al dios del sacrificio realizado por éste en un tiempo mítico.³⁷ De igual manera realizó una comparación entre el purgatorio, el infierno y el cielo con las concepciones nahuas.

De acuerdo con Báez, Matos formula sugerentes hipótesis en un amplio acervo documental, orientando su búsqueda a confrontar el rostro de la muerte para darle vida. Con un definido enfoque materialista, establece la importancia del pensamiento mítico para comprender la concepción nahua del universo y estudia a los mexicas como protagonistas de los procesos de producción y, simultáneamente, como creadores de divinidades.³⁸ En uno de sus libros *La muerte entre los mexicas* se enfoca en la dualidad vida-muerte en Mesoamérica en el que examina el estrecho vínculo entre la naturaleza y las tareas del cultivo para explicar la división climática en temporada de lluvias y temporada de secas, subrayando que de tal clasificación deviene una dualidad fundamental en la vida-muerte,

³⁶ Ruz Lhuillier, Alberto, "El pensamiento náhuatl acerca de la muerte", en: *Revista históricas UNAM*, México, p. 260, en línea: <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn04/052.pdf>, (consulta el 02 de marzo de 2018).

³⁷ Félix Báez, Jorge, "Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexicana. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma)", en: *Revista históricas UNAM*, México, p. 217. En línea: <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn44/914.pdf> (consulta el 03 de marzo del 2018).

³⁸ Félix Báez, Jorge, "Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexicana. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma)", p. 218.

que se expresa en la cerámica, la arquitectura y la poesía, manifestaciones a las que deben sumarse el ritual y la mitología.³⁹

Para Matos, su búsqueda sobre la dualidad vida-muerte explora las contribuciones que Miguel León-Portilla formula en su libro *La filosofía náhuatl* (en el que analiza el principio dual entre los toltecas y los mexicas), las reflexiones paradigmáticas que Alfredo López Austin presenta en *Cuerpo humano e ideología*, y las observaciones críticas que, en torno al tema plantea Yólotl González Torres en su obra *Religiones comparadas en Mesoamérica y Asia*, estudios del dualismo que caracteriza la cosmovisión del México antiguo. Por lo que indica que la dualidad vida-muerte es una llave que permite comprender y abrir muchas puertas que dan paso a una inagotable forma del pensamiento que estuvo presente durante miles de años y que, con el paso del tiempo, fue formándose hasta convertirse en una concepción del universo con todo su contenido ancestral.⁴⁰

Los mayas tenían una importante visión cosmológica que consideraba al mundo como una unión de tiempo y espacio, con una creencia de repetición de soles o épocas que nacían y se destruyen hasta el presente. Concebían al universo como una superposición, sobre un plano cuadrado, de los cielos (con 23 niveles) y un Dios por nivel. La tierra en medio y el inframundo con nueve niveles y un dios por cada nivel. Entre los dioses, el de la muerte se representaba como un esqueleto, o una figura humana en descomposición y con varios nombres, en Yucatán en la época tardía se le conocía por Ah Pueh y Xilbabá que es el mismo nombre del infierno e inframundo.⁴¹

La cultura maya creía en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba, al desprenderse, los que se suicidaban ahorcándose, los guerreros muertos en combate, las mujeres que morían en parto y los sacerdotes tenían una especie de paraíso donde crecía la Ceiba, árbol sagrado en el que (bajo sus ramas) descansarían. En cambio, los que habían

³⁹ Félix Báez, Jorge, «Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexicana. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma)», p. 220.

⁴⁰ Félix Báez, Jorge, «Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexicana. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma)», p. 220.

⁴¹ Lucero Susana, *Muerte y trascendencia*, Centro de Estudios Parque Punta de Vacas Mendoza, Argentina, 2013, p. 81.

tenido mala vida iban a una región inferior, misma que tenía nueve niveles con un Dios en cada uno de ellos, todos llamados ‘señores de la noche’.⁴²

Otro Dios de la muerte recibía el nombre de Yum Kimil (el señor de la muerte)⁴³, y al igual que la deidad Ah Pueh⁴⁴ era representado con la imagen de un cuerpo humano esquelético. El inframundo era un trayecto seguido por el sol durante la noche, además era el lugar por donde atravesaban los difuntos o en el que moraban por siempre. Además del sol, existían diferentes lugares a los que podían llegar las personas que fallecían, a partir del tipo de muerte que habían experimentado. A diferencia de las creencias cristianas, estas culturas no creían que existiera un destino desafortunado después de la muerte y que éste estuviera determinado por el comportamiento del sujeto durante su vida.⁴⁵

La cultura Maya, a diferencia de la mexicana, es que sí le temía a la muerte ya que esta traía consigo un dolor excesivo, así como lástima y llantos que hacían por los muertos. Les lloraban durante el día en silencio y en la noche con grandes gritos. Apenas alguien moría, envolvían su cuerpo en una mortaja y le llenaban la boca de maíz molido con unas cuentas de jade, las cuales eran su moneda y servían para que en la otra vida tuvieran que comer. Las personas pobres eran enterradas bajo el piso de su casa las cuales después eran abandonadas ya que les inspiraban miedo, en la tumba echaban figuras de barro o piedra, objetos que indicaran su profesión, libros o hasta incluso su perro.⁴⁶

En cuanto a las clases altas; los cadáveres eran quemados poniendo sus cenizas en vasijas para después edificar encima de ellas templos, que eran acompañados de adornos mortuorios, también se guardaban las cenizas en estatuas vacías hechas de madera o barro

⁴² Lucero Susana, Muerte y trascendencia, p, 82.

⁴³ Es el dios de la muerte y su nombre significa literalmente Señor de los Muertos. Habita en Xibalbá, el inframundo, acompañado de otras deidades relacionadas con la muerte, la fecundidad y la germinación. Visto en línea: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/dioses-del-mundo-maya.html> (consulta el 20 de junio de 2017).

⁴⁴ Simbolizaba el fin del ciclo y es el dios de la muerte. Vivía en un mundo subterráneo conocido como Mictlán, donde habitan las almas en pena, los demonios y los cuerpos putrefactos. Visto en línea: <http://www.mexigotours.com/ah-puch.html> (consulta el 20 de junio de 2017).

⁴⁵ Gutiérrez Gómez, Jimena, —México prehispánica, su visión ante la muerte. Siglo XVI—, p, 40-41. Simbolizaba el fin del ciclo y es el dios de la muerte. Vivía en un mundo subterráneo conocido como Mictlán, donde habitan las almas en pena, los demonios y los cuerpos putrefactos. Visto en línea: <http://www.mexigotours.com/ah-puch.html> (consulta el 20 de junio de 2017).

⁴⁶ Nevárez B., María José, *Ritos funerarios Mayas*, Colegio Madrid, 2009, en línea: <http://ritualesfunerariosmayas.blogspot.mx/> (consulta el 21 de junio de 2017).

con un hoyo para meter los restos y después se sellaba con piel arrancada de la nuca (colodrillo). Dando por hecho que sus muertos tuvieran un descanso.⁴⁷

En el mundo de los muertos en la visión Purépecha, el universo estaba dividido en tres partes diferentes, en el que se encontraba el cielo, la tierra y el mundo de los muertos, este debajo de la tierra, por lo que después de la conquista tendría mucha similitud con el infierno cristiano. Pero para los Purépechas, y de acuerdo a la *Relación*, habitaba ‘el Dios del infierno’ refiriéndose al Dios de la muerte o señor del mundo subterráneo, pero para estos, este lugar era equivalente al cielo de los cristianos.⁴⁸ Esta información de Corona Núñez, la rescata de la fuente principal de la historia de los tarascos llamada *La Relación de Michoacán* o *Códice Escorialense*, misma que se encuentra incompleta ya que se ha perdido la primera parte que hablaba de su religión por lo que no se ha podido saber nada hasta ahora de los trece cielos o regiones superiores, excepto Aúandaro, residencia de las deidades engendradoras concepto general en Mesoamérica, región cultural donde está comprendido el Michoacán prehispánico.⁴⁹

El lugar subterráneo del que el autor habla era parecido al paraíso, en donde todo era mejor, aunque era un lugar de deleite, se tenía el concepto de que en el reinaba la negrura, o por lo menos la sombra, puesto que se le designaba con el nombre de *Pátzcuaro*, que literalmente se traduce por ‘lugar de negrura’, o sea el mundo de la muerte, puesto que la noche, es la muerte del sol que va a reinar en la región de las sombras, convirtiéndose en el señor del paraíso llamado Tlalocan en la lengua náhuatl y el purépecha, *Pátzcuaro*.⁵⁰

Al igual que otras culturas, los purépechas relacionaban todo su entorno natural con sus dioses y paraísos, y uno de ellos era el *lago de Pátzcuaro* que significa ‘la puerta al cielo’, y la misma connotación tenía la propia ciudad de *Pátzcuaro*. Su nombre completo era: *Tzacapu-Amacutin- Pátzcuaro*, que significa ‘donde están las piedras en la entrada donde se hace la negrura, del paraíso’. *Tzacapu* significa piedra y hace referencia a las piedras que encontraron los purépechas en el lugar donde fundaron esta ciudad; *Hamúcutin*

⁴⁷ Nevárez B., María José, *Ritos funerarios Mayas*, en línea: <http://ritualesfunerariosmayas.blogspot.mx/> (consulta el 21 de junio de 2017).

⁴⁸ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, 1999, p. 81.

⁴⁹ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, Morelia, Michoacán, Balsal Editores, S. A., 1984, p. 19.

⁵⁰ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p. 81.

significaba orilla o entrada a la puerta, y *Pátzcuaro* que significa “lugar de la negrura”⁵¹.

Esta misma traducción se justifica en los escritos de la *Relación de Michoacán*:

*‘este susodicho lugar (Pátzcuaro) tuvieron sus antepasados en mucha veneración y dijeron que aquí fue el asiento de su dios Curicaueri. Y decía el Cazonci pasado que en este lugar y no en otro, estaba la puerta del cielo por donde acudían y subían sus dioses. Y de continuo trajeron aquí sus ofrendas, aunque se mudó de cabecera a otras partes, aquí había tres cúes y tres fogones con tres casas de papas (sacerdotes) en un patio que hicieron después a mano, de tierra, sacando por algunas partes las paredes de piedra para igualarle y allanarle...’*⁵²

Los Purépechas al igual que las otras culturas mesoamericanas como la mexicana y la maya, relacionaban bastante a la naturaleza con los dioses, y de esta me refiero a los animales mismos que conocerían como representantes de los dioses de la muerte (se refiere a los animales que viven debajo de la tierra), por ejemplo, la culebra, por ir bajo tierra, y se debe a cuatro dioses de Xarátanga (Diosa de la Luna, y también deidad de la vida y la muerte), que se convirtieron en culebras para penetrar el lago de Pátzcuaro y de ahí entrar al mundo de los muertos.⁵³ Corona Núñez menciona que el Mundo de los Muertos recibía el nombre de *Cumihchúquaro* que significa “donde se está con los topos”,⁵⁴ ya que estos animales venían de la tierra, escarbaban y se perdían en ella por lo que los tarascos o purépechas creían que era la representación de uno de sus dioses. Puede decirse que todos los animales que viven bajo la tierra eran considerados por los tarascos como representantes de los dioses de la muerte, por tal razón, como ya se mencionó la culebra era también deidad de la muerte por vivir debajo de la tierra.

Ahora bien, cuando se habla de la guerra y el sacrificio, resultaba claro, ya que era para servir tributo a los dioses, principalmente, de la sangre, se mandaba con los sacrificios, ya que esta después de ser extraída fuera untada en los dioses como dádiva.⁵⁵

Estos sacrificios se daban a los prisioneros de guerra siendo muy importantes tanto que se le hacían grandes ceremonias. Para efectuar el sacrificio, se procuraba hacer sentir lo menos posible la muerte a quien sacrificarían, ya que normalmente los preparaban para

⁵¹ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p, 82

⁵² Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p, 82.

⁵³ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p, 85.

⁵⁴ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p, 95

⁵⁵ Martínez González, Roberto, *Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos*, Instituto de Investigaciones Históricas, Morelia, 2010, p, 230.

ella, haciéndolos creer que eran dioses, siendo reverenciados y considerados como enviados de la humanidad, pero aparte de ello se les embriagaba para adormecer aún más la conciencia y así era como acudían a morir casi de manera inconsciente.⁵⁶ Es así como la cultura purépecha concebía la muerte, como un paso al paraíso, en el que ser sacrificado era un honor, sin temer a ello ya que pasaría a un lugar mejor, con riquezas pues este regresaba al lugar donde fue creado. Núñez menciona que se aplicaban dos clases de muertes, una infamante que se daba a los criminales, y la honrosa del sacrificio. La primera se ejecutaba con un golpe de porra en la nuca en cumplimiento de una orden dada por el juez, o por mandato del *Cazonci*, cuando se trataba de reos de la majestad. La segunda, el sacrificio, se daba a los prisioneros de guerra, y se aplicaba con grandes ceremonias. Era tanta o más honrosa la muerte que se recibía en el campo de batalla.⁵⁷

Roberto Martínez, profundiza en el tema, dando su propio punto de vista sobre el tema abordado en su artículo titulado “Muerte y destinos Post Mortem entre los tarascos prehispánicos” en el que habla sobre el infierno y la muerte común entre los tarascos, en un apartado de su trabajo menciona que no se tienen datos sobre el infierno o el cielo de los antepasados prehispánicos, pero cuenta con algunos datos etnográficos contemporáneos que pueden ayudar a formar, aunque sea una imagen. Describiendo y cito “En primer lugar, encontramos un testimonio contemporáneo que sugiere la existencia de un tránsito acuático hacia la morada de los muertos: Se cuentan muchos casos de muertos que ya se habían ido, andaban por las orillas de un río y oyeron una voz que les decía que se regresaran”.⁵⁸

Martínez menciona que la literatura oral⁵⁹ describe al infierno como un lugar de abundante riqueza en el que existen ciertas inversiones en la alimentación –más específicamente, se habla de seres que comen sangre coagulada y carne humana. También se nos dice que es

⁵⁶ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p, 55-56.

⁵⁷ Corona Núñez, José, *Mitología Tarasca*, p, 56-57.

⁵⁸ Martínez González, Roberto, *Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos*, 2010, p, 313.

⁵⁹ “El término, literatura oral, se refiere a la tradición que pasa oralmente, a través de las generaciones, utilizando ese aspecto formal de la narrativa tradicional como son y han sido los mitos, los cuentos, los relatos, las leyendas, adivinanzas, refranes y coplas; o sea, la tradición cultural oral del grupo.” Véase en: Villa, Eugenia, *Literatura Oral, mito y leyenda*, p. 38, en línea: <http://repositorio.flacoandes.edu.ec/bitstream/10469/3567/8/07.%20La%20literatura%20oral.%20Mito%20y%20leyenda.%20Eugenia%20Villa.pdf>, (consulta el 24 de agosto de 2018).

posible acceder a él por un cerro llamado Tzirate, donde hay un ojo de agua con muchos peces. En Cuanajo se cuenta que en el cerro de la Cantera _existe una cueva a la que llaman infierno, en ella han encontrado a personas que ya murieron jugando baraja o bebiendo alcohol‘ –es decir, haciendo lo que hacían en vida. Para resumir, en lugar del conocido espacio de eterno tormento del cristianismo, aquí el infierno sería un sitio en el que, salvo ciertos peligros e inversiones, se suele habitar más o menos igual que en el mundo de los vivos. ⁶⁰Por lo que este infierno que describía en cristianismo era muy distinto al de los tarascos.

El autor también nos habla sobre el cielo, las víctimas sacrificiales y otras muertes gloriosas en donde menciona que ningún texto o imagen del siglo XVI habla de la forma adquirida por quienes tenían al cielo como destino post mortem. Sin embargo, mediante los dibujos de unos niños de Ihuatzio pudo observar la manera en que se representa:

‘una que otra vida futura entre el Sol y los Astros [...] Los dibujos de los adultos estaban más diferenciados. Había aves que volaban de las cruces del cementerio hacia el sol y que eran los muertos volando al cielo [...] Algunos llaman genéricamente a las estrellas Hóskoecha, nuestros ancestros. El único grupo de quien se dice explícitamente que alcanzaba este glorioso destino es el de los sacrificados [...]’⁶¹.

Otra de las cosas en las que concuerda con Corona Núñez es en la existencia del inframundo acuático purépecha, en donde Martínez menciona que:

“Según Corona Núñez, aquel conocido pasaje en que se narra el modo en que, ante la llegada de los españoles, Timas aconsejó al irecha que se arrojara a la laguna demuestra la existencia de un inframundo semejante al Tlalocan de los nahuas del Altiplano central. La cuestión es que, en realidad, el texto sólo sugiere que, al suicidarse, el gobernante podría alcanzar más pronto a sus ancestros [...]’⁶².

Este apartado se refiere en la conquista de Michoacán, suceso en el que a la llegada los españoles al mando de Cristóbal de Ólid, uno de los consejeros del Cazonci le sugirió que se ahogara en el lago de Pátzcuaro, para que pudiera llegar con los dioses.

Ahora bien, Roberto Martínez describe que cuenta con otro fragmento en el que efectivamente se alude a un mundo mítico, cuyo acceso se encuentra en las profundidades

⁶⁰ Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 313.

⁶¹ Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 313.

⁶² Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 227.

del lago haciendo más válido lo que describe Corona Núñez en el fragmento de la *Relación de Michoacán*:

“Dicen que andaba un pescador en su balsa pescando por el río con anzuelo, y picó un bagre muy grande y no le podía sacar y vino un caimán, no sé de dónde, de los de aquel río y tragó aquel pescador, y arrebatóle de la balsa en que andaba y sumióse en el agua muy honda, y abrazóse con él el caimán y llevóle a su casa aquel dios-caimán, que era muy buen lugar, y saludó aquel pescador y díjole aquel caimán: ‘verás que yo soy’ dios.”⁶³

No obstante, algunos datos coloniales sugieren la creencia en contactos subterráneos entre los diferentes cuerpos de agua terrestre:

‘A la parte septentrional se forma la laguna de Sirahuén, que no consiente navegarse por un remolino que hace en el medio, capaz de sorberse un navío de alto bordo, y es tradición que por ocultos veneros se comunica con la laguna de Pátzcuaro’⁶⁴.

En otro lugar, se nos explica que algunas mujeres sacrificadas, en este caso parientes del enemigo, eran arrojadas al agua: *“Sus hermanas llevadlas al cu de Puruaten y sacrificadlas y echadlas en la laguna”*.⁶⁵ Con esto el autor Roberto Martínez cree que el análisis comparado de los documentos antiguos, los contextos arqueológicos y los textos etnográficos contemporáneos permiten reconocer entre los tarascos dos principales destinos post mortem: el *“Cielo”* y el *“Ynfierno”*. Aunque una buena parte de los datos ha sido afectada por las concepciones judeocristianas de la muerte y el inframundo, parece claro que la diversidad de destinos sí respondía a una valoración moral; pues, a diferencia de lo que sucede en las creencias importadas por los frailes, aquí la cuestión no es si la persona fue buena o mala, sino si contó con las acciones meritorias suficientes como para alcanzar la gloriosa morada celeste. Ese cielo al que llegaban los guerreros muertos en batalla, los gobernantes y algunos sacrificados es reiteradamente mencionado como morada de los dioses.⁶⁶

Finalmente, con la colonización española de América surgieron grandes cambios, entre ellos la visión de la muerte. En México, antes Nueva España, fue muy marcado este proceso, pues sobre ambas raíces –lo español con lo indígena– se fusionaron elementos

⁶³ Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 228.

⁶⁴ Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 228.

⁶⁵ Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 228

⁶⁶ Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, p, 229.

culturales, religiosos, cosmovisiones, ideas, lenguajes, comida, etc., formando parte de los antecedentes que han forjado la nacionalidad mexicana.⁶⁷

Las mezclas culturales y espirituales venidas desde Europa y las poblaciones de origen africano, han derivado en creaciones culturales diversas a lo largo del tiempo, dando como resultado que la muerte se represente en celebraciones.⁶⁸ Con ello, desde la época colonial se celebra lo que tradicionalmente se conoce como Noche de Muertos, sustentado en la fiesta mesoamericana, a la que se le unieron elementos de la cultura española.

Respecto al origen de la Noche de Muertos Lomnitz propone que san Odilo⁶⁹ creó el Día de Ánimas (o Difuntos) en su abadía. Lo propuso como un momento para que los monjes oraran por las almas de los fieles. En el transcurso del siglo XVII, la devoción popular por los ‘Días de Muertos’ tomó una forma profundamente personalizada⁷⁰. En este sentido, la celebración de los santos o difuntos no provino de España, sino de Francia, lugar de origen del obispo, sin embargo, fue adoptada por toda la iglesia hasta llegar a España y de ahí a México.

La religión católica describe que, al morir, era esencial que las personas estuvieran cerca de Dios, por lo que los entierros se llevaban cerca de las mismas iglesias. Tras la conquista y la evangelización, tales prácticas fueron impuestas.

⁶⁷ López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.12.

⁶⁸ López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.12.

⁶⁹ Fue el quinto abad de Cluny. Nació en Francia alrededor del año 962 y murió el 31 de diciembre de 1048. Era descendiente de la nobleza de Auvergne. Muy joven se convirtió en clérigo en el seminario de San Julián, en Brioude. Entró a Cluny en el 991 y a finales de su año de prueba, fue nombrado coadjutor del Abad Mayeul. Poco después de la muerte de este último (994) fue designado abad y recibió las órdenes sagradas. Bajo su mando, el monasterio se desarrolló rápidamente, gracias a su gentileza y caridad, su actividad y talento organizativo. Era un hombre de oración y penitencia, celoso de la observancia del Oficio Divino y del espíritu monástico. Fomentó grandemente el estudio en sus monasterios e hizo que un monje, Rodolfo Glaber, escribiera la historia de su tiempo. Construyó un magnífico monasterio y logró grandes avances en la reforma benedictina. Durante el reinado de Alfonso VI logró extenderse hasta España. [...] Estableció el Día de Difuntos (2 de noviembre) en Cluny y sus monasterios (probablemente no en 998 sino en 1030) y dicha fiesta fue enseguida adoptada por toda la Iglesia. RINGHOLZ, Der hl. Abt. Odilo, in seinem Leben und Wirken (Brunn, 1885); IDEM, Kirchenlexikons.v.; SACKUR, Die Cluniacenser bis zur Mitte des 11 Jahrhunderts, I, II (Halle, 1892-94); JARDET, Saint Odilon, Abbe de Cluny (Lyons, 1898). KLEMENS LOFFLER Transcrito por Michael T. Barrett Dedicado a las pobres almas del purgatorio. Traducido por Javier Algara Cossío. En línea, http://ec.aciprensa.com/San_Odilo (citado el 09 de enero de 2018).

⁷⁰ Lomnitz, Claudio, *la idea de la muerte en México*, p, 157.

Para el siglo XIX, en el México independiente, se formaron nuevas instituciones republicanas y de una constitución:

“Uno de los principales problemas que enfrentaría el [...] país, sería el de tratar de sacudirse el control económico y también que ejercía la iglesia sobre la sociedad. Por lo que el nuevo Estado mexicano se empeñó a secularizar la sociedad y el gobierno, prohibiendo la educación religiosa y limitando las prebendas eclesiásticas. Hecho por el que los entierros que la iglesia había monopolizado desde la colonia, fueron integrados a la jurisdicción civil mediante la ley juarista de 1859”⁷¹.

Desde este tiempo, menciona que había representaciones de la muerte en diferentes objetos. Zarauz citando a Francisco Sosa:

“Explica cómo desde la primera época del México Independiente se vendían calaveras y canillas de dulce en el Zócalo, allí mismo se comerciaban juguetes de comitivas fúnebres ya entonces, el día de muertos significaba una gran fiesta; ya que los teatros se llenaban desde la cuatro de la tarde sin importar la calidad del espectáculo, para presenciar funciones de títeres, comedias o zarzuelas; las familias de recursos daban a sus sirvientes ‘la calavera’, es decir un obsequio en dinero; en los panteones las tumbas eran aseadas y adornadas con flores y velas, notándose más regocijo que pesar”⁷².

Así pues, en el contexto del México independiente, la construcción del estado-nación se apoyó de representaciones culturales que formarían parte de lo mexicano, del nacionalismo. Las diversiones públicas y populares teatralizaban la muerte. Las obras de teatro, jugaron un papel importante:

“Ya que en plena ocupación francesa se hizo la primera representación de la obra Don Juan Tenorio del español José Zorrilla en esta representación la muerte es quien aparece al centro de la trama como la reivindicadora de los pecados. Ésta [obra] llegaría a México en el año de 1855, siendo recibida con efusión por liberales y conservadores [...]. Por lo que (...) se consolidó en el gusto mexicano que sumaba la diversión más a la vista de panteones”⁷³.

Para el Porfiriato la tradición prevaleció:

“se seguían haciendo los altares, las visitas a panteones, en este mismo contexto, las personas de mayores ingresos o clases altas estrenaban ropa en el Día de Muertos; concurrían a tiendas de telas y a modistas para poder lucir sus ropas en los panteones [...]. Por su parte, los grupos indígenas o mestizos seguían haciendo

⁷¹ López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.124.

⁷² López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.127.

⁷³ López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.129.

*grandes preparativos para el Día de Muertos: comida, bebida, flores veladoras y altares*⁷⁴.

Las calaveras también se popularizaron y, al igual que el chiste, tenía una función característica para el pueblo, pues le otorgaba la oportunidad de burlarse y criticar a los políticos y poderosos.

Por otra parte, cabe resaltar la figura de José Guadalupe Posada, quien plasmó en sus caricaturas el imaginario mexicano, influenciando a grandes exponentes de la pintura mexicana, como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, entre otros.

Posteriormente, la imagen de la muerte estuvo presente en la revolución mexicana. La expresión de esta nueva percepción sobre la celebración se vio reflejada en el corrido revolucionario, derivado del romance español que, al dar testimonio de las gestas revolucionarias, mostraba también una mentalidad en la que la muerte se trivializaba debido a su recurrencia cotidiana⁷⁵. En este mismo contexto, se realizaban murales y pinturas en forma de sátira de la vida, y también se comenzó a realizar en la cuestión política, a manera de descontento con lo que había sucedido después de la revolución.

1.2 La noche de Muertos como parte de las tradiciones nacionales

La tradición de la Noche de Muertos formó parte de los símbolos tradicionales de la mexicanidad. Abandonó la vieja idea nacional conectada al criollo del siglo XIX, transformándola e identificándola con un pasado mestizo e indígena. El estado impulsó la difusión de emblemas culturales que confirmarían una suma de fiestas, celebraciones y representaciones de lo mexicano. A través de diferentes medios se hacía alarde de los emblemas mexicanos, varios intelectuales y artistas fueron comprometidos en ello. En las obras plásticas, cinematografía, literatura, música, etc., se observa esta visión nacionalista. Una de las representaciones visibles es en la Noche de Muertos.

⁷⁴ López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.131.

⁷⁵ López Zarauz, Héctor L. *La Fiesta de la Muerte*, p.137.

Para poder ahondar en el tema, primero debemos definir el nacionalismo, pues es un principio político en el que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política⁷⁶. El nacionalismo no solo es definido por un territorio geográfico,⁷⁷ sino también la identidad que la sociedad del mismo ha desarrollado a lo largo del tiempo.

La celebración de la Noche de Muertos forma parte del desarrollo de las tradiciones históricas vinculadas a la construcción nacional mexicana. Según Carlton J.H. Hayes las tradiciones comprenden una acumulación de experiencias, vividas o imaginadas, en las cuales existe varias clases y fundamentos históricos; ejemplo de ello es el pasado religioso de una nación, pueblo o espacio, el pasado territorial, el apego al suelo de sus antepasados con los sentimientos que provoca el espacio donde vivieron y yacen para siempre los mayores.⁷⁸ La celebración de los muertos se puede afirmar es una tradición histórica, que forma parte del pasado mexicano.

En este sentido, Enrique Florescano describe que en la colonia coexistieron diversas interpretaciones sobre el pasado, constreñidas cada una de ellas por una estrecha visión corporativa; eran discursos ensimismados que ignoraba la memoria del otro. No había condiciones para imaginar una historia que comprendiera el conjunto de los habitantes de la Nueva España. Tal tipo de relato sería producto del “patriotismo criollo”, el que se manifestó con particular fuerza durante el siglo XVIII y se expresó mediante: 1) los “lazos de identidad” con el territorio novohispano, 2) “rescate del antiguo pasado indígena”, y 3) “la creación de símbolos que encarnaran los valores patrios”.⁷⁹

En este mismo siglo, surgieron de un grupo de criollos que comenzaron a describir su interés patriótico vinculado con el pasado indígena. Florescano, en su obra *De la patria criolla a la historia de la nación*, realiza un recorrido historiográfico en el que se encuentran Carlos de Sigüenza y Góngora y José Antonio Álzate, quienes publicaron por

⁷⁶ Gellner, Ernest, *Naciones y nacionalismo*, Inglaterra, Alianza Universidad, 1988, p. 13.

⁷⁷ Bembibre, Cecilia, “Nacionalismo” Sitio: *Definición ABC*, 2013, en línea: <https://www.definicionabc.com/?s=Nacionalismo#resultados>, (consulta el 29 de marzo del 2018).

⁷⁸ Hayes, J. H. Carlton, *El nacionalismo una religión*, México, UTEHA, 1960, p. 5.

⁷⁹ Véase en: San Miguel, Pedro I. Reseña de "Historia de las historias de la nación mexicana" de Enrique Florescano, *Signos Históricos*, núm. 11, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México, 2004, p. 165. En línea: <http://www.redalyc.org/pdf/344/34401108.pdf>, (consulta el 09 de mayo de 2018).

primera vez el mapa del territorio, con el objetivo de relacionar la identidad y complementándolo con el pasado. Por otro lado, se encontraban, Juan de Torquemada y Agustín de Betancurt, quienes crearon colecciones de antigüedades indígenas y rescataron las tradiciones orales, y, finalmente, Francisco Javier Clavijero quien contribuyó en resaltar el pasado de su patria. *En su obra Historia antigua de México* describe su empatía por el pasado del mexicana y recalca que el indígena es un ser igual y no inferior como lo describían los europeos.⁸⁰

Estas manifestaciones desacreditaban y otras que repudiaban a los españoles, tomaron fuerza con la independencia mexicana en el siglo XIX. El nacionalismo mexicano expresó de una reacción frente a un desafío extranjero por años, por lo que a partir de la independencia se fortaleció la búsqueda de una autodefinición, una búsqueda que profundizaría en el pasado mexicano. En este periodo se perfiló la construcción de un Estado independiente donde pensadores como José María Luis Mora, Francisco Pimentel y Justo Sierra muestran en sus escritos la idealización del indio.⁸¹ Se encargaron de enjuiciar la conquista y los privilegios de los españoles.

Posteriormente, el nacionalismo post-revolucionario del siglo XX, inmerso en el contexto de la eminente salida del poder de Porfirio Díaz, favoreció a una amplia gama de intelectuales que se ocuparon de definir y construir los tópicos de nacionalismo. De la corriente anterior destacaron Andrés Molina Enríquez, Antonio Caso, José Vasconcelos y Manuel Gamio, quienes construyeron un modelo integrador basado en la imagen del mestizaje con elementos indígenas.⁸² Por ejemplo, Antonio Caso argumentaba que el problema más grave de México era su falta de unidad racial, cultural y social. Para Manuel Gamio, las sangres indias y la española fusionadas, constituían el ideal mexicano que sería materia prima y motor de desarrollo para forjar la patria. Gamio argumentaba que el

⁸⁰ Florescano, Enrique, "De la patria criolla a la historia de la nación", en: *Historia de las historias de la nación mexicana*, México, Editorial Taurus pasado y presente, p. 270. En línea: <https://archive.org/stream/FlorescanoEnriqueHistoriaDeLasHistoriasDeLaNacionMexicana2002/Florescano%2C%20Enrique%20%20-%20Historia%20de%20las%20historias%20de%20la%20Nacion%20Mexicana%20%282002%29#page/n1/mode/2up/search/306>, (consulta el 09 de mayo de 2018).

⁸¹ Millán, Gloria Lara, "Negro-Afromexicanos, formaciones de alteridad y reconocimiento étnico", en: *Revista de estudios & pesquisas sobreas Américas*, v.8, N.1, 2014, p. 153.

⁸² Dietz, Gunter, *La comunidad Purhépecha es nuestra fuerza, etnicidad, cultura y religión en un movimiento indígena en Michoacán, México, Quito-Ecuador*, Ediciones Abya-Yala, 1999, p. 177-78.

mexicano ideal era el mestizo, aquel conformado por el proceso de fusión cuyo resultado era el mestizaje, necesario para la civilización.⁸³

Aunque la ideología de integración e inicio de los proyectos fue oficializada cuando el presidente Obregón -en el año de 1921- nombró a José Vasconcelos como primer titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El proyecto de mestizaje nacional implicó medidas específicamente destinadas a “integrar” a los indígenas.⁸⁴ En el estado-nación mestizo. Por primera vez, la aportación de Vasconcelos daba contenido fijo a la idea del nacionalismo, que, mediante una articulación educativa dirigida a todos los sectores de la sociedad, establecería un fin determinado: la integración de las herencias indígenas e hispanas, fundidas en un concepto que sirviese como símbolo de identidad,⁸⁵ la tan mencionada *Raza Cósmica*⁸⁶ acorde a lo anterior, se emprendieron las campañas de alfabetización, incluyendo también la enseñanza de bailes regionales y el impulso artístico para resaltar el proyecto indigenista.

Aunque cabe resaltar que en el proyecto integrador de Vasconcelos, se buscaba integrar al indígena en el modelo del estado, obligándolo a dejar su cultura prehispánica, la lengua, las costumbres, etc. Ya que el objetivo de este era tener un país dentro del mismo sistema, en el que todos deben hablar el mismo lenguaje e introduciendo al indígena a las actividades artísticas. La política indigenista implementada por el estado estaba interesada en el pasado indígena, cuya visión cultural folclorizaba a diversas prácticas tradicionales.

En el México posrevolucionario, el estado se dio a la tarea de formular un proyecto integrador de la sociedad. La educación fue uno de los instrumentos para lograrlo, ejemplo

⁸³ Véase en: Millán, Gloria Lara, “Negro-Afromexicanos, formaciones de alteridad y reconocimiento étnico”, p.153.

⁸⁴ Dietz, Gunter, La comunidad Purhépecha es nuestra fuerza, etnicidad, cultura y religión en un movimiento indígena en Michoacán, México, p. 178

⁸⁵ Araujo Zaragoza, Sandra Estefanía, *La Educación Posrevolucionaria: Cimientos Del Nacionalismo Moderno*, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 6. En línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/lecturas%20cap%2011/sandra-araujo-la-educacion-posrevolucionaria.pdf>, (consulta el 15 de mayo de 2018).

⁸⁶ En su estudio sobre la *Raza Cósmica*, Vasconcelos, señala la importancia de consolidar una filosofía propia hispanoamericana que transmita a la juventud a través de la educación. Sin ser la imitación de otras realidades, sino la confirmación de la propia cultura con una filosofía propia que penetre a las nuevas generaciones a través de la educación. Véase en: Ocampo López, Javier, “José Vasconcelos y la Educación Mexicana”, en: *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, No. 7, Colombia, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. 2005. P. 47.

de ello se encuentra en la reforma educativa, dividida en tres áreas culturales: las escuelas, bibliotecas y bellas artes.

Gracias a este plan, Javier Ocampo argumenta que se construyeron nuevas escuelas, bibliotecas, estadio para deportes, coros en el centro y salones de clases. Se fundaron centros pro artistas que funcionaban al aire libre, así como bibliotecas en todo México, aun en las regiones más apartadas, constantemente los académicos hacían alarde de los beneficios de la democracia exaltando el nacionalismo y los valores mexicanos desde las altas culturas indígenas.⁸⁷ Como ejemplo de lo anterior, las escuelas funcionaron como centros culturales donde se compartían y reproducían las prácticas culturales como la celebración de los muertos, parte de las políticas nacionalistas orientadas a mexicanizar a la sociedad.

1.3 La representación de la Noche de Muertos en el movimiento artístico e intelectual del siglo XX

El desarrollo de la cultura y el arte mexicano durante el siglo XX, estuvo indisolublemente ligado al movimiento armado de la “Revolución Mexicana” que provocó profundos cambios políticos al terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Las manifestaciones de este cambio se reflejaron en los aspectos de la vida social del país y de manera muy explícita en las expresiones artísticas y culturales a través de los artistas de la época.

Uno de los precursores de estas expresiones artísticas fue el ilustrador y caricaturista político José Guadalupe Posada, quién durante el régimen autoritario de Porfirio Díaz fue un duro crítico del sistema político. Él afirmaba que el artista no debía ser ajeno a la tragedia del hambre del pueblo, a la explotación del campesino, a la brutalidad de la policía y del ejército, y a la farsa electoral; todo esto quedó plasmado en sus obras. Posada mostraba imágenes a las que la fotografía no tenía acceso. Fue un grabador preciso y contundente. Este ilustrador no necesitó de retoques, simplemente colocaba en un lienzo,

⁸⁷ Ocampo López, Javier, “José Vasconcelos y la Educación Mexicana”, p. 49.

un corpus completo de la realidad mexicana, misma que estaba marcada por momentos críticos con los que ha estado sembrada su historia.⁸⁸

Las ilustraciones de Posada comenzaron a circular para enjuiciar a las figuras públicas y al régimen. Eran la contraparte de la muerte solemne y dolorosa. Eran un coqueteo de la muerte descarnada y la broma. Posada plasmó el horror de la gente del pueblo y comenzó a vestirlo de gala. Dejó a un lado los exordios y se adelantó a la pena de una manera magistral: en lugar de compadecerse del pueblo, lo vistió de fiesta con una asombrosa creatividad.⁸⁹

Es así como los muertos fueron honrados y la historia nacional tomó un cauce tranquilo, se comenzaron a imprimir calaveras a modo de sátira para criticar a aquellos que figuraban en el mundo público y en el régimen. José Guadalupe Posada: fue el intérprete de los sentimientos del pueblo de México, e hizo más de quince mil grabados. Se convirtió en un artista que equilibró con perfección los claroscuros, que dio vida a ‘la muerte que se volvió calavera, que pelea, se emborracha, llora y baila’. Fue el creador de *La Garbancera*, posteriormente llamada *La Catrina* por el muralista Diego Rivera⁹⁰.

Las ilustraciones de Posada que sátirizaban al Estado con sus obras, fueron representaciones que posteriormente artistas como Rivera y Siqueiros, entre otros artistas plásticos, toman en sus obras. Uno de los grandes artistas que dio vida a la imagen de la muerte -como es *la catrina mexicana*- fue Diego Rivera. El pintor tenía gran admiración por Posada quien continuó plasmando a la muerte en sus obras, pero ahora en murales, ejemplo de ello se encuentran los que realizó cuando el director de la SEP lo llamó para fomentar la enseñanza del pasado mexicano. Vasconcelos estimuló el Arte, iniciando el desarrollo de la pintura mural en México, con una tendencia hacia un Nacionalismo Cultural Artístico. Por lo que las obras pictóricas de los grandes artistas como Diego de Rivera fueron un gran aporte significativo a la cultura universal. Fue así, que la educación

⁸⁸ Villarreal Acosta, Alba Roxana, *La representación de la muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario*, tesis para obtener el grado doctoral, por la facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012, p. 40.

⁸⁹ Villarreal Acosta, Alba Roxana, *La representación de la muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario*, p. 40-41.

⁹⁰ Villarreal Acosta, Alba Roxana, *La representación de la muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario*, p. 38.

y la cultura se convirtieron en una verdadera cruzada nacional, impulsada por el Estado y acogida por el pueblo mexicano.⁹¹

En sus influyentes murales de 1923-1924 para la Secretaría de Educación, situada en la ciudad de México, Diego Rivera incluyó una sección conocida como “El Patio de las Fiestas”, en la que dos retablos fueron dedicados a los “días de muertos”: uno, al rito indígena y el otro, a la fiesta urbana. Las imágenes de Rivera significaban más que la posibilidad de la reconciliación nacional en la muerte, para él y para muchos otros de su época, los días de muertos parecían ser un ejemplar perfecto de la fusión cultural, misma que consideraban fuente de la nacionalidad mexicana. La difusión de calaveras en los días de muertos, y la abrumadora popularidad de las “Horadas de hueso” al lado de la tumba con sus convites de mole y pulque, excedían en todo sentido las austeras y solemnes misas enlutadas que fomentaba la Iglesia en el Día de Ánimas (o de Difuntos).⁹²

De esta manera Claudio Lomnitz, describe a la muerte como el tercer tótem mexicano; el primero de ellos es la virgen de Guadalupe; y el segundo, las leyes juaristas como formas de identificación y unidad mexicana a través de los siglos. El autor explica lo siguiente:

“El primer tótem fue la virgen de Guadalupe, el segundo la constitución del 57 expedida por Juárez y el tercero la muerte ya que “El uso de la familiaridad con la muerte como tótem nacional pertenece a la tercera gran oleada de reconstrucción histórica y nacionalismo en México, oleada que generalmente se asocia con la Revolución mexicana (1910-1920). Al igual que los anteriores tótems nacionales, esto es, como la imagen de la Virgen de Guadalupe y la de Benito Juárez, el legislador indio, la peculiar relación de México con la muerte fue sometida más tarde a múltiples apropiaciones y rechazos. En su calidad de símbolos nacionales, los tres grandes tótems de la historia nacional mexicana —la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez y el esqueleto juguetero— corresponden a tres versiones diferentes del contrato social. En el primer caso, se representaba a México como surgido de la relación de lealtad y filiación con la “virgen morena”: la nación mexicana era su comunidad particular de devotos; y el pacto que mantenía unida a la nación era su devoción Mariana. En el caso del tótem Juárez, la nación mexicana nació, una vez más, después de una prolongada batalla con sus enemigos internos y externos, en un pacto social entre ciudadanos comprometidos con el imperio de la ley y la razón. En cuanto tótem nacional, la Muerte surgió como una secuela de la Revolución mexicana. La revolución fue un baño de sangre, un retorno a la tradición de revoluciones y ejecuciones sumarias que se suponía había superado el dictador progresista Porfirio Díaz. La prensa

⁹¹ Ocampo López, Javier, “José Vasconcelos y la Educación Mexicana”, p. 149-150.

⁹² Lomnitz, Claudio, La idea de la muerte en México, p. 32.

extranjera utilizó el carácter supuestamente atávico de la revolución en las descripciones que hizo de la violencia “mexicana” como un defecto nacional innato prove-niente directamente de los aztecas.”⁹³

De los mencionados artistas, Diego Rivera fue quien relacionó la muerte con las tradiciones nacionales mexicanas, principalmente con la noche de muertos. Su esposa Frida Kahlo, también lo retomó en sus obras. Ella trasladó la experiencia de su vida privada, a la esfera creativa, buscando sanar simbólicamente sus heridas, muertes cotidianas, tanto las físicas como las psicológicas. Tal y como explica Patricia Guerra de Almaraz, especialista tanatóloga, la sanación al duelo experimentado puede mitigarse y permitir a los individuos experimentar el sufrimiento, el temor y la angustia provocada.⁹⁴ Conocida por sus obras surrealistas y relación amorosa con el artista Diego de Rivera, Kahlo, en sus obras, colocaba a la muerte de una manera cotidiana, por lo que sus obras e ideas también formaban parte del contexto mexicano en el que la muerte vivía.

La muerte, también fue expresada en la literatura, las obras del escritor Octavio Paz son claro ejemplo. En el *Laberinto de la Soledad* dedica el capítulo *Todos los santos, Día de Muertos* a la idea mexicana de la muerte; mostrando al mexicano como ritualista y cerrado, como un ser que festeja y se divierte. Describe la pasión hacia las fiestas que tienen como objetivo celebrar los eventos nacionales, familiares y religiosos, en los que se realizan homenajes a los santos patronos.⁹⁵ Lo relata cómo alguien que festeja la vida y celebra a la muerte, ya que ~~la~~ adula, la festeja y se abraza a ella”.⁹⁶ La catrina, la huesuda, se ha convertido en una imagen viva de la sociedad mexicana, sirviendo inspiración para los escritores como Paz.

Otro de los escritores que se ha inspirado para escribir sus obras es Juan Rulfo, con su realismo mágico plasmado en letras, muestra al mexicano, quien vive, sonríe, juega y llora con la muerte, como ejemplo podemos mencionar su obra más emblemática titulada *Pedro Páramo* (1955). Otro de sus escritos, un pequeño cuento titulado *Lubina*, muestra un

⁹³ Lomnitz, Claudio, *La idea de la muerte en México*, p. 30-31.

⁹⁴ Castillo Medel, Alexis, *La obsesión mexicana por la muerte en las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo*, en línea, <https://arte/muerte-en-las-obras-de-diego-rivera-y-frida-kahlo/> (consulta el 17 de febrero de 2018).

⁹⁵ Vilorio Vera, Enrique, “El laberinto de la soledad Octavio Paz y la mexicanidad”, en: *Ideas de Babel*, en línea: <http://www.ideasdebabel.com/el-laberinto-de-la-soledad-octavio-paz-y-la-mexicanidad-por-enrique-viloria-vera/>, (consulta el 19 de febrero de 2018).

⁹⁶ Paz, Octavio, *El laberinto de la Soledad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 64.

pueblo del México más profundo y pobre, con gentes abandonadas, fatalistas; sin ninguna ilusión y sin ninguna esperanza, pero también como un lugar irreal, mágico, poblado de sombras, ruidos y susurros misteriosos; de seres que parecen fantasmas.

En cuanto a la producción musical se puede mencionar a cantantes como José Alfredo Jiménez quien, en sus letras, nos dice:

“no vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada”.

Y Jorge Negrete:

“Soy ahijado de la muerte, que respeta mi valor, la llorona me divierte con su canto de dolor, soy alegre por herencia pues nací en un carnaval y sostengo mi creencia de ser hombre muy cabal, por eso será que vivo cantando, la muerte buscando sin poderla hallar”.

Hacen alusión a la misma muerte, mostrando que la vida es sólo un paso y por ello se debe disfrutar.

El cine mexicano es otro medio de difusión que muestra esa relación con la muerte como una de sus tradiciones más enraizadas, realizado con humor en sus films, por ejemplo: *La muerte enamorada* (1951). *El esqueleto de la Señora Morales* (1959).⁹⁷ Por otro lado, se encuentra una película emblemática que dio la vuelta al mundo por su espectacular trama, donde la figura del más allá se proyecta de forma encantadora: *Macario* de 1960. Fue dirigida por Roberto Gavaldón y fotografiada por Gabriel Figueroa. Fue nominada al Oscar como mejor película extranjera.⁹⁸ *Macario* es la representación de un campesino indígena que establece un pacto con la muerte. En este largometraje, se invita al espectador a reflexionar sobre cómo el ser humano debe aceptar el tránsito hacia la otra vida. Del mismo modo, relata el desafío hecho por un hombre pobre a la misma huesuda. Es una cinta que resulta muy fácil de entender ya que es un espejo del pueblo de México. Sus paisajes, su gente, sus miedos, su hambre. Fue, pues, una película que acercó a la mirada internacional la tradición mexicana del Día de Muertos.

⁹⁷ Olguín, Michel, —*La figura de la muerte en el cine mexicano*”, en: *UNAM Global*, en línea: <http://www.unamglobal.unam.mx/?p=2668>, (consulta el 19 de febrero de 2018).

⁹⁸ Olguín, Michel, —*La figura de la muerte en el cine mexicano*”, (consultado el 19 de febrero de 2018).

A partir de este movimiento artístico e intelectual -inspirado por el pasado mexicano e indígena, lo criollo, lo mestizo, la muerte y su tradición en la sociedad mexicana se fortaleció en el siglo XX, pues la Noche de los Muertos se fue convirtiendo en una fecha significativa de las innumerables celebraciones del mexicano.

La tradición tomó mayor fuerza en la sociedad mexicana y ante la mirada extranjera, debido a que esta celebración, ha sido reconocida como una práctica festiva profundamente indígena. Sin embargo, la Noche de Muertos es una creación cultural religiosa y mítica, que se fusionó con las prácticas indígenas y los elementos religiosos católicos que se conservan hasta la fecha.

Al mismo tiempo que se daba este movimiento artístico e intelectual, también hubo académicos que no concordaban con la autenticidad de la celebración de los muertos que los demás querían resaltar. Es por ello que:

“Algunos distinguidos historiadores de la muerte, mexicanos, entre ellos Juan Javier Pescador y Elsa Malvido, no encuentran muchas diferencias entre las actitudes de los mexicanos y las de los españoles hacia la muerte; para ellos, los indios mexicanos ocupan una posición que en muchos sentidos es análoga a la del campesinado ibérico. Sea lo que fuere, los intentos por decidir si las actitudes mexicanas hacia la muerte son de origen europeo o indígena han arrojado resultados decepcionantes. Consecuentemente, después de una investigación para comparar las celebraciones mexicanas de los “días de muertos” con las de España, Italia y el resto de la América española, Stanley Brandes llega a la modesta conclusión de que las festividades de México parecen tener un solo aspecto original: el profuso uso del azúcar en los dulces y el pan que se confeccionan para la ocasión.”⁹⁹

Hubo otros críticos quienes seguían opinando lo contrario el tema del culto a la muerte, declarando que la calaca horroriza a todos, y que los mexicanos no son la excepción. Afirmaban que la celebración del Día de Muertos era sólo un intento de mostrar esa indiferencia. Ejemplo de lo anterior, es el crítico de Guillermo Sheridan cuyo argumento es el siguiente:

“El día de los difuntos es un invento de los antropólogos, una excrecencia del Indio Fernández [el director de cine], un estremecimiento de Frida Kahlo, [que]

⁹⁹ Véase en: Lomnitz, Claudio, *La idea de la muerte en México*, p. 14

*Promueve un turismo narcisista no por nuestras convicciones sino por 'nuestras tradiciones'.*¹⁰⁰

Estos académicos consideraban que había una obsesión posrevolucionaria por la muerte, y que esta era parte de la mitología nacional, sin tener nada de especial o sin ser diferente a otros países en esa celebración. Insistían en que la muerte fue dominante y elevada después de la revolución, explicando así esa indiferencia de los mexicanos que los hace únicos. Para Carlos Monsiváis, el mito de la celebración se originó durante la “Revolución mexicana” expresado en los corridos mexicanos, después se le convirtió en una “característica nacional” durante el periodo posrevolucionario. Pues se hace una selección de lo mexicano, colocado en el cine, la radio, la televisión, medios por los cuales, estos emblemas nacionales puedan tomar mayor fuerza. Del mismo modo, se dio una genealogía a este mito, y fue codificado en la alta cultura por Octavio Paz en su *Laberinto de la soledad* y, finalmente, se le transformó en un objeto de consumo de masas y arte para turistas.¹⁰¹ Pese a las múltiples perspectivas de análisis, el festejo de los muertos se consolidó como emblema nacional tradicional. Este se ha consagrado con el tiempo gracias a la difusión que se le ha dado.

Al descubrir de nuevo y reclamar sus raíces indígenas, así como sus artes populares y festivales, tanto los escritores, como músicos, danzantes y artistas gráficos del México moderno realizaron obras que estallaron con imágenes, sonidos, y colores de una brillantez y originalidad vislumbrante.¹⁰² Es a partir de este movimiento del siglo XX que se fomentó el respeto e inclusión de las tradiciones y costumbres indígenas, y la celebración del Día de muertos fue uno de esos fomentos nacionalistas.

Lomnitz describe que, para el decenio de 1950, los Días de Muertos de México habían sido completamente folclorizados, nacionalizados, colocados a distancia segura del sector urbano moderno de la sociedad y encasillados como símbolo de algo que era muy nuestro y que durante el periodo de 1940 a 1960, se domesticó y comercializó la imagería de la muerte. En el cine de la época dorada, el México posrevolucionario e indigenista

¹⁰⁰ Lomnitz, Claudio, *La idea de la muerte en México*, p. 36.

¹⁰¹ Lomnitz, Claudio, *La idea de la muerte en México*, p. 75.

¹⁰² Jesús González, Rafael, *Día de Muertos en México a través de los siglos*, 2008, en línea: <http://rjgonzalezg.blogspot.mx/2008/10/da-de-muertos-en-mxico-travs-de-los.html> (consulta el 21 de febrero de 2018).

proporcionaba un fondo de autenticidad y color a unas formas de humor más ligeras que eran aceptables para la gente de la ciudad al igual que para los campesinos y, por lo tanto, podían erigirse como un ejemplo de la cultura nacional.¹⁰³ Aun así describe que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la clase media seguía ignorando este hecho, prefiriendo celebrar las costumbres extranjeras como el día del Halloween, celebración Norteamericana que tiene algunas similitudes con la celebración de los muertos en México.

La opinión pública sostuvo un discurso encaminado a dejar atrás las costumbres consideradas retrógradas de la celebración de día de muertos, justificando dicha postura en la asociación del origen rural de las creencias y prácticas que le rodeaban; se aligeró la tradición, reduciéndola a un pretexto más de esa obsesión tan urbana, el ocio. Otra manera de socavar la gravedad de los días de muertos era relacionarle con el comercialismo y el nacionalismo, propias características de una sociedad urbana.

El aspecto comercial siempre había sido importante para la tradición de México; sin embargo, hacia mediados del siglo XX, el aspecto comercial de la festividad conllevó a que fuera vista como poco auténtica o como una invitación a asimilar “los muertos” a una colección de otras festividades de consumo que surgieron en la época, como el Día de las Madres y, más tarde, el Día del Padre, el Día del Maestro, el Día del Compadre, el Día de la secretaria y el Día de la Amistad.¹⁰⁴

Por esa razón, la celebración de los muertos empezó a atraer una vez más la atención de los intelectuales. Estos críticos, comenzaron a usar a la muerte para denunciar la desigualdad social. Ejemplo de ello, podemos mencionar a Abel Quezada quien realizaba sus dibujos mostrando la pobreza y desigualdad social en la que se encontraba el país en la segunda mitad del siglo XX, las imágenes de Quezada resultaron poderosas. Los campesinos están aplastados en el discurso estatal en el sentido de que los individuos están hechos para representar una categoría social abstracta y sustituir una pieza de un pueblo orgánico abstracto, más que constituir un pueblo real y definido, con sus propios problemas particulares y urgentes. Lo mismo aplica en el caso de la baja burocracia y los obreros.

¹⁰³ Lomnitz, Claudio, La idea de la muerte en México, p. 287.

¹⁰⁴ Lomnitz, Claudio, La idea de la muerte en México, p. 290.

Esos personajes aplastados son, al mismo tiempo, los héroes de Quezada; individuos con pensamientos, aspiraciones y una expresión humana.¹⁰⁵

A raíz de la atención y crítica de los intelectuales, la celebración de los muertos volvió a ser un punto fundamental en nacionalismo mexicano, el Estado, pues, reivindicó la Noche de Muertos. Posteriormente se desarrolló un movimiento a favor de la celebración que comenzaba a opacarse por el Halloween. La competencia entre ambas celebraciones se convirtió en una ocasión útil para desarrollar una nueva política sobre la identidad ya que, a partir 1960 hubo cierta reacción en contra de la festividad norteamericana fortaleciendo el sentimiento en 1980.¹⁰⁶ La creación de instituciones, como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en 1988,¹⁰⁷ se encargó de difundir lo que se consideraba como la cultura nacional.

Gracias a esa dinámica, la ofensiva en pro de los muertos obtuvo fácilmente el apoyo institucional de escuelas, institutos culturales, museos y juntas de turismo.¹⁰⁸ Los concursos de ofrendas, calaveras y tumbas se convirtieron en ingredientes básicos de la vida cultural mexicana durante el mes de noviembre, y por lo general culminaban en arte público y representaciones públicas que han predominado hasta nuestros tiempos.

Resumidamente, puede decirse que la celebración de muertos fue utilizada para movilizar la memoria histórica de lo nacional, de la misma forma en la que revitalizó la fiesta, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se incorporó en las escuelas para promoverse como parte de las actividades culturales, aunque éstas mostraban características similares, esta homogeneidad contrasta con la diversidad cultural del país, cuya celebración del día de muertos varía en función del espacio en el que se desarrolla. Por ejemplo, se encuentran los Chontales en Tabasco, quienes celebran la llegada de sus muertos durante todo el mes

¹⁰⁵ Lomnitz, Claudio, La idea de la muerte en México, p. 300.

¹⁰⁶ Lomnitz, Claudio, La idea de la muerte en México, p. 308.

¹⁰⁷ Cultura, Secretaría de Cultura, *fundación de CONACULTA*, 21 de octubre de 2015, en línea: <http://www.cultura.gob.mx/fundacion/> (consulta el 04 de mayo de 2018).

¹⁰⁸ Lomnitz, Claudio, La idea de la muerte en México, p. 309.

de noviembre. Esta costumbre se encuentra extendida a lo largo de toda la zona de tierras bajas de Tabasco, entre la población no indígena.¹⁰⁹

“Para los chontales existen dos momentos fundamentales de vinculación con sus antepasados: el primero se lleva a cabo durante las fiestas titulares a los santos, por medio de una celebración nocturna denominada Velorio, en la cual un conjunto de personajes ataviados con antiguas máscaras de ancianos, bailan frente a las imágenes una danza ceremonial denominada Bailaviejo; la segunda es en el mes de noviembre, cuando los muertos regresan a la comunidad a compartir con los vivos las ofrendas de alimentos que estos últimos preparan para recibirlos.”¹¹⁰

Por otro lado, se encuentran los Pame, que habitan en el norte del estado de Querétaro, que mantienen vivo el culto a los muertos, mediante una sencilla celebración que realizan durante el mes de noviembre, dentro de la cual la construcción del altar ocupa un lugar central. Los preparativos para montar los altares inician los dos últimos días del mes de octubre y continúan todo el mes de noviembre, periodo en el cual es posible identificar tres momentos de singular trascendencia:

“El primero comprende del 1 al 3 de noviembre; el segundo, del 8 al 9 del mismo mes; y el tercero se circunscribe al día 30, fecha en la que se despide a los difuntos. Tanto el altar como la ofrenda son preparados detalladamente por los pames para recibir a los angelitos y a los adultos en su “morada”. El montaje de ambos es un proceso detallado en el que se pone de manifiesto la importancia de la elaboración de la comida, los materiales utilizados y la manera de recibir a los difuntos en cada hogar indígena.”¹¹¹

Los Tarahumaras también tienen una representación diferente, pues:

“Cuando fallece una mujer le corresponden cuatro fiestas; pero si es hombre, tres. Esto se debe a que [...] consideran que la mujer tiene cuatro fuerzas y el hombre tres; dicen que así es porque son las que procrean, que por ello tienen que ser más fuertes. Cada fiesta es para despedir a una de estas “almas”. Las fiestas para muertos tienen el objetivo de hacerle notar al difunto su nueva condición, porque

¹⁰⁹ Rubio, Miguel Ángel y Meztli Martínez, —*De sombras, sapos y espíritus relatos sobre el día de muertos entre los Chontales de Tabasco y los Pames de Querétaro*”, Edgardo García Carrillo (coordinador), en: *La festividad Indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, cuadernos 16*, CONACULTA, 2006, p. 96. En línea: http://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf, (consulta el 09 de agosto de 2018).

¹¹⁰ Rubio, Miguel Ángel y Meztli Martínez, —*De sombras, sapos y espíritus relatos sobre el día de muertos entre los Chontales de Tabasco y los Pames de Querétaro*”, p. 97.

¹¹¹ Rubio, Miguel Ángel y Meztli Martínez, —*De sombras, sapos y espíritus relatos sobre el día de muertos entre los Chontales de Tabasco y los Pames de Querétaro*”, p. 105-106.

*tardan en percatarse de que, si bien siguen con su vida normal, viviendo en sus casas y trabajando la tierra, “ahora están muertos”.*¹¹²

Lo que hace diferente a esta festividad, aparte de ser muchas fiestas, tanto para hombre y mujeres, estas no tienen fecha fija, es decir, no es en el mes de noviembre 1 y 2 de Noche de Muertos, pues pueden ser celebradas en cualquier fecha del año.

Como estos ejemplos, existe una variedad de representaciones y procesos de la celebración en otros espacios indígenas, en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Yucatán y Michoacán, particularmente en la isla de Janitzio, espacio de estudio de la presente investigación, donde su celebración es durante los días 28, 29, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, abordado con mayor profundidad en los siguientes capítulos.

La celebración en cuestión, fue declarada por la UNESCO el 7 de noviembre de 2003, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.¹¹³ De este modo se debe entender que patrimonio inmaterial es "todo aquel que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana":¹¹⁴

*“Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. - Las artes del espectáculo. - Los usos sociales, rituales y actos festivos. - Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. - Las técnicas ancestrales tradicionales.”*¹¹⁵

Puntos en los que entró la festividad de los muertos, particularmente en los pueblos indígenas quienes han continuado con las técnicas tradicionales.

¹¹² Paula Pintado, Ana, –Nutelia: La fiesta para alimentar a los muertos, una celebración en una comunidad tarahumara”, Edgardo García Carrillo (coordinador), en: *La festividad Indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, cuadernos 16*, CONACULTA, 2006, p.136. En línea: http://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf, (consulta el 09 de agosto de 2018).

¹¹³ Rojas Óscar, “Patrimonio de la humanidad La festividad indígena dedicada a los muertos en México”, p. 9-10.

¹¹⁴ Véase en Página oficial de la UNESCO, sobre la UNESCO, en línea: <https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco>, (consulta el 24 de febrero de 2018).

¹¹⁵ Véase en Página oficial de la UNESCO, sobre la UNESCO, en línea: <https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco>, (consulta el 24 de febrero de 2018).

La mayor parte de estos sitios o pueblos indígenas se encuentran en la región centro-sur del país, estas prácticas y tradiciones siguen reproduciendo la celebración a los muertos o antepasados de manera profunda. En las regiones maya, nahua, zapoteca, mixteca y purépecha, por ejemplo, dicha celebración no sólo tiene relevancia en la vida ceremonial y festiva de los pueblos, sino que su propia naturaleza la coloca como uno de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo, como de su vida social comunitaria.¹¹⁶

Este conjunto de prácticas y tradiciones que prevalecen dedicadas a los muertos hoy por hoy compone una de las tradiciones más grandes de México y el patrimonio cultural. La patrimonialización institucional que busca resaltar los monumentos y sitios históricos y que años después integró las tradiciones como parte fundamental del patrimonio intangible de la humanidad como es el caso de México y su celebración más longeva.

¹¹⁶ Rojas Óscar, "Patrimonio de la humanidad La festividad indígena dedicada a los muertos en México", p. 15.

II. La patrimonialización de la noche de muertos y su integración a los circuitos turísticos de los pueblos mágicos

La celebración de la muerte, hoy en día forma parte de los productos de consumo cultural turísticos en el país. Esta festividad ha sido intervenida por el estado a través de la promoción institucional y difusión cultural. Sin duda, esta celebración cobra sentido para las culturas que la practican y reproducen la ritualidad año con año haciendo memoria de las personas queridas y antepasados fallecidos; sin embargo, en su producción, circulación y consumo hay fragmentaciones. La exposición de consumo masificado y ofertado de manera sistemática, institucionalizada y con cierto ordenamiento se resignifican la práctica, se le asigna valores y se folcloriza, tomando las ideas críticas, transformándolas y fusionándolas con el arte, la educación, la danza, la música y la literatura; forjando un nuevo imaginario con elementos del pasado, ejemplificado en la fiesta de los muertos nacionalizada.

A propósito de lo anterior, las reflexiones de Gramsci son pertinentes para mostrar la manera en el que el Estado selecciona elementos culturales, resignificando las prácticas:

“El [...] proceso de dominación [es el que] moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones y [...] [los] movimientos utilizados por las poblaciones subalternas; [quienes hablan] de la dominación, [la forma para] confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. [Por lo que] lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos.”¹¹⁷

El Estado al difundir la celebración de los muertos, muestra la cultura mexicana, a la vez que la expone como mercancía turística, los beneficios económicos generados por el flujo turístico son aprovechados por diferentes actores de manera desigual. Uno de los marcos útiles para difundir la festividad al interior y fuera del país es su patrimonialización como

¹¹⁷ Citado en: Roseberry, William, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, en: Gilberto M. Joseph, Daniel Nugeht, coord., *Aspectos cotidianos de la formación del estado*, México, ediciones Era, 2002, p. 220.

bien cultural, como se mencionó, desde el año 2003 la UNESCO incorporó la festividad como Patrimonio Material e inmaterial.

En este capítulo se discute el concepto de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial y las disposiciones institucionales para promover, difundir rescatar y conservar la cultura. México pasó a formar parte de este programa mundial por su gran riqueza natural y cultural, concretamente con la patrimonialización de la Noche de Muertos.

Se describe la manera en la que la patrimonialización por parte del Estado y la implementación de sus políticas públicas, vinculadas al turismo, trajo consigo transformaciones en la organización y celebración de la festividad; así como incremento en el intercambio comercial para la región.

2.1 Patrimonio y turismo en México

Algunos autores consideran que la patrimonialización de la cultura, material e inmaterial, pueden transformar las expresiones culturales locales en productos meramente comerciales, sujetos a las demandas de la industria turística o las necesidades de representación de los medios de comunicación masiva. Como afirma Prats, este último tipo de activaciones patrimoniales, constituyen acciones de carácter abiertamente turístico y comercial, en donde los referentes activados y los significados conferidos desde los centros emisores de turismo corresponden y satisfacen a la imagen externa (a menudo estereotipada) que se tiene de la identidad de los protagonistas. Existe el peligro de que, como señala Conner, al incorporar las prácticas culturales al ámbito de la industria turística, éstas sean valoradas principalmente por su rentabilidad como espectáculo, a expensas de su sentido social y significado cultural.¹¹⁸

El éxito mercantil obtenido a consecuencia de esta industria turística de destinos alternativos, como paisajes y espacios históricos culturales, han consolidado la idea de que

¹¹⁸ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, en: *Cultura y representaciones sociales*, Año 6, núm. 12, 2012, p.86-87.

el turismo es clave para detonar el desarrollo económico a cualquier escala y en cualquier punto de la geografía terrestre.¹¹⁹

Se entiende por turismo a aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Una definición de turismo que utiliza como único criterio la duración de la estancia en el destino para descartar como turista a cualquier persona que se desplace.¹²⁰ También, conocida como una actividad económica que ha experimentado un fuerte crecimiento mundial, contribuyendo a generar empleos, apoyo a proyectos empresariales pequeños, grandes consorcios y en algunos casos, bienestar social en muchas regiones y países.

Esta es una actividad complementaria de la economía de países desarrollados, que busca facilitar a la población de los países industrializados el disfrute de su tiempo libre. En México, a partir de los años sesenta el Estado creó un organismo encargado de la planificación de nuevos centros turísticos, denominado Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) y elaboro el primer Plan Nacional de Desarrollo Turístico, ejerciendo un rol central en la evolución de las actividades. Este plan se basó en la diversidad de sus atractivos y en la variedad de ofertas de destino, ofreciendo centros turísticos tradicionales y los integralmente planificados. En estos destinos planificados destacaron Cancún, Los Cabos, Loreto, Ixtapa-Zihuatanejo y Huatulco, esta planificación se centró en generar nuevos puestos de trabajo e incitar el crecimiento económico de las zonas, dando como resultado, que, la mayor parte de inversión por parte del estado era destinada para estos centros turísticos.¹²¹

Por su parte, los centros turísticos tradicionales, fueron surgiendo a partir de iniciativas dispersas y prolongadas en el tiempo, se desarrollaron tomando como base la experiencia

¹¹⁹ Coll-Hurtado, Atlántida, *Espacio y ocio: el turismo en México 1.5.6*, México, UNAM, 2016, p. 119. En línea: http://www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/publicaciones/temas_sele/TSG_turismo_ocio.pdf, (consulta el 28 de agosto de 2018).

¹²⁰ Francesch, Alfredo, "Los conceptos del Turismo. Una revisión y una respuesta", en: *Gaceta de Antropología*, 2004, 20, artículo 29, p. 3. En línea: <http://hdl.handle.net/10481/7280> (consulta el 02 de mayo de 2018).

¹²¹ Benseny, Graciela, "El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral", En: *Aportes y Transferencias*, Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina, Vol. 11, Núm.2, 2009, p. 15-22.

de recursos naturales o culturales, adaptándose a la oferta del mercado. Estos centros turísticos tradicionales se encontraron en ciudades coloniales como San Miguel de Allende, León, Veracruz, Morelia, Oaxaca, entre otros.¹²²

En la década de los setentas, el FONATUR se centró en la elaboración de estudios y proyectos:

“[En] la ejecución de infraestructura, urbanización, construcción de edificaciones e instalaciones turísticas; dotación y promoción de equipamiento urbano en centros turísticos; adquisición, administración, mantenimiento, fraccionamiento, venta o alquiler de bienes inmuebles turísticos; construcción de empresas dedicadas a la actividad turística; gestión, obtención y otorgamiento de financiamiento para el fomento y desarrollo de la actividad turística,”¹²³

Para el caso de Michoacán, es importante subrayar los hallazgos de Morales:

“En los planes de gobierno de la década de 1970, no aparece ninguna sección dedicada al rubro de la cultura y en los informes de gobierno, la promoción cultural aparece al principio como parte del sector de Desarrollo Turístico. A partir de 1971 y hasta 1979, la promoción cultural deja de considerarse como parte del desarrollo turístico y se la ubica en el rubro de Educación (quizá obedeciendo a que en ese entonces la Subsecretaría de Cultura nacional dependía de la SEP).”¹²⁴

Para los años noventa se ejerce mayor control en la explotación de los territorios para su uso turístico, comenzó a utilizarse un discurso político, empresarial y social para el aprovechamiento de los espacios. Se emprendió la creación de organismos encargados de la gestión e impulso de las actividades turísticas, prevaleciendo un orden y control. A raíz de estos organismos, para el año 2000, la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) publicó que:

“México ocupó el 12º lugar en capacitación de divisas por turismo en el nivel mundial; los ingresos por visitantes alcanzaron las cifras de 8.295 millones de dólares [...] (14.8% más que en 1999) de los cuales 6.436 millones (77.6%) fueron aportados por los turistas internacionales.”¹²⁵

A partir del nuevo siglo, través de los organismos, se crearon alternativas para apoyar los centros turísticos tradicionales, como ejemplo podemos mencionar el Programa Pueblos

¹²² Benseny, Graciela, –El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral”, p. 23.

¹²³ Benseny, Graciela, –El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral”, p. 28.

¹²⁴ Morales Morales, Yunuen, *Política cultural y educativa en la profesionalización de la danza contemporánea en Morelia (1970-2009)*, p. 255.

¹²⁵ Benseny, Graciela, –El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral”, p. 29.

Mágicos creado por la SECTUR en el año 2001 (en el que se ahondara más adelante), encaminado a fomentar, realzar y rescatar espacios culturales y naturales.

Aunado a lo anterior, la SECTUR ha creado modalidades, categorías y actividades turísticas en las que destaca el turismo tradicional; relacionado con las playas, las actividades culturales en ciudades y actividades en lujosas infraestructuras, y el turismo alternativo; relacionado con el ecoturismo, el turismo de aventura y turismo rural.¹²⁶

Para México, ha representado una alternativa de crecimiento económico y una oportunidad de progreso en las sociedades, posicionando al país en el mercado turístico dentro y fuera del continente, provocando cambios en las expresiones culturales de los espacios seleccionados para impulsar el turismo.

Existen múltiples ejemplos relacionados con el cambio de expresiones culturales, por ejemplo, el Sistema de Información Cultural (SIC) ha elaborado fichas de las distintas expresiones culturales, muchas de las cuales incluyen un apartado de riesgo ~~de~~ "transformación". En el caso de la Ceremonia Ritual de los Voladores, por ejemplo, se menciona que esta práctica ~~sobrevive~~ al proceso homogeneizador de la modernidad al adaptarse a las exigencias del mercado turístico y comercial"¹²⁷.

Este proceso de homogenización y mercantilización está asociado a la difusión que se le ha dado a esta práctica como patrimonio de México, lo cual ha significado que la danza ha entrado en un nuevo *régimen de valor*, en el que los danzantes totonacos están en contacto con agencias turísticas cuyo interés es promoverlas como objetos de consumo. Sin embargo, es necesario reconocer la posibilidad y validez del deseo de los practicantes de comercializar su propia práctica.

Lo mismo sucede con la inclusión de esta danza en la Lista Representativa del Patrimonio Oral e Intangible de la UNESCO. A pesar de que en el portal electrónico de este organismo intergubernamental se describe que el lugar de realización de dicha práctica es Veracruz, lo

¹²⁶ Ibáñez, Reyna e Ismael Rodríguez, "Tipología y antecedentes de la actividad turística: turismo tradicional y turismo alternativo", Fondo para la comunicación y la comunicación ambiental, A.C., 1 diciembre 2017, p. 19-20. En línea: <http://www.publicaciones.inecc.gob.mx/libros/669/tipologias.pdf>, (consulta el 28 de agosto de 2018).

¹²⁷ Conaculta, 2010, véase en: Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, "Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura", p. 89-90.

cierto es que el énfasis está en que estas danzas son patrimonio de la humanidad. Pese a que el origen es en Veracruz, la representación de los Voladores de Papantla se ha reproducido en otros espacios tras su patrimonialización, pues el objetivo principal es promover la cultura y obtener un beneficio económico a raíz del contacto turístico. En este sentido, inevitablemente existe una ambigüedad acerca del contexto de producción y de su carácter como expresión cultural local, por lo que esta difusión es responsable, en gran medida, de situar a la danza dentro de un contexto turístico y comercial, lo cual conlleva cambios en su contextualización y en la producción de significados.¹²⁸ De esta manera, el fomento y exaltación de las prácticas ha colaborado, mayormente mediante el turismo, un soporte mercadotécnico global para los países.

Acerca del Patrimonio, los gobiernos mexicanos se ocuparon desde el siglo XIX por el resguardo de los bienes nacionales del país. Refiriéndonos especialmente al patrimonio material y, en el que posteriormente se incluyeron las bellezas naturales, en el siglo XX se emitieron varias leyes al respecto (ver cuadro). Sin embargo, el período en el que se puso énfasis el Estado mexicano a los labores de protección y conservación fue a partir de la década de 1930, posteriormente la importancia que cobró la relación con la UNESCO en la década de 1950 fue significativa para acciones en torno a la patrimonialización de bienes culturales materiales e inmateriales. Tal como lo afirman González e Hiernaux, la participación activa con la UNESCO ha condicionado la libertad interna de diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal) a la consideración de criterios dictados desde nivel internacional para el nombramiento del patrimonio; así como el uso del patrimonio como producto turístico.

¹²⁸ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p. 90.

Año	Ley y o acción institucional
1902	Ley de Bienes Inmuebles de la Nación.
1914	Ley sobre conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales.
1916	Ley de Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos y Artísticos.
1930	Ley Sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales.
1934	Reglamento sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Naturales.
1935	Ley de Bienes de la Nación y al mismo tiempo se emitió el Reglamento de la Ley adicionada, junto con la Ley General de Bienes Nacionales (nuevamente Ley de Expropiación).
1939	Creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia Vigilar el patrimonio.
1959	Creación de CONALMEX, organismo de apoyo técnico, consulta y seguimiento en la organización y coordinación de ejecución de programas con la UNESCO.

Fuente: Elaboración propia con información de González Gómez

Carmen Imelda y Daniel Hiernaux Nicolás, en: *Topofilia*, Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vález Pliego", BUAP Segunda Época. Vol. V. Núm.

1. Agosto-Diciembre 2015 p. 278-279. En línea:

<http://148.228.173.140/topofiliaNew/assets/gonzalezhiernaux.pdf> (consulta el 01 de octubre de 2018).

Villaseñor y Zolla consideran que la política de la UNESCO sobre el patrimonio inmaterial ha permitido abrir espacios que han sido aprovechados por muchas comunidades y pueblos para ampliar y consolidar su presencia, garantizar la integridad de prácticas y espacios amenazados por la acción de gobiernos nacionales y locales o intereses privados. El hecho de que muchas expresiones culturales se lleven a cabo en nuevos espacios, que sean vistas

por otros públicos e incluso que se comercialicen, no implica necesariamente que entren en crisis o pierdan su significado local. La inserción de las prácticas en nuevos espacios políticos, económicos y simbólicos implica, la posibilidad de crear conflictos o exacerbar tensiones pre-existentes, pero aunque esto debe ser considerado y atendido por los gestores, sólo puede ser considerado como una fuente de preocupación si la noción de *patrimonio inmaterial* se sustenta en una concepción consensual y esencialista de la cultura que ignore el papel de la tensión y el conflicto en la producción cultural, así como el carácter cambiante de ésta.¹²⁹

México es uno de los países que dio importancia a la conservación del Patrimonio Cultural (aún no se creaba el Patrimonio Cultural Intangible). Durante el siglo XX dedicó presupuesto público rescatar y destacar las expresiones culturales, sin embargo, a partir de los años ochenta con la crisis económica, perdió fuerza, ya que como describe Ana Rosas Mantecó, después de esta se implementaron políticas neoliberales que fueron recortando significativamente los presupuestos estatales para educación y cultura. A la reducción presupuestal se suma la presión para que las instituciones culturales y educativas alcancen niveles de eficiencia similares a los de empresas privadas. Importantes instituciones culturales, como los institutos nacionales de Bellas Artes, y el de Antropología e Historia se vieron en la necesidad de imponer prácticas eficientistas que compensen la merma en sus presupuestos¹³⁰.

Estas nuevas políticas trajeron consigo resultados negativos para la cultura en México, pues el Estado se fue alejando de este campo, la autora describe que, notoriamente en el cine y la televisión pública, también sufrieron recortes presupuestarios de importancia. Así como el campo de los museos; que a diferencia de lo que sucedía en las décadas de 1960 y 1970, cuando el 80% de los museos eran oficiales, posteriormente bajó aproximadamente a un 15% pertenecientes los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas

¹²⁹ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p. 95.

¹³⁰ Rosas Mantecón, Ana, —uso y desuso del patrimonio cultural. Retos para la inclusión social en la ciudad de México”, en: *Patrimonio Cultural y turismo cuadernos 11*, México, p. 141.

Artes.¹³¹ Es evidente que en este punto se encontrara la participación de empresas privadas ya que el Estado aminoró su participación, siendo esta una puerta abierta para que las empresas privadas desarrollen actividades culturales, que, aunque se ha dado una exaltación del patrimonio, no deja de ser un retroceso en el que se limitaron los recursos económicos para la cultura por parte del Estado. Además, cuando cae en la iniciativa privada se privilegia la ganancia y los costos de los servicios culturales son más altos.

Por su parte Néstor García Canclini cuestionó todas estas acciones, por lo que expresó:

*“Cómo era posible que, en un país como México, donde al menos desde los gobiernos posrevolucionarios se manifiesta una intensa preocupación por extender los vínculos del arte y la cultura hacia las masas, no se hicieran investigaciones sobre públicos, consumo y recepción de bienes culturales.”*¹³²

La implementación de las nuevas políticas culturales o neoliberales se desarrollaron en un contexto turbulento, en el que el Estado se alejó y, que, a partir de las demandas quiso retomar el camino, creando programas, por parte de las instituciones que carecían de análisis y que les permitieran reorientar las políticas.

Lozano describe que no existe una política cultural de Estado, que funja como faro luminoso en el eterno naufragio de la gestión cultural. Lo que favorece la dispersión, los proyectos a corto plazo y la errónea aplicación de los recursos. En síntesis, favorece el bajo desarrollo cultural del pueblo mexicano, la mediocridad de su oferta cultural, el descuido del patrimonio histórico y la fugacidad de la difusión cultural.¹³³

Torres argumenta, que el desorden jurídico de la organización cultural, propició un inconcebible atraso en tareas de inventarios, registros, investigación, difusión y promoción del patrimonio.¹³⁴ Por lo que las políticas culturales en México siguieron sin recuperarse.

La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)¹³⁵ en 1988, trató de dar respuesta a los vacíos existentes en torno a la política cultural, de esta manera se

¹³¹ Rosas Mantecón, Ana, *—so y desuso del patrimonio cultural. Retos para la inclusión social en la ciudad de México*”, p. 141.

¹³² Véase en Rosas Mantecón, Ana, *—so y desuso del patrimonio cultural. Retos para la inclusión social en la ciudad de México*”, p. 144.

¹³³ Lozano, Frank, *—Antomía de la cultura en México*” en: *Folios, publicación de discusión y análisis*, año II, núm. 13, 2009, p. 8.

¹³⁴ Gonzales Torres Armando, *—La política cultural y sus reyertas*”, en: *Letras libres*, México, 2010, p.16.

planteó como objetivo de promocionar, conservar y difundir la cultura y las artes.¹³⁶ Fungiendo como impulsadora de las políticas culturales en coordinación con otras instituciones.

Este consejo se encarga de:

*“Bibliotecas, Publicaciones, de Culturas Populares, de Promoción Cultural del programa cultural de las Fronteras y de Administración, así como la Unidad de Comunicación Social. El Consejo coordina al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), Radio Educación, al Fondo de Cultura Económica (FCE), al Instituto Mexicano de Cinematografía, al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, (Educal) [...]”*¹³⁷

Al coordinar a todos estos, se crearon nuevos programas que estimularan la difusión cultural, tanto en los valores artísticos como en proyectos culturales y la creación de centros regionales de cultura. La celebración de la Noche de Muertos, que al ser un de las tradiciones más longevas del pasado histórico de México, fue impulsada por el Estado a nivel mundial, logrando que entrará en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO en los primeros años del siglo XXI, política cultural que el Estado mexicano se vincula con el desarrollo económico a través del Programa de los Pueblos Mágicos, encargado de promover el turismo en espacios considerados de valor tradicional.

Este nombramiento de Pueblos Mágicos ha impulsado el turismo en Pátzcuaro, Michoacán, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, asombrados por observar el misticismo de la Noche de Muertos acompañado de la festividad en la que hay un respeto a

¹³⁵ Se fundó, debido a la riqueza histórica y cultural del país, porque era necesario contar con una sola entidad que se dedicara exclusivamente al desarrollo y fomento del arte y la cultura. Los fundamentos para tomar esta decisión se encuentran en los artículos 17 y 38 fracciones II, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVII a XXII, XXVIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Véase en: Cultura, Secretaría de Cultura, *fundación de CONACULTA*, 21 de octubre de 2015, en línea: <http://www.cultura.gob.mx/fundacion/>, (consulta el 04 de mayo de 2018).

¹³⁶ Pereira, Armando, —Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)” en: *Enciclopedia de la Literatura en México*, en línea: <http://www.elem.mx/institucion/datos/323> (consultado el 04 de mayo de 2018).

¹³⁷ Pereira, Armando, —Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)” (consulta el 04 de mayo de 2018).

la muerte, pero también una cercanía alegre. La ola turística se ve reflejado año con año, especialmente en los espacios indígenas.

2.2 Entre la Patrimonialización y los Pueblos Mágicos

En la definición del patrimonio cultural de Enrique Florescano, podemos ver cómo es que éste se ha transformado en el tiempo por parte de los organismos internacionales. Lo anterior se puede observar gracias a algunos estudiosos como Cittadini y Bertagnoli, quienes en su investigación declaran que el concepto de Patrimonio tiene sus antecedentes desde el año de 1931. Proponen que en aquel primer momento se relacionó con políticas en pro de la protección de edificios, sitios y monumentos, determinados por sus valores históricos relevantes. Para el año 1954 en la Convención para la Protección de Bienes Culturales, celebrada en La Haya, se estableció el 1er acuerdo internacional para la protección del Patrimonio Cultural en guerra y paz.¹³⁸ En 1972, la UNESCO organizó la Convención para la protección del Patrimonio Cultural y Natural del mundo, en la que se estableció como parte de los objetivos, promover la identificación, la protección y la preservación del Patrimonio Cultural y Natural. La característica más significativa de esta Convención fue la de asociar en un solo documento los conceptos de conservación de la naturaleza y el de preservación de sitios culturales¹³⁹.

Siguiendo con la línea cronológica en 1989, la UNESCO estableció nuevas representaciones sobre la protección de la cultura tradicional y popular. Reconociendo su fragilidad e importancia social, económica, cultural y política. Por lo que se concretó la metodología de identificación, pasos de conservación y propagación, así como acuerdos de cooperación internacional para tratar e invertir en proyectos. Como complemento la UNESCO aprobó, en 2003 en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural

¹³⁸ Fernández Cittadini, Rosario, Maximiliano Sánchez Bertagnoli, *La influencia del paradigma del 'patrimonio cultural' en los instrumentos de ordenamiento territorial en el siglo XXI*, Argentina, JIF FADU, 1ª Jornada de investigadores en formación, 2013, p. 90.

¹³⁹ Fernández Cittadini, Rosario, Maximiliano Sánchez Bertagnoli, *La influencia del paradigma del 'patrimonio cultural' en los instrumentos de ordenamiento territorial en el siglo XXI*, p. 90.

Inmaterial'. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades, los grupos y, en algunos casos los individuos¹⁴⁰. Ampliando de esta manera la noción de Patrimonio Cultural.

Florescano, describe que a partir de mediados del siglo XX se manifestó un celo creciente por el Patrimonio, tanto nacional como mundial. Numerosas reuniones e investigaciones de expertos se dedicaron a definir los distintos bienes que han de considerarse parte de este concepto, se enfocaron también en imaginar acciones constructivas dedicadas a su protección y salvaguarda.¹⁴¹

Eso llevó a que los sectores culturales y científicos de las naciones, y la UNESCO en el ámbito internacional, propusieran nuevas formas de relación y descripción de los distintos patrimonios, y varias normas dedicadas a la protección y conocimiento. Se crearon las leyes, normas, resoluciones y políticas internacionales, nacionales y regionales que hoy intentan frenar su deterioro e impulsar estrategias dedicadas a su conservación.¹⁴² Además se amplió el concepto de Patrimonio, por lo que se desprendieron nuevos protocolos para su resguardo, y así continuar con su objetivo inicial.

Florescano y Ortiz, consideran que el patrimonio natural puede definirse como el conjunto de bienes y servicios que constituyen la base biofísica del sostenimiento de la sociedad, es decir, consideran que este patrimonio es el capital natural o la base de recursos naturales que hacen posible la reproducción de la sociedad y garantizan su mantenimiento en el largo plazo. Aunque, por otra parte, el patrimonio histórico se ha descrito como el conjunto de testimonios (materiales y orales) que se preservan en la memoria colectiva de una sociedad, y que mediante su análisis le permiten reflexionar sobre su pasado, tomar conciencia de su presente y al mismo tiempo proyectar su futuro. Quienes se ocupan del patrimonio cultural, lo definen como el conjunto de los productos artísticos, artesanales y

¹⁴⁰ Fernández Cittadini, Rosario, Maximiliano Sánchez Bertagnoli, La influencia del paradigma del patrimonio cultural en los instrumentos de ordenamiento territorial en el siglo XXI, p. 90.

¹⁴¹ Florescano, Enrique, Juan Ortiz Escamilla, *Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz: v. 2. Patrimonio histórico*, México, Gobierno del Estado de Veracruz: Comisión del Estado de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana: Universidad Veracruzana, 2010, p. 13.

¹⁴² Florescano, Enrique, Juan Ortiz Escamilla, *Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz: v. 2. Patrimonio histórico*, p. 14.

técnicos, de las expresiones literarias, lingüísticas y musicales, de los usos y costumbres de todos los pueblos étnicos, del pasado y el presente’.¹⁴³

Finalmente, los autores definen que él:

“Patrimonio es entonces el conjunto de bienes naturales, históricos y culturales que constituyen a los Estados, el basamento que sostiene y dota de sentido al cuerpo social de la nación, y el saber indispensable para proyectar su desarrollo futuro. Salta a la vista que no es posible proteger, conservar y enriquecer ese patrimonio si no disponemos de un inventario riguroso del mismo, documentado y actualizado, acompañado de la necesaria información que nos instruya sobre cómo se fue constituyendo en el transcurso del tiempo.”¹⁴⁴

Por otra parte, Márquez y Alonso, profundizan en el tema sobre la evolución del concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial, describiendo que, a partir de 1989, la UNESCO propuso que se llevara a cabo el salvaguardar la Cultura Tradicional y Popular. Dicha institución, en 1992 comenzó con el programa de Patrimonio Cultural Intangible, a partir del cual se establecieron protocolos para la salvaguarda de dicho patrimonio. Algunos de los aspectos que se enfatizaron desde ese entonces fueron la revitalización y la transmisión de las prácticas culturales como estrategias centrales para la conservación del patrimonio material, y el evitar el estancamiento de las prácticas culturales¹⁴⁵, sin mencionar el beneficio que esto lleva en lo económico mediante el turismo.

Para 1997 comenzaron las inscripciones de lo que se consideraba mejor o con mayor atractivo de cada país, por lo que:

“Este programa tenía como finalidad mejorar las carencias de la Lista del Patrimonio Mundial, en tanto éste era concebido únicamente como patrimonio material cultural o natural. Al final de la década de los 90 comenzaron a cuestionarse las estrategias de salvaguarda del patrimonio inmaterial, por lo que la conferencia internacional de 1999, organizada en conjunto por la UNESCO y el Instituto Smithsonian de Washington, criticó el énfasis en la documentación y el registro. Asimismo, la conferencia enfatizó el respeto y reconocimiento de los practicantes de dichas expresiones para asegurar la producción y transmisión de las mismas. En 2002 se llevó a cabo la Reunión Internacional de Expertos de la UNESCO en Río de Janeiro, en donde se recalcó la relevancia de adoptar un

¹⁴³ Florescano, Enrique, Juan Ortiz Escamilla, Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz: v. 2. Patrimonio histórico, p. 14.

¹⁴⁴ Florescano, Enrique, Juan Ortiz Escamilla, Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz: v. 2. Patrimonio histórico, p. 15.

¹⁴⁵ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p. 77.

concepto flexible de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Ese mismo año se llevó a cabo la Reunión de Expertos en Terminología, con el fin de generar un glosario de términos para el instrumento normativo internacional. En esta reunión se acuñó el término ‘portadores de cultura’, para designar a aquellos miembros de una comunidad que de manera activa reproducen, transmiten, transforman, crean y forman cultura. En esta misma reunión se enfatizó que los miembros de las comunidades practicantes son quienes deben decidir sobre las prácticas culturales a ser salvaguardadas, así como las formas en que éstas deben ser protegidas.”¹⁴⁶

A partir de ello la UNESCO manifiesta que las declaratorias de patrimonio inmaterial contribuye en la conservación de salvaguardar de la integridad de una práctica cultural específica¹⁴⁷, aunque para algunos, estas ponen en movimiento una serie de procesos tanto económicos, políticos y culturales que afectan el conjunto de relaciones sociales que les dan origen y, en consecuencia, eso resulta con muchos cambios.

Para el año 2003, el concepto de Patrimonio Cultural e Intangible ya incluye a:

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes—, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye...] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales.”¹⁴⁸

El concepto de patrimonio está vinculado al de patrimonialización, el cual es un proceso en el que los bienes son elevados a la categoría de patrimonio. En este sentido:

“La patrimonialización consiste en que un bien sea reconocido como patrimonio cultural. O dicho de otro modo, todo ese proceso de elección y selección que hace que un simple bien sea reconocido por una sociedad como bien cultural dándole la categoría de patrimonio cultural, es conocido como proceso de patrimonialización.”¹⁴⁹

Así pues, los patrimonios culturales son construcciones sociales cuya definición y elección dependen del criterio de los sujetos. En el proceso de patrimonialización la justificación se

¹⁴⁶ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, 78.

¹⁴⁷ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p.81.

¹⁴⁸ UNESCO, 2003, véase en: Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p.85.

¹⁴⁹ Diana —Sobre la construcción del patrimonio cultural y el proceso de patrimonialización”, Publicado el 16 de febrero de 2017, en: *Mito, Revista Cultural*, núm. 40, en línea: <http://revistamito.com/la-construccion-del-patrimonio-cultural-proceso-patrimonializacion/> (consulta el 13 de junio de 2018).

relaciona con el objeto que se elige para ser conservado y el valor de éste para la comunidad y el deseo de que sea mantenido en la memoria colectiva.¹⁵⁰

Con estas integraciones, como describe Villaseñor, podría decirse que toda actividad realizada por el hombre cabría dentro de la patrimonialización Cultural Inmaterial. Sin embargo (aunque parece que se contradice), no es así, ya que también realiza una crítica al excluir a otras actividades que cree que no son tan importantes como otras, resumidamente, que no generan una gran ola turística y, por ende, la entrada de mayor capital económico.

Es por eso que la UNESCO, da un valor mayor a las expresiones culturales –sobresalientes” diferenciado de otro tipo de manifestaciones –modestas” así como la segmentación y fragmentación de procesos culturales producto de la exaltación de ciertos aspectos (generalmente visuales, auditivos y paradójicamente, materiales) por encima de otros.¹⁵¹

El Estado, también toma partida de las expresiones culturales –sobresalientes”, ya que deciden qué promover como parte de patrimonio, siendo aquellas prácticas las de mayor potencial especial para proyectar del país al extranjero; mientras que muchas otras expresiones, quizás menos espectaculares -y aparentemente humildes-, son generalmente ignoradas.¹⁵² Sin embargo, un gran número de las tradiciones o expresiones no promovidas, en relación a la patrimonialización, son presentadas institucionalmente con programas asociados a la promoción turística, como el Programa Pueblos Mágicos implementado en el 2001 propuesto por el entonces subsecretario de Operación Eduardo Barroso¹⁵³ como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a estructurar una oferta

¹⁵⁰ Diana –Sobre la construcción del patrimonio cultural y el proceso de patrimonialización”, (consulta el 13 de junio de 2018).

¹⁵¹ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p.82.

¹⁵² Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p.83.

¹⁵³ Armenta, Gustavo, –La Tercera parte de los Pueblos Mágicos”, en: *Periódico el viaje.com*, en línea: <http://periodicoviaje.com/opinion/2165/La-tercera-parte-de-los-Pueblos>, (consulta el 27 de junio de 2017).

turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares.¹⁵⁴

Pues el Programa Pueblos Mágicos, según la SECTUR:

*“Contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Que más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. Siendo así que un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y cotidianidad, que emana en cada una de sus manifestaciones socio -culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico, para lo cual serán consideradas aquellas localidades que cuenten con una población base de 20,000 habitantes”.*¹⁵⁵

Partiendo de esto, el enfoque de desarrollo económico-turístico que se pretende es para pequeñas y medianas poblaciones rurales, cuyo nivel de infraestructura está en la capacidad de ofertar servicios y con ello generar trabajos en economías en el que las actividades primarias en claro declive y las actividades económicas terciarias son la alternativa económica a desarrollar. SECTUR tiene como tarea encargarse de promover los atractivos turísticos culturales de gran singularidad, e invertir en la preservación y mejoramiento de la imagen urbana e identidad.

Las acciones citadas requieren inversión pública por lo que ha implementado diagnósticos que le permitan visualizar los costos de inversión y ganancia en los espacios que pertenecen al programa:

“Los recursos destinados a los Pueblos Mágicos, se utilizarán preferentemente en la atención de los proyectos y/o acciones recomendadas a través de los Diagnósticos de Competitividad y de Sustentabilidad, en los programas de Desarrollo Turístico Municipal y de los programas de trabajo de Comités de Pueblos Mágicos. Para ello se deberá definir con claridad y consensuar anualmente las propuestas de trabajo y proyectos de inversión a realizarse en el

¹⁵⁴ Ruiz Massieu, Claudia, –Secretaría de turismo, acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos”, en: *Diario Oficial*, 2014, p. 1-8.

¹⁵⁵ Secretaría de Turismo, *Pueblos Mágicos*, en línea: http://www.elfuertepueblomagico.com/turismo/reglas_operacionpueblomagico.pdf, (consulta el 28 de junio de 2017).

*polígono turístico o delimitación territorial zonificada del casco urbano, definiendo la zona que se considerará susceptible de recibir recursos.*¹⁵⁶

Las localidades o pueblos integrados al programa (como ejemplo, Pátzcuaro abordado en el capítulo tercero), tienen una condición de mercado y un factor para ser competitivos. La labor de los Pueblos Mágicos es crear destinos y negocios turísticos, muchas veces exotizados, garantizando una permanencia dentro del programa y logrando el objetivo principal: fomentar el desarrollo sustentable a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y prestigio, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del turista.¹⁵⁷ ¹⁵⁸ La oferta de servicios variada es cubierta por una amplia variedad de prestadores de servicios, cuyos capitales y ganancias son diferenciados y generadoras de desigualdad.

Volviendo a la patrimonialización, la crítica de la exclusión respecto a los países que suelen postular a la Lista Representativa del Patrimonio Oral Intangible, únicamente a las expresiones más espectaculares y aquellas que sean coherentes con las políticas nacionales. Con frecuencia, el resultado de esta lista no es representativo de la diversidad y riqueza cultural de un país, sino de la capacidad de los actores institucionales para identificar y gestionar las expresiones que consideran sobresalientes, o aquellas que resultan convenientes de promocionar por razones políticas o económicas.¹⁵⁹ Como parte de estas razones económicas se encuentra el turismo, organismo fundamental en las expresiones que forman parte del Patrimonio Cultural.

Finalmente, algunas expresiones que no se han considerado dentro de la lista representativa de Patrimonio Oral Intangible se encuentran: los rezos religiosos indígenas; las ceremonias de curación de las tribus al norte de México y Estados Unidos, las danzas y cantos de las

¹⁵⁶ SECTUR, *Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos*, p. 3, en línea: <http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-FINAL.pdf>, (consulta el 14 de agosto de 2018).

¹⁵⁷ SECTUR, *Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos*, p. 3, (consulta el 14 de agosto de 2018).

¹⁵⁸ SECTUR, *Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos*, p. 3, (consulta el 14 de agosto de 2018).

¹⁵⁹ Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, —Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, p.83.

tribus Seri, las danzas y ceremonias Kikapu y los cantos Kuri Kuri de los Kumiai entre otras.

Mientras que algunas de las expresiones que se han considerado dentro del Patrimonio Intangible son: la ceremonia ritual de los Voladores de Papantla, la cocina tradicional michoacana, la Pirekua, la música de cuerdas, canto, trompeta y charrería; el arte rupestre¹⁶⁰ y la celebración de la Noche de Muertos. Todas estas expresiones han sido elegidas por su respuesta al interés turístico.

2.3 La Noche de Muertos: Patrimonio Cultural Inmaterial en Michoacán

La celebración de los muertos es una de las tradiciones más antiguas de México por lo que se reconoce como parte del patrimonio cultural mexicano. Esta celebración fue declarada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad el 7 de noviembre de 2003, por iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONALCULTA)¹⁶¹:

“La candidatura la elaboró un grupo de trabajo encabezado por su entonces titular, Sari Bermúdez, al considerar que esta festividad representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas que en la actualidad habitan en nuestro país. El objetivo de la proclamación consistía en lo siguiente: ‘Premiar y reconocer la importancia del patrimonio oral e intangible y la necesidad de salvaguardar y revitalizar, evaluar

¹⁶⁰ UNESCO, Patrimonio Inmaterial, “Manifestaciones Culturales de México, inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, en línea: <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/> (consulta el 20 de junio de 2018).

¹⁶¹ La UNESCO declaró a la festividad indígena del Día de Muertos como “Obra Maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad” a petición del CONALCULTA. Formaron parte del jurado Hassan M. Al-naboodah (Emiratos Árabes Unidos), Aziza Bennani (Marruecos), Basma Bint Talal (Jordania), Georges Condominas (Francia), Carlos Fuentes (México), Juan Goytisolo (España), Yoshikazu Hasegawa (Japón), Alpha Oumar Konare (Mali), Richard Kurin (Estados Unidos), Ronald Muwenda Mutebi II (Uganda), Olive W.M. Lewin (Jamaica), J.H. Kwabena Nketia (Ghana), Ralph Regenvanu (Vanuatu), Dawnhee Yim (República de Corea), Zulma Yugar (Bolivia) y Munajat Yulchieva (Uzbekistan). Véase en: Pérez Ruiz, Maya Lorena, “El Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los dilemas de una convención en Michoacán”, en: *Revista Enfoques*, p. 39, en línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/noche%20de%20muertos.%20patrimonio.pdf>, (consulta el 06 de mayo de 2018).

*y hacer un inventario mundial de este patrimonio y proveerlo de medidas legales y administrativas para su protección y promover la participación de los artistas tradicionales y creadores locales para la identificación y revitalización del patrimonio intangible’.*¹⁶²

Fue en 2008 cuando la tradición formó parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, programa establecido en este año¹⁶³ cuando entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por lo que la UNESCO la describe de esta forma:

*“Con la fiesta del Día de los Muertos, tal como la practican las comunidades indígenas, se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país. Para facilitar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen pétalos de flores y colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio. Se preparan minuciosamente los manjares favoritos del difunto y se colocan alrededor del altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y de objetos artesanales, como las famosas siluetas de papel. Estos preparativos se realizan con particular esmero, pues existe la creencia de que un difunto puede traer la prosperidad (por ejemplo, una abundante cosecha de maíz) o la desdicha (enfermedad, accidentes, dificultades financieras, etc.) según le resulte o no satisfactorio el modo en que la familia haya cumplido con los ritos. Los muertos se dividen en varias categorías en función de la causa del fallecimiento, edad, sexo y, en ciertos casos, profesión. Se atribuye un día específico de culto para cada categoría. Este encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto político y social de las comunidades indígenas de México. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos están profundamente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México. Esta fusión entre ritos religiosos prehispánicos y fiestas católicas permite el acercamiento de dos universos, el de las creencias indígenas y el de una visión del mundo introducida por los europeos en el siglo XVI.*¹⁶⁴

A partir del nombramiento, el Estado realizó medidas para la adaptación en los espacios en los que tiene mayor impacto la celebración. Parte de ello es la creación de inventarios del Patrimonio Cultural Inmaterial, en otras palabras, un documento que reúna todos los

¹⁶² Véase en: Pérez Ruiz, Maya Lorena, “El Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los dilemas de una convención en Michoacán”, en: *Revista Enfoques*, p. 39. (consulta el 06 de mayo de 2018), p. 39.

¹⁶³ UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial, “Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos”, en línea: <https://ich.unesco.org/es/RL/las-fiestas-indigenas-dedicadas-a-los-muertos-00054>, (consulta el 06 de mayo de 2018).

¹⁶⁴ Pérez Ruiz, Maya Lorena, “El Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los dilemas de una convención en Michoacán”, en: *Revista Enfoques*, p. 40. (consulta el 06 de mayo de 2018).

elementos del patrimonio inmaterial que existan en el territorio del país, y que sean designados así con base, en primer lugar, en la definición de patrimonio cultural inmaterial establecida en la Convención, y en la participación de las comunidades, grupos o individuos involucrados, institutos de investigación, especialistas y expertos.¹⁶⁵ Cabe mencionar que la elaboración de esta lista es uno de los requisitos de la inscripción para el título de patrimonio inmaterial ante la UNESCO.

Francisco López menciona que a partir del nombramiento se creó:

“El Grupo de Trabajo para la Promoción y la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, integrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, la Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección General de Vinculación Cultural, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto de Derechos de Autor y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.”¹⁶⁶

Teniendo como objetivo principal, hacer que se cumplieran los compromisos obtenidos por el país ante la UNESCO para promover la preservación de las manifestaciones culturales, en este caso la Noche de Muertos tradición de identidad nacional.

A partir del gran interés, por parte del Estado, de realizar medidas por adaptar la celebración a la patrimonialización, actualmente, ésta, es una de las fiestas de mayor relevancia en el país, generando una gran ola turística, por lo que, para algunos, hay amenazas como la pérdida de los rasgos que identifican a la tradición como parte de la cultura local, que conjuntamente con su patrimonio es motivo de recuerdo, orgullo e identidad, y recurso de atracción turística. De igual manera, se encuentran los visitantes, que, de manera poco consciente contribuyen a la alteración de ese patrimonio, el cual con el paso de las generaciones se puede convertir en una remembranza folclórica y sin autenticidad.¹⁶⁷

¹⁶⁵ López, Francisco, —El Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y su aplicación en México”, coordinador: Isadora de Norden, en: *Fiestas y Rituales, memorias X encuentro*, Lima Perú, 209, p. 359.

¹⁶⁶ López, Francisco, —El Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y su aplicación en México”, p.360.

¹⁶⁷ Hiriart Pardo, Carlos Alberto, —Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, coordinador (Óscar Romero Rojas), en: *La festividad Indígena dedicada a los muertos en México*, México, CONACULTA, 2006, p. 129.

Actualmente, programas oficiales, difunden y forman parte de las actividades turísticas del Patrimonio Tangible e Intangible. Por lo que, para algunos, muchas de las acciones que desarrollan los Ayuntamientos en sus ámbitos de competencia promueven el uso del patrimonio con un enfoque de utilización turística y comercial, y no con el de una conservación de los bienes como parte fundamental de la identidad cultural.¹⁶⁸ Sin dejar de lado los beneficios que esta tendencia de utilización del patrimonio cultural que con objetivos orientados a la promoción del turismo ha traído y puede significar para la conservación del propio Patrimonio Material e Inmaterial. Y finalmente reconocer que la política de Patrimonio es aún una política vertical que está en un proceso de replanteamiento y que debe propiciar una retroalimentación entre los diversos actores que generan los nuevos proyectos con las comunidades involucradas en el ámbito local, que usufructúan y viven de los recursos culturales y celebran los ritos del Patrimonio Intangible cotidianamente, con o sin los visitantes temporales o turistas.¹⁶⁹

Lo cual nos lleva a Michoacán, Estado en el que el turismo es impulsado por la celebración de los Muertos, y en donde las comunidades celebran esta tradición que se ha mantenido como herencia colectiva desde tiempos ancestrales. Razón por la que Hiriart reconoce que es una de las festividades más relevantes ya que:

“Esta festividad se ha convertido en uno de los íconos para fomentar el turismo en Michoacán desde el periodo gubernamental de Carlos Gálvez Betancourt (1968-1974), a partir del cual se proveen recursos del sector público estatal hacia diversos ayuntamientos y comunidades principalmente de la ribera del lago de Pátzcuaro. [...] [Colocando a] Michoacán como polo de atracción cultural para visitantes o turistas. Las fiestas y tradiciones de cada comunidad michoacana son producto del sincretismo religioso propio del país. Lo mismo se venera a un santo patrono que una imagen en especial o parte del recuerdo de un rito ancestral, con celebraciones en las que se unen costumbres prehispánicas con las conmemoraciones religiosas de la Colonia.”¹⁷⁰

A partir de la patrimonialización, las políticas públicas se han encargado de mostrar el culto a la muerte. Éstas lo recalcan como propio de la identidad cultural indígena, y lo

¹⁶⁸ Hiriart Pardo Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, p. 130.

¹⁶⁹ Hiriart Pardo Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, p. 130.

¹⁷⁰ Hiriart Pardo Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, p. 125.

ligan a los artesanos locales, quienes en los festejos de la Noche de Muertos se encargan de dar forma a la celebración. Se elaboran adornos de papel picado, alfombras de flores y arreglos de guirnaldas que embellecen a las tumbas, calles, templos y lugares en donde se realizan los rituales, en una costumbre sumamente enraizada y sobre todo viva, como parte de una fuerte idiosincrasia cultural de las comunidades michoacanas.¹⁷¹ En otras palabras se encargan de difundir públicamente la celebración.

Las festividades indígenas en torno a los muertos se llevan a cabo en 41 grupos étnicos de México¹⁷², en los que se encuentra Michoacán, estado prodigioso por las prácticas culturales que produce. A raíz de su grandeza cultural, sus fiestas y tradiciones, su naturaleza y arquitectura se le da el valor de cultura tangible e intangible.

Actualmente, se puede observar como las comunidades indígenas mantienen esas fiestas y tradiciones, celebraciones religiosas, una producción artesanal y una gastronomía notable, así como un patrimonio edificado, herencia de las épocas prehispánica, colonial, independiente y de reforma. Todas tienen representaciones en zonas arqueológicas, en ciudades coloniales que se han adaptado con el paso del tiempo y en poblaciones típicas que junto con sus festividades ancestrales perduran, a pesar de los desequilibrios urbanos, sociales y económicos, y de la folclorización y banalización, siendo impactadas en el transcurso de las últimas cuatro décadas del siglo XX.¹⁷³

En sintonía con lo anterior, Pardo declara que:

“Lamentablemente, muchas de estas tradiciones, que forman parte del patrimonio cultural intangible, muestran un proceso folclorizante resultado de las políticas públicas de los últimos 20 años, que privilegian al turismo como factor preponderante, supuestamente para el desarrollo de las diversas comunidades, como es el caso de la región purépecha, vinculado a la explotación de fiestas y tradiciones. El ejemplo más notable de este proceso es la festividad de Noche de Muertos.”¹⁷⁴

¹⁷¹ Hiriart Pardo Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, p. 125.

¹⁷² Rojas Óscar, “Patrimonio de la humanidad La festividad indígena dedicada a los muertos en México”, p. 16.

¹⁷³ Hiriart Pardo, Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, p.124

¹⁷⁴ Hiriart Pardo, Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, p.125

Este es un punto importante, pues algunos argumentan que el promover turísticamente afecta a las tradiciones, por lo que pueden estar en riesgo de perder esa esencia, ese misticismo, y por otro lado se encuentran quienes insisten en la necesidad de crear y fortalecer políticas públicas turísticas para contribuir a la preservación del patrimonio cultural de las culturas, como la celebración de los muertos que conforma a México como una nación.

De esta manera la tradicional Noche de Muertos se fue consolidando como una de las festividades más importantes en el país a través del tiempo, tomando mayor importancia en el siglo XX y fortaleciéndose aún más en el siglo XXI, con el título de patrimonio cultural intangible e inmaterial y la creación de políticas públicas para su divulgación en toda la república y finalmente convertirse en una de las tradiciones con mayor reconocimiento dentro y fuera del país.

III. La Noche de Muertos en Janitzio: la fiesta pública y la celebración íntima

El día de muertos o de todas las animas mezcló elementos indígenas y españoles; incorporándose en a la lista de festejos y emblemas nacionales como se desarrolló en los capítulos anteriores. Hay varias ciudades o localidades en el territorio mexicano donde se realiza la celebración en cuestión y se inserta en un circuito turístico particular, por ejemplo, lugares como Oaxaca, Guanajuato, Mixquic y más concretamente en Michoacán (ver mapa I) que cuenta con poblaciones y comunidades como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Janitzio, entre otras. En este último, Janitzio, centraré mi atención para mostrar de qué manera se inserta la población a la actividad turística como una parte relevante o complementaria en sus actividades económicas y las formas en que esta celebración tradicional se reproduce de manera íntima y familiar.

En el país, esta festividad tiene diferencias regionales y formas de celebración; sin embargo, su difusión como patrimonio cultural de fomento tradicional ha pasado por procesos de uniformidad que a la vez destacan su particularidad regional y autenticidad. Es decir, como producto cultural asociado a la actividad turística que comercializa una imagen –auténtica en una región en particular”, a la vez que uniformiza la tradición y muestra año con año formas de celebración similar, cuidando la estética, organizando los espacios y a las personas para mostrar un producto cultural atractivo.

Lo anterior hace parecer a la tradición como una práctica estática. Ante la mirada de extranjeros y nacionales se espera cierto tipo de representación regional, mismas que se convierte en un espectáculo turístico. En esta festividad participan numerosas personas, las cuales obtienen beneficios económicos diferenciados, por ejemplo, hoteleros, restaurantes, comerciantes formales, comerciantes informales, prestadores de servicios turísticos, mujeres hombres, jóvenes y niños que se incorporan en la actividad para obtener las ganancias turísticas en una jornada intensa y corta del 31 de octubre al 2 de noviembre de cada año.

Mapa I. Mapa de Michoacán. Fuente: *Mapas del mundo*, en línea:

<https://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mexico/michoacan.html> (consulta el 04 de octubre de 2018).

Es importante decir que el conjunto de comunidades en la región Purépecha no se incorpora al circuito de celebración turística del día de muertos de la misma manera. Las comunidades que hacen celebraciones que ofrecen actividades al turista en la región Lacustre son: Pátzcuaro, Janitzio, la isla de Pacanda, Urandén, Cuanajo, Tecuena, Yunuen, Zurumutaro. En otras comunidades se realizan ofrendas y festividades; de manera familiar y comunitaria con solemnidad, intimidad o resguardo de sus prácticas tradicionales.

En Janitzio, se generan maniobras para integrarse a la vida económica y de consumo, una de estas estrategias se asocia a la ofrenda turística cultural, en el que la tradición es objeto comercial. Las diferentes estrategias tomadas por los habitantes han generado la adquisición de competencias entre los isleños en el área turística como en la forma en que exponen sus tradiciones, esto se relaciona con la falta de opciones de ingreso en sus actividades primarias, las cuales han decrecido con el paso del tiempo, me refiero a actividades como la pesca.

En este capítulo, trato de mostrar cómo los pobladores indígenas de la isla se han adaptado a los cambios vertiginosos de la globalización y el mercado turístico, sin que ello esté libre de resistencias, conflictos, pérdidas y ganancias. Por un lado, la estrategia es disponerse a responder a los dispositivos gubernamentales, que exigen cierta homogeneidad en la oferta cultural turística. Para los habitantes, los ingresos turísticos son vitales para el sustento de las familias y asegurar la reproducción social de la comunidad indígena de Janitzio por lo que la jornada de trabajo es intensa los días 1 y 2 de noviembre, estos días se preparan actividades con las autoridades de la comunidad.

La Proyección económica de la administración del municipio de Pátzcuaro muestra una apuesta por inversión futura, misma que puede redundar en mejores beneficios económicos, como puede apreciarse en la siguiente tabla:

Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de Pátzcuaro

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN						
	MONTO	%	CORTO 2009-2012	MEDIANO 2013-2018	LARGO P. 2018-2030	TOTAL
INVERSIÓN TOTAL	999.75	100.00	369.64	438.10	192.00	999.75
FEDERAL	342.92	34.30	182.33	118.29	42.30	342.92
ESTATAL	296.03	29.61	171.66	87.27	37.10	296.03
MUNICIPAL	50.69	5.07	12.01	27.58	12.60	52.19
SUBTOTAL	689.65	68.98	365.99	233.15	92.00	691.15
PRIVADA	310.10	31.02	3.65	176.45	80.00	260.10
TOTAL	999.75	68.98	369.64	409.60	172.00	951.25

Cuadro 26. Plan para el Desarrollo Turístico de Pátzcuaro.

Fuente: FONATUR. Informe 2009.

Tabla sobre el Plan de Desarrollo Turístico de Pátzcuaro del 2012. Fuente Plan de Desarrollo Municipal de Pátzcuaro 2012-2015, p. 74, en línea:

<file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/4.2.4PlanDesarrolloMunicipalPatzcuaro20122015.pdf> (consulta el 06 de agosto de 2018).

La Patrimonialización de la Noche de Muertos como ya se dijo, dio un impulso a la promoción de esta celebración, vinculada a otros programas que se asociaron, en este caso el de Pueblos Mágicos. Ambas iniciativas atienden a su objetivo de conservar la festividad, misma que genere derrama económica en la zona lacustre los días 1 y 2 de noviembre de cada año y el crecimiento de demanda turística.

Los pobladores tienen momentos para reproducir su celebración íntima en honor a los muertos, al interior de la familia, en compañía con los compadres y quienes quieran acompañar. De esta manera se logra cierto equilibrio en la ritualización y la tradición cultural que se reproduce año con año.

3.1 En el lugar de la celebración: Xanicho, Janicho, Janitzio: cabello de elote; lugar donde llueve; lugar de unos cuantos

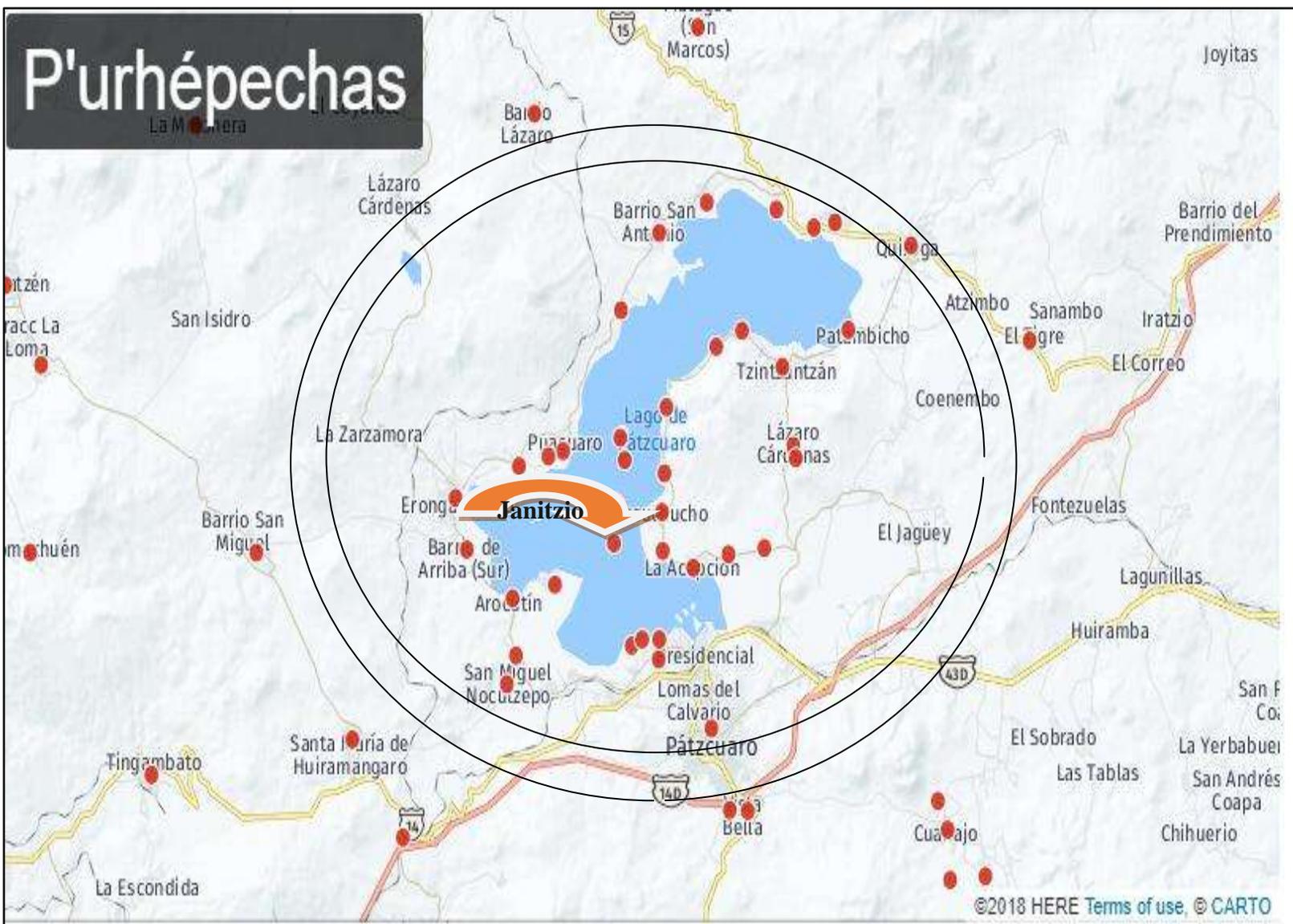
Janitzio, que se traduce al español como cabello de elote, lugar donde llueve, o lugar de unos cuantos, tal como lo definen los lugareños, el espacio es una isla en el centro del lago de Pátzcuaro cuya población se reconoce como purépecha. El lugar es tenencia¹⁷⁵ de Pátzcuaro, ubicado en el Estado de Michoacán, México y se localiza en el centro del lago, acompañada de un conjunto de islas: la Pacanda, Yunuen, Tecuén, un pequeño islote llamado “la Tecuenita”, por encontrarse cerca de ésta última y Jarácuaro¹⁷⁶, a donde ya es posible acceder por carretera, éstas son tenencias de Pátzcuaro.

Además, el lago está rodeado por varios pueblos indígenas, como Ihuatzio, Huecorio, San Pedro, Tócuaro, Arócutin, San Francisco Uricho, Erongarícuaro, Napízaro, Puácuaro, Oponguio, San Andrés, San Gerónimo, Ichupio, Cucuchucho, Tarerio y Ucazanaztacua cada uno tiene fácil acceso, ya que forman parte de la zona lacustre y por ende turística. (Ver mapa II)¹⁷⁷

¹⁷⁵ Territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de una municipalidad dentro de un estado.

¹⁷⁶ *Pátzcuaro.com*, página oficial de Pátzcuaro, 2013, en línea: http://www.patzcuaro.com/imagen_video/mapas/mapa_lago.html, (consulta el 31 de julio de 2018).

¹⁷⁷ Atlas de los Pueblos Indígenas, mapa Purépechas-Tarascos, en línea: http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=5201, (consulta el 05 de agosto de 2018).

Mapa II. Mapa Purépechas-Tarascos, Zona Lacustre de Michoacán. Fuente: *Atlas de los Pueblos Indígenas*, en línea: http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=5201 (consulta el 04 de octubre de 2018).

En el mapa se pueden observar los pueblos indígenas mencionados con anterioridad, en el centro del lago, señaladas con puntos rojos se pueden percibir las islas en las que se encuentra Janitzio, alrededor, también se observan las municipalidades de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Zamora, y sus tenencias.

El dato más antiguo que hace referencia a los orígenes de la isla es la *Relación de Michoacán* de Jerónimo de Alcalá. El relato dice que era habitada por purépechas de la familia tsimajkuecha, gobernados por el líder teocrático T'are, prominente astrónomo y representante del señorío prehispánico.¹⁷⁸

En esta isla, el Cazonci mantenía tesoros: ocho arcas de rodela de plata y mitras llamadas angáruti, plata fina, doscientas rodelas en cada arca y mitras de plata, y unas cuatrocientas tortas redondas llamadas curinda. Esta plata la había puesto allí su padre llamado Zuangua, dedicadas a la luna, la diosa Xarátanga.¹⁷⁹

Herón Pérez Martínez y Alberto Abelardo Aldama, citando fuentes orales, describen la manera en que se pobló la isla de Janitzio:

“Cuenta la gente del pueblo que los primeros pobladores de Janitzio proceden de un pueblo Chichimeca común, denominado Keréndaro (lugar de cuevas). [Que] al aumentar de población, sus habitantes tuvieron que disgregarse hacia lugares cercanos y fértiles. Un grupo de éstos, llegó a una tierra, fundando el poblado de Tzimiku (unos cuantos), que en la actualidad se conoce con el nombre de Zimijo. [Y] otro grupo del pueblo de Keréndaro, se instaló en las tierras que hoy llevan el nombre de Ihuatzio. Cuentan los isleños que los habitantes de Ihuatzio, hostilizaron a sus vecinos de Tzimiku y los obligaron a abandonar sus tierras. Fue entonces cuando decidieron buscar lugares más hospitalarios que les proporcionaran mejores condiciones de vida y se [establecieron en] Janitzio. Según otros comentarios de la gente de la [isla], dicen que cuando salían de pesca, por comodidad, dejaban secando sus redes en la isla, ya que ésta no estaba habitada. Además, como empezaron a tener problemas con sus animales (gallinas, guajolotes y pollos), pues había mucho coyote en la región, optaron por vivir tranquilos y poco a poco se fueron emigrando a la isla.”¹⁸⁰

Desde el siglo XIX, hay numerosos relatos de viajeros que se extasiaron con la belleza de Pátzcuaro y su conjunto lacustre. La importancia histórica de la región de Pátzcuaro, tenencia Janitzio destaca desde la época precolombina. Sus rutas comerciales, además de su riqueza cultural dieron paso a que se convirtiera en un destino para visitantes extranjeros, quienes, en sus memorias plasmadas en diarios, libros y cartas, inmortalizaron su belleza. Así pues, sus colores, sus olores, sus texturas y todos sus elementos simbólicos

¹⁷⁸ Uliánov, Pavel, *Janitzio (xanecho) isla legendaria*, Ciencia Histórica, 2010, en línea: <http://pavelulianov.blogspot.mx/2010/11/janitzio-y-su-historia.html> (consulta el 22 de junio de 2017).

¹⁷⁹ De Alcalá, Jerónimo, *Relación de Michoacán*, tercera parte, foja 49, Colegio de Michoacán, Michoacán, p. 259.

¹⁸⁰ Pérez Martínez, Herón y Alberto Abelardo Aldama, “Pátzcuaro: el turismo en Janitzio”, en: *Estudios Michoacanos I*, México, Colegio de Michoacán, 1986, p. 152.

estaban inmersos en un contexto tan pintoresco que asombraba a los ojos del espectador foráneo.¹⁸¹ Sin embargo, lo que llamaba la atención de los visitantes, y se plasmaba en sus publicaciones, era la vida en el lago. (Ver fotografía I)

El lugar mostraba la vida alrededor de la pesca y también de comercio, ya que parte de las mercancías que se ofrecía en el mercado, llegaban de otros poblados a través del tránsito entre pueblos en el lago. Las canoas eran utilizadas entonces como medio de carga, para la pesca, y como medio de transporte de la población local para moverse de un poblado a otro (ver fotografía II), pero además para el transporte de visitantes y turistas. En la guía del turista Campbell describió la actividad social en el lago como una bella estampa en la que los pescadores en sus canoas eran los protagonistas principales que adornaban al lago, en la que narró:

“[...] La imagen es bonita, y se duplica, dibujada tan clara como la original, en el agua maravillosamente clara, y cada una de las canoas parecen ser dos, unidas por la quilla, es cómo se ve por el reflejo. Los pescadores están ocupados en todas partes; sus canoas se observan por varias millas alrededor del lago. Son largos botes de fondo plano, con una pieza de algodón estirado en aros de protección, no muy diferente a la cubierta de un carruaje. Los pescadores se paran en la proa con un poste largo, que tiene una red en el extremo. Este se sumerge esporádicamente en el agua, esperando tener un poco de éxito.”¹⁸²

¹⁸¹ García Sánchez, Eder, El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920, *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, vol. 13, núm. 3, mayo-agosto, 2015, p, 481.

¹⁸² Campbell, Reau, 1895. *Campbell's Complete Guide and Descriptive Book of Mexico*. Chicago: Poole Bros. Press. Citado en García Sánchez, Eder, El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920, p, 482.

Fotografía I. Lago de Pátzcuaro siglo XX. Fuente Cortesía de Javier López Campos.

Por su parte, el turista Wright describió la misma escena haciendo énfasis en su carácter primitivo. Desde la visión de Wright, en cómo las costumbres y prácticas sociales no habían cambiado en casi quinientos años desde su punto de vista. Una de las cosas importantes de su comentario es la descripción de las canoas, y cómo su técnica de construcción no había sido influenciada por las artes modernas:

“En diferentes puntos del otro lado del lago se encuentran otros pueblos de indios, donde la vida que se vive hoy es esencialmente la misma que hace quinientos años, y las características de este momento son seguramente las de antaño. Desde todos los puntos del lago más de cien canoas, o ‘piraguas’, pueden verse moviéndose en líneas que convergen a algún punto en la orilla. El arte moderno de hacer botes no ha influido en la construcción de esas embarcaciones primitivas, que tienen la forma de un zapato chino, con un ancho menor en proporción con el largo. El fondo es plano, y los costados con una pendiente que va del interior hacia la parte

*superior. Son impulsados por remos toscos, que consisten de un palo recto con un disco circular, de aproximadamente diez pulgadas de diámetro, ubicado en el extremo.*¹⁸³

Fotografía II. Lago y canoa siglo XX. Fuente Cortesía de Javier López Campos.

De acuerdo a los relatos de los visitantes, las costumbres locales no se perdían y fueron precisamente esos detalles los que atraían al turista. Historia y tradición perduraban con del paso del tiempo en la región de Pátzcuaro. Con ello, el paisaje natural englobaba todo, las

¹⁸³ Wright, Marie Robinson 1897. Pictures que México. Philadelphia: J.B. Lippincott. Citado en García Sánchez, Eder, El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920, p, P 482-482.

aguas del lago, sus islas, el contexto conformado por montañas arboladas y por supuesto a la sociedad que le daba vida. Al respecto del visitante Conkling mencionó lo siguiente:

“El pintoresco Lago de Pátzcuaro tiene cerca de treinta millas de circunferencia. Su forma es irregular, la mayor longitud es de cerca de trece millas de noreste a suroeste. Hay cinco pequeñas islas en el lago, con los nombres de Janitzio, Pacanda, Jarácuaro, Yunuen y Tecuén. La primera de ellas está habitada. La vista desde las colinas cercanas al pueblo, del lago rodeado por montañas boscosas, y con la superficie cubierta de islas, y las casas blancas a los lados de Janitzio, es indescriptiblemente hermosa.”¹⁸⁴

Como se puede observar en la descripción de Conkling, las islas también tenían un peso propio en el imaginario del lago. Su relación con las actividades del lago, sus habitantes y la imagen que daban al paisaje. Por lo que Campbell mencionaba estos aspectos, haciendo énfasis en tres islas, Janitzio, Jarácuaro y Pacanda, cuya característica identitaria era estar habitadas por comunidades de pescadores, siendo Janitzio la de mayor población. Por otro lado, el autor hacía mención de las islas, a las que describió de la siguiente manera: “Las islas se asemejan a picos de montañas sumergidas con solo las cimas por encima del agua”.¹⁸⁵

Estos supuestos eran más apreciados como conjunto que como imágenes aisladas, como se observa en el comentario de Philip Terry sobre Janitzio, en el que indicó que: “La Isla de Janitzio es muy bonita cuando se observa desde tierra firme; de cerca se ve rocosa y un tanto estéril”.¹⁸⁶ Aunque las opiniones fueron diversas, en su gran mayoría concordaron en un aspecto positivo del lugar y en resaltar conceptos como la belleza y lo pintoresco que se muestran a manera de postales, tanto de Pátzcuaro como del lago.

Cabe resaltar que no solo turistas visitaron la tan mencionada isla, ya que, según José Manuel Martínez describe que:

¹⁸⁴ Conkling, Alfred R. 1884. *Appleton’s Guide to Mexico*. New York: Appleton and Company. Citado en García Sánchez, Eder, *El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920*, p, 483.

¹⁸⁵ Campbell, Reau, 1895. *Campbell’s Complete Guide and Descriptive Book of México*. Chicago: Poole Bros. Press. Citado en García Sánchez, Eder, *El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920*, p, 484.

¹⁸⁶ Terry, T. Philip 1909. *Philip’s México. Handbook for Travellers*. New York: Houghton Mifflin Company. Citado en García Sánchez, Eder, *El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920*, p, 484.

“Un periódico resaltaba que la mañana del martes 25 de noviembre de 1889, [...] los supremos jefes de la Federación y del estado [arribaron a Pátzcuaro]: el general Porfirio Díaz y el general Mariano Jiménez, junto con su comitiva, a la estación del ferrocarril de Ibarra. [...] A las once de la mañana llegaron a la bella isla de Janitzio, donde un grupo de pobladores, encabezados por un señor de noventa y seis años de edad lo recibieron ‘con ovaciones espontáneas y sinceras’. [...] El anciano preguntó ingenuamente al general Díaz si él era el presidente, a lo que este último asistió riendo. Al invitarlos a pasar a la isla, el mandatario caminó [...] ‘saludando las manos encallecidas de los indígenas.’”¹⁸⁷

De esta manera se puede argumentar que en el porfiriato a finales del siglo XIX se llevaron a cabo acciones para potenciar el turismo en la región lacustre:

“Cuando un grupo importante de políticos y empresarios apostó por obras y servicios dirigidos a los turistas nacionales y extranjeros que tenían interés por viajar a la ciudad con fines principalmente de recreación. Para lograrlo, construyeron y mejoraron hoteles y casas de campo, ofrecieron más y mejores servicios de alimentación, pusieron en marcha un sistema de tranvías, organizaron y promovieron viajes y excursiones, entre otras estrategias; además de las obras públicas realizadas por el Estado que favorecieron la visita de foráneos, como la construcción del tramo de ferrocarril Morelia-Pátzcuaro, la implementación de un sistema de electricidad y alumbrado público, mejoramiento de caminos, plazas, calles y edificios públicos.”¹⁸⁸

José Manuel Martínez describe que después de la “revolución” el gobierno mexicano apostó por el turismo internacional como una potencial fuente de ingresos. Los argumentos que se presentaron para respaldar este dicho se basó en la postura oficial del gobierno mexicano, identificado en la figura del General Lázaro Cárdenas, un promotor de legislación y acciones concretas que crearan las condiciones necesarias para que un grupo de poblados pudieran acoger a la mayor cantidad posible de visitantes, acciones que generarían recursos económicos en un momento de reconstrucción nacional.¹⁸⁹

De acuerdo con Martínez, Pátzcuaro formó parte de los poblados con el objetivo de acoger visitantes:

¹⁸⁷ Excursión al lago de Pátzcuaro”, *Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo*, año 5, núm. 257, Morelia, diciembre 1 de 1889, pp. 5-6 y *La Patria Ilustrada*, año VII, Núm. 48, México, 2 de diciembre de 1889, p. 3. Véase en: Martínez Aguilar, José Manuel, *Pátzcuaro historias en el olvido*, Michoacán, Archivo municipal de Pátzcuaro, consultado el 31 de noviembre de 2017, p. 85-86.

¹⁸⁸ Martínez Aguilar, José Manuel, “Una mirada al surgimiento del turismo en Pátzcuaro, en: PASOS, Vol. 15, N°2, 2017, p. 410. En línea: <http://www.redalyc.org/pdf/881/88150355009.pdf> (Consulta el 01 de octubre de 2018).

¹⁸⁹ Martínez Aguilar, José Manuel, “Una mirada al surgimiento del turismo en Pátzcuaro, en: PASOS, 2017, p. 410.

“[...] En Pátzcuaro sucedió lo mismo, sobre todo, tomando en cuenta que el General Cárdenas tuvo un interés particular por fomentar el turismo y hacer obras de embellecimiento en la ciudad a la cual le tenía gran aprecio y donde tenía su casa de descanso. [Pues] uno de los investigadores que ha trabajado el tema sobre la llegada de viajeros en Pátzcuaro durante el siglo XIX y primera mitad del XX, reconoce que a partir de la construcción del tramo ferroviario de México a Pátzcuaro en 1868 se potenció el arribo de visitantes que se admiraban con aquello que definían como primitivo y ‘pintoresco’, sin embargo, sostiene que el turismo como actividad económica surgió después de la década de 1920, mediante políticas gubernamentales que buscaron controlar esta actividad. [De esta manera] el impulso que cobró el turismo en Pátzcuaro durante el periodo de gobierno estatal y federal de Lázaro Cárdenas fue determinante para el futuro vocacional de la ciudad [...].”¹⁹⁰

Lo anterior se ve reflejado durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) en el que fue concebida la idea de construir una estatua monumental en honor a Morelos en la cúspide de la isla de Janitzio ubicada en el lago de la zona lacustre, encargada a los escultores Guillermo Ruiz y Juan Cruz Reyes, así como al pintor Ramón Alva. (Ver fotografía III)

Fotografía III. Monumento a Morelos en Janitzio siglo XX. Fuente: Cortesía de Javier López Campos.

¹⁹⁰ Martínez Aguilar, José Manuel, —Una mirada al surgimiento del turismo en Pátzcuaro, en: PASOS, 2017, p. 410.

La construcción del monumento fue tan satisfactoria que en 1933 Silvestre Revueltas compuso una viñeta sinfónica de nombre Janitzio en homenaje a la isla y en 1934 y en 1949 fueron filmadas respectivamente –Janitzio” y –Maclovía” películas que se encuentran dentro de las 100 mejores de la filmología mexicana y que fueron protagonizadas en la isla¹⁹¹ (Ver fotografía IV). Cabe resaltar que en un principio la obra se edificaría en las inmediaciones de la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaró en el municipio de Quiroga, sin embargo, se señala que en una visita del general Lázaro Cárdenas del Río a la isla de Janitzio decidió que finalmente se edificará en ese lugar.¹⁹²

Fotografía IV. Escena de la película *Maclovía* 1948. Fuente: Cortesía de Javier López Campos.

A partir de los años treinta, la isla se volvió el primer centro de promoción turística de la región lacustre, por lo que comenzó a llegar turismo de gran parte del extranjero para observar las ceremonias de la Noche de Muertos y para ello folletos y reportajes

¹⁹¹ Uliánov, Pável, *Janitzio (xanecho) isla legendaria*, Ciencia Histórica, 2010, en línea: <http://pavelulianov.blogspot.mx/2010/11/janitzio-y-su-historia.html> (consulta el 22 de junio de 2017).

¹⁹² Uliánov, Pável, *Janitzio (xanecho) isla legendaria*, Ciencia Histórica, 2010, en línea: <http://pavelulianov.blogspot.com/2010/11/janitzio-y-su-historia.html> (consulta el 31 de julio de 2018).

fotográficos, canciones y películas, como la de Maclovia, fueron difundidos en muchos países.¹⁹³ Iniciando a una ola turística centrada en las fiestas de la isla, Especialmente se centró en la noche de muertos, en tanto que la festividad mostraba la mexicanidad nacionalista que al estado le interesaba promover. En ella se proyectaban valores tradicionales encarnados en las poblaciones indígenas, pero también se exotizaba a quienes la practicaban. Dicha exotización indígena, de la mano del indigenismo y del nacionalismo, promovieron la Noche de Muertos Mexicana. La difusión de dicha festividad se llevó a cabo mediante expresiones musicales y cinematográficas que tuvieron un importante papel en la transmisión cultural de los valores y tradiciones mexicanas, asociadas al nacionalismo. Estas manifestaciones mostraban las raíces, en las que el indígena era el protagonista. Se alcanzaba la gloria del indígena muerto, constructor de una civilización de un pasado majestuoso; ya que el este tenía que ser integrado al modelo nacional que el estado impulsó desde las primeras décadas.

La manera en la que colocaban los escenarios en films como Maclovia, tienen una intencionalidad, ya que muestran la imagen de indio de la primera mitad del siglo XX, en la conflictiva relación con el estado y su integración nacional. En el proceso de alfabetización, hablando el español en la introducción de formación escolar de los espacios rurales de la isla y sus alrededores, la vinculación a la religión católica y mostrado tradiciones emblemáticas como la Noche de Muertos.

En cada uno de estos pueblos se reproducen diversas prácticas culturales, la Noche de Muertos, que forma parte de ellas es el objetivo principal del presente trabajo. Dicha celebración se analizará relacionándose con las prácticas institucionales, turísticas y municipales.

Pátzcuaro tuvo un auge importante durante las décadas de los años sesenta y setenta, ejemplo de ello se citan a algunos datos consultados en el informe de Pátzcuaro de 1973:

“En la semana mayor recibimos 14,155 turistas, tanto nacionales como extranjeros, en los periodos de vacaciones se registró el acceso de 16, 302 visitantes, y el día 2 de noviembre visitaron nuestra ciudad 25, 545, que

¹⁹³ García Canelini, Néstor y Amparo Sevilla Villalobos, *Mascaras, Danzas y Fiestas de Michoacán*, Comité Editorial del Estado de Michoacán, p. 58.

aunados a otros que estuvieron en la población hace un total del 268,917, con lo que se obtuvo un incremento de un 60% en la relación con la influencia turística del año próximo pasado y desde luego también se incrementó la economía de los vecinos de la localidad.”¹⁹⁴

En este informe del 1973, también describe las labores realizadas para mostrar una mejor imagen del espacio, trabajando mayormente en los días festivos especialmente en la festividad de Semana Santa y la celebración de la Noche de muertos, festividades en las que era más visitado Pátzcuaro y sus alrededores.

Recapitulando lo previamente mencionado en el segundo capítulo, a partir de los años sesenta se crearon instituciones y proyectos como el Primer Plan Nacional de Desarrollo Turístico, desde esta nueva iniciativa, se implementó también, el turismo no planificado, y Pátzcuaro y Janitzio pasaron a ser vistos como espacios de atracción turística tradicional. Antes de su consideración, dentro de un plan de desarrollo turístico, no se invertía de la misma manera en los espacios históricos tradicionales, como se hacía en los espacios planificados. Para los años noventa en México hubo mayor interés por la explotación de los territorios turísticos, con el objetivo de obtener un mayor control de los espacios seleccionados.

De acuerdo con Georgina Flores:

*“A finales de los ochenta, Pátzcuaro registraba más de 125 mil turistas anuales y el tianguis del viernes y la exhibición de las redes en forma de mariposa de los pescadores de Janitzio se ofrecían con parte de las atracciones turísticas. [...] Una actividad, y oficio, que se vinculó [...] al desarrollo turístico en la región fue la producción artesanal. [...]”*¹⁹⁵

En cuanto a los años noventa, el centro histórico de Pátzcuaro fue declarado Zona de Monumentos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por sus edificaciones de valor patrimonial, y en 1991, el centro histórico de Morelia, capital del

¹⁹⁴ II Informe de Gobierno Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, 29 de diciembre de 1973, p. 7. Archivo Histórico del municipio de Pátzcuaro (AHMP). (Consultado el 30 de octubre de 2017).

¹⁹⁵ Flores M., Georgina, Cecilia Reynoso R., E. Fernando Naval L. –Esto es Música P’urhépecha...” Pireris, Pirekuas y turismo en Michoacán. En Georgina Flores Mercado, Fernando Nava López (compiladores), en: *Identidades en Venta: música tradicionales y turismo en México*, UNAM, México, 2016, p. 34. En línea: file:///C:/Users/aulas-17/Desktop/identidades_en_venta_musica_tradicional_turismo_mexico.pdf (consulta el 01 de octubre de 2018).

estado, fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, lo cual significó en términos turísticos un rápido incremento del número de visitantes al estado”¹⁹⁶ de Michoacán.

En el 2001, algunos de estos espacios tradicionales fueron seleccionados para formar parte de las nuevas políticas públicas impulsadas por el Estado, como lo fue el Programa Pueblos Mágicos del que Pátzcuaro formó parte en el 2002. De acuerdo con la tipología turística de SECTUR de 2004, Pátzcuaro entró en la categoría de turismo rural, pues este cuenta con actividades como ecoturismo, fotografía rural, vivencias místicas, artesanía, aprendizaje de dialectos, preparación y uso del medio tradicional.¹⁹⁷

La SECTUR describe que uno de sus principales objetivos es:

“contribuir en la consolidación y fortalecimiento de los destinos turísticos del país en la búsqueda por elevar la competitividad de la oferta turística nacional orientado al incremento en los flujos de turistas, su estadía y gasto promedio. [Por lo que] desde 2003 [...] ha apoyado a las Entidades Federativas para el desarrollo de proyectos turísticos de alto impacto, a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (CCRR).”¹⁹⁸

En cuanto al programa Pueblos Mágicos:

“la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerlo en un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los objetivos de desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión. [Pues] los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, acciones que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico.”¹⁹⁹

¹⁹⁶ Flores M., Georgina, Cecilia Reynoso R., E. Fernando Naval L. –Esto es Música P’urhépecha...” Pireris, Pirekuas y turismo en Michoacán, p. 34.

¹⁹⁷ Ibáñez, Reyna e Ismael Rodríguez, –Tipología y antecedentes de la actividad turística: turismo tradicional y turismo alternativo, p.20, (consultado el 28 de agosto de 2018). En línea:

¹⁹⁸ SECTUR, Evaluación de desempeño de los destinos turísticos en el marco de los Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos (CCRR) Análisis del desempeño turístico local Modelo de satisfacción de los turistas, 2014, p. 3, en línea: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/IDT_DoctoMaestro_12.pdf, (consulta el 14 de agosto de 2018).

¹⁹⁹ SECTUR, *Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos*, p. 3, en línea: <http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-FINAL.pdf>, (consultado el 14 de agosto de 2018).

Para el 2005, en el estado de Michoacán se anunció que la meseta purépecha se integraría al proyecto *Circuito cultural Uruapan*, iniciado a finales de los años noventa, con la restauración de capillas y murales de las comunidades indígenas. Por lo que el entonteces gobernador Lázaro Cárdenas Batel definió a las comunidades p'urhépecha como:

*'Poseedoras de recursos humanos y naturales de extraordinario valor escénico, productivo, cultural y ambiental... la meseta p'urhépecha, por ejemplo, posee un entorno privilegiado de bosques y paisajes, ricas manifestaciones culturales como su cocina, su trabajo artesanal, su música y sus danzas, además de un número importante de monumentos y capillas de riqueza arquitectónica y pictórica excepcionales.'*²⁰⁰

Posteriormente a nivel nacional:

*"Durante la administración presidida por Vicente Fox Quezada (2005), parte del trabajo intersectorial aplica los principios y conceptos de sostenibilidad enunciados en la 'Agenda 21 para el Turismo Mexicano'. Este documento plantea la necesidad de un desarrollo turístico a través de acciones estratégicas, donde el municipio sea el principal protagonista y los gobiernos, tanto federal como local, asuman el rol de promotores y coordinadores en la aplicación de principios y acciones [...]."*²⁰¹

Más concretamente, la agenda 21:

*"Es un programa que encabeza la SECTUR con la SEMARNAT, para propiciar el desarrollo sustentable de la actividad turística, [...] para trabajar juntos municipios, estado, federación, empresarios y comunidad a fin de mejorar las condiciones de los destinos."*²⁰²

Este trabajo en conjunto puede observarse en el municipio de Pátzcuaro, ya que en cada administración se realiza un plan estratégico de desarrollo turístico en el que se ven involucrados los gobiernos federal y local. A continuación se mostrara un fragmento del plan estrategico del año 2006, en el que sus primero atractivos culturales fueron Semana Santa y la festividad de los muertos, mostrando la afluencia económico y turistica:

"[Hubo una] oferta de hospedaje de 1,496 cuartos hoteleros (10% del total estatal) en 76 unidades; 11% en categoría especial y cuatro estrellas. Afluencia turística anual 438 mil turistas (67% nacional), [...]. Capta el 17% de la afluencia turística estatal. Los principales motivos de visita son: recreación-familiar,

²⁰⁰ Flores M., Georgina, Cecilia Reynoso R., E. Fernando Naval L. –Esto es Música P'urhépecha...” Pireris, Pirekuas y turismo en Michoacán, p. 35.

²⁰¹ Benseny, Graciela, –El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral”, p.30.

²⁰² SECTUR, *Agenda 21 para el turismo en México*, p. 8. En línea: <http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/5975/1/images/Agenda21.pdf>, (Consulta el 29 de agosto de 2018).

cultural, religioso y negocios. Ocupación promedio de 56%, y estadía de 2 noches [y el] gasto promedio [fue] de \$675.0 pesos por persona.”²⁰³

En cuanto al plan de desarrollo del 2012-2015, no hay cambios significativos, pues las cifras son similares a las del 2006. En el informe se destaca que el turismo nacional proviene de la región centro occidente y centro de México. En el caso del turismo nacional de E.U.:

[...] los principales centros emisores son la Zona Metropolitana del Valle de México (370 kms.), Guadalajara (286 kms.), Toluca (290 kms.) y Querétaro (250 kms.). A nivel internacional los centros emisores más importantes son California, Illinois, Texas y Nueva York. La ciudad de Pátzcuaro capta el 17% de la afluencia turística en el Estado de Michoacán, los principales motivos de visita son: recreación familiar, cultural y negocios; con una ocupación promedio del 56% y una estadía de 2 noches.”²⁰⁴

En Pátzcuaro y sus alrededores se intensificó las acciones de promoción turística con el Programa Pueblos Mágicos a inicios de este siglo. El municipio obtuvo el apoyo de la Secretaría de Turismo para resaltar los atractivos turísticos culturales de gran singularidad, que requerían de conservación y mejoramiento de la imagen urbana e identidad. El impulso del turismo se ha convertido en una fuente de ingresos económicos y de empleo, como la venta de artesanías. También se ha encargado de determinar si los espacios de las ciudades incorporadas cumplen con los requisitos para ser consideradas en este grupo de destinos turísticos de México.

Por otro lado en el año 2010 se creó proyecto La ruta Don Vasco:

“Esta ruta, premiada por la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que incluye 15 municipios y 40 comunidades de tres regiones p’urhépecha: la ribera del lago, la cañada de los once pueblos y la meseta p’urhépecha, se publicitó como una importante alternativa contra la pobreza en las comunidades. Sin embargo, al carecer de infraestructura suficiente para alojar a los turistas y cubrir otras de sus necesidades básicas y de consumo no consiguieron obtener los tan prometidos

²⁰³ SECTUR, FONATUR, Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de Pátzcuaro, Michoacán 2006-2010, en línea: <https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/010855.pdf>, (consulta el 13 de agosto de 2018).

²⁰⁴ Plan de Desarrollo Municipal de Pátzcuaro 2012-2015, p. 74, en línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/4.2.4PlanDesarrolloMunicipalPatzcuaro20122015.pdf>, (consulta el 06 de agosto de 2018).

*beneficios económicos y continúan dependiendo de ciudades como Pátzcuaro o Uruapan [...]*²⁰⁵

De esta manera, parafraseando a Georgina Flores, el desarrollo turístico del proyecto ruta Don Vasco no arrojó buenos resultados para las comunidades purépechas, al contrario de los sectores privilegiados de las ciudades de Pátzcuaro y Uruapan, ya que estos cuentan con mayor infraestructura como hoteles y restaurantes.

Finalmente, podemos decir que el trabajo realizado por el gobierno mexicano, con la creación de programas, a colocado al país dentro de los 25 mejores lugares turísticos, pues de acuerdo con el Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del *World Economic Forum* (WEF), México escaló ocho posiciones y, en términos globales, pues mantuvo el puesto 22 en ese año, destacando en las categorías de recursos naturales, en segundo lugar; los recursos culturales y viajes de negocios, en el décimo lugar.²⁰⁶ Hay que tomar en cuenta que a nivel mundial los flujos turísticos son mayores, especialmente en algunas regiones de Europa, pues los destinos más visitados en el mundo se encuentran en aquel continente, en el que España ocupa el primer lugar en el ranking, seguida de Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido.

3.2 Promoción turística y cambios culturales

Como ya se mencionó, la promoción turística se ha intensificado paulatinamente en Pátzcuaro a partir de la década de 1950. Camacho, describe un artículo del periódico *La Voz de Michoacán* de 1952, que:

“El primero de noviembre de 1952, con motivo de la celebración de ‘los muertos’ en Janitzio llega el Dr. Francisco del Río y Cañedo, director General de Turismo en la República Mexicana, quien aprovechara su estancia para hacer entrega a la comisión Estatal de turismo, de un cartel sobre Pátzcuaro, se imprimió para ser propagado con el extranjero, así como un folleto a Morelia y a Pátzcuaro que fue

²⁰⁵ Flores M., Georgina, Cecilia Reynoso R., E. Fernando Naval L. –Esto es Música P’urhépecha...” Pireris, Pirekuas y turismo en Michoacán, p. 36.

²⁰⁶ IMCO, –Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 vía WEF” *Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.*, México, en línea: <https://imco.org.mx/competitividad/reporte-de-competitividad-en-viajes-y-turismo-2017-via-wef/>, (consulta el 13 de agosto de 2018).

*editado por la dirección general de Turismo, como parte del programa de amplia publicidad que trazase a fin de fomentar cada vez más el interés por visitar nuestro país .*²⁰⁷

El culto a los muertos de los purépechas era algo nuevo y atractivo para el mundo; la celebración está asociada a características del ritual funerario practicado desde los antepasados prehispánicos y su mezcla con los rituales católicos desde el período colonial. De esta manera, la velación y la colocación de altares, así como las ofrendas en casas y panteones, son resultado de una compleja creación cultural de origen prehispánico y cristiano.²⁰⁸

En los años cincuenta y sesenta, periodistas extranjeros, de los más importantes agencias y publicaciones internacionales, así como enviados especiales de diarios y revistas nacionales, fotógrafos y camarógrafos, fueron invitados por el gobierno del Estado a asistir a la ceremonia de la Noche de Muertos en la isla,²⁰⁹ colocándolo como un evento único en el mundo, de un gran sentido tradicionalista, místico y religioso.

Las instituciones gubernamentales del estado de Michoacán continuaron con acciones para impulsar el turismo, creando una institución en el año de 1968 que atendería estos asuntos:

—Ley orgánica del poder ejecutivo en el artículo 21.- en la que la dirección de Turismo tendrá por objeto:

Realizar estudios sobre la situación que guarde el turismo en el Estado, especialmente desde el punto de vista económico-social;

Elaboración de programas generales de trabajo encaminados al desarrollo y protección del turismo;

Proponer al gobernador las medidas concretas que deban tomarse para fomentar el turismo estatal;

Cumplir acuerdos con sus funciones, con los convenios de coordinación que el gobernador celebre con las autoridades federales [...];

Auxiliar, en el ejercicio de sus atribuciones, a las autoridades federales de turismo. [...]. Artículo 122.- Las autoridades estatales y municipales, así como las

²⁰⁷ La Voz de Michoacán, diario matutino, núm. 234, año V, sábado 1 de noviembre de 1952, Morelia Michoacán, p 4. Citado en: Marla Camacho, Adán Leonardo, La Noche de Muertos en Janitzio y Tzintzuntzan. Patrimonio Cultural e Histórico y desarrollo del turismo. 1930-1990, p. 64.

²⁰⁸ Pedraza, América, –Patrimonio Cultural en Michoacán. celebración del día de muertos”, Óscar Romero Rojas, (coordinador), en: *La festividad dedicada a los muertos en México. Patrimonio Cultural y Turismo Cuadernos 14*, México, CONACULTA, 2006, p. 145. En línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/noche%20de%20muertos%20capitulo%20IV.pdf> (consulta el 01 de junio de 2018).

²⁰⁹ Marla Camacho, Adán Leonardo, La Noche de Muertos en Janitzio y Tzintzuntzan. Patrimonio Cultural e Histórico y desarrollo del turismo. 1930-1990, p. 65.

entidades en cuya organización o funcionamiento participe el Ejecutivo, facilitaran todo tramite que conduzca al fomento del turismo y a evitar obstáculos para su desarrollo. [Y el] artículo 123.- La organización del Departamento de Turismo se regirá por las disposiciones de esta ley y de su reglamento [...].”²¹⁰

En adelante el gobierno estatal tuvo un marco normativo para promocionar el turismo en el espacio michoacano. Estas leyes fueron el inicio de otras regulaciones normativas, por ejemplo: para el año de 1979 se creó una coordinación de Asuntos Culturales y Turísticos dependiente de la Dirección de Turismo, misma que tenía como objetivo el promover, desarrollar, organizar, coordina y difundir programas generales para el fomento de la cultura. Y para 1989 la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 24. Describe que a la Secretaria de Turismo le corresponde la atención de organizar, promover y coordinar las acciones, para el mejor aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado²¹¹.

Las exigencias y regulaciones que trajeron consigo las leyes y programas promovieron una serie de modificaciones en las representaciones de la festividad, cambios en las actividades económicas de los isleños que a la vez modificaron estrategias de organización familiar y ordenamiento de la oferta de servicios al interior de la isla, pues, con el tiempo, algunas de las actividades primarias, como la pesca y la venta de esta fueron en decadencia, ya que con la entrada del turismo en el espacio Purépecha, comenzó una demanda de negocios como restaurantes y tiendas de artesanías (la artesanía era complementaria, sólo que a partir de la demanda turística surgieron las tiendas en las que se exhibían), que poco a poco fueron tomando fuerza.

Ejemplo lo ilustra Pérez y Aldama, quienes describen que para el año de 1952 existían únicamente dos negocios establecidos de venta de comida y artesanía, para 1981, el número ascendió a 76 negocios²¹², Los más recientes censos económicos a nivel estatal y municipal de Michoacán y Pátzcuaro son de 1989, integrados por censo industrial,

²¹⁰ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Morelia Michoacán, Julio de 1968, p. 50. Véase en: Marla Camacho, Adán Leonardo, *La Noche de Muertos en Janitzio y Tzintzuntzan. Patrimonio Cultural e Histórico y desarrollo del turismo. 1930-1990*, p. 66.

²¹¹ Secretaria de Turismo, Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, 30 de junio de 2004. Véase en: Marla Camacho, Adán Leonardo, *La Noche de Muertos en Janitzio y Tzintzuntzan. Patrimonio Cultural e Histórico y desarrollo del turismo. 1930-1990*, p. 67.

²¹² Pérez Martínez, Herón y Alberto Abelardo Aldama, “Pátzcuaro: el turismo en Janitzio”, p. 163

comercial, de pesca, de servicios, transporte y comunicaciones²¹³ Pátzcuaro conformado por 90 localidades, entre ellas Janitzio mismas que forman parte del censo económico de 1989, encontramos que el número total de los establecimientos censados fueron 950.²¹⁴

Según registros de los censos realizados en el 2010²¹⁵ por el INEGI, el número de establecimientos económicos de Pátzcuaro y sus localidades era de 229,212 y especialmente de la comunidad de Janitzio, contaba con 229 unidades económicas²¹⁶. Lo anterior, en alguna medida para una parte de las familias ha mejorado las condiciones económicas. Para el caso de la población en general se ha creado mayor infraestructura. Por ejemplo, infraestructura educativa, la isla cuenta con 9 centros educativos: tres escuelas primarias, dos preescolares, una secundaria, una telesecundaria y dos preparatorias. Las cifras del último censo registran 16.13% arrojaron un 19.46% de analfabetismo en 2005 y un 16.13%. La lengua purépecha es de práctica cotidiana, el 99.9% la hablan. En relación a la migración, esta ha crecido, pues en el 2005 el nivel era medio y para el 2010 aumentó.²¹⁷ (Ver tablas).²¹⁸

²¹³ INEGI, *Michoacán. X censo Comercial y X censo de servicios: resultados definitivos: censos económicos 1989*, Michoacán 1993 pp. 94. En línea: <http://www.inegi.org.mx/>, (consulta el 16 de julio de 2018).

²¹⁴ INEGI, *Michoacán. X censo Comercial y X censo de servicios: resultados definitivos: censos económicos 1989*, cuadro coes 07, p. 57. En línea: <http://www.inegi.org.mx/>, (consulta el 16 de julio de 2018).

²¹⁵ INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), en línea: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx, (consulta el 16 de julio de 2018).

²¹⁶ Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión analítica. INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), en línea: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx (Consulta el 06 de febrero de 2017).

²¹⁷ Véase Tabla estadística. INEGI, en línea: <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=160660015>, (consulta el 31 de julio de 2018)

²¹⁸ CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005 y 2010. INEGI, Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015, en línea: <http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp>, (consulta el 31 de julio de 2018).

Establecimientos económicos, servicios, espacios culturales y religiosos en Janitzio				
Años	1952	1981	2005	1010
Comercios	2	76		229
Comercio al por mayor				1
Comercio al por menor				130
Actividad pesquera agrícola				8
Industrias manufactureras				17
Establecimientos culturales				5
Espacios religiosos				5
Servicios educativos				9
Servicios médicos				1
Espacios gubernamentales				1

Fuente: *INEGI*, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), en línea: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx, (consulta el 31 de julio de 2018).

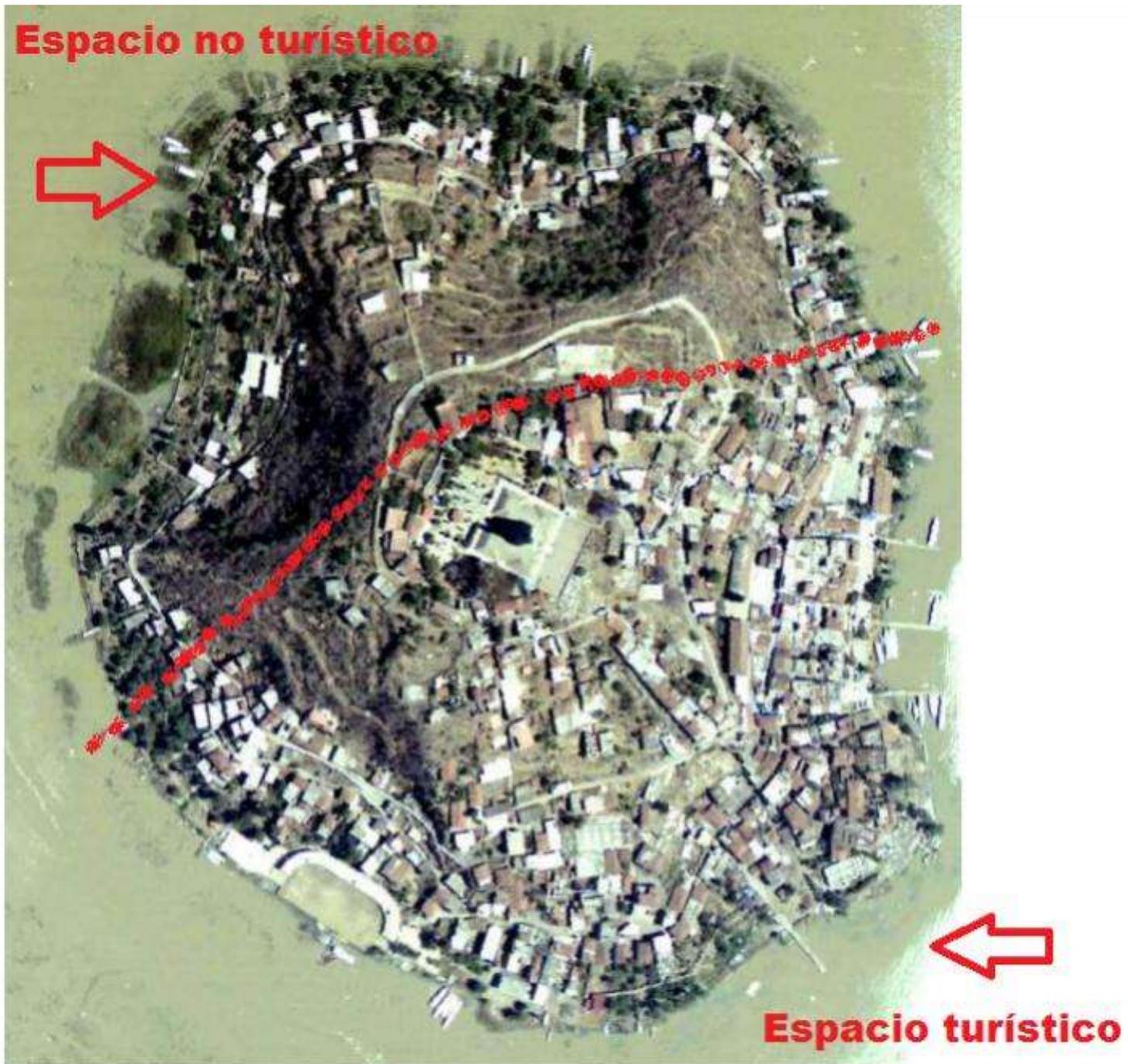
Migración		
Años	2005	2010
% Migración	-0.84734	-0.61245
Grado de migración	Medio	Alto

Fuente: *INEGI*, *CONAPO*, Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005 y 2010. En línea: <http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp>, (consulta el 31 de julio de 2018).

Población, edad e idioma		
Años	2005	2010
% Habla indígena		99.9
% Habla español		99.9
% Edades	Menores 801	Mayores 1109
% Población mujeres	1,018	1,290
% Población hombres	892	1,168
% Población de 15 años o más analfabeta	19, 46	16, 13
% Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela	4.06	6.49
% Población de 15 años y más con educación básica incompleta	58.62	52.71
Total de población	1, 910	2,458

Fuente: *INEGI*, Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015. En línea: <http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp>, (consulta el 31 de julio de 2018).

En este contexto varias personas recibieron y mejoraron sus ingresos económicos, especialmente, las familias que tenían y tienen sus terrenos en la parte principal de la isla (Ver fotografía V). En la ilustración se puede identificar distintos usos del espacio, uno de ellos señalado como turístico, en el que se observa mayor infraestructura al ser la parte principal de embarcaderos y tener mayor contacto con Pátzcuaro que se encuentra a 30 minutos en embarcación. Esta parte principal cuenta con la mayoría de comercios, restaurantes, locales, etc., siendo estratégicos, pues se encuentran al paso del turista y de la escalinata que va hacia el panteón y el monumento. En cambio, el espacio señalado como no turístico su infraestructura es escasa. En el recorrido de campo se observó su posición ubicada hacia el norte sin muelles, contando con acantilados que hacen más difícil el acceso y cualquier tipo de construcción.

Fotografía V. Fotografía aérea de la isla de Janitzio. (Fotografía satelital. M. I. Jorge E. Brena Zepeda, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Coordinación de Hidrología. Subcoordinación de Gestión Integrada del Agua.) En línea:<http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2534/navayala.pdf?sequence=1>, (consulta el 04 de agosto de 2018).

Pérez y Aldama, describen que varios habitantes que miraron el crecimiento paulatino del turismo, pensaron que la oferta de servicios tendría mayor demanda, por lo que fue necesario tener capital para invertir en el comercio. De esta manera, las primeras migraciones fueron impulsadas para invertir en negocios propios en la isla:

“Las migraciones a Estados Unidos de los isleños en los años de 1936-1940 dio como resultado las primeras acumulaciones de dinero, invertidas en pequeños establecimientos de artesanía en la isla, ya que comenzaban a llegar visitantes y podían vender algunos artículos, resultando con ello que las diferencias sociales fueran más marcadas. [...] [De esta manera] considerando el beneficio que estas poblaciones podían tener en venta de artesanía y otras actividades comerciales, los janitzienses, que habían tenido la oportunidad de salir fuera de la isla a trabajar o a estudiar fueron quienes aprovecharon el beneficio del turismo.”²¹⁹

Otro resultado de estos cambios culturales reflejados en el siglo XXI, es la salida de los isleños para trabajar y estudiar a nivel superior, ya que la isla solo cuenta con nivel preparatoria pues escasean los servicios educativos de nivel superior, como sedes universitarias, normales, entre otras. De acuerdo a las entrevistas y charlas informales con lugareños, la mayoría de los que han migrado son quienes cuentan con negocios, o son trabajadores de gobierno, como maestros, secretarías, auxiliares de paramédicos etc.

Para algunas personas el comercio ha sido una actividad complementaria para sobrevivir y para otros su actividad económica principal. Por lo anterior, los isleños fueron obligados a buscar alternativas de empleos para sobrevivir, provocando que se dejaran de lado los talleres artesanales, recurriendo a las artesanías de sus pueblos vecinos para vender sus productos en la isla:

“[...] se trae ropa de otro lado, algunas son de Chiapas, también comparten la palma de Ihuatzio, la chuzpata la traen para Janitzio, que son con la que se hacen las atrapa novias, de Jarácuaro vienen los sombreros, los de Pacanda y Yunuen traen pescado y en la isla lo venden, la leña que se necesita se compra a un pueblo de nombre Napizaro. Porque pues aquí no hay espacio, ni para sacar leña. De Santa Fe de la Laguna, se traen las ollas de barro, la gente de los 11 Pueblos trae sus mesas de madera y también ollas de barro, los cuadros pintados y las muñecas de Quiroga. De Pátzcuaro surten todo para las tiendas de abarrotes y dan un poco más caro porque lo trasportan desde allá. La flor de cempasúchil antes la sembrábamos y la cosechábamos aquí, ahora ya no, mejor se prefiere comprarlas,

²¹⁹ Pérez Martínez, Heron y Alberto Abelardo Aldama, *–Pátzcuaro: el turismo en Janitzio*”, p. 162-163.

algunas las traen de la isla de Uranden donde aún se siembra la flor y algunos la traen de Pátzcuaro.²²⁰ (Ver mapa II).

Mapa II. Mapa de la zona lacustre. Se muestran las rutas comerciales del 2017 en Janitzio, basado en entrevistas. Elaboración propia. Mapa tomado de la página: www.patzcuaro.com

En el mapa se pueden observar con diferentes colores los espacios con los que Janitzio comercializa, desde municipalidades como Pátzcuaro, Erongarícuaro y Quiroga, hasta las comunidades como Yunuen, Jarácuaro, Uranden, Tecuena y Pacanda. Esto muestra que la actividad turística dinamiza otras actividades de manufactura y de intercambio de productos en la región.

²²⁰ Entrevista: Reyes, Pedro, edad aproximada 42 años, Comerciante-comunero entrevista personal, miércoles 01 de noviembre del 2017.

En la entrevista realizada al comunero Javier López describe como se comercializaba en los años ochenta:

“[...] Mucho antes, no se manejaba el dinero, era el trueque y de hecho [hoy en día] se conserva y esto se hace los viernes a las 5 de la mañana en Pátzcuaro, la gente de la isla lleva pescado a cambiar allá por mazorcas, plantas, ocote, por pan, aun se hace pues el trueque a un lado del santuario se llama una iglesia en donde está la virgen de Guadalupe en una canchilla ahí todos se ponen, a cambia madamas, pero es madamas a partir de las 6 de la mañana a las 7 u 8. Y pues se hace por costumbre desde hace muchos años y eso es bien bonito. Anteriormente el comercio era Pátzcuaro y en Erongarícuaro, allá era el punto de reunión de todos los pueblos, la gente se iba para allá, allá se hacían los trueques. Y también Jarácuaro, pero hace ya tiempo. Se comercializaba la pabia y la guinda una bolita como ciruela, la pera, el membrillo. Eso era cuando estaba niño, como en los ochentas, la gente se iba a Jarácuaro y a Erongarícuaro se hacia el trueque, puro trueque.”²²¹ (Ver mapa III)

A continuación, se muestra un mapa con las rutas comerciales de Janitzio en el siglo XX, la ilustración marca con diferentes colores los circuitos comerciales con los que Janitzio tenía contacto, los cuales solo eran Pátzcuaro, Erongarícuaro y Jarácuaro.

²²¹ Entrevista: Campos López, Javier, edad 42 años, comerciante-comunero y profesor, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabación de voz, 27 de julio de 2018.

Mapa III. Mapa de la zona lacustre. Se muestran las rutas comerciales del siglo XX en Janitzio basado en entrevistas. Elaboración propia. Mapa tomado de la página: www.patzcuaro.com

En las entrevistas realizadas a los lugareños destacaron los cambios que se miran en la isla, relacionados con la intensa actividad turística, relatan cómo era la actividad comercial y la celebración de los muertos en las décadas de 1970 y 1980. Un habitante de 34 años que prefirió permanecer anónimo puntualizó que en los ochenta:

“[...] No había el negocio que ahorita [...] hay, pues [...] antes, le daba más, una más importancia al ir al panteón a llevar las ofrendas. Antes era eso; la gente se iba con toda la familia, nos íbamos y dejábamos las ofrendas y toda la noche a estar velando ahí con ellos, hora ya no, ya nada más, en este caso, un ejemplo vivo: Nosotros aquí, estamos aquí en la calle, por lógico hay mucha gente, pus tenemos que sacar nuestro negocito, para, pus alivianarnos pues algo ¿no?, ya nos comisionamos, - ¿sabes qué? Va ser de hora y media- o sea no pues dejarlo solo

completamente, -hora y media y te bajas yo me subo, sígueme tú en tu negocio y yo dejo un rato mi negocio y después me subo- y es eso y hay gente que por ejemplo tiene los restaurantes pues ellos nomas van a la ofrenda y ahí lo dejan y se dedican a su negocio, y no va pues nadie, entonces es la parte donde se está perdiendo pues, porque ya no hay, ya no se va al panteón como antes era, ya no, lleno de gente pero la gente era de aquí de la isla ahorita puro turismo y es lo que anda pisando hasta las tumbas, todo eso. [...].”²²²

Ronaldo Flores, isleño comerciante de 69 años de edad, describe:

“[...] cuando era joven, antes eran más arcos y más arcos, ahora se ponen canastas y servilletas. Cuando tenía 17 años, no había tanto turismo como ahorita. Yo digo al presidente que jale más gente, para que venga más turismo. [...] [Por eso] Nosotros como comerciantes nos organizamos para poner los arcos, como este para el panteón (señala un arco grande en la entrada del panteón), hicimos todos una limpieza, solo pintamos de blanco y rojo una semana o 15 días antes, tenemos que reparar embarcaderos, los comerciantes somos quienes colocamos todo.”²²³

El comerciante Pedro Reyes menciona que en los ochenta la celebración a los muertos:

“[...] Ya estaba, tratamos de seguir conservando, actualmente se descuidó por el comercio. Parte del turismo afecto en la forma de vestir, porque mira ahorita yo traigo ropa igual que la de los demás, pero antes era diferente, así como mi tío mira, con sombrero, [señala a un señor de tercera edad] el ya trae tenis, pero antes eran huaraches, las mujeres mayores son las que aún se ponen sus vestidos, pero ya las demás generaciones no, por eso te digo que sí ha afectado. Antes no había lanchas eran puras canoas y las casas eran trojes, no como ahorita. También se dejó de hacer la pesca por el turismo, [el turismo] no es lo nuestro porque pescábamos, se hacían tortillas a mano ahora no, porque tenemos que estar cuidando las tiendas. [Aun así] [...] es parte fundamental para nosotros porque genera dinero, pero produce mucha contaminación, por eso dejamos nuestra tradición de lado, ya lo vemos como negocio, porque antes se hacía porque nuestros antepasados así lo hacían, hay ventajas y desventajas; [por ejemplo] el pescado se ha extinguido por la contaminación.”²²⁴

En este punto se puede observar la modificación que han traído consigo las actividades económicas mediante el turismo, orillando a los isleños que cuentan con negocios comerciales a enfocarse a ellos, principalmente los días 1 y 2 de noviembre de cada año, ya sea en los restaurantes, locales artesanales, tiendas de abarrotes y puestos de bebidas, pues

²²² Entrevista: Anónimo, edad 34 años, comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 31 octubre del 2017.

²²³ Entrevista: Flores Campos, Ronaldo, edad 69 años, Comerciante-comunero, residente de Janitzio, Entrevista personal, miércoles 01 de noviembre del 2017.

²²⁴ Entrevista: Reyes, Pedro, edad aproximada 42, Comerciante-comunero entrevista personal, miércoles 01 de noviembre del 2017.

estos exigen tiempo, de preparación, de atención y limpieza todos los días, donde participan todos los miembros familiares de cada negocio, ya sea limpiando y atendiendo.

Los isleños se han adaptado a las demandas turísticas, mismas que son valoradas por su rentabilidad en forma de espectáculo. A principios del siglo XXI, el Programa Pueblos Mágicos contribuyó a intensificar el turismo con las autoridades locales de Pátzcuaro²²⁵, con enorme orgullo destacaron la distinción del nombramiento y la proyección de obras:

“[...] En enero del 2002 Pátzcuaro se convierte en el único municipio del estado como parte del programa “pueblos Mágicos” impulsado por la Secretaria de Turismo situándose de esa manera en el municipio 12 del país beneficiado con esta nueva forma de impulsar el turismo. Pátzcuaro, [...] fue nombrado “Pueblo Mágico” por su belleza arquitectónica, su cultura, su historia, y tradiciones [...]. Las obras autorizadas por las instancias que tienen que ver con el programa, [...] Las obras autorizadas son la intervención de la plaza Gertrudis Bocanegra, el mejoramiento de la imagen urbana de las calles Lerín, Areiga, Enseñanza, Paseo y Teran, mismas que consisten en el arreglo de los empedrados, banquetas, fachas. Entre las metas, señaló que se encuentra la construcción del camino de acceso al rastro nuevo con el objeto de reubicar al anterior, además de la iluminación del centro Histórico, así como la continuación del cableado subterráneo, invertir la plazuela San Francisco, remodelar y devolverle su belleza a la plazuela del Santuario [...].”²²⁶

La concepción de los pueblos mágicos requiere de productos culturales que se sometan a un proceso homogéneo y mercantil, mismos que estarán acordes a la exigencia del cuidado patrimonial. La Noche de Muertos en Janitzio el 1 y 2 de noviembre de cada año entró en una nueva valoración patrimonial en la que la festividad, está cada vez es intervenida por las instituciones como secretaria de turismo.

²²⁵ Muñoz Aréyzaga, Eréndira, La puesta en valor del patrimonio cultural como oferta turística mediante el programa Pueblos Mágicos ¿Una alternativa para fortalecer las culturas locales o para su fragmentación?, 2do. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, Cali Colombia, 16, 19 y 20 de octubre de 2017, p. 1. En línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/untitled.pdf> (consulta el 01 de agosto de 2018).

²²⁶ S/A, –Cronología de un Programa Federal en Michoacán., Pátzcuaro, Pueblo Mágico”, en: *La Voz de Michoacán*, miércoles 6 de noviembre de 2002, sección A, p. 35, impreso.

3.3 La Noche de Muertos en Janitzio: la celebración pública expuesta a través de la mirada etnográfica

En el presente apartado se mostrará la reflexión de la celebración, con información obtenida a través del método etnográfico. Se realizó la observación participante y no participante, así como entrevistas a algunos isleños como comerciantes, ancianos y maestros. También la difusión de la celebración por parte del Estado mediante las instituciones, en las que la celebración de los muertos da inicio el 31 de octubre con la famosa cacería del pato, cabe reflexionar que esta actividad formó parte de la tradición, pues anteriormente este platillo era preparado en algunas comidas que se han de ofrecer a los difuntos durante los días posteriores. El residente de la isla Javier explica porque ya no se realiza la caza:

“El pato ya no se caza, por los escasos, a veces clandestinamente andan cazando, pero también por estos que protegen los animales se dejó de hacer, por eso pues ya no se realiza.”²²⁷

Las autoridades de la isla de Janitzio en conjunto con la secretaría de turismo, año con año realizan el programa de la visita de los muertos, mismo que es difundido por ambos, mediante plataformas o páginas de internet y carteles.

Estos programas declaran que desde el 28 de octubre se realiza pan de muerto en hogares particulares, el 30 la visita de los niños al panteón a dejar flores, el 31 de octubre la caza de pato, el día 1 está dedicado a los “ángelitos”, es decir, a las personas que murieron siendo niños; por su parte, el día 2 es en honor a todas las personas fallecidas²²⁸, familiares de los habitantes de la isla. Este programa cultural; es realizado por parte de la jefatura de tenencia y con el apoyo de la secretaría de turismo para su difusión (ver fotografía VI). El actual jefe de tenencia, el señor Ricardo Campos Flores describe:

“[Esta organización] ya tiene mucho, como desde el setenta, yo me acuerdo, estaba chiquito, los eventos culturales los organiza la jefatura de tenencia junto

²²⁷ Entrevista: Campos López, Javier, edad 42 años, comerciante-comunero y profesor, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabación de voz, 27 de julio de 2018.

²²⁸ Día de muertos en Pátzcuaro y la región lacustre 2018, en: Pátzcuaro.com, en línea: http://www.patzcuaro.com/festividades/dia_muertos.html, (consulta el 14 de agosto de 2018).

con la secretaria de turismo, ellos también comenzaron a invitar a la gente también. Si para este programa y los eventos los hacemos en junta con la secretaria de turismo y de cultura, con secretaria de cultura para que nos apoye con el dinero para poder realizar los eventos que son para el turismo y vea las tradiciones y el Instituto Nacional Indigenista nos apoyan con poco recurso, como es en todas las calles, cuando pedimos algo de mejoramiento pues, tanto en la estatua como en las orillas donde está el embarcadero.”²²⁹

Los apoyos de algunas instituciones nombradas por el jefe de Tenencia de Janitzio se ven reflejados en los portales web del Gobierno del Estado de Michoacán, por ejemplo, Secretaria de Cultura del gobierno de Michoacán (SECUM) y la Secretaria de Turismo (SECTUR) publicaron en el 2016 que:

“[Se] llevó a cabo una serie de acciones en aras [para] difundir [...] expresiones propias del estado. Entre las actividades se encontraron el Festival Cultural de Noche de Muertos en Michoacán 2016, realizado en coordinación con la Secretaría de Turismo, enfocado a promover la interacción cultural del pueblo P’urhépecha a través de 40 actividades artísticas y culturales en Morelia, Santa Fe de la Laguna (municipio de Quiroga), Isla de Janitzio, Isla de Yunuén, Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio), Tzurumútaró, Urandén de Morelos pertenecientes al municipio de Pátzcuaro, Santa Cruz Tanaco (municipio de Cherán); Jarácuaro (municipio de Erongarícuaro), Ihuatzio (municipio de Tzintzuntzan) y los municipios de Jiquilpan, Sahuayo, Cuitzeo, Huandacareo, Morelos, Puruándiro y Charo, con una inversión federal de 300 mil pesos en apoyo a 20 grupos artísticos.”²³⁰

²²⁹ Entrevista: Flores campos, Ricardo, edad 59 años, comunero-comerciante jefe de tenencia del 2018, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 octubre del 2018.

²³⁰ Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán (SECUM), en línea: <http://cultura.michoacan.gob.mx/gobierno-del-estado-ha-fortalecido-identidad-del-pueblo-michoacano-secum/>, (consulta el 02 de agosto de 2018).

Fotografía VI. Programa cultural de la Noche de Muertos en Janitzio del 2017. Fotografía: Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

A continuación, la descripción del trabajo de campo a través del cual documenté la fiesta del 1 y 2 de noviembre:

Al amanecer el día 1 de noviembre, Janitzio anuncia el inicio de la celebración a los muertos con el estruendo de los cuetes. Algunas familias se reunieron desde muy temprano para adornar las tumbas en el panteón. Colocaron flores, velas y algunas ofrendas dedicadas a los “angelitos”, quienes murieron siendo niños. En cuanto al turismo, era poco perceptible. Algunas mujeres traían indumentaria tradicional: vestidos de colores, bordados y rebozo, otras personas como niños, jóvenes y adultos portaban ropa normal. Las personas, colocaron las ofrendas de comida y los arcos en las tumbas. Estos elementos tradicionales se colocan año atrás año en la isla. A la vista del turista o de los visitantes puede decirse que es una fiesta colores y luces. (Ver fotografía VII)

Fotografía VII. Familia reunida en el Panteón, realizando ofrendas el 1 de noviembre del 2017. Fotografía:
Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

Pasadas unas horas, comenzaron a llegar algunos turistas, tomaban fotografías y caminaban por el panteón. Alrededor de las ocho, inició una misa dedicada a los niños-angelitos fallecidos, oficializada por el párroco y algunos cargueros²³¹ en la entrada de la capilla del panteón (ver fotografía VIII). Por su parte algunos turistas observaban la misa y tomaban fotografías, mientras que los cargueros cantaban en dirección a las tumbas: –señor te bendecimos, señor de adoramos.”

Fotografía VIII. Padre y cargueros oficializando la misa para los angelitos el 1 de noviembre del 2017.

Fotografía: Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

²³¹ –El carguero es aquel que ya tiene su casa propia y cuando su papá le dice que ya puede ser comunero. Para participar en la casa, la comunidad y la iglesia, pasando por estos lugares, dando mantenimiento, después de eso, los mismos lugareños ven y comienzan a aceptarlo como comunero, como una persona que brinda servicio a la comunidad”. Obtenido de la entrevista a Ricardo Flores campos, edad 59 años, comunero -comerciante jefe de tenencia del 2018, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 octubre del 2018.

Al finalizar la ceremonia religiosa, la gente de la comunidad comenzó a retirarse, éstas se dirigían a sus hogares a preparar la comida para la ofrenda de los “muertos adultos”. Mientras tanto, los comerciantes sacaban sus negocios para iniciar la venta. Después de ir al panteón y dar ofrenda a los angelitos, se hicieron ceremonias a los fallecidos adultos en las casas particulares, donde se les rezaba y cantaba frente al altar.

A medio día, al encuentro con isleños, estos se preparaban para la gran jornada de trabajo, algunos comerciantes organizaban sus negocios y mostraban sus productos. En una de las calles principales que llevan al monumento desde el embarcadero, un grupo de vecinos comerciantes adornaban un gran arco, después de terminarlo lo levantaron y lo colocaron en la calle. Declaraban que era para dar mejor vista a la isla, pues se anunciaba la tradicional Noche de Muertos. (Ver fotografía IX)

Fotografía IX. Comerciantes levantando el arco en una de las calles principales de la isla, para recibir al turista el 1 de noviembre del 2017. Fotografía: Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

Por la tarde, en los muelles de la isla, comenzaban a llegarlos turistas en su mayoría extranjeros, franceses, ingleses, norteamericanos, colombianos, venezolanos, entre ellos varios mexicanos. A cada hora el aumento de turismo era visible. Una vez que anocheció en el lugar iniciaron los eventos culturales en el teatro del pueblo. Algunos de estos eventos eran dedicados específicamente para el día festivo, como la danza de las mariposas en el lago, con las canoas y antorchas encendidas, que se colocaban en un círculo, danzando al ritmo de la canción de la llorona, mientras los pescadores bailaban con sus redes. Entre esta también se realizaron bailables a cargo de las comunidades que se encuentran alrededor del lago. Estos eventos son organizados por la comitiva de la tenencia cada año, con el objetivo de mostrar más eventos a los turistas, no para la comunidad, sino a manera de espectáculo cultural para los visitantes externos.

De acuerdo con el isleño Javier López:

“Los eventos culturales se hacen desde hace mucho tiempo, la verdad ni me acuerdo. El programa se hace por parte del jefe de tenencia y por otra parte de la secretaria de turismo, pero ellos solo apoyan en la difusión, ellos son los que se encargan de difundir, por eso el jefe de tenencia tiene que ir a Morelia para eso. [...] La tenencia tiene que ir a gestionar a la secretaria de cultura, para que se le dé una buena lana para todos los eventos, porque todos los danzantes que vienen son originales, son nativos porque la jefatura ya tiene convenios con danzas como con los de las danzas del pescado, la de los viejitos, y como es aquí el punto de reunión para eso entonces se les da más para aquí. El evento lo organiza el jefe de tenencia y va a gestionar.”²³²

Continuando con el recorrido, en el panteón, algunos isleños comenzaban a velar a los difuntos, las tumbas relucían por sus colores y luces. Una mujer de la comunidad que velaba en el panteón, nos relató- ~~ahora~~ ahora ya solo se vela a nuestros difuntos, pero hace más o menos como cuatro años cantábamos aquí en el panteón Pirekuas para nuestros difuntos, pero se ha dejado de hacer porque viene mucha gente y ya no se puede”. Mostrando esta afirmación como uno de los cambios culturales ocurridos dentro de la celebración. Cabe destacar que en la celebración privada tampoco se cantan las Pirekuas, pues como describe la isleña Horaria López:

²³² Entrevista: Campos López, Javier, edad 42 años, comerciante-comunero y profesor, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabación de voz, 27 de julio de 2018.

“Antes más uno se enfocaba a lo que es Noche de Muertos, ir al panteón, ir a ofrendar y llevar las cosas, este, pero ahora que llegó el turismo pos ya no se hace como antes, y pues las Pirekuas fueron las que se dejaron de hacer, se hacían desde que de yo estaba chiquita, ¿hace unos qué? Cuarenta años, ya ahorita se canta a los muertos, pero son los rezos. Ahorita a los únicos que se les lleva música es a los angelitos en el primer año, los padrinos le llevan su música de cuerda se le llama. Y el 31 se hacen los rezos nada más para el difunto.”²³³

A la media noche de la madrugada del jueves 2 de noviembre, oficialmente se estaba velando a los muertos adultos, por lo que durante toda la madrugada los pocos isleños que cuidaban a sus difuntos se quedaban dormidos al lado de las tumbas, mientras que otros continuaban despiertos hasta ver el sol.

Al amanecer, al igual que el día anterior (el 1 de noviembre), se realizó una misa para los “difuntos adultos”. El párroco nuevamente se encontró con los cargueros en la capilla, se realizaron cantos y se pidió por los difuntos en su descanso. Al terminar la misa, algunas personas se retiraron. Horas después, recorrí las calles donde había poco turismo, las personas limpiaban las calles, mientras se retiran algunos turistas en las lanchas. Se notaba el final de la celebración ya que no se veía gente como en día anterior.

Al caer la tarde, me dirigí de nuevo al panteón que no brilla como el día anterior. Mientras que en la comunidad sólo se encontraban los restaurantes y comerciantes activos al servicio del visitante. De esta manera se dio por concluida la celebración pública de la Noche de Muertos en la isla; donde se vivió la tradición de la mano con los comerciantes, el turismo, el ritual y los medios de difusión. Celebración en la que el isleño esta todo el día y la noche, rolándose turnos, ya sea con su esposa o hijos para atender sus negocios y, ofrecer comida, mercancías y bebidas, mientras que el turista iba de arriba abajo, paseando por el panteón y fotografiando los espacios, las artesanías en venta y las ofrendas en el panteón.

²³³ Entrevista: López Bartolo, Horalia, edad 50 años, ama de casa, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 julio del 2018.

3.4 La celebración íntima de Noche de Muertos en Janitzio

La celebración, compartida de forma pública o patrimonializada, se ha ido transformando, por la alta demanda turística. Los días 1 y 2 de noviembre se han convertido en el principal foco turístico de la isla. Sin embargo, esta celebración, que de manera familiar se realiza días antes, mediante un proceso de ritualización que conecta con la celebración patrimonializada. Se trata de la misma ceremonia a los muertos, que aquí llamaré tradición privada-íntima, poco conocida por turistas y en la que la difusión no es igual a la del 1 y 2. La celebración privada inicia el día 28 de octubre, se realizan actividades tradicionales en relación de los muertos, por ejemplo, la elaboración del pan de muerto en los domicilios particulares, como parte de la ritualización por ser uno de los alimentos base en las ofrendas que año con año se realizan.

El 30 de octubre se arreglan las ofrendas para los niños difuntos que fallecieron en ese año, también se hacen visita con ofrendas al panteón por los niños de primaria organizadas por las escuelas. El día 31 de octubre se lleva el ritual para difuntos niños y adultos que fallecieron ese año.

Esta información fue compartida por algunos isleños a través de entrevista. En relación a la visita de los niños al panteón describen que:

“Es como inculcarlos, a los niños, a que sigan eso, eso viene en el programa escolar del rescate de las culturas y estando aquí en Janitzio ya sería el colmo que los vistieran de calabazas o de brujas. En el programa escolar de primaria menciona el rescate de los usos y costumbres de una comunidad, por eso aquí los niños salen con su traje y las niñas y van al panteón a llevar las ofrendas, es por parte nuestra y de la escuela.”²³⁴

De acuerdo con el trabajo de campo, el 31 de octubre del 2017, por la noche, algunas personas realizaron ofrendas en sus hogares, eran familias que acababan de perder algún miembro en ese año. Al entrar a un hogar, se encontraba una ofrenda para un bebe, este había muerto unos meses atrás, la ofrenda contaba con velas, comida, flores, un vestido pequeño de color blanco, pan, frutas, muñecos y el tradicional arco. A su lado se

²³⁴ Entrevista: Campos López, Javier, edad 42 años, comerciante-comunero y profesor, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabación de voz, 27 de julio de 2018.

encontraba una anciana, con su vestimenta tradicional, quien describió que la bebe había fallecido en ese mismo año. Al seguir observado, pasé por otro hogar en el que se hacía lo mismo, sólo que, en este, se encontraban hombres en una mesa, los cuales bebían cerveza mientras platicaban.

Continuando con el recorrido, en otro hogar, también se realizaba el ritual. En la entrada estaba una gran mesa con personas, las cuales comían y bebían cerveza. En el altar había mucha fruta, pan, flores, velas y el arco, en lo alto, una imagen de la virgen de Guadalupe y un poco abajo la fotografía del difunto quien había fallecido ese mismo año. Al costado derecho se encontraba una mujer anciana con su vestimenta tradicional, recibiendo a las personas que llegaban a su hogar. (Ver fotografía X)

Fotografía X. Hogar en el que se realiza ofrenda a un difunto fallecido en ese año, con la visita de las personas de la comunidad llevando ofrenda el 31 de octubre de 2017. Fotografía: Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

Las familias que iban llegando traían consigo una canasta con ofrenda, acompañada de velas que eran entregadas a la señora del hogar; al tomar la canasta esta hacía una reverencia, agachaba la cabeza hacia ella, daba un beso a la ofrenda como muestra de agradecimiento. Al dejar la ofrenda, otra mujer (hija de la anciana), llenaba las canastas con comida, y daba una bebida a cada una de las familias que llevó ofrenda. (Ver fotografía XI)

Fotografía XI. Señora de la casa recibe la ofrenda de las familias que llegan a su hogar con un beso como muestra de agradecimiento, el 31 de octubre de 2017. Fotografía: Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

Como se me mencionó con anterioridad, el 31 de octubre se realiza la ceremonia a los muertos, pero es para los difuntos que perecieron en el mismo año, esto conlleva un proceso. Pues al fallecer la persona, sus familiares buscan a cinco personas quienes apadrinen su muerte. La labor de los padrinos consiste en la elaboración de un arco (que es la representación del muerto), mismo que cargan hasta la casa del familiar para colocarlo

en el altar. Pasado esto, la familia del difunto tiene preparada una mesa con comida y cerveza en forma de agradecimiento hacía los padrinos y a las demás personas que llegarían con el paso de la noche. Y finalmente al día siguiente, como parte del ritual, el arco es llevado a la tumba del difunto para comenzar con la velación en el panteón. Los padrinos según la señora Horalia López:

“Se eligen cinco padrinos para el difunto, no sé si recuerda que la cruz es de cuatro, en las partes de las piernas son dos y los brazos son otros dos [y también se agregó] la cabeza es uno, entonces los padrinos representan eso, la cruz y el muerto. Eso ya tiene mucho, yo hace mucho tiempo que preguntaba porque se hacía eso, decían que era para hacer el levantamiento [en representación del levantamiento de la cruz de Jesucristo].”²³⁵(Ver fotografía XII)

²³⁵Entrevista: López Bartolo, Horalia, edad 50 años, ama de casa, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 de julio del 2018.

Fotografía XII. Arco que representa el levantamiento de la cruz de Jesucristo, realizado por los isleños el 31 de octubre de 2017. Fotografías tomadas por Inés Solorio Barrera, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

Con el testimonio de algunos indagué la manera en la que este proceso ritual se ha desarrollado. Un comerciante me compartió la forma en que se lleva a cabo este ritual del 31 de octubre:

“Eh, si hoy es el día [...] que le damos nosotros el valor a los difuntos, porque los padrinos del levantamiento, que son cinco, [...] pues [...] traen el arco, le traen el arco al familiar del fallecido. Los familiares del fallecido son los que organizan el adorno de la casa; por ejemplo, ahorita como está el altar y todo eso, está más en

familia [...], se puede decir que el turismo no pues sabe y por eso mismo nosotros mismos como comuneros nos acercamos más a la familia, nos unimos pues más, es la forma de convivir un poquito más con nosotros mismo con nuestros familiares [...].”²³⁶

En la experiencia de campo la celebración es un momento familiar, y también comunitario. Compartir la comida, llevar ofrenda constituyen muestras de respeto y solidaridad por la pérdida familiar:

“Sí, o se puede decir que con toda la isla, [...] porque hay mucha gente que aun así, que no son familiares, pues vienen a darte el pésame y vienen a traerte cosas, eh, eso es a causa de por ejemplo uno cuando es joven, si yo veo a la gente la saludo, soy amable con toda la gente, cuando hay una fiesta, voy aunque no me inviten y voy con un paquete de refresco y todo eso, al día después, eso es [...] lo que decía el difunto –Tú estás pidiendo tu gloria al llevarle algo a alguien que aunque no te invite, tu llévale, no te cuesta nada, tampoco te va a quitar nada- y ya pues aquí [el día 31] se está reflejando porque hay mucha gente que nosotros ni esperábamos y ahí está. Pues esos están ¿de qué serían? desde la una de la tarde [señala el a la casa donde había convivencia], viene una familia, deja las cosas, viene otra familia igual, viene la familia a dejar la ofrenda y todo eso.”²³⁷ (Ver fotografía XIII)

²³⁶ Entrevista: Anónimo, edad 34 años, comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 31 octubre del 2017.

²³⁷ Entrevista: Anónimo, edad 34 años, Comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal, residente de Janitzio, 03 octubre del 2017.

Fotografía XIII. Familias de la isla con ofrendas el 31 de octubre de 2017. Fotografía: Inés Solorio Barrera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2017.

Por su parte Antonio Reyes menciona que:

"[...] La esencia de la fiesta de las almas de acuerdo a nuestra cosmovisión, comienza en octubre cuando salen las mariposas; yo recuerdo de cuando era niño, mi abuelo me decía que no matara a las mariposas, [...] decía que las mariposas eran las almas [de] familiares nuestros. Cuando alguien de la isla muere en cualquier lado del mundo, nosotros los de Janitzio esperamos aquí, pues al difunto quien miro fuera de la isla, porque al nacer el cordón umbilical lo envolvieron en una hoja o trapo y lo enterraron en la tierra y por eso se espera a la persona porque aquí está enterrado parte de su ombligo. Cuando se ofrendan las cosas que se ponen, es comida de temporada, para la noche de muertos el pan debe ser de horno horneado en el mes de la celebración. Las ofrendas o el arco tienen mucho sentido para nosotros, no tiene sentido la corona de plástico, tiene más sentido la flor porque desde antes utilizábamos la flor y la cortábamos para adornar."²³⁸

²³⁸ Entrevista: Reyes Justo, Antonio, edad 47 años, comerciante-comunero y administrador de la página oficial en Facebook titulada: *Comunidad P'orhepecha de la isla de Janitzio*, entrevista personal, residente de Janitzio, miércoles 01 de noviembre del 2017.

Finalmente, un isleño que al igual que algunos anteriores, prefirió permanecer anónimo describió la manera en que se vive la tradición de los muertos, concluyendo en lo mismo que los anteriores:

“[...] El último día del novenario cuando fallecen se buscan cinco padrinos, para que arropan la cruz, son los que se encargan de llevar las cenizas y ellos son los que se encargan de hacer el arco y llevárselo y en agradecimiento, las familias les preparan comida, por ejemplo, el 31 van y entregan el arco a la casa del finado y sus familiares preparan comida en agradeciendo a los padrinos, ellos entregan su arco, terminan de comer y ahí nos vemos. Esos son solo de personas que fallecen en el año, el arco lo hacen el primer año y ya los siguientes años ya les toca a los familiares, son tres años, tres años, eso es ya para las personas grandes, pero ya si es un angelito, el padrino de bautizo o de confirmación son los que encargan de llevar el arco, de hacer el arco, juntan sus familiares [...] lo hacen rezando, adornar el arco es ir rezando, sacar permiso en respeto a la muerte más que nada, me das permiso, me concedes, aquí se lo voy a entregar. Los rezos, los más comunes, es el Ave María, el Padre Nuestro, [...] si son esos los más comunes, y ya hay otras canciones que al finado le gustaban, si ya son canciones que al finado le gustaban, lo otro es ver si alguien pude ir con música, una orquestita llevar para el arco a la casa, si porque los padrinos hacen el arco y lo llevan a la casa del finado y ellos son, los familiares, los encargados de llevar el arco al panteón [...] y esa es la tradición de noche de muertos [...].”²³⁹

En resumen, el primer año es de luto, en el que los padrinos entregan el arco a la familia del difunto, de esta manera la celebración es un ciclo de la vida que se abre con padrinos en el nacimiento y se cierra con padrinos en la muerte, circulando en el ritual católico. Los dos años siguientes forman parte del cierre del ciclo, ahora sin padrinos, solo con la familia, quienes se encargan de realizar el arco. Después de los tres años de este culto la ofrenda ya es opcional en el hogar, sin embargo, se sigue ofrendando en el panteón año con año.

Continuó, pero ahora describiendo lo que significa el tradicional arco:

“[...] El arco tiene un significado; si te fijas, [...] [señala un arco] en el centro trai el corazón, la calavera en la cruz, lo de abajo son los pies y aquí trai flores rojas, las manos, que es la representación de un ser humano, de hecho, el arco es la representación del muerto, y si has estado estos días, ya hoy si vas a... si quieres pasamos allá donde está la fruta [pasamos a la iglesia donde había una gran ofrenda con fruta y me la dio a oler], ya, ya no tiene esencia, ya no, lo mismo pasa con el arco, el día que lo llevan al panteón, lo llevan entere cuatro, y si te fijaste hoy cuando se lo llevaron del panteón, solo lo llevaba una persona, ya no

²³⁹ Entrevista: Anónimo, edad aproximada 45 años, Comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal, residente de Janitzio, 03 octubre del 2017.

*pesa, es porque ya vino el difunto y se llevó lo que quería. Mira si te fijas desde que, si ayer entraste acá, la esencia de la fruta la olías y ahorita ya no huele, si te fijas ya no, y esa es la creencia de noche de muertos que en realidad si llegan las animas, a ver, a disfrutar y se van a gusto cuando ven, es igual que nosotros, si ves algo alegre pues te vas alegre y si ves algo que ya no habita pues te vas triste y es esto, otro de los detalles, a nosotros nos inculcaron que desde que el llegar y pues uno de niño pues tienes la inquietud ¿no? De agarrar una manzana, agarras una fruta te lo comes, te rechinan los dientes y en cualquier día te comes la fruta y no, no pasa nada, si y en donde uno dice, es cierto, e igual en todo, en la comida, o sea, tiene una esencia, tiene un sabor exclusivo [...] de la ceremonia, [...] y mira ahorita no está la aroma, la flor igual se le fue, [...] se le fue la esencia [...]. Y es, es lo bello ¿no? Es lo bello de esto, de hablar de un relato, ya no es un mito esto sino un relato, si es eso, si o sea eso es una ceremonia te digo que empieza desde el 30 [...]*²⁴⁰

De este modo, la celebración privada-íntima se lleva a cabo en un primer momento, y se conecta con la celebración patrimonializada. Los turistas regularmente no tienen conocimiento sobre la parte inicial e íntima del ritual que ellos conocen como la Noche de Muertos. Pocos son los escritos dedicados a la parte inicial y poco conocida de la tradición, misma que los isleños llaman “su verdadera celebración” (que comienza el 31 de octubre) en la que hay una unidad, no sólo con la familia sino con toda la comunidad. Por ejemplo, Melchor Ramos Montes de Oca en su estudio describe muy poco al respecto, describe que:

*“[...] El último día de octubre, el padrino de bautizo, en el primer aniversario del fallecimiento de su ahijado, tiene que llevar el arco, adornado con las preferidas flores amarillas, [...] a la casa de sus compadres para llevarlo el día 1 al cementerio, después de la velación en el altar hogareño.”*²⁴¹

Esta celebración, realizada de manera privada cada 31 de octubre, es identificada por los isleños como la verdadera Noche de Muertos. En este sentido, existe un verdadero misticismo respecto a la muerte; pues es concebida como una unidad familiar, pues hay un espacio resguardado que se comparte con las personas cercanas, aquellas que comparten las creencias y valores en torno a la muerte. De esta manera ambas celebraciones conviven en el mismo espacio, adaptándose a las circunstancias impuestas por la lógica global y económica. Entendiendo que forma parte de sus sobrevivencia e ingresos, sin olvidar las pérdidas y los cambios de prácticas.

²⁴⁰ Entrevista: Anónimo, edad aproximada 45 años, Comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal, residente de Janitzio, 03 octubre del 2017.

²⁴¹ Montes de Oca, Ramos Melchor, *La vuelta a Pátzcuaro en 36 fiestas*, Morelia, Morevallado Editores, 2004, p. 296.

Lo anterior se pueden observar en las entrevistas en las que declaran que el turismo es fundamental en la comunidad ya que es o que genera ingresos económicos:

“[...] Es parte fundamental para nosotros porque genera dinero, [...] ya lo vemos como un negocio [...].”²⁴²

Sin embargo, hasta la fecha esta ceremonia no ha tomado mayor relevancia para el turismo. Cabe resaltar que la jefatura de tenencia incluye esta festividad en el programa junto con la secretaría de turismo, sin embargo, no ha dado resultados ya que el 31 de octubre de cada año sigue sin ser visitado como los días 1 y 2. Hay opiniones distintas en la isla en relación al tema, pues algunos isleños están de acuerdo con no compartir esta celebración y otros creen que si se da a conocer pueden obtener mejores beneficios, por ejemplo, el señor Javier describe:

“En el 31 el atractivo solo las ofrendas en las casas, pero sí, me gustaría que se diera a conocer para difundir la cultura y claro con ello viene el beneficio ¿no? Va de la mano.”²⁴³

Por su parte la señora Horalia menciona:

“Si, estaría bien que se conociera también, para que lleguen también, que vean temprano y también en la noche, para que vean como se ofrenda en las casas con las familias.”²⁴⁴

El señor Ricardo Campos, jefe de tenencia, también describió:

–Estaría bien que se conociera, porque desde el 30 y 31 la gente ya está preparada para esperar a todos, a todos los pueblos que nos vienen a visitar, porque nos dejaría también más ingreso económico.”²⁴⁵

La comunidad purépecha de Janitzio se cobija con sus fiestas durante todo el año, fiestas de las que aprovecha su gran difusión para generar un ingreso económico como espacio turístico, representando una de las celebraciones más grandes del país, la Noche de

²⁴² Entrevista: Reyes, Pedro, edad aproximada 42 años, Comerciante-comunero entrevista personal, miércoles 01 de noviembre del 2017.

²⁴³ Campos López, Javier, edad 42 años, comerciante-comunero y profesor, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabación de voz, 27 de julio de 2018.

²⁴⁴ Entrevista: López Bartolo, Horalia, edad 50 años, ama de casa, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 octubre del 2018.

²⁴⁵ Entrevista: Flores campos, Ricardo, edad 59 años, comunero-comerciante jefe de tenencia del 2018, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 de octubre del 2018.

Muertos, considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible, colocando a la isla en uno de los sitios más visitados del país en los días dedicados a los muertos.

Conclusiones

El presente proyecto de investigación hizo un recorrido histórico de la práctica cultural del día de muertos, celebración que forma parte de los valores culturales de la “mexicanidad” y que fueron parte de las expresiones y emblemas nacionales de principio del siglo XX.

En el desarrollo de los capítulos se trata de mostrar el resultado de los esfuerzos entorno a la conservación y difusión del patrimonio cultural y la posterior patrimonialización de prácticas tradicionales en el siglo XXI, ahora distinguidas como tradiciones indígenas por la UNESCO. Los cambios culturales, por una parte se vinculan con los significados otorgados a través del tiempo por las instituciones, los cuales se han ido transformando junto con el crecimiento de la dinámica turística y los discursos de la diversidad favorables en el entorno actual. Por otra parte, existen cambios formulados desde la práctica comunitaria, no sólo relacionados con cambios generacionales y las dinámicas de comunicación tecnológicas con las que se cuenta; sino por los impactos que la actividad turística, la dinámica migratoria y el cambio de expectativas de quienes se ven favorecidos con la intensificación de la actividad turística. Esto último, nos muestra como las comunidades indígenas han sido capaces de adaptarse a dinámicas económicas con las herramientas y posibilidades que tienen; así como generando capacidades para responder a los desafíos de la afluencia turística intensa. El reacomodo a estas dinámicas tiene sus conflictividades y pérdidas, así como mecanismos de resistencia en los que han sido capaces de seguir reproduciendo prácticas culturales e idioma.

En el texto se expone la forma en que estos procesos de cambio cultural, se vinculan con el consumo cultural a través del turismo y las significaciones que se dan a la patrimonialización de la Noche de Muertos. De esta forma, el Estado ha impulsado políticas públicas con el objetivo de conservar y promocionar las tradiciones, creando consigo una ola turística e instaurando un éxito económico a consecuencia de los destinos turísticos históricos y naturales. Afirmando la idea de la promoción de estos espacios, que es clave para generar un desarrollo económico en los sitios seleccionados y abordados por las instituciones.

La celebración de la Noche de Muertos en Janitzio, Michoacán, es una de las prácticas y destinos homogeneizados y mercantilizados, asociados a la difusión que se le ha dado como parte de patrimonio de México, pues al convertirse en Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad y en la que el Estado se ha centrado, creando políticas públicas con el Programa Pueblos Mágicos y la Agenda 21, han creado un efecto de impacto turístico, ubicando la festividad en un plano mundial y colocando a la celebración en un nuevo régimen de valor, en el que la comunidad purépecha se encuentra en contacto con las instituciones gubernamentales encargadas de promover la ritualización para mantener y generar un interés económico.

En este sentido, es inevitablemente la difusión por parte de las instituciones que han colocado a la festividad de los muertos en el centro de un contexto turístico y comercial, generando cambios en su adaptación y producción.

A raíz de lo mencionado con anterioridad, la patrimonialización de la práctica, ha creado cambios dentro de la isla, en la celebración, el espacio, el comercio y la forma de vida de los isleños. En relación del turismo; las rutas comerciales se han transmutado con el paso del tiempo, orillando a los isleños a buscar mejores opciones para comercializar y obtener los productos de acuerdo a sus necesidades.

En cuanto al comercio dentro de la isla, no todas las familias participan en el culto como se hacía en los siglos pasados, debido a la alta demanda turística generada en las fechas oficiales de la celebración del 1 y 2 de noviembre del presente siglo. Aún con estos cambios, el misticismo de la celebración sigue latente en las familias y la comunidad.

De esta manera la comunidad purépecha se ha visto obligada, con el tiempo, a aceptar la entrada del turismo global en sus vidas, con la institucionalización de su fiesta, adaptándola ante los cambios generados para lograr sobrevivir. Por lo que, parafraseando a Moguillansky, en el contexto de la globalización en espacios como Janitzio, surgen transformaciones que generan modificaciones en la cultura, tanto en las representaciones simbólicas como en la organización productiva, obligando a la comunidad a aceptar y adaptar sus prácticas.

En relación al los espacios, el turismo es una opción solo para algunos, ya que como se mostró en el capítulo tercero, la isla es desigual en relación al espacio visiblemente turístico ya que la demanda es diferencial para algunos, debido a que la infraestructura en la parte no visible de la isla es diferente y mayormente escasa debido al espacio barrancoso, dejando como única opción a los isleños la pesca u obligándolos a salir de la comunidad para mejorar sus vidas económicamente.

Se debe hacer énfasis también, en que aún con estos cambios globales y económicos, a los que el pueblo Purépecha se ha adaptado de manera creciente, en la isla la lengua purépecha, que a pesar de los cambios culturales, el comercio y la migración se sigue conservando, por otro lado la festividad de las ánimas se sigue reproduciendo con el resguardo íntimo de sus muertos los días 1 y 2 de noviembre.

En relación con lo anterior, esta comunidad cuenta con una celebración privada-íntima días previos a noviembre, la cual no se ha visto iniciada por la institucionalización del Estado, conservando un festejo místico con los muertos, guardando un ritual de varios días hasta conectarse con la celebración (pública) del 1 y 2 de noviembre. De esta manera la isla atesora una unidad familiar y comunal el 31 de octubre apartada del turismo y la comercialización.

Esto se debe a la escasa difusión por parte de las instituciones y la falta de interés de los turistas, pues algunos isleños de la comunidad están de acuerdo en que la difusión sea mayor ya que significaría mayor afluencia turística, pues desde esta perspectiva, ellos no necesariamente comercializan las partes del ritual llevadas a cabo en la intimidad de su hogar, sino todo aquello que pertenece a la parte patrimonializada de la Noche de Muertos.

La comunidad purépecha de Janitzio se cobija con sus fiestas durante todo el año, fiestas de las que aprovecha su gran difusión para generar un ingreso económico como espacio turístico, representando una de las celebraciones más grandes del país, la Noche de Muertos, considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible, convirtiendo a la isla en uno de los sitios más visitados del país en los días dedicados a los muertos.

Finalmente, esta investigación puede continuar con el método de análisis para posteriores proyectos, ya que este trabajo de tesis contribuye a dos nuevos puntos de vista sobre la

celebración de los muertos dentro de la isla situada en la zona lacustre, el primero sobre la transformación e institucionalización de la fiesta tradicional y el segundo sobre la celebración íntima que se mantiene alejada del turismo, debido a su escasa difusión e interés turístico.

Dejamos algunas preguntas a resolver en futuros proyectos como: ¿Por qué hay poco interés por parte de las instituciones en difundir la celebración inicial de los muertos el 31 de octubre en Janitzio? ¿Es deseo de toda la comunidad que su celebración íntima sea tan difundida como la del 1 y 2 de noviembre? De ser así ¿Qué alternativas deben tomar los isleños para que su celebración íntima sea tan difundida como la del 1 y 2 de noviembre? Y ¿Cuál es la opinión de los isleños en promocionar la práctica íntima, en particular los de mayor edad que son portadores de la memoria histórica de sus tradiciones? Y ¿Pasa igual con las demás festividades de la isla, me refiero a la inversión y difusión de estas por parte de las instituciones gubernamentales?

Fuentes

Artículos de Revistas

Arellano Hernández, Flor, “El significado de la muerte”, en: *Revista Digital Universitaria*, 10 de agosto, 2006, Volumen 7. Número 8, p. 3.

Benseny, Graciela, “El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral”, En: *Aportes y Transferencias*, Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina, Vol. 11, Núm.2, 2009, p. 15-22.

Duche Pérez, Aleixandre Brian, “La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos Sociedad y Religión”, en: *Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur*, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales Buenos Aires, Argentina vol. XXII, núm. 37, 2012, p. 207-208.

Fernández Cittadini, Rosario, Maximiliano Sánchez Bertagnoli, La influencia del paradigma del ‘patrimonio cultural’ en los instrumentos de ordenamiento territorial en el siglo XXI, Argentina, JIF FADU, 1ª Jornada de investigadores en formación, 2013, p. 90.

García Sánchez, Eder, El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920, PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 13, núm. 3, mayo-agosto, 2015, p, 481.

Gonzales Torres Armando, “La política cultural y sus reyertas”, en: *Letras libres*, México, 2010. P.16.

Gutiérrez Gómez, Jimena, “México prehispánica, su visión ante la muerte. Siglo XVI”, en: *Investigación y Saberes*, núm. 1, Universidad de Londres, septiembre del 2011, p. 40.

Lozano, Frank, “Anatomía de la cultura en México” en: *Folios*, publicación de discusión y análisis, año II, núm. 13, 2009, p. 8.

Millán, Gloria Lara, “Negro-Afromexicanos, formaciones de alteridad y reconocimiento étnico”, en: *Revista de estudios & pesquisas sobreas Américas*, v.8, N.1, 2014, p. 153.

Ocampo López, Javier, "José Vasconcelos y la Educación Mexicana", en: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, No. 7, Colombia, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. 2005. P. 47.

Pérez Martínez, Heron y Alberto Abelardo Aldama, "Pátzcuaro: el turismo en Janitzio", en: Estudios Michoacanos I, México, Colegio de Michoacán, 1986, p. 152.

Pérez Ruiz, Maya Lorena, "patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los dilemas de una convención en Michoacán", en: Revista enfoques, s/n, p. 39.

Redfield, Robert y Gregorio Rosas Herrera, "La Sociedad Folk", en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 4, No. 4 (4th Qtr., 1942), UNAM, pp. 13-41

Rosas Mantecón, Ana, "uso y desuso del patrimonio cultural. Retos para la inclusión social en la ciudad de México", en: Patrimonio Cultural y turismo cuadernos 11, México, p. 141.

Ruiz Massieu, Claudia, "Secretaría de turismo, acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos", en: Diario Oficial, 2014, p. 1-8.

Villaseñor Alonso, Isabel, Emiliano Zolla Márquez, "Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura", en: Cultura y representaciones sociales, Año 6, núm. 12, 2012, p. 77.

Libros

Brading, David, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, ediciones Era, 1973, p. 27.

Corona Núñez, José, Mitología Tarasca, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, 1999, p, 81.

Corona Núñez, José, Mitología Tarasca, Morelia, Michoacán, Balsal Editores, S. A., 1984, p, 19.

De Alcalá, Jerónimo, Relación de Michoacán, tercera parte, foja 49, Colegio de Michoacán, Michoacán, p, 259.

Dietz, Gunter, La comunidad Purhépecha es nuestra fuerza, etnicidad, cultura y religión en un movimiento indígena en Michoacán, México, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, 1999, p. 177-78.

Florescano, Enrique, Juan Ortiz Escamilla, Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz: v. 2. Patrimonio histórico, México, Gobierno del Estado de Veracruz: Comisión del Estado de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana: Universidad Veracruzana, 2010, p. 13.

Fuentes, Carlos, El espejo enterrado, editorial Alfaguara, México, 1992, p, 115- 16.

García Canclini, Néstor y Amparo Sevilla Villalobos, Mascaras, Danzas y Fiestas de Michoacán, Comité Editorial del Estado de Michoacán, p. 58.

García Sánchez, Eder, El Turismo en Pátzcuaro (México). Percepciones del Visitante Extranjero entre 1880-1920, p, 484.

Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, Inglaterra, Alianza Universidad, 1988, p. 13.

Guber, Rosana, La etnografía, método, campo y reflexividad, Bogotá, Grupo Editorial, Norma, 2001, p. 6-7.

Hayes, J. H. Carlton, El nacionalismo una religión, México, UTEHA, 1960, p. 5.

Hiriart Pardo, Carlos Alberto, “Noche de Muertos en Michoacán, reflexiones sobre su manejo como recurso turístico cultural”, coordinador (Óscar Romero Rojas), en: La festividad Indígena dedicada a los muertos en México, México, CONACULTA, 2006, p. 129.

José Luis Martínez, El mundo antiguo, I. Mesopotamia, Egipto, India, México, SEP, 1976, p. 127.

Lommitz, Claudio, La idea de la muerte en México, fondo de cultura económica, México, 2006, p, 32.

López, Francisco, “La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y su aplicación en México”, coordinador: Isadora de Norden, en: Fiestas y Rituales, memorias X encuentro, Lima Perú, 209, p. 359.

Lucero Susana, Muerte y trascendencia, Centro de Estudios Parque Punta de Vacas Mendoza, Argentina, 2013, p, 81.

Martínez Aguilar, José Manuel, Pátzcuaro historias en el olvido, Michoacán, Archivo Histórico Municipal de Pátzcuaro, consultado el 31 de noviembre de 2017, p. 85-86.

Martínez González, Roberto, Muerte y destinos post mortem entre los tarascos prehispánicos, Instituto de Investigaciones Históricas, Morelia, 2010, p, 230.

Montes de Oca, Ramos Melchor, La vuelta a Pátzcuaro en 36 fiestas, Morelia, Morevallado Editores, 2004, p. 296.

Paz, Octavio, El laberinto de la Soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 64.

Rojas Óscar, –Patrimonio de la humanidad La festividad indígena dedicada a los muertos en México”, en: La festividad indígena dedicada a los muertos en México, México, CONACULTA, 2006, p. 15.

Roseberry, William, –Hegemonía y lenguaje contencioso”, en: Gilberto M. Joseph, Daniel Nugeht, coord., Aspectos cotidianos de la formación del estado, México, ediciones Era, 2002, p. 220.

Vincent Thomas, Louis, Antropología de la muerte, Fondo de cultura económica, México, 1975, p. 407.

Zarauz López, Héctor L., La fiesta de la muerte, CONACULTA, México, 2000, p. 263.

Archivo

II Informe de Gobierno Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, 29 de diciembre de 1973, p. 7. Archivo Histórico del municipio de Pátzcuaro (AHMP). (Consultado el 30 de octubre de 2017).

Hemerografía

S/A, –Cronología de un Programa Federal en Michoacán., Pátzcuaro, Pueblo Mágico”, en: *La Voz de Michoacán*, Hemeroteca Pública de la UMSNH miércoles 6 de noviembre de 2002, sección A, p, 35, impreso.

Tesis

Morales Morales, Yunuen, *Política cultural y educativa en la profesionalización de la danza contemporánea en Morelia (1970-2009)*, tesis para obtener la maestría en Historia, 2017, p. 255.

Haase Martínez, Cristina Ivette, *La muerte y lo los Mexicas*, tesis para obtener el diplomado en Tanatología, Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, A: C., México, 2013, p, 8.

Vélez García, Santiago, *La Concepción de la Muerte para el Guerrero Escandinavo*, Tesis para obtener el título de Historiador, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, Bogotá, 2014, p, 17-18.

Villarreal Acosta, Alba Roxana, *La representación de la muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario*, tesis para obtener el grado doctoral, por la facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012, p. 40.

Tesina

Marla Camacho, Adán Leonardo, *La Noche de Muertos en Janitzio y Tzintzuntzan. Patrimonio Cultural e Histórico y desarrollo del turismo. 1930-1990*, tesina para obtener el grado de licenciado en Historia, por la Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, p. 64.

Recursos Web

Araujo Zaragoza, Sandra Estefanía, *La Educación Posrevolucionaria: Cimientos Del Nacionalismo Moderno*, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 6. En línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/lecturas%20cap%2011/sandra-araujo-la-educacion-posrevolucionaria.pdf>, (consultado el 15 de mayo de 2018).

Armenta, Gustavo, “La Tercera parte de los Pueblos Mágicos”, en: Periódico el viaje.com, en línea: <http://periodicoviaje.com/opinion/2165/La-tercera-parte-de-los-Pueblos>, (consultado el 27 de junio de 2017).

Átalas de los Pueblos Indígenas, mapa Purépechas-Tarascos, en línea: http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=5201, (consultado el 05 de agosto de 2018).

Barbolla Diz, Cristina, Benavente Martínez, Nuria, López Barrera, Tamara, Martín de Almagro Gómez, Cristina, Perlado Sotodosos, Lucía y Serrano de Luca, Carne, Investigación etnográfica, en: *Métodos de Investigación Educativa en Ed. Especial*, 3º Ed. Especial, 2010, p. 4. En línea: https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf, (consulta el 11 de noviembre de 2016)

Bembibre, Cecilia, “Nacionalismo” *Sitio: Definición ABC*, 2013, en línea: <https://www.definicionabc.com/?s=Nacionalismo#resultados>, (consulta el 29 de marzo del 2018).

Broda, Johanna y Félix Báez, Jorge (coordinadores), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas en México*, CONACULTA, Fondo de cultura económica, México, p, 51. En línea: <http://myslide.es/documents/lopez-austin-el-nucleo-duro-la-cosmovision-y-la-tradicion-mesoamericana.html> (citado el 11 de noviembre de 2016).

Burke, Peter, *¿Qué es la historia cultural?*, Barcelona, 2004, Paidós, p, 167. En línea: <https://es.scribd.com/doc/6471596/Burke-Peter-Que-es-la-historia-cultural> (consulta el 11 de noviembre de 2016).

Castillo Medel, Alexis, *La obsesión mexicana por la muerte en las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo*, en línea, <https://arte/muerte-en-las-obras-de-diego-rivera-y-frida-kahlo/> (consultado el 17 de febrero de 2018).

Coll-Hurtado, Atlántida, *Espacio y ocio: el turismo en México* 1.5.6, México, UNAM, 2016, p. 119. En línea: http://www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/publicaciones/temas_sele/TSG_turismo_ocio.pdf, (consultado el 28 de agosto de 2018).

CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005 y 2010. INEGI, Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre 2015, en línea: <http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp>, (consultado el 31 de julio de 2018).

Cultura, Secretaria de Cultura, *fundación de CONACULTA*, 21 de octubre de 2015, en línea: <http://www.cultura.gob.mx/fundacion/> (consultado el 04 de mayo de 2018).

DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) del INEGI, consultado en línea: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx> (citado el 10 de noviembre de 2016).

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, concepto de Muerte, en línea: <http://dle.rae.es/?id=Q0MaZUb> (consultado el 23 de noviembre del 2017).

Día de muertos en Pátzcuaro y la región lacustre 2018, en: Pátzcuaro.com, en línea: http://www.patzcuaro.com/festividades/dia_muertos.html, (consultado el 14 de agosto de 2018).

Félix Báez, Jorge, artículo “Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexicana. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma)”, en: *Revista histórica UNAM*, México, p. 217. En línea: <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn44/914.pdf> consultado el 03 de marzo del 2018.

Francesch, Alfredo, “Los conceptos del Turismo. Una revisión y una respuesta”, en: *Gazeta de Antropología*, 2004, 20, artículo 29, p. 3. En línea: <http://hdl.handle.net/10481/7280> (consultado el 02 de mayo de 2018).

Florescano, Enrique, "De la patria criolla a la historia de la nación", en: *Historia de las historias de la nación mexicana*, México, Editorial Taurus pasado y presente, p. 270. En línea: <https://archive.org/stream/FlorescanoEnriqueHistoriaDeLasHistoriasDeLaNacionMexicana2002/Florescano%2C%20Enrique%20%20%20Historia%20de%20las%20historias%20de%20la%20Nacion%20Mexicana%20%282002%29#page/n1/mode/2up/search/306>, (Consultado el 09 de mayo de 2018).

Florescano Enrique, "Ser criollo en la Nueva España", en: *Nexos*, 1986, en línea: <https://www.nexos.com.mx/?p=4638>, (consultado el 09 de mayo de 2018).

Giménez, Gilberto, *La Cultura como Identidad y la Identidad como Cultura*, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, p. 5. En línea: <http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf> (consultado el 8 de diciembre de 2016).

Flores M., Georgina, Cecilia Reynoso R., E. Fernando Naval L. "Esto es Música P'urhépecha..." Pireris, Pirekuas y turismo en Michoacán. En Georgina Flores Mercado, Fernando Nava López (compiladores), en: *Identidades en Venta: música tradicionales y turismo en México*, UNAM, México, 2016, p. 34. En línea: file:///C:/Users/aulas-17/Desktop/identidades_en_venta_musica_tradicional_turismo_mexico.pdf (consultado el 01 de octubre de 2018).

González Gómez, Carmen Imelda y Daniel Hiernaux Nicolás, en: *Topofilia*, Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vález Pliego", BUAP Segunda Época. Vol. V. Núm. 1. Agosto-Diciembre 2015 p. 278-279. En línea: <http://148.228.173.140/topofiliaNew/assets/gonzalezhiernaux.pdf> (consultado el 01 de octubre de 2018).

Hugarte Haindl, Ana Luisa, "La Muerte en la Edad media", en: *Revista electrónica historias de Orbis Terrarum*, Núm. 1, Santiago, 2009, p, 106. Citado en línea: <http://www.orbisterrarum.cl/> (consulta el día 2 de noviembre de 2016).

Hernández Sotelo, Anel, "Reseña de '¿Qué es la historia cultural?' de Peter Burke", en: *Fronteras de la Historia*, vol. 15, núm. 2, 2010, Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, Colombia, p, 418. En línea: <http://www.redalyc.org/pdf/833/83317305008.pdf> (Consulta el 11 de noviembre de 2016).

Ibáñez, Reyna e Ismael Rodríguez, “Tipología y antecedentes de la actividad turística: turismo tradicional y turismo alternativo”, Fondo para la comunicación y la comunicación ambiental, A.C., 1 diciembre 2017, p. 19-20. En línea: <http://www.publicaciones.inecc.gob.mx/libros/669/tipologias.pdf>, (consultado el 28 de agosto de 2018).

Instituto Mexicano de la Juventud, 03 de noviembre de 2017, en línea: <https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-de-muertos-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad?idiom=es>, (consultado el 29 de marzo del 2018).

INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), en línea: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx, (consultado el 16 de julio de 2018).

INEGI, *Michoacán. X censo Comercial y X censo de servicios: resultados definitivos: censos económicos 1989*, Michoacán 1993 pp. 94. En línea: <http://www.inegi.org.mx/>, (consultado el 16 de julio de 2018).

INEGI: http://www.inegi.org.mx/lib/glosario/paginas/contenido.aspx?id_nivel=01030000000000&id_termino=289&id_capitulo=16&g=een&c=10614&s=est&e=, (Consultado el línea el 06 de febrero de 2017).

INEGI, en línea: <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=160660015>, (consultado el 31 de julio de 2018).

Jesús González, Rafael, *Día de Muertos en México a través de los siglos*, 2008, en línea: <http://rjgonzalezg.blogspot.mx/2008/10/da-de-muertos-en-mxico-travs-de-los.html> (consultado el 21 de febrero de 2018).

Madrazo Miranda, María, “Algunas consideraciones en torno al significado de la tradición” en: *Contribuciones desde Coatepec*, núm. 9, 2005, Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México, pp. 115-132. Consultado en línea <http://goo.gl/4kzLSc> (citado el 04 de junio de 2016).

Martínez Aguilar, José Manuel, “Una mirada al surgimiento del turismo en Pátzcuaro, en: *PASOS*, Vol. 15, N°2, 2017, p. 410. En línea: <http://www.redalyc.org/pdf/881/88150355009.pdf> (Consultado el 01 de octubre de 2018).

Meyer, Eugeni, y Alicia Olivera de Bonfil, *LA HISTORIA ORAL. ORIGEN, METODOLOGÍA, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, p. 374-375. En línea: http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3775/Meyer_Eugenia_La_historia_oral_origen_metodologia_desarrollo_y_perspectivas_372-387.pdf?sequence=1 (consulta el 16 de noviembre de 2016).

Moguillansky, Marina, "Globalización, cultura y sociedad. Cambio cultural, géneros discursivos y estructuras del sentir Andamios". En: *Revista de Investigación Social*, vol. 8, núm. 17, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, septiembre-diciembre, 2011, p. 49, citado en línea: <http://www.redalyc.org/pdf/628/62821337013.pdf>, (consultado el 10 de septiembre de 2018).

Moliner Morére, Nuria y Salvador Perello Oliver, "El turismo cultural como categoría de análisis", Duque Martín, Clara, *Turismo cultural patrimonio, museos y empleabilidad*, Escuela de organización industrial, Madrid, 2013, p. 20. Citado en línea: http://www.turismoculturalun.org.ar/pdfs/El_turismo_Cultural_Patrimonio_museos_y_empleabilidad.pdf, (consultado el 04 de junio de 2016).

Muñoz Aréyzaga, Eréndira, La puesta en valor del patrimonio cultural como oferta turística mediante el programa Pueblos Mágicos ¿Una alternativa para fortalecer las culturas locales o para su fragmentación?, 2do. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, Cali Colombia, 16, 19 y 20 de octubre de 2017, p. 1. En línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/untitled.pdf> (consultado el 01 de agosto de 2018).

Nevarez B., María José, *Ritos funerarios Mayas*, Colegio Madrid, 2009, en línea: <http://ritualesfunerariosmayas.blogspot.mx/> (consulta el 21 de junio de 2017).

Olgúin, Michel, "La figura de la muerte en el cine mexicano", en: *UNAM Global*, en línea: <http://www.unamglobal.unam.mx/?p=2668>, (consultado el 19 de febrero de 2018).

Pátzcuaro.com, página oficial de Pátzcuaro, 2013, en línea: http://www.patzcuaro.com/imagen_video/mapas/mapa_lago.html, consultado el 31 de julio de 2018).

Pedraza, América, –Patrimonio Cultural en Michoacán. Celebración del día de muertos”, Óscar Romero Rojas, (coordinador), en: La festividad dedicada a los muertos en México. Patrimonio Cultural y Turismo Cuadernos 14, México, CONACULTA, 2006, p. 145. En línea:<file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/noche%20de%20muertos%20capitulo%20IV.pdf> (consultado el 01 de junio de 2018).

Pereira, Armando, —Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)” en: *Enciclopedia de la Literatura en México*, en línea: <http://www.elem.mx/institucion/datos/323> (consultado el 04 de mayo de 2018).

Pérez Ruiz, Maya Lorena, –El Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los dilemas de una convención en Michoacán”, en: *Revista Enfoques*, en línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/noche%20de%20muertos,%20patrimonio.pdf>, (consultado el 06 de mayo de 2018), p. 39.

Plan de Desarrollo Municipal de Pátzcuaro 2012-2015, p. 74, en línea: <file:///C:/Users/jesus%20eduardo/Desktop/4.2.4PlanDesarrolloMunicipalPatzcuaro20122015.pdf>, (consultado el 06 de agosto de 2018).

Ramos, Diana –Sobre la construcción del patrimonio cultural y el proceso de patrimonialización”, Publicado el 16 de febrero de 2017, en: *Mito, Revista Cultural*, núm. 40, en línea:<http://revistamito.com/la-construccion-del-patrimonio-cultural-proceso-patrimonializacion/> (consultado el 13 de junio de 2018).

RINGHOLZ, Der hl. Abt. Odilo, in seinem Leben und Wirken (Brunn, 1885); IDEM, Kirchenlexikons.v.; SACKUR, Die Cluniacenser bis zur Mitte des 11 Jahrhunderts, I, II (Halle, 1892-94); JARDET, Saint Odilon, Abbe de Cluny (Lyons, 1898). KLEMENS LOFFLER Transcrito por Michael T. Barrett Dedicado a las pobres almas del purgatorio. Traducido por Javier Algara Cossío. En línea: http://ec.aciprensa.com/San_Odilo (citado el 09 de enero de 2018).

Rodríguez, Paulina, *Época Prehispánica el choque entre españoles e indios*, 2011, en línea: <http://espocaprehispanica.blogspot.mx/2011/06/el-choque-entre-espanoles-e-indios.html> (consultado el 22 de junio de 2017).

Roth Deubel, André-Noël, *Políticas Públicas, Formulación, Implementación y Evaluación*, Bogotá, Ediciones Aura, 2002, p. 27. En línea: http://190.242.114.8:8081/jspui/bitstream/11146/519/1/1094-Politicass%20publicas_Roth%20Andre%201.pdf (consultado el 28 de noviembre de 2016).

Rubio, Miguel Àngel y Meztli Martínez, “De sombras, sapos y espíritus relatos sobre el día de muertos entre los Chontales de Tabasco y los Pames de Querétaro”, Edgardo García Carrillo (coordinador), en: *La festividad Indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, cuadernos 16*, CONACULTA, 2006, p. 96. En línea: http://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf, (consultado el 09 de agosto de 2018).

Ruz Lhuillier, Alberto, “El pensamiento náhuatl acerca de la muerte”, en: *revista históricas UNAM*, México, p. 252, en línea: <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn04/052.pdf>, consulta el 02 de marzo de 2018.

San Miguel, Pedro I. Reseña de "Historia de las historias de la nación mexicana" de Enrique Florescano, Signos Históricos, núm. 11, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México, 2004, p. 165. En línea: <http://www.redalyc.org/pdf/344/34401108.pdf>, (consultado el 09 de mayo de 2018).

Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán (SECUM), en línea: <http://cultura.michoacan.gob.mx/gobierno-del-estado-ha-fortalecido-identidad-del-pueblo-michoacano-secum/>, (consultado el 02 de agosto de 2018).

Secretaría de Turismo, *Pueblos Mágicos*, en línea: http://www.elfuertepueblomagico.com/turismo/reglas_operacionpueblomagico.pdf, (consultado el 28 de junio de 2017).

SECTUR, FONATUR, Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de Pátzcuaro, Michoacán 2006-2010, en línea: <https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/010855.pdf>, (consultado el 13 de agosto de 2018).

SECTUR, Evaluación de desempeño de los destinos turísticos en el marco de los Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos (CCRR) Análisis del desempeño turístico local Modelo de satisfacción de los turistas, 2014, p. 3, en línea: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/IDT_DoctoMaestro_12.pdf,

(consultado el 14 de agosto de 2018).

SECTUR, *Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos*, p. 3, en línea: <http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-FINAL.pdf>, (consultado el 14 de agosto de 2018).

UNESCO en México, conferencia mundial sobre las políticas culturales en México, declaración sobre el concepto de cultura. En línea: <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/> (consultado el 11 de noviembre de 2016).

UNESCO, sobre la UNESCO, en línea: <https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco>, (consultado el 24 de febrero de 2018).

UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial, “Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos”, en línea: <https://ich.unesco.org/es/RL/las-fiestas-indigenas-dedicadas-a-los-muertos-00054>, (consultado el 06 de mayo de 2018).

UNESCO, Patrimonio Inmaterial, “Manifestaciones Culturales de México, inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, en línea: <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/> (consultado el 20 de junio de 2018).

Uliánov, Pável, *Janitzio (xanecho) isla legendaria*, Ciencia Histórica, 2010, en línea: <http://pavelulianov.blogspot.mx/2010/11/janitzio-y-su-historia.html> (consulta el 22 de junio de 2017).

Viloria Vera, Enrique, “El laberinto de la soledad OCTAVIO PAZ Y LA MEXICANIDAD”, en: *Ideas de Babel*, en línea: <http://www.ideasdebabel.com/el-laberinto-de-la-soledad-octavio-paz-y-la-mexicanidad-por-enrique-viloria-vera/>, consultado el 19 de febrero de 2018.

Entrevistas

Anónimo, edad 34 años, comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 31 octubre del 2017.

Anónimo, edad desconocida, Comerciante-comunero, residente de Janitzio, entrevista personal, residente de Janitzio, 03 octubre del 2017.

Campos López, Javier, edad 42 años, comerciante-comunero y profesor, residente de Janitzio, entrevista personal mediante una grabación de voz, 27 de julio de 2018.

Flores campos, Ricardo, edad 59 años, comunero -comerciante y jefe de Tenencia del 2018, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 27 octubre del 2018.

Flores Campos, Ronaldo, edad 69 años, Comerciante-comunero, residente de Janitzio, Entrevista personal, miércoles 01 de noviembre del 2017.

López Bartolo, Horalia, edad 50 años, ama de casa, entrevista personal mediante una grabadora de voz, 31 octubre del 2017.

Reyes Justo, Antonio, edad 47 años, comerciante-comunero y administrador de la página oficial en Facebook titulada: Comunidad P'orhepecha de la isla de Janitzio, entrevista personal, residente de Janitzio, miércoles 01 de noviembre del 2017.

Reyes, Pedro, edad desconocida, Comerciante-comunero entrevista personal, miércoles 01 de noviembre del 2017.