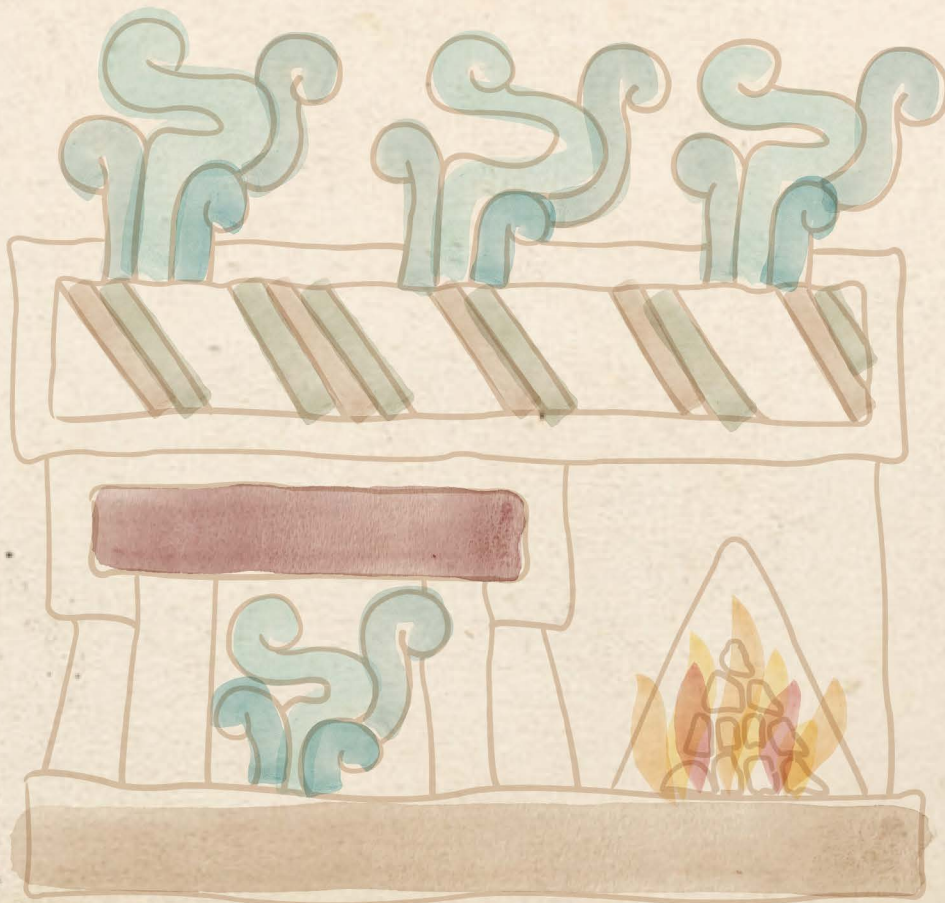

Algunas plantas aromáticas introducidas de Europa, Perú y Asia en la medicina tradicional mexicana en el siglo XVII

Margarita Avilés | Claire Laurant | Elba Stephens Wulfrath

Introducción

Desde tiempos remotos, las plantas circularon con los humanos. Hubo intercambios de plantas con expediciones militares como las de la faraona Hatchepsout o, más tarde, las de los emperadores aztecas, también rutas comerciales como la ruta de la seda de Asia a Europa en el primer milenio o la nao de China de Manila a Acapulco en el siglo XVI... La fama entre los conquistadores, los frailes de las ordenes religiosas, los jardineros, boticarios, cocineros... de figuras como Gregorio López, ermitaño español, tuvo una influencia importante a nivel popular en la introducción y la difusión de algunas plantas aromáticas medicinales y rituales en este siglo como la ruda (*Ruta chalepensis*), el romero (*Rosmarinus officinalis*), el albahaca (*Ocimum basilicum*) o la santamaría (*Tanacetum parthemium*). La canela (*Cinammonum zeylanicum*) llegó con la nao de China, el pirúl (*Schinus molle*) se introdujo con los intercambios de mercancías por las rutas marítimas que se abrieron entre México y Perú.

Estas plantas introducidas a México en el siglo XVI conocieron rápidamente un gran éxito por medio de obras sabias y obras de vulgarización publicadas durante las décadas posteriores a la conquista. Incorporaron las prácticas terapéuticas y rituales por su naturaleza y gracias a la experiencia que tenían los herederos de la rica farmacopea mesoamericana. Así inicio un mestizaje cultural en las prácticas médicas y rituales en la época.

Tlazolteotl, Códice Borgia.

Cosmovisión y plantas asociadas a los rituales

Varios rituales purificadores como la limpia, el baño de temazcal, el sahumero o el soplo recreaban al ordenamiento del mundo mesoamericano. Las plantas actuaban a la vez como vector de comunicación entre los distintos niveles del universo (inframundo, superficie de la tierra y cosmos), protegían al oficiante contra las energías dañinas, y restablecían el equilibrio perdido entre las distintas entidades anímicas (*tonalli, ihyotl*)¹. Para los antiguos mexica, el ritual de limpia se encontraba bajo el amparo de la diosa Tlazolteotl quien era representada con un ramo de flores entre las manos².

1. López Austin, 1980; Alcina Franch, 2000; Sierra Carillo, 2000.

2. Zolla, 1993. Artículo "limpia".

Limpia

Esta ceremonia es frecuente y común en toda el área mesoamericana, desde México a Honduras; se practica también en Ecuador, Perú... Este ritual es utilizado ahora para tratar varios "síndromes de filiación cultural"³, manifestaciones patológicas vinculadas con las entidades anímicas de la cosmovisión así como el susto, la pérdida de la sombra, el mal de ojo, el espanto o el mal aire. La persona que contrae esta enfermedad padece de una pérdida de energía anímica (*tonalli*); la etiología puede ser la mirada que emana del *ihiyoltl* de una mujer embarazada o de una persona poderosa en su comunidad o, simplemente, por envidia. Afecta a las personas débiles o a los niños pequeños, los síntomas característicos son: cansancio, mareo, náuseas, adelgazamiento, debilidad, dolor de vientre, vómitos, caída del cabello... constituyen el motivo de consulta más frecuente de los terapeutas tradicionales, incluyendo todas las clases sociales⁴. Para tratar esas enfermedades, la limpia con un ramo de plantas aromáticas constituye el mayor recurso del terapeuta⁵. La limpia sirve también de herramienta de diagnóstico o de ritual de protección⁶.

Emanaciones, sahumero y soplo ocupan un lugar importante en la cosmovisión mesoamericana; el contagio por el *ihiyotl* opera por medio de una emisión de una emanación gaseosa. El aire cargado por el olor de las plantas aromáticas vincula a la vez al agente contaminador pero también es el vector de la sanación o de la purificación⁷.

3. Término empleado por Carlos Zolla para clasificar nosologías tradicionales. Op. cit.

4. Zolla, op. cit.

5. En el área mesoamericana se emplea también un huevo o un cuy en el área andina.

6. Romero López, 2006.

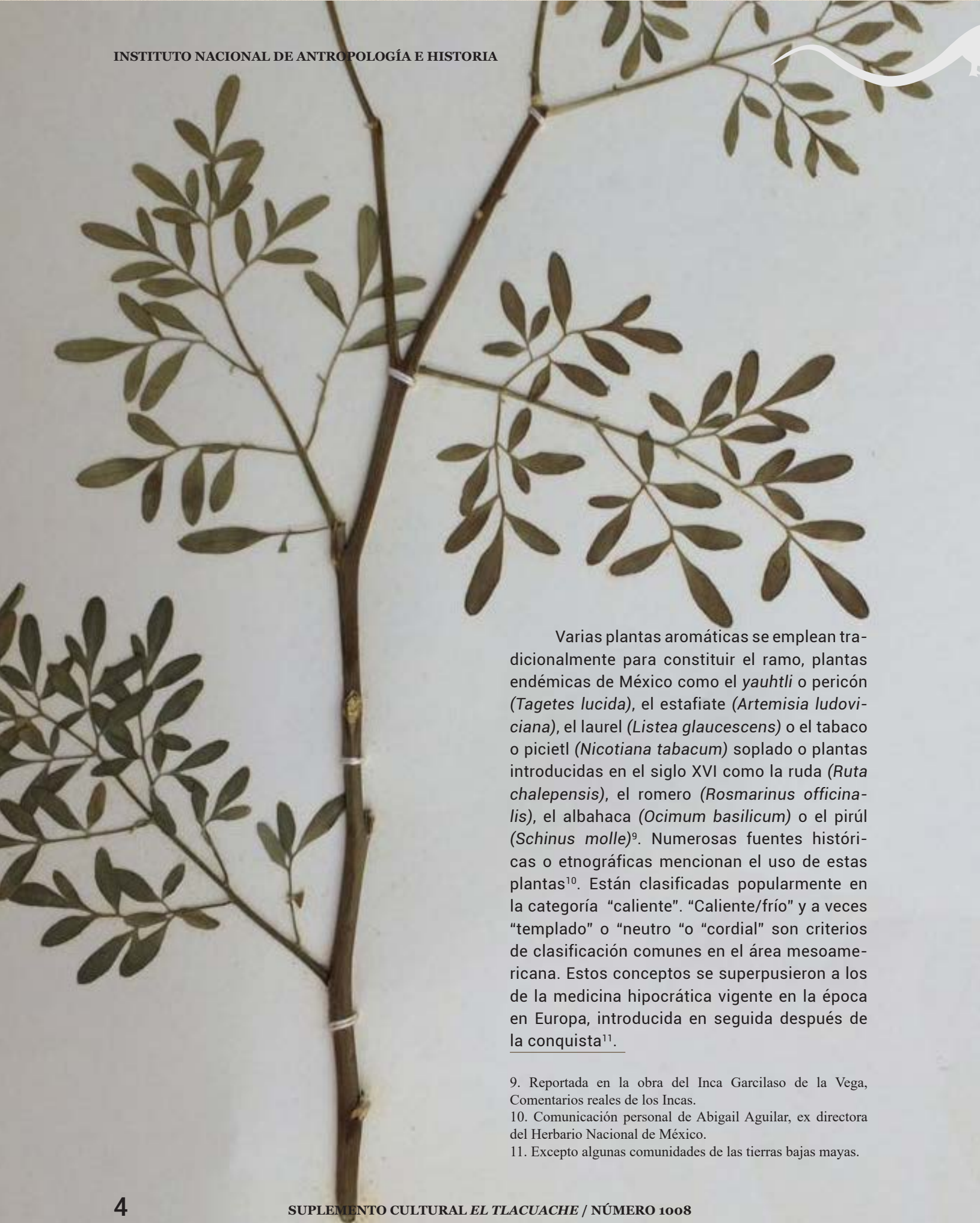
7. Motte-Florac, 1995.

Varios elementos del ritual de la limpia se refieren a la cosmovisión nahua: por lo general se quema copal en una copa y el oficiante pasa su ramo de plantas en el humo antes de iniciar el proceso pegando a distintos puntos del cuerpo como la cabeza (encima de la mollera), el corazón y las articulaciones, hombros, brazos, muñecas, caderas y rodillas, de arriba hacia abajo. Estos puntos están relacionados con la energía vital y las puertas de entrada o de salida de las entidades anímicas así como de las energías benéficas o dañinas⁸.

8. Laurant, 2010.

Ruda Ruta chalepensis. Claire Laurant.

Varias plantas aromáticas se emplean tradicionalmente para constituir el ramo, plantas endémicas de México como el *yauhtli* o pericón (*Tagetes lucida*), el estafiate (*Artemisia ludoviciana*), el laurel (*Listea glaucescens*) o el tabaco o picietl (*Nicotiana tabacum*) soplado o plantas introducidas en el siglo XVI como la ruda (*Ruta chalepensis*), el romero (*Rosmarinus officinalis*), el albahaca (*Ocimum basilicum*) o el pirúl (*Schinus molle*)⁹. Numerosas fuentes históricas o etnográficas mencionan el uso de estas plantas¹⁰. Están clasificadas popularmente en la categoría "caliente". "Caliente/frío" y a veces "templado" o "neutro" o "cordial" son criterios de clasificación comunes en el área mesoamericana. Estos conceptos se superpusieron a los de la medicina hipocrática vigente en la época en Europa, introducida en seguida después de la conquista¹¹.

9. Reportada en la obra del Inca Garcilaso de la Vega, *Comentarios reales de los Incas*.

10. Comunicación personal de Abigail Aguilar, ex directora del Herbario Nacional de México.

11. Excepto algunas comunidades de las tierras bajas mayas.

La obra de Gregorio López¹², ermitaño autodidacta, conoció un gran éxito en la sociedad Novohispana de los siglos XVI a XVIII. Contribuyó también en difundir el uso de las plantas medicinales introducidas a nivel popular. Construido a partir de una compilación del Dioscórides de Andrés de Laguna, de elementos copiados en el manuscrito de Francisco Hernández y de su propia experiencia en contacto con los pueblos nahuas¹³, este libro ha jugado un papel fundamental en la construcción del sincretismo relativo al empleo de las plantas medicinales y rituales introducidas. Dedicó una corta parte de su obra a las plantas nativas. Hace referencia al tabaco para tratar "*todas las patologías vinculadas con el frío*"¹⁴. En cuanto a la ruda, esta reportada en los escritos de Dioscórides y clasificada como "caliente"¹⁵, protectora en contra de los venenos y las epidemias, emenagogo y abortiva. Gregorio López copia al Dioscórides de Laguna "(...) *provoca la orina y el menstuo, y restriñe el vientre*" y más adelante "*Dicen algunos que tiene la ruda gran fuerza contra los malignos espíritus y contra toda suerte de hechicería.*"

Doña Fausta, curandera y partera del Estado de Morelos, emplea una rama de ruda para limpiar el mal aire; para los demás rituales, asocia la ruda con malvón rojo (*Pelargonium sp.*, no puede ser de otro color), hinojo (*Foeniculum vulgare*), santamaría, pirúl y una especie de senecio (*Senecio sp.*).

12. *El Tesoro de medicina de Gregorio López.*

13. Vivió una temporada de ermitaño en una gruta en el valle de Atemayac, Zacatecas.

14. Op. cit., p. 165-6.

15. In Font Quer, pp. 128-9.

Pirúl *Schinus molle*, Margarita Aviles.

A la limpia con ramo santo actualmente en Morelos y centro de México se le conoce también como "barrer" o "ramear" el cuerpo o la enfermedad. Dicho ramo se consigue en mercados y tianguis y si no se encuentra o es una emergencia se utilizarán tres flores blancas en caso de mala energía o rojas en caso de enamoramiento. De preferencia deben de ser rosas o claveles. El blanco como color neutral siempre va a ayudar a limpiar ya que existe en este mundo mágico todo un código de signos y símbolos según cada caso. Otra cuestión cuando se trata de limpias y aromas es que el olor de las atrayentes debe de ser sutil, sino aunque sea una flor para atraer hará lo contrario. Una vez adquirido el ramo puede darse una primer limpia con sahumerio envolviendo a la persona en su humo, y después se procede a la rameada o barrida que consiste en eso. Algunos comienzan por el lado izquierdo, otros de arriba para abajo o van pasando el ramo santo por el cuerpo y sacando la enfermedad entre rezos y cánticos. Algunos acostumbran tener algún bálsamo que no es otra cosa más que agua bendita con aromas de flores que van rociando

en el ramo santo y a su vez sobre el paciente. Al terminar se tira en un lugar seguro o se quema según sea el caso de la limpia. Para su quema se utiliza éter y alcohol a veces se hace un círculo de fuego. Se tiene costumbre de seguir en caso de limpia por enfermedad este tratamiento con una limpia con huevos y flores si no es que ya utilizaron los tres elementos. Los aromas de las plantas del ramo santo expulsaran todo lo malo del cuerpo del paciente. No solo se ocupa para cosas negativas, también en cosas positivas, para atraer lo bueno¹⁶.

En los Andes, el laurel, el romero y la ortiga reemplazan a la ruda y a la albahaca. Varia plantas aromáticas pueden estar combinadas en el mismo ramo.

16. Stephens Walfrath, Elba. En el umbral, México, 2020, e-book.

Temazcal de Fausta, Claire Laurant.

Baño de temazcal, baño de vapor y baño

El baño de temazcal ha sido desde tiempos inmemoriales muy importante dentro de la cultura mesoamericana ya que significa el regreso al útero, el vientre materno de la madre tierra. Aquel que se introduce en él está entrando al inframundo para después resurgir con una nueva vida y estatus alcanzando la purificación para lo que le sigue sea un sacrificio o salir de un estado liminar como podría ser una enfermedad o el parto y posparto¹⁷. En la cultura náhuatl la Ticitl, mujer especialista en embarazos, llegado el momento del parto, sometía a la futura madre a un baño de temazcal para después brindarle una bebida hecha de hoja de cihuapatli "planta de la mujer" con cola de tlacuache¹⁸ con el fin de acelerar al parto¹⁹. Después de la conquista, en el preparado se cambió el tlacuache por cacao y canela y, a veces según la partera, el cihuapatli por la ruda²⁰.

17. Ibid.

18. Codice Badiano, Lamina 57.

19. María del Carmen Macuil García, Floreciendo la tierra: partería, medicina y cuidados maternos entre los nahuas prehispánicos, México, Noticonquista, <http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/2694/2688>.

20. Avilés y Laurant, datos de campo. No hay datos acerca de esta translación.

Gregorio López propone un baño de vapor para "reconfortar a la madre"²¹ en caso de frío de la matriz y menciona también al pirúl para todas las enfermedades atribuidas al frío²². La etiología "frío de la matriz" es recurrente en la práctica de las parteras. Ocurre después del parto por la pérdida de calor durante el parto o el puerperio.

Doña Elena dice: *"El parto es un poco frío, por eso después ocupo hierbas calientes para bañarles [la madre y el niño] con romero, pericón, manzanilla (Matricaria recutita), epazote (Telloxys ambrosioides), ruda y albahaca.*

- ¿Y todas estas plantas están calientes?

- ¡Si, todas están calientes ! »²³

21. López, op. cit. p. 47-8.

22. López, op. cit. p. 243.

23. Avilés y Laurant, datos de campo.

Temazcal de Fausta, Claire Laurant.

Quando la parturienta transgrede una prohibición, contrae "caxan²⁴" que se cura por medio de baños con plantas calientes como la ruda, el tabaco, la santamaría, el romero, la albahaca, el pirúl, el yauhtli, entre otras. Están preparas en té y luego se espolvorea a la enferma y, también se le recomienda tomar una tasa del té. El objetivo del tratamiento es para "hacer salir al frío". "El té de ruda sana el aire cuando una mujer que acaba de dar a luz se descubre la cabeza, tiene dolores de cabeza" comenta Doña Fausta. Otra parte-
ra recomienda un baño de romero durante siete días para trastornos de infertilidad²⁵.

Bajo la influencia de movimientos filosóficos como la nueva era, el uso tradicional del temazcal en las comunidades rurales se fue perdiendo mientras se puso de moda en las zonas urbanas con otras metas²⁶. Se recomienda también para hacer limpias y purificar al paciente y curar otras enfermedades como la tristeza, el desamor, infertilidad, huesos, contracciones, desahogar estrés, vías respiratorias o juntarse a meditar en él.

24. Se podría interpretar por "fiebre puerperal" con los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza...

25. Avilés y Laurant, datos de campo. Luna Bautista, 1989.

26. Ibid.

Albahacar *Ocimum basilicum*, Margarita Aviles. ⋈

Santa Maria, *Tanacetum parthenium*. Margarita Aviles. ⋋

Sahumerio y soplo

Sahumar es el humo aromático que se genera en una vasija de barro conocida como sahumero, en él se ponen brazas de carbón al que agregan las plantas aromáticas que al quemarse sus aceites esenciales generan el humo en forma continua, se emplea en diversos rituales en las limpias o purificaciones de espacios de la casa, ya sean religiosos, agrícolas o terapéuticos que se aplican en lugares que se generan los malos aires en la casa, patios, montaña, cruces de caminos y ríos²⁷.

Se realizan para proteger o eliminar la enfermedad, los malos aires, envidias, hechizos y mal de ojo. Varias plantas medicinales aromáticas nativas se empleaban en Mesoamérica para sahumar como el copal o el yauhtli. Sahagún relata el empleo del *copalli* en sahumero en las fiestas dedicadas a los dioses²⁸.

Entre las plantas aromáticas introducidas, el romero se empleó en sahumero en una continuidad de uso ritual desde épocas remotas, desde Egipto en donde se quemaba en los templos o durante la Edad Media en Europa, se practicaban sahumeros en los cruces para prevenir el contagio durante las epidemias de peste.

Gregorio López propone su empleo en sahumero, entre otras indicaciones, para proteger del *"aire corrupto"* y *"calentar a la matriz"* así como el copal y el yauhtli²⁹. El sahumero es un recurso terapéutico de las parteras tradicionales para *"calentar a la matriz"* cuando la etiología es una pérdida de calor durante el parto o el puerperio o en caso de infertilidad³⁰. Las plantas más empleadas por las parteras para sahumar son: el romero, la ruda, el tabaco y el pirúl.

27. Zolla, op. cit.

28. Sahagún, p. 110.

29. López, Ibid.

30. Avilés y Laurant, datos de campo.

*"Los especialistas, los curanderos, los tiemperos y los regidores (encargados de organizar las ofrendas) que están a cargo de los rituales tradicionales obtienen prestigio y los beneficios que reciben se presentan más en términos espirituales que materiales."*³¹

31. Saldaña Fernández Los pueblos nahuas de Morelos: atlas etnográfico / coordinador Luis Miguel Morayta Mendoza. – México: Instituto Nacional de Antropología e Historia: Gobierno del Estado de Morelos, 2011. p.188.

Sahumerio-mEDIATECA.inah.gob.mx

En el Estado de Morelos la limpia con sahumero sigue siendo una práctica actual y dependiendo la enfermedad espiritual o física será el tratamiento y lo que al sahumero se le debe de agregar. Algunos Especialistas Rituales llaman a este utensilio "copalero". En caso de tener que limpiar una casa por una "labor fuerte" se le agregara chile y semillas de mostaza para así alejar las malas vibras, acompañando este solemne ritual por cantos y oraciones como el Credo y a veces el ramo santo o flores que en general deben de ser tres. La ruda también repele junto con el laurel y la canela. Si queremos atraer a los dioses y animas buenas acompañaremos el ocote y carbón con copal o mirra. El sahumero nunca debe de faltar en un altar o huentle, así como las flores de aromáticos perfumes o llamativos colores que también ayudan a purificar y proteger sin olvidarnos de algunas plantas como la sábila. Los aromas cítricos generan controversia entre los Especialistas Rituales ya que algunos dicen que repelen mientras otros que acercan³².

Para los Especialistas Rituales cada planta tiene un sentido poderoso al igual que cada ser de la naturaleza, por lo que ellos saben cuál es la indicada sea por su propia experiencia o por herencia adquirida por medio de la tradición oral que les ha sido legada a través del tiempo. Ellos les hablan, les cantan les piden permiso y perdón por cortarlas, explicándoles que es para curar a sus enfermos tomando a la indicada. Flores y plantas, así como otros seres han sido apreciados por su aroma, belleza, color, poder medicinal y alimenticio durante siglos, atribuyéndoles ciertos atributos que crean un mundo mágico a su alrededor alimentando mitos y cosmovisiones³³.

32. Stephens Wulfrath, op.cit.

33. Stephens Wulfrath, Elba. El Bestiario Morelense. Editorial Pino. Cuernavaca, Morelos, México. 2019.

Losa del chamán, Palenque, Chiapas. Claire Laurant

Como reflexión

La elección de plantas aromáticas que se inscriben en una larga tradición de uso ritual en culturas tan alejadas en el espacio como en el tiempo así como las egipcia, ayurvédica, incaica o azteca llama la atención. Pudiéramos plantear la hipótesis de la existencia de "universales" en cuanto al uso ritual de las aromáticas como intermediarios entre los humanos y los mundos invisibles.

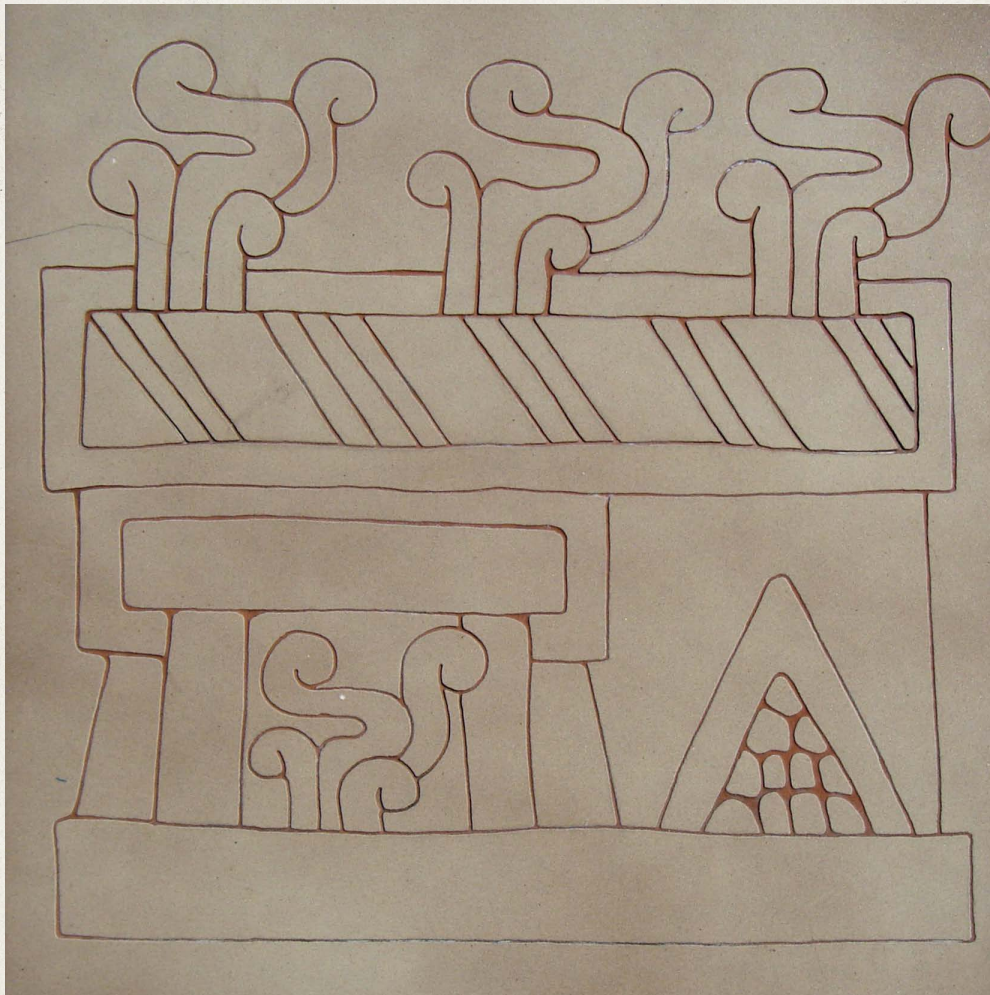
¿Cuál es el hilo común que guía la elección del terapeuta para una planta en lugar de otra para su ritual?

Todas estas plantas, introducidas o nativas, tienen en común, además de estar todas clasificadas en la categoría "caliente" y de ser aromáticas, el hecho de ser poderosas.

Poseen la capacidad de responder al desafío del ritual: la recuperación de la fuerza anímica extraviada expulsando a los agentes patógenos y, a la vez, hacer penetrar en el cuerpo del enfermo un "aire benéfico" que permite al "tonalli" que regrese a su lugar³⁴.

Las plantas que ahora referimos actualmente se encuentran distribuidas en todo el país, las encontramos cultivadas en los huertos familiares, jardines y en viveros. Todas ellas contienen diversos aceites esenciales y las cualidades atribuidas por la población son de naturaleza caliente. Son de fácil propagación y cultivo, prefieren lugares soleados y tierras fértiles.

34. Casi siempre en los lugares donde se ha contraído el miedo.

Glifo de temazcal, Xochicalco, Claire Laurant.

Conclusión

Figuras del siglo XVI como Martín de la Cruz, Bernardino de Sahagún o Gregorio López en México o el Inca Garcilaso de la Vega en Perú participaron en la construcción de un sincretismo en la medicina con conceptos mesoamericanos e hipocráticos que se superpusieron, difundiendo los usos medicinales de las plantas nativas así como las introducidas.

Los usos ceremoniales y medicinales de plantas como el yauhtli, el tabaco, el copal, el romero, la ruda, la santamaría, el pirúl o el albahaca se perpetúan. Todas estas plantas están comúnmente empleadas hoy en día por los terapeutas y las parteras para las limpiezas para tratar a los que padecen de "susto", "mal aire" o "pérdida de sombra" así como para fortificar y calentar al cuerpo después de una pérdida de calor³⁵. Estos usos testifican a la vez de una continuidad en el tiempo y de una construcción dinámica de las representaciones y de la cosmovisión incluyendo conceptos procedentes de distintas culturas y, a veces contradictorios, además de una larga experiencia clínica.

Por el intermedio de las plantas aromáticas, los terapeutas se dirigen a las entidades que habitan al cosmos. Deben ser potentes porque son el vehículo de las transferencias de energías y de sustancias entre los humanos y los diferentes planos del cosmos. El terapeuta orquesta estos intercambios. Tan pronto que la planta tiene un uso ceremonial, está asociada al fuego que potencia su poder, sahumeros y baños siendo las formas las más adaptadas al objetivo terapéutico.

Hoy en día, los aromas de las plantas conocen un gran éxito terapéutico y comercial con la producción y la difusión de los aceites esenciales. Concentración de las moléculas aromáticas, actúan a nivel simbólico en la percepción de la potencia terapéutica de la planta sin reflexionar más allá acerca de la presión sobre el medio ambiente (se necesitan toneladas de plantas para extraer a los aceites), los costos de producción, las falsificaciones y el riesgo de inducir resistencias con fármacos demasiado potentes.

35. Laurant, tesis de doctorado.

Para leer mas

ALCINA FRANCH José. Las culturas precolumbinas de América. Madrid. Alianza Editorial. 2000.

de la CRUZ Martin, BADIANO Juan. *Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, manuscrito azteca de 1552 según traducción latina de Juan Badiano*. Versión española con estudio y comentarios de diversos autores. Fondo de Cultura Económica, IMSS, México. 1990.

FONT QUER Pio. *Plantas medicinales. El Disocrides renovado*. Editorial Labor, Barcelona, 1979.

FUENTES Macrina & Margarita AVILES, Estudio Etnobotánico en la feria de Tepalcingo, Morelos, México Huellas inéditas del VI Congreso Internacional de Etnobotánica (ICEB 2014)/.- Córdoba: UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba 340 pp.

GUERRA Francisco. *El tesoro de medicinas de Gregorio López, 1542-1596*. Estudio, texto y versión. Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Madrid, 1982.

HERNÁNDEZ Francisco. *Historia Natural de la Nueva España*. 2 Vol. UNAM. [1790]. 1959.

LAURANT Claire. « L'intégration des plantes européennes à la pharmacopée des sages-femmes mexicaines et équatoriennes : un exemple de construction dynamique du savoir. » In Les plantes des femmes. Actes du sixième séminaire de Salagon, novembre 2006. Musée de Salagon & éditions C'est-à-dire p. 119-131.

« Le balayage du corps, un rituel de protection par les plantes ». in Les plantes et le feu. Actes du neuvième séminaire de Salagon, octobre 2010. Editions C'est-à-dire, Forcalquier, 2011, p.151-60.

LAURANT-BERTHOUD Claire. Les herbes de la vie: entre Tlazotéotl et Hippocrate, plantes médicinales et pratiques thérapeutiques des sages-femmes traditionnelles de l'Altiplano central du Mexique, Paris III- la Sorbonne Nouvelle, janvier 2009.

LOPEZ AUSTIN Alfredo. *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos Nahuas*. 2 tomos, México, UNAM. 1980.

LUNA BAUTISTA José Fernando. "Estudio de las plantas utilizadas en el baño de temazcal en la medicina tradicional de Morelos" Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias. UNAM 1989.

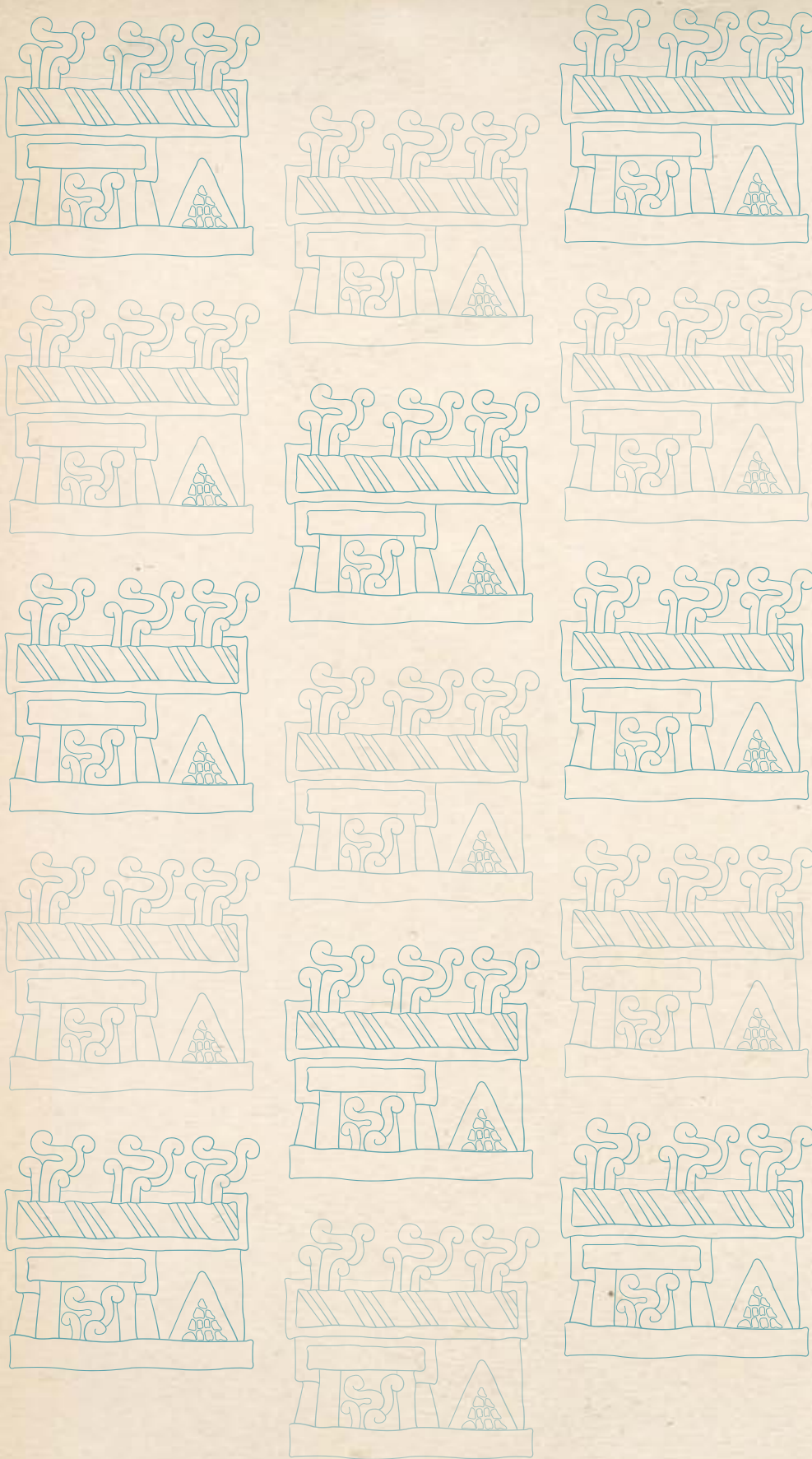
MOTTE-FLORAC Elisabeth. « La limpia, pratique thérapeutique mexicaine : des plantes aux sels de bains, l'évolution d'un signifié » Cahiers du LACITO (Revue d'Ethnolinguistique), 1995(7)171-223.

ROMERO LÓPEZ Laura Elena. *Cosmovisión, cuerpo y enfermedad. El espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla*. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006.

SAHAGÚN Fray Bernardino de. *Historia General de las cosas de Nueva España*. Porrúa, México. Décima edición. 1999.

SIERRA CARILLO Dora. El yauhtli o pericón, planta curativa y protectora. Su importancia mágico-religiosa en el presente y en el pasado. Doctorado en Historia. UNAM 2000.

ZOLLA Carlos. Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana. Instituto Nacional Indigenista, México. 1993.

Coordinador editorial:
Luis Miguel Morayta Mendoza

SUPLEMENTO CULTURAL
el tlacuache
CENTRO INAH MORELOS

**Órgano de difusión de la
comunidad del INAH Morelos**

Consejo Editorial

Erick Alvarado Tenorio
Giselle Canto Aguilar
Eduardo Corona Martínez
Raúl González Quezada
Luis Miguel Morayta Mendoza
Tania Alejandra Ramírez Rocha

*El contenido es responsabilidad
de sus autores.*

Karina Morales Loza
Coordinación de difusión

Emilio Baruch Quiroz Tellez
Formación, diseño e ilustración

Apoyo operativo y tecnológico
**Centro de Información
y Documentación (CID)**

Sugerencias y comentarios:
difusion.mor@inah.gov.mx

Portada: Ilustración digital,
inspirada de "Glifo de temazcal,
Xochicalco, Morelos."

**GOBIERNO DE
MÉXICO**

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro INAH Morelos
Mariano Matamoros 14,
Acapantzingo, Cuernavaca,
Morelos.