

**UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA IZTAPALAPA**

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

***“San Sebastián Tecoloxtitlán.
Ciudad, Pueblo y Tradición”***

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Fanny Escobar Melo

Matrícula No. 202326527

Comité de Investigación:

Director: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesores: Dr. Scott Robinson Studebacker

Dr. Iván Gomezcesar Hernández

México, DF

Julio 2006

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

I Descripción del proyecto.....	4
II Antecedentes.....	5
III Objetivos.....	6
IV Hipótesis.....	7
V Marco teórico.....	8
La raíz mesoamericana.....	9
Rituales religiosos y construcción de identidad.....	11
Territorio y peregrinaciones.....	12
Sistemas de cargos.....	17
Definiciones sobre sistemas de mayordomías.....	19
Sistemas de cargos/Sistemas de fiestas.....	21
Religión popular.....	26

CAPÍTULO 2

<i>San Sebastián Tecoloxtitlán</i>	34
I La actualidad.....	35
II Fronteras de San Sebastián Tecoloxtitlán.....	39
III La vida en la comunidad de San Sebastián Tecoloxtitlán.....	44
IV Modernización.....	52
V San Sebastián Tecoloxtitlán hoy.....	56
VI Formas de organización y representación comunal.....	62
VII La Casa del Pueblo.....	74
VIII Fiestas, tradiciones y celebraciones religiosas.....	80
IX San Sebastián Tecoloxtitlán y su relación con otras comunidades.....	99

CAPÍTULO 3

San Sebastián Mártir y su Fiesta

I Los recuerdos de la fiesta.....	103
II Los preparativos.....	106
III La organización de la feria.....	108
IV Inicio de celebraciones.....	113
V Actividades posteriores.....	133

<i>CONSIDERACIONES FINALES</i>	135
--------------------------------------	-----

<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	146.
---------------------------	------

CAPÍTULO 1

I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este trabajo se realizará una descripción y análisis de la fiesta patronal de la comunidad de San Sebastián Tecoloxtitlán, esta comunidad aunque administrativa y políticamente, forma parte de las colonias de la delegación Iztapalapa, es históricamente reconocido como uno de los pueblos originarios que se encuentran inmersos en la Ciudad de México. Se argumenta que la fiesta patronal se inscribe en una serie de estrategias desarrolladas por la comunidad para mantener su identidad como pueblo, con una tradición histórica, la cual fundamentan y legitiman a través de estas prácticas rituales.

A través del simbolismo del Santo patrón se hace referencia a otros aspectos que confirmarían la identidad de los pobladores; uno de ellos es el territorio, pues durante los últimos 50 años, sus pobladores han visto cómo se ha pasado de ser una comunidad rural a formar parte de las colonias de la Ciudad de México, y a pesar de esta delimitación política y administrativa como colonia, pretenden mantenerse como un espacio en el que se llevan a cabo prácticas comunitarias que los diferencian de las colonias creadas por vecindados a partir de la urbanización de su entorno, a la vez que se mantiene dentro de la categoría de pueblo originario.

También, aquí se refiere a la manera en que los pobladores relacionan la participación en el sistema de cargos o mayordomía con la participación en los espacios de la organización comunitaria. A través de esta participación procuran mantener un manejo y control de los espacios considerados como comunitarios. Finalmente se establecerá qué papel desempeña esta celebración como parte de un proceso de resistencia ante la homogeneización de la ciudad moderna.

II ANTECEDENTES

Durante el periodo de marzo a septiembre de 2005 realicé mi Servicio Social en el proyecto “Iztapalapa: pueblos originarios” organizado en la Universidad de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Proyectos de Enlace Comunitario; el objetivo de este proyecto fue la elaboración de investigaciones que vincularan a estudiantes de diversas carreras de Licenciatura con miembros de la comunidad interesados en recabar los aspectos sociales, culturales y políticos que se consideraran de mayor relevancia e importancia para sus miembros.

Escogí trabajar en la colonia Pueblo San Sebastián Tecoloxtitlán, que anteriormente era un barrio del pueblo de Santa Martha Acatitla, y que a partir de la expansión y urbanización que se vivió en la Ciudad de México desde los años de 1950, comenzó un proceso de separación de Santa Martha. Desde entonces ha buscado ser reconocido tanto administrativa, política y culturalmente como un pueblo.

A partir de este acercamiento, tomé la decisión de elaborar una breve monografía de los aspectos económicos, políticos y culturales que a partir de las entrevistas y pláticas con los pobladores, así como la observación de algunas de sus celebraciones tradicionales. Considero que conforman el discurso y la práctica en la vida cotidiana, dando sentido a lo que implica ser un pueblo originario inmerso en la urbe.

Por otro lado, los temas que más me han interesado se refieren principalmente a la religiosidad popular, así como la construcción de identidad desde el discurso y la práctica. Este interés se basa en la posibilidad de abordar cómo los actores sociales estructuran su propio discurso acerca de quienes son, de dónde vienen y cómo a partir de su discurso legitiman acciones que involucran lo que consideran su historia, su territorio y sus prácticas.

III OBJETIVOS

Es a partir de este interés temático y del acercamiento con los pobladores de San Sebastián Tecoloxtitlán que pretendo realizar una descripción de las principales actividades que se realizan en torno a la Fiesta Patronal, así como los actores que se ven involucrados en esta celebración.

A partir de la descripción, busco analizar el papel que desempeña actualmente la realización de la Fiesta Patronal en la construcción y elaboración de un discurso identitario y cuáles son los aspectos culturales, sociales y políticos que los actores consideran se están reafirmando, y a la vez que les garantiza su pertenencia a la comunidad. ¿Qué relación guarda esta definición de pertenencia en un discurso que abarque los actuales procesos de modernización en la que como ciudadanos urbanos también se ven involucrados?

Las preguntas en torno a las cuáles he estructurado el presente trabajo son las siguientes:

- ¿Cómo interpretan los pobladores la realización de la Fiesta Patronal en relación a la transformación de la comunidad al pasar de un ámbito rural al urbano?
- ¿Qué motiva a la participación en las actividades de la Fiesta Patronal y cómo establecen esta participación en torno a las demás prácticas (seculares, religiosas, de consumo, de entretenimiento, de tradición) de la ciudad?
- ¿Los pueblos originarios mantienen su sistema de prácticas religiosas (la fiesta patronal) como un mecanismo de resistencia? En ese caso, ¿qué aspectos de la cultura son los que pretenden salvaguardar o mantener? ¿Cómo expresan la fe, la devoción, el “milagro”? ¿La festividad del Santo Patrón se expresa como una relación recíproca de beneficios divinos/retribución festiva?
- ¿Como se ha transformado y adaptado la celebración a San Sebastián Mártir en torno a la transformación rural/urbana y en relación con el pueblo de Santa Martha? ¿Qué transformaciones se han dado en la estructura y organización del sistema de cargos?

- ¿Qué tipo de mediación realiza la festividad patronal con el entorno urbano y qué lectura del mundo hacen los integrantes de la comunidad? ¿Qué y cómo protege el Santo Patrón?

IV HIPÓTESIS

Una de las temáticas que los estudios de las mayordomías, sistemas de cargos y las fiestas religiosas han abordado se refiere a los aspectos políticos en tanto que a través de estas prácticas culturales se establecen mecanismos de gobierno y control social dentro de las comunidades y que además, posibilitan mantener interlocuciones entre las comunidades y los distintos niveles de gobierno. Otros estudios se han referido a las regulaciones económicas y el manejo de excedentes dentro de las comunidades en tanto que las fiestas son vistas como reguladores que mantienen un “equilibrio” económico. Pero el rasgo característico de estos estudios es que están realizados en ámbitos rurales indígenas, y en pueblos campesinos fundamentalmente.

Más recientemente, algunos de estos trabajos buscan establecer la relación entre las prácticas religiosas y la construcción de identidades sociales, abordando distintos aspectos que conforman precisamente un sentido identitario y de pertenencia en los miembros de las comunidades. Tales aspectos se refieren a la construcción y apropiación simbólica de un territorio en el cual el grupo mantiene su reproducción histórica y cultural que permite establecer las distinciones entre el “dentro/fuera”, “nosotros/ellos”.

En el ámbito urbano, la construcción de estos referentes está atravesada de muchas maneras y en distintos niveles por factores propios de la modernidad como la educación, el acortamiento de las distancias a través de los medios de transporte y la movilidad de los sujetos en el mercado urbano de trabajo, los medios de comunicación, además de la aparición de más opciones de prácticas religiosas.

En el presente trabajo, busco describir cómo actualmente se realiza una Fiesta Patronal en un pueblo originario inserto en la Ciudad de México y los mecanismos culturales involucrados en este proceso anual. La hipótesis que se propone es la siguiente:

- Actualmente la fiesta patronal de San Sebastián Tecoloxtitlán, constituye dentro de la comunidad una práctica a través de la cual buscan mantener y construir una identidad como pueblo, que les permita preservar los referentes territoriales e históricos.
- La fiesta patronal y las diversas actividades que conlleva, permiten que los pobladores construyan un discurso a través del cual el Santo Patrón y la vinculación con la divinidad, lo sagrado (el aspecto religioso y de vínculo con la divinidad) ha sido sustituido por el discurso que busca mantener la identidad, las prácticas, la historia y las tradiciones propias con las cuales puedan mantener su permanencia en el tiempo histórico y que los distinga de la homogeneidad de las prácticas urbanas y modernas.

V MARCO TEÓRICO

Desde la antropología, los sistemas de cargos y las mayordomías ha sido un tema abordado por muchos autores y desde diversas perspectivas, las cuales abarcan las comunidades tanto indígenas, campesinas o urbanas, así como desde diversos periodos históricos, que abarcan tanto la etapa prehispánica, colonial, como la independencia y la época moderna.

Dada la complejidad y vastedad del tema, muchos de estos estudios hacen referencia también a las estructuras que se desprenden e interrelacionan con el sistema de cargos y la mayordomía, tanto económicos, políticos y culturales. A pesar de la gran variedad de temáticas que caracterizan estos estudios me parece que la mayoría de los autores –si no es que la totalidad- coinciden en que a través del sistema de cargos, de la organización social derivada de las mayordomías y de las

festividades en torno a la figura del Santo Patrón, cada una de las comunidades y sociedades tienen como uno de sus objetivos lograr su reproducción y permanencia en el tiempo como grupo cultural. Por ello, a través de estas prácticas se busca mantener un cierto grado de autonomía, ya sea que se exprese en la conservación del territorio considerado como propio y heredado por los ancestros, las prácticas culturales, o la administración política y económica de sus recursos.

Así mismo, la “amenaza” que prevalece sobre estas prácticas es percibida de distinta forma y con distintos agentes según el periodo histórico que se aborde: pues durante la época colonial, esta amenaza se refiere a los procesos de evangelización y dominación política y administrativa de clérigos y autoridades coloniales las cuales prohibían las prácticas rituales relacionadas con ciclos agrícolas, y más actualmente los procesos de modernización, homogeneización e individuación que conlleva la absorción de las comunidades tradicionales en las grandes urbes.

Para poder abarcar los principales conceptos y temáticas que se han estudiado desde la antropología, a continuación presento las propuestas conceptuales que diversos autores han abordado en el estudio de los sistemas de cargos, mayordomías y fiestas patronales, los cuales me han permitido conformar las guías de observación para el presente trabajo. El eje principal se refiere a los aspectos de la cultura que los autores consideran se busca reproducir y mantener a través de este sistema de organización de mayordomías y celebraciones patronales.

La Raíz Mesoamericana

Estos estudios abordan la etapa histórica referente a la conquista y buscan establecer qué formas de organización social prehispánica permanecieron durante la Colonia y cuál ha sido la razón por la cuales este tipo de organización pudo o se le permitió subsistir. Entre las principales razones se menciona que al mantener a las personas reconocidas por la comunidad –miembros de los anteriores linajes reales o

sacerdotales- se facilitaba la administración y control de la población y se garantizaba la extracción tanto de impuestos como el abasto de productos agrícolas necesarios para proveer a la ciudad.

Pero si bien este tipo de organización social tiene fuertes repercusiones en la organización política interna de las comunidades, otro importante aspecto del sistema de cargos se refiere directamente con la práctica religiosa y de visión del mundo que se mantuvo a través de este sistema de organización, pues si bien los representantes - mayordomos, fiscales, etc.- eran el vínculo entre las autoridades coloniales y la población, también desempeñaban al interior de las comunidades el papel de organizadores y responsables de las celebraciones y festividades relacionadas tanto con el Santo Patrón así como de antiguos ritos relacionados con los ciclos agrícolas.

En este sentido, Andrés Medina menciona, efectivamente, que las estructuras político-religiosas de los pueblos localizados en la Cuenca del Valle de México, fueron el mecanismo a través del cual los colonizadores mantuvieron el control de las comunidades, pero fundamentalmente desempeñaron un papel fundamental en "...la reproducción del campesino indio y de su cultura de raíz mesoamericana, pues todo el conocimiento y la experiencia en torno a la agricultura se mantendría en el marco de la cosmovisión, es decir, de aquellos sistemas de representaciones que explican las relaciones básicas, generales, entre los hombres y de éstos con la naturaleza y el universo.”¹

Andrés Medina atribuye una gran importancia a la investigación etnográfica de los sistemas de cargos que aún desempeñan un papel activo en la actualidad, aunque la mayoría de estas comunidades se encuentran “rodeadas” por la mancha urbana luchando por mantener los pocos espacios destinados a la agricultura. Aunque existen casos, como con los pueblos de Iztapalapa, en que éstos se han convertido ya en colonias integradas totalmente a la ciudad.

¹ Medina, Andrés. “Los sistemas de cargos en la cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico” en Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana p. 8

El estudio de la organización política-religiosa de estas comunidades brinda un importante testimonio de cómo las antiguas tradiciones de raíz mesoamericana han podido, por un lado, permanecer a través del tiempo y sobre todo cómo han ido transformándose y adaptándose a los constantes cambios y retos que impone la vida urbana y moderna con sus efectos secularizantes y homogeneizantes culturalmente, pues este tipo de prácticas, plantea Medina, desempeñan un papel importante en la reivindicación de una identidad comunitaria pues “La clave está no sólo en el reconocimiento de la vigencia de estructuras político-religiosas que expresan una antigua raíz mesoamericana, sino sobre todo en el proceso de reproducción de una cosmovisión que mantienen las premisas culturales e históricas en que basan su identidad”.²

Rituales Religiosos y Construcción de Identidad

Actualmente, algunas comunidades, ya sean indígenas, campesinas o urbanas mantienen aún una organización social basada en mayordomías y sistemas de cargos, práctica que se cristaliza en la realización de rituales religiosos como la Fiesta Patronal.

A través de estas formas organizativas buscan mantener una serie de vínculos con distintas entidades; primeramente se habla de un vínculo con lo sagrado y lo mítico, pues esta relación con el Santo Patrón garantiza la comunicación entre lo divino y lo humano que permitirá la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia y reproducción biológica del grupo, garantizando las cosechas, el trabajo y la buena salud.

Otra relación se establece con los referentes materiales que permiten la reproducción cultural del grupo, es decir el espacio físico a través del cual se

² Medina, Andrés. “Los sistemas de cargos en la cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico” Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana. Pp. 22

posibilita mantener un vínculo y contacto con los demás miembros de la comunidad; vínculos que otorgarán al individuo los referentes discursivos de construcción de identidad y que permitirán su reproducción como grupo histórica y culturalmente definido.

Territorio y Peregrinaciones

Inicialmente, el territorio es el espacio físico, geográficamente delimitado que ocupan los grupos humanos el cual garantiza la reproducción biológica del grupo a través de la explotación de los recursos naturales existentes. El territorio es también una relación culturalmente construida entre el hombre y la naturaleza, pues es en el territorio donde se construyen relaciones simbólicas entre el entorno y la cosmovisión del grupo; a través de estas relaciones se mantienen vínculos con los antepasados, además, el favor y enojo de las divinidades y seres sagrados se materializa conforme se dota del sustento para la vida con los frutos de la tierra. Por ello los grupos humanos mantienen una serie de actos rituales a través de los cuales buscan delimitar el territorio como elemento fundamental que garantiza su sobrevivencia biológica y reproducción cultural.

Los pueblos de Iztapalapa actualmente se encuentran incorporados a la ciudad, sin embargo, sus pobladores aún recuerdan los antiguos territorios como áreas destinadas al cultivo o la exacción de algunos otros recursos, como la explotación a través de la pesca en las lagunas, la siembra, la caza de patos, etc. Desde los años 50's han pasado por un proceso de expropiaciones y ventas, por lo que actualmente están ocupados por asentamientos humanos y por grandes vialidades. Debido a estas transformaciones, los antiguos pueblos han visto reducido su territorio en pequeñas áreas ahora denominadas jurídicamente como colonias. En este sentido, la delimitación territorial y la pertenencia a la comunidad está marcada por la participación en los rituales religiosos.

Dentro del discurso que construyen los miembros de una comunidad, el territorio que se considera como propio juega un papel muy importante, pues con la delimitación territorial se define quiénes pertenecen al grupo social, así como las obligaciones, deberes y derechos que cada miembro debiera cumplir para con los demás miembros.

A través del cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones atribuibles a los miembros que pertenecen a una comunidad es como los individuos adquieren los elementos que le permiten construir su propia identidad, pues su pertenencia responde a las preguntas de quién soy y de dónde vengo, a la vez que brinda opciones de planificación acerca del hacia dónde voy. Por otro lado estos referentes sirven al individuo, pero no al individuo que la modernidad plantea, a partir del cual se define una realidad social; sino el individuo en correlación directa con otros individuos que comparten un mismo ethos construido colectivamente, por ende, los referentes –hacia el pasado, el presente y el futuro histórico- son compartidos.

En este sentido, Carlos Bravo Marentes menciona que el territorio, es el espacio de reproducción vital, el cual puede ser delimitado a través de representaciones simbólicas ritualizadas como las peregrinaciones pues “se han convertido en una estrategia viable para la conservación y recuperación de su territorio ante el embate del capitalismo y los despojos que han sufrido desde la época colonial, así como ante los constantes fracasos tenidos desde la perspectiva agraria”³

Los pueblos originarios -como el caso de San Sebastián Tecoloxtitlán- comparten la experiencia de la pérdida del territorio que anteriormente proveía de los recursos naturales, vegetales y animales que garantizaban su sobrevivencia biológica pero no se ha perdido totalmente el espacio físico en el cual pueden mantener su reproducción como grupo, pues a través de la adaptación y resemantización de las prácticas religiosas tradicionales, se pretende demarcar las fronteras simbólicas de su

³ Bravo Marentes, Carlos. “Territorio y espacio sagrado” en Garma Navarro, Carlos; Shadow, Roberto (coordinadores) *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación*. Iztapalapa: Texto y Contexto Universidad Autónoma Metropolitana. 1994. (pág. 39)

territorio, pues como menciona Bravo Marentes el culto a los santos patronos, se convierte en el nuevo elemento aglutinador convirtiendo al Santo Patrón en el “elemento integrador de los ahora vecinos, quienes encontraron en este manejo de bienes y en el desempeño de las funciones rituales correspondientes, la posibilidad de identificación social. En este contexto, la construcción de iglesias jugó un importante papel en el proceso de reordenar el territorio y en la creación de nuevos símbolos para la nueva demarcación de la región”⁴

Por otro lado, los trabajos de María Ana Portal mencionan la relación entre los rituales religiosos y la construcción de fronteras simbólicas. Esta relación se establece a través de las peregrinaciones que se vinculan directamente con la fiesta Patronal de algún santo, pues para la autora las peregrinaciones son un “sistema de intercambio simbólico que facilita la recreación de identidades sociales concretas, a través de la fijación de fronteras culturales que señalan el “adentro” y el “afuera” del grupo.”⁵ Estas fronteras simbólicas definidas a través de las peregrinaciones realizadas dentro de la comunidad permiten la construcción de identidades sociales, esta construcción se realiza a partir de tres procesos:

1. La conservación o permanencia del grupo en el tiempo.
2. El reconocimiento de una existencia diferenciada del grupo frente a otros.
3. La identificación de los individuos como parte del grupo.

La importancia de esta relación peregrinación-fiesta patronal es que al vincularse estas prácticas con el momento festivo, el lugar se convierte en un “sitio sagrado” al cual se acude a ofrendar sin que tenga que ser un santuario. De esta manera, las peregrinaciones que forman parte de la fiesta patronal, la cual está estructurada y organizada en torno a la figura del Santo Patrón, según Gilberto Jiménez:

“...constituye siempre la base de la organización social y el consenso simbólico en cuanto se le considera no solo como el protector y al abogado local, sino sobre

⁴ *Ibíd.* p.43

⁵ Portal Ariosa, María Ana. “Las peregrinaciones y la construcción de fronteras simbólicas” en Garma Navarro, Carlos; Shadow, Roberto (coordinadores) *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación*. Iztapalapa: Texto y Contexto Universidad Autónoma Metropolitana. 1994. p. 141

todo como un centro de convergencia de todas las relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento clave de la identidad. Como los “dioses abogados” del pasado prehispánico, el santo patrón es el “corazón del pueblo” y resume en sí mismo su realidad presente y su destino”.⁶

En este sentido, la figura del Santo Patrón se vuelve no solo el protector “contra los males reales y simbólicos” que asolan a las comunidades y los individuos que la conforman, sino que además esta figura se convierte “en el depositario de las características que van a identificar al pueblo”⁷; referente en torno al cual se construye la historia, pues sintetiza los elementos significativos del pasado y del presente, a la vez que materializa el sentido de pertenencia a la comunidad, así como los “planteamientos a futuro”.

En su trabajo “Ciudadanos desde el pueblo. Identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec. Tlalpan”, María Ana Portal ahonda en sus postulados acerca de la importancia de las celebraciones en torno al Santo Patrón, como se ha visto, la característica principal es que estas celebraciones se realizan en el territorio definido como aquel en que ejerce su acción mediadora la figura del Santo Patrón, es decir, en “su territorio”, para Portal, el territorio queda definido no solamente por delimitaciones geográficas, sino que la territorialidad se construye “a partir de la apropiación simbólica y física de un territorio, constituyéndolo en un espacio cultural”⁸. Es decir, el territorio “es fundamentalmente una construcción histórica y una práctica cultural”

A partir de la apropiación física y simbólica, los habitantes convierten el territorio en el receptáculo de la memoria colectiva, el espacio de referencia a partir del cual

⁶ Giménez, Gilberto. *Cultura popular y religión en el Anahuac*. Centro de Estudios Ecueménicos A.C. México, 1978. p. 148

⁷ Portal Ariosa, María Ana. “Las peregrinaciones y la construcción de fronteras simbólicas” en Garma Navarro, Carlos; Shadow, Roberto (coordinadores) *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación*. Iztapalapa: Texto y Contexto Universidad Autónoma Metropolitana. 1994. p. 144

⁸ Portal Ariosa, María Ana. “Ciudadanos desde el pueblo. Identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana. 1997. Referencia a pie de la página 75

“se miran, se nombran y se recuerdan los acontecimientos: un cerro, un río, un árbol, una calle, un predio, etc., vinculados a acciones importantes o significativas para los pobladores; éstas generalmente hacen referencia a las divinidades, ya sea en su interactuar cotidiano o a partir de las fiestas religiosas.”⁹

Con estos referentes contruidos a partir de la memoria colectiva es que se trazan las fronteras que delimitan la pertenencia a una comunidad: primero por ocupación física y también por compartir los recuerdos, experiencias y significaciones colectivas. Debido a las transformaciones que en su entorno han vivido los habitantes de los pueblos “contenidos” en la ciudad, la percepción que se han construido en torno a lo que es su territorio ha variado con el tiempo. Parte de la memoria se remite al “antes”, como comunidades campesinas, con grandes extensiones dedicadas a la pesca y la agricultura; y al “ahora”, como pobladores de las colonias jurídicamente delimitadas dentro de la Ciudad de México.

Estas transformaciones implican, según Portal, que la construcción de la identidad urbana se vea influenciada por dos procesos: uno es la vivencia construida a partir de las relaciones con lo que se considera “urbano” (prácticas sociales y territorio), y el segundo es el “contraste de esto con el pueblo, visto como un espacio territorial fijo y ‘tradicional’”¹⁰. A partir de esta doble interacción, la vida en la comunidad realizará una “síntesis” entre los elementos que considera la “tradicición” en su comunidad, elementos culturales heredados de sus antepasados, con los cuales define su identidad en contraste con los “otros urbanos y ciudadanos”. Al mismo tiempo, los habitantes nativos, agregarán a sus vivencias la influencia de la urbe: tanto en códigos, consumos, modas, información, etc.

El papel que desempeña la figura del Santo Patrón “como centro de la vida social y afectiva de la comunidad” es el de convertirse en el depositario por un lado, de la memoria colectiva y síntesis de las experiencias significativas a partir de los cuales

⁹ *Ibíd.* p. 76

¹⁰ *Ibíd.* pág 84

los habitantes dan sentido a sus prácticas; por otro lado, se convertirá en “un punto de partida básico para definir a esa colectividad considerada como historia ‘viva’, en continua significación, que se lee siempre desde el presente y desde la cotidianidad de los individuos”¹¹.

Para el caso abordado en este trabajo, encuentro que los pobladores han pasado por la reciente experiencia de la transformación de su entorno ecológico, pues en el lapso temporal que va –mas o menos- desde los años 50’s de una economía todavía sustentada en la explotación de recursos naturales a formar en la actualidad parte de las colonias de la Ciudad de México, totalmente urbanizadas e integradas a la economía como obreros, profesionistas, estudiantes etc. esta transformación del entorno representa para sus pobladores una ampliación de los espacios a través de los cuales se ha accedido a la formación en el ámbito educativo y económico, por lo que el pueblo ha dejado de ser el centro de referencia de los individuos como espacio en el cual se construye un ethos y una visión del mundo, es decir, no se puede considerar que el pueblo se mantiene como el único eje a partir del cual se establecen las normas y valores que rigen la vida familiar, afectiva, moral de sus pobladores.

A partir de esta ampliación, se busca establecer precisamente cómo se ha transformado la Fiesta Patronal y el papel del Santo Patrón como elemento cultural a través del cual se busca mantener el proceso de delimitación territorial, ahora como pueblo/colonia de la delegación Iztapalapa.

Sistema de Cargos

María Teresa Rodríguez en su estudio sobre sistema de cargos y cambio religioso en la sierra de Zongolica en Veracruz, busca también establecer la importancia que estos aspectos organizativos de la vida social de los pueblos nahuas

¹¹ Ibid. pág. 113-114

desempeñan como parte de los procesos de construcción de la identidad grupal, comunitaria o étnica.¹² La importancia de las propuestas dadas por la autora para el caso de las celebraciones en las colonias-pueblos de Iztapalapa se refiere precisamente a abordar estas celebraciones como mecanismos a través de los cuales se busca la interacción, cooperación y solidaridad entre diferentes grupos domésticos o individuos para la realización de estos compromisos. Una de las características es que los gastos ya no recaen en unos cuantos individuos (como el mayordomo), sino que se busca la cooperación de la mayor cantidad de miembros de la colonia-pueblo. Por ello, las propuestas teóricas que se refieren a “funciones” de nivelación socio-económica al interior de las comunidades resultan insuficientes para abordar las diversas interacciones que se dan entre los sujetos para la realización de las fiestas religiosas.

Inicialmente, la autora retoma algunas propuestas teóricas que plantean que el sistema de cargos es “una respuesta activa hacia las condiciones que han amenazado la supervivencia de la comunidad indígena a lo largo de centurias”¹³; esta estrategia busca establecer una posición política ante el Estado con la cual tratan de mantener espacios de autonomía local en la jerarquía del poder político. El caso estudiado por ella muestra que en el tiempo que realizó su trabajo el sistema de cargos ya no se constituye como una jerarquía cívico-religiosa, pues “en términos formales la separación entre las esferas civil y religiosa es contundente”¹⁴.

El papel que el sistema de cargos desempeña en las comunidades nahuas de Veracruz es el de “(mantener) la interacción entre el centro ceremonial y los parajes y rancherías, refuerza la densidad de relaciones en el nivel del paraje y entre parajes y rancherías entre sí. Hacia el exterior, enfatiza la delimitación de las fronteras de la comunidad, es decir, del municipio. Representa pues, un mecanismo capaz de

¹² Rodríguez, María Teresa. “Sistema de cargos y cambio religioso en la sierra de Zongolica Veracruz”. Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana. Pág. 63

¹³ *Ibíd.* pág. 63

¹⁴ *Ibíd.* pág. 64

dinamizar focos dispersos a lo largo y ancho del municipio”¹⁵. Es a través de los elevados gastos que representa cumplir el compromiso de realización de fiestas religiosas lo que refuerza las redes de solidaridad al interior del grupo doméstico así como los distintos grupos domésticos emparentados entre sí, lo cual genera una constante interacción entre ellos.

La autora propone que el sistema de cargos debe ser estudiado más que como una jerarquía de prestigio, como “un factor de cohesión horizontal” pues las familias que realizan las fiestas más importantes dentro del calendario ritual no son aquellas que cuenten con más recursos en términos monetarios sino aquellas capaces de generar redes recíprocas de cooperación y solidaridad social para llevar a cabo las ceremonias.

Definiciones sobre Sistema de Mayordomías

Ignacio J. Mancilla en el trabajo “Del Pedregal a Santo Domingo. Historia del proceso de regularización” define las mayordomías como “las Instituciones Comunitarias administradas por los grupos encargados de las celebraciones rituales, ceremoniales y de las festividades religiosas y que, de alguna manera, se articulan con el control social de la Comunidad... constituyen un gobierno semi-autónomo que no forma parte del sistema político estructurado alrededor del estado; aunque no por ello deja de tener relaciones con los políticos y la burocracia estatal. De hecho, las Mayordomías se conforman y eligen, unánimemente, por consenso interno; siempre apegados a las tradiciones comunitarias”¹⁶

María Teresa Rodríguez retoma la definición propuesta por Chance y Taylor en la cual el sistema de cargos, de fiestas y de mayordomía es la “jerarquía de comisiones

¹⁵ *Ibíd.*, pág. 64

¹⁶ Mancilla, Ignacio J. “Del Pedregal a Santo Domingo. Historia del proceso de regularización”. Cap. VII: Mayordomía. El poder interior del pueblo de Los Reyes. pág. 336

de distinción establecida que, en su conjunto, abarcan la administración pública, civil y religiosa de la comunidad (Chance y Taylor, 1987, cit. De Walt, 1975) (pág. 63)

Las anteriores definiciones se refieren a las comunidades en que la intervención del Estado en la vida comunitaria ha sido tamizada por cierto “respeto” a formas tradicionales de organización. En el caso de los pueblos absorbidos por la ciudad, estos pueblos han padecido no solo la transformación física de su entorno, sino que la administración al interior de las comunidades ha sido suplantada por la burocracia centralizada de la Ciudad, pues los pueblos/colonias forman parte de Delegaciones que determinan el rumbo tanto de recursos económicos, así como el control total de las obras y trabajos que en su territorio se realizan. Por ello, el sistema de cargos se convierte en una de las pocas formas organizativas que pueden ser aún determinadas por los miembros de estas comunidades. Ello implica que la misma participación se limite a la realización de las celebraciones locales, así como una transformación en los requisitos de participación.

María Ana Portal propone que los sistemas de cargos que existen en el ámbito urbano tienen características que lo distinguen de los que existen en las comunidades indígenas y campesinas; las principales variantes tienen que ver precisamente con la transformación de algunos valores tales como la participación “democrática” en los ámbitos que conciernen a la participación en la vida comunitaria.

Entre las principales transformaciones que menciona se encuentran las siguientes:

1. En la mayoría de los casos se hallan totalmente separados el ámbito cívico del religioso.
2. La complejidad de la estructura de cargos y la profunda jerarquización en el caso indígena, se matizan notablemente para el caso urbano.
3. Las restricciones y requisitos para quienes pueden ocupar un cargo, se rigen también por criterios distintos (lo que posibilita la participación de mujeres y jóvenes).

4. Los cargos varían notablemente en número, no solo de comunidad en comunidad sino de año en año.¹⁷

Sistema de Cargos/Sistema de Fiestas

Una de las características que llama la atención en la realización de las fiestas de los pueblos de Iztapalapa se refiere precisamente a la suntuosidad de los eventos realizados en torno a la Fiesta Patronal, es decir, la feria, los jaripeos y los bailes, pues a decir de sus pobladores, organizadores y visitantes, entre cada comunidad se realiza una especie de “competencia” por lograr “el mejor cartel” para los eventos, así también los pobladores consideran que sus aportaciones “lucen “ en la medida que la fiesta es mejor que la de los pueblos vecinos.

Debido a este tipo de consumos, las mayordomías además de organizar los eventos en torno a la figura del Santo Patrón, también tienen que organizar o contratar los servicios de empresarios que les ofrecen “paquetes” que incluyen desde la sonorización hasta jaripeos con música e infraestructura incluida.

En este sentido, las fiestas patronales representan un “mercado” en el que durante algunos días al año, diversas empresas ofertan espectáculos a los mayordomos en los que a través de la firma de contratos se encargan de instalar y realizar eventos de consumo masivo.

Estos eventos conllevan la participación de distintos actores: tanto los empresarios que realizan un contrato de tipo comercial, como las autoridades delegacionales, responsables de expedir permisos y garantizar la vigilancia. Por otro lado, entre estos actores y las mayordomías se realizan una serie de negociaciones

¹⁷ Portal Ariosa, María Ana. “Ciudadanos desde el pueblo. Identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana. 1997. pág. 177-178

que amplían y transforman las funciones tradicionales de los miembros de la mayordomía urbana.

Francisco Fernández Repetto en su trabajo “Celebrar a los santos: sistema de fiestas en el noroccidente de Yucatán” realiza una descripción de las fiestas patronales de la región con lo cual busca presentarlas más que como un sistema de cargos, como un sistema de fiestas, entendido este, como un sistema en el cual “el prestigio es alcanzado a través del patrocinio de las ceremonias ante la ausencia de alguna jerarquía de rango”¹⁸ pues en la zona de estudio observó que si bien siguen existiendo agrupaciones que se encargan de organizar la fiesta patronal, han desempeñado un importante papel otras instancias tanto civiles como aquellas vinculadas a la iglesia que han ocupado un importante lugar en estas celebraciones.

Entre las principales transformaciones menciona que en las celebraciones se hace una clara distinción entre dos aspectos o espacios “el de la solemnidad religiosa y el de la diversión” (pág. 54). En el aspecto sagrado, los principales actores son el párroco, grupos de “cristianización de la misma parroquia, los cargadores y los gremio”, la principal característica es que estos grupos se encargan de organizar “las manifestaciones de devoción de la población hacia el patrón de la comunidad, en ella los feligreses se acercan a la imagen de manera ordenada, pautada. Concebido como un tiempo especial de celebración religiosa es también el momento en que se formulan las promesas y se cumplen aquellas que fueron hechas tiempo atrás.”¹⁹

Por otro lado, se ha establecido una clara distinción entre este ámbito religioso con el ámbito de lo profano, en este caso, el espacio lúdico, el de la fiesta, el cual es controlado por el ayuntamiento, quien se encarga del “remate” de la fiesta, es decir, concede los derechos de explotar comercialmente la realización de la fiesta a través

¹⁸ Fernández Repetto, Francisco. “Celebrar a los santos: sistema de fiestas en el noroccidente de Yucatán”. Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana. Pág. 53

¹⁹ *Ibíd.* pág 54

del control sobre “los derechos de piso a los comerciantes, la organización de bailes populares, los derechos de venta de cerveza, la organización de la corrida, etc.”²⁰

La fiesta patronal impacta a las comunidades de diversa manera, pues por el lado “religioso” constituye el evento que reúne a la mayor cantidad de gente durante el año, y por el lado profano, es la época en que se realizan las actividades de entretenimiento más importantes; por el lado económico, constituye un incremento en las transacciones económicas, en el que cada uno de los actores se beneficia de estos excedentes económicos.

Por el lado cultural, Repetto considera que a través de las fiestas patronales se “definen los límites identitarios de distintos grupos de las localidades de la región. En primera instancia se consolida el grupo religioso mayoritario, la población se manifiesta abiertamente católica y comprometida con la imagen. Al mismo tiempo se expresan otros tipos de identidades socioculturales referidas a grupos más reducidos que comparten determinadas características tales como la ocupación y la localidad, o bien, remiten a grupos más amplios como la nación. La fiesta manifiesta las diferencias identitarias internas pero también significa, en las localidades de la región, el tiempo de convivencia y cohesión social.”²¹

Fernández Repetto establece que las características del sistema de fiestas son las siguientes:

1. “No existe una estructura de cargos por la que tengan que pasar los interesados antes de allegar a ser presidente de algún gremio o de los cargadores.
2. La duración en el puesto puede prolongarse por amplios periodos sin que eso constituya un problema en términos de la comunidad.
3. No existe relación alguna entre los cargos de las organizaciones religiosas y los que aparecen en el esquema de organización municipal, el presidente

²⁰ *Ibíd.* Pág 58

²¹ *Ibíd.* pág. 55

municipal, no tiene que pertenecer a ninguna organización religiosa ni haber ocupado un puesto dentro de ella.

4. El peso de los párrocos en la comunidad es tan fuerte que se han impreso modalidades distintas a las fiestas patronales de acuerdo a su interés en ella, restándole fuerza a las organizaciones tradicionales, específicamente a los gremios.
5. La celebración involucra a toda la comunidad, pero en ella las organizaciones de lo religioso actúan de manera independiente. Cada gremio realiza sus actividades de manera individual, por lo que durante las 24 horas que le corresponden de la fiesta es el protagonista, quedando el resto de la comunidad relativamente aislada de lo que sucede con la fiesta.

En el caso de las mayordomías de San Sebastián Tecoloxtitlán y en general, las que se realizan en la zona de Iztapalapa, llama también la atención que las fiestas comprenden dentro de sus actividades, actos relacionados con lo sagrado (en las que participan de distintas actividades y en distintos espacios los grupos vinculados a la Iglesia y al Párroco por un lado y los mayordomos por otro) y lo profano, pues los carteles a través de los cuales se anuncian las actividades muestran la realización de bailes y jaripeos en los que se busca la asistencia a través de tener el mejor cartel con grupos populares reconocidos.

Además, se ha mencionado que en el caso de las mayordomías y sistemas de cargos realizados en un ámbito urbano, uno de los cambios y transformaciones que han tenido las comunidades se refiere precisamente a la pérdida de representación política de los pueblos ante las autoridades delegacionales y del Distrito Federal, por lo que retomando el estudio de Fernández Repetto cabría preguntarse si en el caso de San Sebastián Tecoloxtitlán la celebración patronal se pudiera definir más como un sistema de fiestas que como un sistema de cargos.

Por otro lado, esto equivaldría a aceptar que los pobladores de esta comunidad no permitan que quienes ejerzan un cargo público o político dentro de

algún partido participen de una u otra forma en las celebraciones patronales, como una estrategia política que buscara dar la impresión de “interés” por las actividades ahora llamada “tradicionales” de la comunidad.

El hecho de que dado el trabajo y la especialización que se requiere para la organización, montaje y contratación de los participantes en las ferias comerciales, de juegos, bailes y jaripeos obliga a que se busque contratar a empresas dedicadas a ello, lo cual no implica necesariamente que dentro de la comunidad se separen tareas específicas por grupo. Esto implica también negociación en la administración de los espacios comunitarios y el vínculo con las autoridades delegacionales. (permisos por ocupación y cierre de calles, de instalación de ferias, uso de explosivos, vigilancia, etc).

La transformación de las fiestas patronales y la incorporación de actividades de consumo masivo representan uno de los aspectos de las fiestas patronales urbanas. En este sentido y como lo menciona María Ana Portal el sistema de cargos se vincula actualmente con las prácticas religiosas católicas y la organización festiva en torno al Santo Patrón de cada comunidad, trascendiendo estos ámbitos “para convertirse en una compleja red social” pues si bien la cosmovisión de las comunidades está

“...enraizada en estructuras de pensamiento indígena, se ha refuncionalizado en el tiempo integrando a ese marco conceptual prehispánico, elementos modernos, lo cual posibilita que la visión del mundo se mantenga vigente. De tal suerte que lo que tenemos ante nosotros no es un fenómeno arcaico o una reminiscencia del pasado, sino una práctica religiosa híbrida, que representa uno de los pilares de la construcción de la imagen del mundo moderno, a través de la cual estos grupos construyen su identidad, ya no como campesinos, sino como ciudadanos del D.F.”²² (“Cosmovisión, tradición oral y práctica religiosa contemporánea en Tlalpan y Milpa Alta” pág. 41)

²² Portal Ariosa, María Ana. “Cosmovisión, tradición oral y práctica religiosa contemporánea en Tlalpan y Milpa Alta”. Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana. Pág. 41

Religión Popular

Las Fiestas Patronales y sistemas de cargos que se aun se realizan en el contexto urbano de la Ciudad de México tienen un fuerte arraigo histórico que se sustenta tanto en prácticas prehispánicas como en diversos elementos que a través del sincretismo han ido transformando estas prácticas religiosas.

Como se ha visto, estas celebraciones y sistemas organizativos están fuertemente relacionadas con las prácticas agrícolas en las que basan su subsistencia y reproducción estas comunidades. Debido a la expansión y el crecimiento urbano, sus pobladores han visto la acelerada transformación de su entorno al pasar de ser pueblos agrícolas y campesinos a formar parte de las colonias de esta ciudad. En el caso de los pueblos de Iztapalapa, la urbanización significó la pérdida de los terrenos destinados a la agricultura, la desecación de las lagunas, la venta y expropiación de los terrenos en que se habitaba para ser lotificados y ocupados por nuevos habitantes, así como la introducción de servicios como luz eléctrica, agua, y drenaje; los habitantes al dejar de ser campesinos se contrataron como obreros, peones, albañiles, etc.; por otro lado, con la construcción de escuelas y la posibilidad de una mayor movilidad con los nuevos medios de transporte también se accedió a espacios educativos con los que muchos de ellos se han formado también como profesionistas.

A pesar de estos cambios, es precisamente la continuidad en las celebraciones lo que marca la existencia de estas comunidades; es con la realización de fiestas tradicionales y la existencia de formas de organización comunal –como las mayordomías- que los habitantes de las ahora colonias buscan mantener su reconocimiento como pueblos, y que los diferencia de los demás habitantes de la ciudad.

Pero ciertamente, junto con las transformaciones del entorno, las celebraciones tradicionales también se han transformado; pues las razones que tienen los habitantes de estas comunidades para continuar con sus fiestas dedicadas al Santo

Patrón ya no son las mismas. La urbanización, el grado de escolarización, los medios de comunicación masiva, la movilidad por la gran ciudad con los medios de transporte son algunos de los factores que han transformado las relaciones entre los sujetos que habitan estas comunidades en relación con la ciudad.

Desde la antropología, las expresiones religiosas que realizan amplias capas de la población, sustentadas ya sea en tradiciones históricas como en los nuevos movimientos religiosos y que además mantienen –en diferentes grados- una separación de las celebraciones controladas y regidas por la religión institucional, en este caso el catolicismo, son denominadas como religión popular.

Para abordar el estudio de la mayordomía y fiesta patronal de San Sebastián Tecoloxtitlán retomo las propuestas conceptuales de Cristian Parker que en su libro “Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista” busca analizar cuáles han sido las consecuencias de “las modernizaciones capitalistas del siglo XX en las religiones latinoamericanas, en especial en las mayorías populares urbanas y la dinámica socio-religiosa correspondiente.”²³

El análisis del autor se basa inicialmente en los procesos de sincretismo religioso que se generaron entre los diferentes grupos culturales que poblaron la actual América Latina debido a las condiciones de dominio y explotación que se han padecido desde la época colonial. El objetivo de los grupos es que con esta dinámica de creatividad religiosa y a partir de su propio universo lingüístico-simbólico, reinventar una expresión religiosa para enfrentar su nueva situación.²⁴

²³ Parker, Cristián. “Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista” Fondo de Cultura Económica. Chile. 1996 (segunda reimpresión) pág. 16

²⁴ *Ibíd.* pág. 26

En este proceso de adaptación a la nueva situación-sociocultural se vieron favorecidos los grupos indígenas que pudieron conservar su soberanía territorial pues “pudieron preservar íntegras sus tradiciones y rituales ancestrales.”²⁵ Pero también,

“...el proceso de colonización destruyó las bases de reproducción de la religión precolombina al destruir la sociedad indígena precedente. En este periodo de transición en el cual, lenta y progresivamente, se va imponiendo la lógica del capitalismo mercantil en la sociedad colonial se producen los sincretismos más notables.”²⁶

Según Parker, el sincretismo supone una re-interpretación de “los contenidos, ritos e imágenes sagradas” que fueron impuestos por los colonizadores cristianos; a través de esta reinterpretación e incorporación de estos nuevos elementos del cristianismo, por un lado se acepta la cultura del dominador pero a la vez evita una “esquizofrenia cultural” al evitar una desintegración anómica ante la nueva condición.

A través del sincretismo, la religión pudo seguir desempeñando su papel como “mediadora en la lectura del mundo natural...como el caso de las celebraciones en que el santo patrono reemplazó el culto a la divinidad protectora del clan”²⁷

Para el autor, el estudio de la religión popular, introduce un ángulo de visibilidad de las bases de la cultura de los pueblos latinoamericanos y en el actual contexto de modernización a través del modelo del capitalismo define la religión popular como “manifestación de mentalidad colectiva sujeta a las influencias de un proceso de modernización capitalista y sus manifestaciones en la urbanización, industrialización, escolarización y cambios en las estructuras productivas y culturales.”²⁸ (pág. 45)

La importancia de esta definición es que contempla a la religión popular no solamente como parte de las expresiones sincréticas que desde tiempos coloniales se

²⁵ *Ibíd.* pág. 30

²⁶ *Ibíd.* pág. 32

²⁷ *Ibíd.* Pág. 33

²⁸ *Ibíd.* pág. 45

mantienen en una constante revitalización al incorporar elementos propios de la vida moderna con prácticas que en algunos casos tienen elementos prehispánicos, pues aborda “La religión popular como una expresión de las capas populares que permite estrategias de resistencia ante la cultura dominante, caracterizada por la “racionalidad formal y la ética funcional” es decir, la religión se presenta como factor que permitirá “la posibilidad de salvar a la propia originalidad e identidad cultural autóctona” (50 51)

Actualmente la religión abordada desde los estudios sociales permite ahondar en lo que Parker llama “la búsqueda de la recuperación de las identidades culturales populares más profundas.” (pág. 52) pues estas identificaciones sociales se plasman a través de las prácticas religiosas.

Las manifestaciones religiosas están relacionadas con la “situación límite”, enfermedad, muerte carencia, -en el caso de los individuos y su entorno, pero también los grupos sociales se ven enfrentados a esta “situación límite” en tanto grupos con un arraigo territorial, histórico y tradicional que es amenazado precisamente por varios factores: el caso de los pueblos originarios veo que esta “situación límite” se refiere a su incorporación a la vida urbana; que si bien ha representado “mejoría” en las condiciones materiales de vida: servicios, educación, etc.; también se ve amenazada culturalmente por la pérdida: de su autonomía territorial y cultural, por lo que con la realización de sus prácticas consideradas tradicionales se busca mantener cierta autonomía como grupo cultural.

“Pero la situación límite desde el punto de vista de la colectividad, dice relación con situaciones que amenazan la vida colectiva, en lo inmediato o en el tiempo histórico. Por lo mismo ese límite, vivido por los actores como incertidumbre colectiva, reclama el establecimiento de un nexo social de orden simbólico-ritual, un cosmos sagrado, que posibilite, al mismo tiempo, que la generación de lazos significativos que refuercen la colectividad, la generación de representaciones colectivas que ofrezcan un sentido colectivo a los actores colectivos o a la sociedad. Sentido que inscriba el esfuerzo de la producción y la reproducción social en un

marco más trascendente ya sea par recordar un origen fundante, para conservar y legitimar el orden presente o para transformar el presente en función de un futuro adviniente cualitativamente distinto.” (pág. 55)

Para Parker, más allá de sus funciones en “la constitución y regulación de las relaciones del hombre social con el entorno corporal, natural, social, histórico y cósmico”, la religión es una empresa colectiva de producción de sentido, con la que el grupo o sociedad reenvía sus significaciones a una realidad extraordinaria y metasocial: lo sagrado, lo trascendente, lo numinoso. Esta realidad cuyo tiempo-espacio es transhistórico mantiene una diversidad de relaciones con la realidad espacio-temporal habitual y normal (profana). El tipo de articulaciones que se realizan entre las significaciones propias del ámbito de lo profano y lo sagrado – propone el autor- varía entre cada grupo, por lo que cada caso debe ser estudiado “en cada caso históricamente”, ya que

“Esta realidad trascendente, sobrehumana, así definida por los actores, su discurso y su práctica puede ser personalizada (dioses) o no (entidades supranaturales no antropomórficas). Con ella los actores pueden establecer diversos tipos de relaciones e intercambios y dado que se trata de una suprarrealidad, generalmente dotada de poderes superiores, por encima de las capacidades humanas individuales y colectivas, el intercambio operará siempre por medio de relaciones estructuradas y codificadas semióticamente, con mayor o menor intervención de los componentes cognitivo-intelectual o afectivo-gestual-ritual.”²⁹

Analíticamente, esta relación se puede definir a partir de los actores que con su discurso y su práctica mantiene relaciones e intercambios entre los hombres y los poderes sagrados. Estos intercambios están mediados de manera simbólica y semántica por:

- a) Conocimientos y representaciones
- b) Rituales
- c) Normas éticas

²⁹ Pág. 55-56

d) Organizaciones

“Dichos medios simbólicos crean un sentido que es a su vez instituyente y regulador de conductas.”, y a su vez, “el conjunto de estructuras significativas se articulan en torno a oposiciones semánticas que reflejan las contradicciones vitales de los individuos y la cultura en cuestión: bien/mal, orden/caos, heteronomía/autonomía, prohibición/prescripción, dependencia/liberación, que a su vez pueden sintetizarse en la gran contradicción vida/muerte.”

Con esta definición, Parker introduce al estudio de la religión la influencia que tienen los procesos históricos particulares que viven los grupos o sociedades y que influyen en la cosmovisión que se forja esa misma comunidad en relación con las vivencias cotidianas del mundo. Me parece que la mayor aportación, es que las manifestaciones religiosas de cada grupo social no pueden ser entendidas cabalmente si no se tienen en cuenta la experiencia histórica, la cultura y la influencia propia de la sociedad más amplia con que dicho grupo interactúa.

Es precisamente a partir de las múltiples variables que confluyen en la conformación del pensamiento religioso, que Parker propone también el estudio de las manifestaciones culturales de los grupos populares de las grandes urbes, por ello, considera que no es posible abordar el estudio de la llamada religión popular sin definir también cuáles son las expresiones culturales populares, es decir, la producción simbólica de las amplias capas de la sociedad:

“Entendemos por cultura el conjunto de prácticas colectivas significativas basadas en los procesos de trabajo en función de la satisfacción de la amplia gama de necesidades humanas, que se institucionalizan en estructuras de signos y símbolos, que son transmitidas por una serie de vehículos de comunicación e internalizadas en hábitos, costumbres, formas de ser, de pensar y de sentir.” (pág. 57)

Como no todos los grupos, en tanto generadores de cultura logran insertarse del mismo modo en la estructura de relaciones de la sociedad global, esa inserción diferencial genera diferencias culturales que se institucionalizan a la vez también en

los espacios de producción y reproducción simbólico-cultural de los grupos, por ello, la producción de los grupos subalternos, la cultura popular, es definida de la siguiente manera:

“La cultura popular es, pues, aquella amplia producción cultural de las clases y grupos subalternos de la sociedad. Producción cultural dominada, pero de ninguna manera anulada, ni totalmente sometida en su capacidad de resistencia e innovación, como veremos, por lo demás, en la capacidad creativa del pueblo en materia religiosa.” (pág. 58)

Como parte de la propuesta del autor para abordar el estudio de la religión popular, considera que al colocarla “en relación semántica con su contrario: la religión no popular” es decir la religión institucional –católica- pues a través de la complejidad de la relación que se da entre ambas se pueden vislumbrar “la complejidad simultánea de las relaciones de clases en una sociedad estratificada, del grado de desarrollo institucional del campo religioso y de las relaciones simbólico-reales entre culturas y pueblo, encuentros inter-étnicos y cruces transculturales.” (pág. 60)

En este sentido, las manifestaciones de la religión popular posibilitarían al investigador abordar a la religión como un espacio de creatividad en la que el grupo social manifiesta a su manera “las necesidades, las angustias, las esperanzas y los anhelos” que no encuentran una respuesta adecuada ya sea en la religión oficial, en tanto ésta responde a las expresiones -y por tanto manifestaciones culturales- de las élites y clases dominantes. “...Esto significa que implícita o explícitamente en los diferentes modelos y formas culturales –incluidos sus componentes explícitamente religiosos- hay concepciones del mundo generalmente en una pugna abierta o soterrada.” (pág 62)

El reto que esta manera de abordar el estudio de las manifestaciones religiosas de las capas populares según el autor es cómo rescatar aquellos elementos éticos emergentes en las prácticas de los nuevos movimientos sociales y cómo buscar nuevas formas de inculturación de nuevos valores – encarar el proceso de transición

científico-tecnológico- sin romper con la sabiduría ancestral subyacente en la cultura y religión de nuestros pueblos.” (pág. 65)

Desde esta propuesta, mi interés en abordar la fiesta patronal de San Sebastián Tecoloxtilán es la posibilidad de visualizar los siguientes aspectos:

- a) Cómo incorporan los habitantes su historia como pueblo originario.
- b) Cuál ha sido el papel desempeñado por la fiesta patronal en la reivindicación de su autonomía primero como barrio de Santa Martha Acatitla a pueblo y con la sociedad más amplia ante la dicotomía pueblo-colonia.
- c) Qué papel desempeña la reciente incorporación de la jerarquía católica representada por el párroco en el desarrollo y permanencia de la Fiesta Patronal y su mayordomía
- d) Cuáles han sido las consideraciones de los habitantes de esta comunidad ante la incorporación de elementos de la cultura dominante y la cultura de masas a la celebración de la fiesta patronal

Según las propuestas de Cristian Parker, a través de la realización de la fiesta patronal y la organización de las mayordomías pueden vislumbrarse precisamente cuáles son los aspectos tanto históricos como modernos que los habitantes han ido incorporando a sus celebraciones religiosas.

Por otro lado, podrá vislumbrarse el tipo de relaciones que se establece entre los diferentes actores sociales que en esta celebración participan, pues a través de sus organizaciones y sus rituales se plasmarán las ideas, valores y normas que cada grupo tratará de incorporar al ethos comunitario.

CAPÍTULO 2

SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN

El acercamiento a la comunidad de San Sebastián Tecoloxtitlán se logró a través del grupo promotor de Cultura que actualmente realiza diversas actividades en la Casa del Pueblo. Con ellos he conocido a las personas de la comunidad más interesadas en participar y dispuestas a compartir su vida, mismas que nos han abierto las puertas de su casa, de su vida, de su intimidad y de su memoria.

Gran parte de esta monografía fue realizada como parte de mi primer visita a San Sebastián Tecoloxtitlán, durante la realización del servicio social y es necesario mencionar que el objetivo que me planteé en este trabajo fue hacer una descripción de diversos espacios físicos que la comunidad considera importantes como parte de la infraestructura de su territorio. Por otro lado, esta construcción de referentes físicos está cargada de la memoria de sus habitantes, pues ellos recuerdan cuáles fueron las transformaciones que vivió su entorno en su transformación de rural a urbano, así como la organización, el trabajo y las aportaciones económicas que tuvieron que realizar para contar con estos espacios.

Por lo anterior, di muy a propósito un espacio importante a testimonios recogidos durante las entrevistas, pues considero que a través de las palabras que los mismos protagonistas expresan se puede vislumbrar gran parte del sentido y arraigo que tiene tanto por su territorio como por su memoria, y después de todo conocer directamente cómo es que se caracterizan a sí mismos.

Ahora bien, con esta descripción se busca abordar distintos aspectos: tanto sociales, como políticos, económicos y culturales que conforman la memoria de esta comunidad a partir de tres planos distintos pero estrechamente entrelazados:

- 1.- La memoria acerca de la vida comunal a través de la explotación lacustre y la actividad agrícola; la interrelación con la urbe y como Barrio de Santa Martha Acatitla.
- 2.- La separación de Santa Martha a partir del proceso de urbanización y dotación de servicios. La nueva territorialidad como colonia que a la vez establece los nuevos territorios del pueblo.
- 3.- La resignificación de las diversas expresiones culturales que forman parte del proceso de construcción identitaria de San Sebastián Tecoloxtitlán como pueblo.

I LA ACTUALIDAD

UBICACIÓN

La localidad de San Sebastián Tecoloxtitlán es uno de los pueblos que han sido llamados originarios porque a pesar de encontrarse inmersos en la Ciudad de México, esta comunidad existían ya desde tiempo anterior a la conquista de México-Tenochtitlán. Se localiza al sur-oriente de la Ciudad de México, forma parte de la delegación Iztapalapa y pertenece a la Dirección Territorial Ermita Zaragoza. Se encuentra delimitado al norte por la colonia El Edén y Santa Martha Acatitla Sur; al sur por la colonia Paraje Zacatepec; al oriente por el pueblo de Santa Martha Acatitla, y al poniente por el pueblo de Santa María Aztahuacán.

<i>Nombre de Localidad</i>	<i>Nombre del Municipio</i>	<i>Categoría</i>	<i>Origen de Modificación</i>
SAN SEBASTIAN	IXTAPALAPA	RANCHO	CENSO DE 1940.
SAN SEBASTIAN	IXTAPALAPA	PUEBLO	CENSO DE 1950.
			CAMBIO DE CATEGORIA POLITICA.
SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IXTAPALAPA	PUEBLO	CENSO DE 1960.
			CAMBIO DE NOMBRE DE LA LOCALIDAD
SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IXTAPALAPA	PUEBLO	CENSO DE 1970.
SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	PUEBLO	LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1978.
			CAMBIO DE NOMBRE DE LA DELEGACION.
SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	PUEBLO	CENSO DE 1980.
			CONURBADA A LA LOCALIDAD IZTAPALAPA

<i>Evento Censal</i>	<i>Fuente</i>	<i>Total de Habitantes</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>
1940	CENSO	00000688	00000348	00000340
1950	CENSO	00001063	00000538	00000525
1960	CENSO	00001447	00000732	00000715
1970	CENSO	00003030	00000000	00000000

<i>Nombre de Localidad</i>	<i>Nombre del Municipio</i>	<i>Categoría</i>	<i>Origen de Modificación</i>
ZONA URBANA EJIDAL DE SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IXTAPALAPA	COLONIA	CENSO DE 1970.
ZONA URBANA EJIDAL DE SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	COLONIA	LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1978.
			CAMBIO DE NOMBRE DE LA DELEGACION.
ZONA URBANA EJIDAL DE SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	COLONIA	CENSO DE 1980.
			CONURBADA A LA LOCALIDAD IZTAPALAPA

<i>Nombre de Localidad</i>	<i>Nombre del Municipio</i>	<i>Categoría</i>	<i>Origen de Modificación</i>
ZONA URBANA EJIDAL DE SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IXTAPALAPA	COLONIA	CENSO DE 1970.
ZONA URBANA EJIDAL DE SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	COLONIA	LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1978.
			CAMBIO DE NOMBRE DE LA DELEGACION.
ZONA URBANA EJIDAL DE SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	COLONIA	CENSO DE 1980.
			CONURBADA A LA LOCALIDAD IZTAPALAPA

<i>Nombre de Localidad</i>	<i>Nombre del Municipio</i>	<i>Categoría</i>	<i>Origen de Modificación</i>
AMPLIACION SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	COLONIA	LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1978.
AMPLIACION SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN	IZTAPALAPA	COLONIA	CENSO DE 1980.
			CONURBADA A LA LOCALIDAD IZTAPALAPA

Fuente: Archivo Histórico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

II FRONTERAS DE SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN

1. Fronteras Históricas

Actualmente en la memoria de los pobladores se hace referencia a tres hechos que han pasado a formar parte de su memoria como sucesos fundantes del Barrio de San Sebastián Tecoloxtitlán.

Cronológicamente, el primero de ellos hace referencia a la figura de Justo Chávez, campesino residente del pueblo de Santa Martha y originario de Zitácuaro Michoacán; se dedicaba a la pesca y a la caza. La importancia de este personaje en la historia de la región se basa en que una ocasión, durante una revuelta, Porfirio Díaz era perseguido por la zona del Peñón Viejo, Justo Chávez, sin saber de quién se

trataba, lo escondió de sus perseguidores. Con este acto empezó una amistad que duraría hasta 1911, año en que Porfirio Díaz sale al exilio.

Los beneficios que Justo Chávez obtuvo de esta amistad fue que se apoderó inicialmente de alrededor de 600 hectáreas de los terrenos de Santa Martha, su propiedad abarcaba “el Peñón Viejo, la Sierra de Santa Catarina y parte de lo que hoy son los límites del Estado de México y el Distrito Federal” (Bonilla Pérez, 1996: 12), así mismo, acaparó los terrenos cultivables y controló la caza y pesca con total impunidad. Esta situación obligó a muchos de los pobladores a vender sus terrenos o a ser despojados de ellos, quedando en la condición de peones de Justo Chávez.

Además del control territorial de la zona, ejerció también el control político al sugerir a las personas idóneas para ocupar ciertos cargos, obviamente, los principales beneficiados fueron las personas más allegadas a él, ya fueran sus familiares (el caso de su hijo Francisco) o amigos.

Uno de los mecanismos a través de los cuales lograba mantener el control de los pobladores era el endeudamiento, ya que para otorgar cualquier préstamo exigía en prenda los títulos de propiedad de sus deudores.

Quizá el beneficio más importante que logró del gobierno porfirista fue la introducción del ferrocarril, que según mencionan los pobladores de San Sebastián y Santa Martha pasaba por la casa de Don Justo Chávez, el tren tenía la finalidad de “sacar fácilmente la producción de la hacienda de Chávez rumbo a la capital y para facilitar el desplazamiento de las tropas a la región” (Bonilla Pérez, 1996, p. 13). De igual modo, se menciona que “se mandó a dinamitar el famoso Tecolox... que era la piedra en que se posaban y cantaban gran cantidad de tecolotes al terminar el día y sirvió como referencia a los hombres prehispánicos de la región para asignar el nombre al lugar: Tecoloxtitlán”(idem, p. 13)

A partir de 1907 comienzan las rebeliones en torno al cacique, que fueron sofocadas gracias al apoyo que recibía de las tropas porfiristas, por ello fue creciendo el descontento. La última carta de Chávez a Porfirio Díaz fue dirigida en septiembre de 1911, en la cual refrendaba “la lealtad, compromiso y atención de su amistad” (Bonilla Pérez, 1996, p. 16)

Posteriormente Santa Martha Acatitla y los terrenos del Peñón Viejo fueron ocupados por carrancistas y zapatistas durante la revolución mexicana, muchos de los pobladores de las comunidades aledañas se sumaron a las tropas y una de las primeras acciones fue precisamente el ajuste de las cuentas pendiente con Justo Chávez, quien huyó y se refugió en Cuautla Morelos hasta 1915, año en que fue aprehendido y "eliminado", al ser fusilado por sus perseguidores sin juicio previo.

Al finalizar la revolución, el territorio de Santa Martha y su barrio, San Sebastián fueron reocupados por la población que huyó y se reconfiguraron conforme a los acuerdos ejidales contenidos en la Reforma Agraria impulsada por el gobierno revolucionario.

En los primeros años del siglo XX, en todo el país inició una etapa en que los terrenos que anteriormente pertenecieron a caciques, terratenientes y que conformaron las grandes haciendas, son repartidas entre los campesinos y peones que en ellos laboraban, los habitantes de Santa Martha y San Sebastián también se convirtieron en dueños de sus terrenos de cultivo como ejidatarios, además de que tenían un cierto control acerca de los recursos de las lagunas. Gran parte de las negociaciones con autoridades, decretos y expropiaciones se dieron por el reparto de las tierras que anteriormente pertenecieron a Justo Chávez y sus herederos.

Guillermo González Cedillo, en su ensayo “Santa Martha, la reina de la laguna” menciona los más importantes repartos y expropiaciones: en 1916 a cada uno de los hijos de Justo Chávez se les otorgaron 55 hectáreas; el 21 de noviembre de 1921 a través de la Comisión Agraria se otorgan tierras para el ejido de Santa Martha; Álvaro

Obregón el 20 de febrero de 1924 expropia a los descendientes de Chávez un total de 591 hectáreas para el ejido de Santa Martha; en 1950 por decreto presidencial se expropian a Santa Martha 216 hectáreas para la instalación de la torre de comunicaciones (hoy Cabeza de Juárez). En 1955 y 1956 la regencia de Ernesto P. Uruchurtu compró los terrenos en que construyó el Penal de Santa Martha; Entre 1960 y 1962 con 324 hectáreas surge el ejido santa Martha; en 1974 la comunidad solicita la expropiación de 246 hectáreas.

Otro de los acontecimientos que marcan la memoria de los habitantes se refiere a que, según algunos testimonios, el barrio de San Sebastián Tecoloxtitlán fue fundado por Santa Martha debido a conflictos limítrofes que surgieron con los habitantes de Santa María Aztahuacán, con la finalidad de evitar la expansión, se “mandó” a algunas familias para que poblaran esta zona limítrofe entre ambas comunidades.

El tercer acontecimiento y que es el que ha marcado gran parte de la información recopilada, se refiere al proceso durante el cual San Sebastián se independiza de Santa Martha, y que está vinculado con la etapa de modernización de la Ciudad de México, con la urbanización de la zona y el equipamiento de servicios públicos en lo que en adelante será el pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán. Este tema será tratado más ampliamente.

2. Fronteras Naturales

Las referencias de los pobladores de los pueblos ribereños del lago de Texcoco se basaban en las formaciones naturales: las lagunas y cerros, principalmente fueron espacios que desde épocas prehispánicas desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la economía del pueblo, pues de ellos obtenían los recursos necesarios para alimentación y vivienda, a la vez que desempeñaron un papel religioso. Hasta la década de 1950, muchos de estos referentes existían y seguía desarrollándose la vida en torno a ellos. Algunos han desaparecido, como las lagunas, otros, como los cerros, han sido ocupados por los nuevos pobladores que llegaron con la expansión de la mancha urbana.

Algunas de estas referencias naturales son: la Sierra de Santa Catarina, el Peñón Viejo o del Marqués, el Cerro de la Estrella y el Cerro de Chimalhuacán (Bonilla, 1996). En cuanto a los márgenes del Lago de Texcoco se comparten recuerdos con los habitantes de Santa Martha y se refieren a las actividades de caza y pesca, así como las armadas y la dieta alimenticia basada en productos obtenidos de los lagos.

Parte de estas ramificaciones del lago formaban lagunas, debido a las características del terreno, donde el agua de lluvia escurría y se depositaba en la zona de manera natural. Los pobladores recuerdan las lagunas del Marqués, Chachacuaco, Acatitla, El Salado, Iztapil, Cieneguilla (frente a Santa Martha Acatitla, San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa María Aztahuacán)

Como se ha mencionado, Tecoloxtitlán existía ya en tiempos de la colonia, se dice que la comunidad recibió su nombre a partir de la existencia de una piedra antigua donde posaban y cantaban gran cantidad de tecolotes, aunque posteriormente, con la construcción del ferrocarril “se dinamitó y sirvió como fuente de agua para pequeños trenes de mulitas y montacargas que transitaban de San Lázaro”³⁰ a Xico y pasaban por San Sebastián.

Como actualmente estos referentes ya no existen o se han transformado drásticamente, los pobladores utilizan referencias con respecto a la modernidad; así mencionan la extensión de Santa Martha y San Sebastián: “Lo que pasa es que todo Santa Martha era antes ejido...Llegaba hasta Canal del Moral de este lado por Canal de San Juan, la unidad Ejército de Oriente está en lo que eran los ejidos de Santa Martha... y hasta con los límites del Estado de México, Nezahualcóyotl”. Otras referencias son, por ejemplo: la actual Unidad Ermita se construyó sobre lo que era la laguna la Aduana, la colonia Loma Bonita sobre la Laguna el Tepozán, en las actuales Avenida Vicente Villada y Avenida Texcoco se encontraba la laguna San

³⁰ Bonilla cita a González Cedillo “Cuatro pueblos en la lucha zapatista” en Con Zapata y Villa. Tres relatos testimoniales. México INEHRM. A991 p. 111

Felipe. En la Calzada Zaragoza, donde está la Cabeza de Juárez era la laguna el Santísimo y más atrás Ixtapil o Extapil; de la Calle Dos hasta las Torres (del lado del Peñón) se encontraban las chinampas de Santa Martha y San Sebastián.

DENTRO DE LOS TERRENOS DE SAN SEBASTIÁN

Otros lugares que se encontraban dentro de los territorios de San Sebastián y que los habitantes recuerdan son aquellos en los que llevaban a cabo las actividades cotidianas, como también se encuentran ya transformados, sus referencias también han cambiado; por ejemplo, recuerdan que del lado del Peñón se encontraban las Lagunas el Acumul y la laguna Chachacuaco; entre la cárcel de hombres, la calle Francisco Sarabia y Porfirio Díaz era la Teteshala, lugar donde estaban las canteras; siguiendo la calle Francisco Sarabia frente al Deportivo de Santa Martha era el lugar donde se elaboraban los adobes; dentro de los terrenos del actual deportivo sacudían frijol, haba y otros productos (Rosas Vázquez, Calixto: 2001).

III LA VIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN

VIDA LACUSTRE Y AGRICULTURA

Las principales actividades económicas de los pueblos ribereños del lago de Texcoco se basaban en la práctica de la agricultura, la caza y la pesca, de donde obtenían diversos productos que destinaban al consumo familiar así como a la venta e intercambio por otros artículos con diversos pueblos de la región así como para el traslado a la ciudad de México.

Algunos de los productos provenientes de las lagunas que se obtenían eran, por ejemplo: patos, garzas, chichicuilotos, acociles, peces, ranas, juiles, ajolotes, gusanos y ahuatli (huevo de mosquito); la temporada de pesca de estos productos era

de febrero a octubre, ya que los meses restantes (de noviembre a enero) se realizaba la cacería de patos, llamada “la armada”; la armada era una actividad controlada en la que solo podían participar algunas personas, ya sea porque aportaran lo necesario o pagaran para cubrir los gastos, para la armada se requería de cañones o mosquetones, los cuales se colocaban de manera semi-circular, otras personas en canoa regaban maíz o cebada para atraer a los patos, una vez que se reunía una buena cantidad de aves, se hacía disparar las armas al mismo tiempo, las aves muertas eran recogidas en canoas; quienes no participaban en la armada tenían que conformarse con recoger algunas aves que cayeran fuera de la laguna. La caza obtenida era repartida entre los participantes de acuerdo con la aportación que cada uno hubiera realizado. (Bonilla Pérez, 1996).

En lo que se refiere a la agricultura, se obtenían productos como maíz, frijol, cebada, haba, alberjón, calabaza, etc. esta era una actividad de temporal y destinada principalmente al autoconsumo, se realizaba en huertas y cultivos familiares generalmente ubicados en los alrededores de las casas.

Otra actividad referente a la tierra y particular de los pueblos ribereños es la cosecha del tequesquite, producto de la salinidad de la tierra y de las lagunas; para su obtención se hacían surcos en la tierra, que debían ser constantemente regados con agua de las lagunas, se dejaba filtrar y en la parte de encima de la tierra va quedando el tequesquite, el cual era usado para autoconsumo, venta e intercambio.

Gracias a los recursos obtenidos tanto de la pesca como de la agricultura, los habitantes tenían una dieta conformada por diversos platillos, a la vez que comercializaban e intercambiaban los productos e incluso se llegaban a usar algunos como moneda de cambio:

“Es que el agua aquí era bastante alcalina, entonces se sembraba el tequezquite porque araban el tramo y lo limpiaban de basura y de piedras, porque igual lo vendían por peso... era para consumo de los animales y

humano: el salitre lo comíamos nosotros, porque el frijol lo cocían con tequezquite, para que no hiciera daño, como ahora que le ponen carbonato para que no sea agrio, no se asede, antes lo usaban para cocer el frijol... cocían el frijol para los tamales porque aquí también hacían tamales de frijol y los vendían por esa área, tamales de pescadito que le llamábamos, tipo charalitos... También los señores iban a pescar, traían el pescadito aquí a la casa y lo preparaban con xoconostles, cebollas, cilantro y lo cocían asado, al comal de barro, de lámina y también servía como moneda porque iban a vender hasta allá los tamales de pescadito, ... los llamaban los pescaderos o los huachinangueros y todo eso, les decían así porque también se iba a las pescaderías a rescatar o a comprar el pescado, todo el desperdicio del pescado, la cabeza, el espinazo y aquí también entra el tradicional etlapic de pescado, que es hacer el pescadito ese tipo charal, de laguna o la pedacería del pescado, róballo, mero, todo eso, pero en lugar de cilantro lleva epazote ajo, chiles secos y también se asa sobre el comal y le da una particularidad muy especial como se prepara, o sea el asarlo le da un sabor muy típico..." (entrevista Sr. Vicente Cedillo Montes)

ARRIERÍA

La arriería fue una de las actividades económicas que se realizaba hasta antes de la urbanización para transportar diversas mercancías, se utilizaban burros, mulas y caballos y entre los productos que circulaban se puede mencionar el tequesquite, maíz, cebada, carbón, frijol, leña y pulque, los cuales se llevaban tanto a los pueblos aledaños como a los mercados de la ciudad o a otros estados como Morelos y Guerrero.

Cuando se realizaba el intercambio se obtenían productos como azúcar, arroz, sombreros, telas, velas, chiles, etc. Por otro lado, esta actividad formó parte de los ingresos económicos de muchas familias, ya que era una de las opciones que tenían los habitantes para emplearse sin tener que abandonar la comunidad, y ya fuera que se

contara con los animales para realizar este trabajo o se empleaban con los dueños de los animales.

LA MEMORIA DE LA VIDA EN LA COMUNIDAD.

Algunos de los actuales pobladores de San Sebastián Tecoloxtitlán mantienen muy diversos recuerdos de la vida en su comunidad durante este periodo. Los habitantes de mayor edad, recuerdan una vida de tipo campesino, que debido a las condiciones socio-económicas de principio del siglo XX estaba caracterizada por la pobreza, se realizaban tareas como la agricultura, la caza, y la pesca para obtener alimentos directamente del medio ambiente que los circundaba: sus tierras y las lagunas; además de que se empleaban como peones, arrieros, albañiles y algunos más se dedicaban al comercio.

En una breve biografía de la señora Balbina Arena Veláis, quien nació en 1901, se recuerda:

“Nació... en la esquina de Yucatán y Manzanillo, sitio que hoy ocupa el mercado y lechería del pueblo, lugar que tuvo que abandonar debido a que sus padres pedían dinero prestado para sobrevivir y al no poder pagarlo tuvieron que venderlo con sus deudores a 75 pesos.

...Desde muy temprana edad quedó huérfana, por lo que tuvo que trabajar en la venta de tamales de pescado, tamales y chichicuilotos que obtenía de la laguna que existió en la zona de Santa Martha Acatitla. Durante su niñez tuvo que cuidar a sus abuelos quienes hablaban en nahuatl, lengua que ella aún recuerda.

Asistió muy poco a la escuela porque su hermana Amalia la obligaba día con día ir caminando hasta la estación de San Lázaro, donde abordaba una trajinera que la llevaba por los canales hasta Xochimilco para vender o hacer trueque con sus productos de las armadas y la pesca. En los tiempos de la Revolución, vendió agua de frutas a los soldados que estaban en la iglesia de Santa Martha que había sido tomada como cuartel...” (Sánchez Espíndola, Verónica. 2001)

Por otro lado, el señor José Sánchez Granados, que nació el 14 de enero de 1923 recuerda en su autobiografía:

“...mi abuela se hizo cargo de mí, nuestra condición era muy pobre y precaria, ella trabajaba de comerciante vendiendo pescado fresco o en tamal, lo iba a vender a Xochimilco o Iztapalapa, otros días se trasladaba al centro de la ciudad a cambiar fruta por tortillas duras, en las vecindades. Y así fue como crió a mis primos y a mí, yo ayudaba a mi abuelito a cuidar los guajolotes y las gallinas, había veces que los animales se metían a las milpas vecinas y yo tenía que irlos a recoger muy temprano, en estas salidas disfrutaba mucho ver las flores silvestres, iba a juntar los quintoniles y verdolagas, para que mi abuelita nos preparara unos guisados muy especiales, por ejemplo: el michmole, les ponía bastante pescado y una hierbita xocoyole que es agria, los cuales juntábamos en las milpas, otro guisado era el chilatexcle, otro la doncella, una especie de caldo, lo mismo le ponía bastante pescado, también juntaba el jaramán, lo hervía y se revolvía con nixtamal martajado, también le daba de comer a los pipilitos, cantándoles, solamente así comían y de esta forma los criábamos.” (Sánchez Granados, José. 2000. pág.1)

Los habitantes de mayor edad tuvieron pocas oportunidades de recibir la instrucción escolar, debido a las condiciones de pobreza que obligaban a que desde muy temprana edad tuvieran que ayudar a sus padres en las labores del campo y poco a poco irse empleando en alguna labor, de igual modo, en San Sebastián Tecoloxtitlán no se contaba con una escuela propia de la comunidad, la única con que se contaba se encontraba en el atrio de la iglesia del pueblo de Santa Martha, en la que se impartía solamente la primaria:

“la escuela de Santa Martha, porque incluso las clases se tomaban en el atrio de la iglesia porque venían los catequizadores, las monjas, había una escuela para niñas y otra para niños, la Juan Bosco, entonces pues iban a catequizar, venían del Zócalo, de la Catedral o de otras parroquias o de otras iglesias grandes salían a los pueblos y venían acá las señoras, nuestras catequistas Lolita, Carmelita, y todas las señoras eran así clásicas con el chonguito, de lentes, muy monas, muy buenas personas; ...era una escuela sin cercas, sin vallas, ni siquiera una cerca así de piedritas, para

delimitar el terreno de la escuela, aun podemos ver la estructura original de la escuela, su estructura original de dos aguas, de piedra, y nuestro recreo era jugar en medio de los árboles, de las hojarascas, revolcándolos, “te fuiste a revolcar” decían las mamás, a correr en la lomita, hoy el patio de la escuela, a jugar entre las piedras, pero aunque no había límites por decir vallas, bardas, nunca nos íbamos de pinta al cerro o a la laguna, pues era lo mismo, había una campana de metal, bronce no se, siempre estábamos puntuales, me acuerdo... del maestro Víctor, me acuerdo muy particularmente de la directora que fue de la comunidad, por sus características, su forma de enseñar, porque antes si enseñaban ahora ya no enseñan ahora obligan, porque luego así en las casas eran muy precarias, por ejemplo nos traían un bolillo, lo habríamos así y con los dedos le metíamos los frijoles que les decíamos frijoles parados y ya cuando nos iba bien, un cachito de queso con un chile, envuelto en un pedazo de papel periódico, de papel de estraza y vámonos a la escuela, eso si las orejas bien limpias, las manos limpias, los pies aunque descalzos, pero limpios...” (entrevista sr. Vicente Cedillo Montes).

De igual modo, el escaso número de habitantes permitió que todos se conocieran entre sí, y que actualmente las referencias comunes se formen a través de los apellidos de las familias y de los espacios a los que se daba un uso comunitario:

“...yo recuerdo un San Sebastián sin bardas altas, sino con ahí medias barditas de piedra o de rama, muchas veces no tenía uno que pedir permiso para cruzar un terreno y llegar al otro, cuidarnos del perro pero a veces ya nos conocía, por ejemplo, aquí entre la calle de Matamoros y Manzanillo ahora hay un callejoncito yo recuerdo ese lugar anteriormente a espaldas de la familia Olivares, frente a la familia Medina Huerta había un lugar que le llamaban el cenicero, pero la gente tomaba los lugares, en ese lugar era donde toda la gente iba a tirar la ceniza de los braseros, de lo que hacía el carbón o la lumbre, era el cenicero, así se conocía porque la tierra era pura ceniza, nosotros pasábamos y “seguro ya pasaste por el cenicero”, los zapatos, los pies todos llenos de ceniza, le decía que no había bardas, pasábamos por aquí por allá, por eso nos conocían, todos nos conocíamos, antes todo era de terracería, no había pavimento, más que lo que ahora conocemos como una parte de la calle Manzanillo, viene de Santa María, da vuelta donde ahora es el mercado y salía a Santa Martha acá en la iglesia cruzaba Zaragoza donde salía el

camión, pero todo lo demás era terracería, en tiempos de agua lodazal... (entrevista sr. Vicente Cedillo Montes)

VINCULACIÓN ECONÓMICA CON LA CIUDAD

Muchos hombres y mujeres que requerían asegurar un ingreso económico mayor al que podían ofrecer las actividades locales, se trasladaban a la Ciudad de México para colocarse en otros trabajos: las mujeres como empleadas domésticas, obreras, vendedoras de frutas u otros productos; los varones como albañiles, peones, ayudantes y obreros. Había quienes diariamente realizaban el traslado del pueblo a su lugar de trabajo o quienes rentaban otros espacios en los que pudieran vivir, regresando a la comunidad únicamente los fines de semana.

A través de los relatos que hemos recogido con los pobladores, hemos visto cómo esta vinculación económica con la ciudad y la movilidad que existía de un empleo a otro representa un cúmulo de experiencias para los pobladores, quienes en sus empleos conocieron a personajes famosos, a sus novias, a funcionarios públicos o a sus amigos de toda la vida, así como vieron en ello, una oportunidad de mejorar sus mismas condiciones de vida y de superación económica, familiar y personal.

ORGANIZACIÓN DE FIESTAS Y CELEBRACIONES

La importancia de estos eventos permite a los miembros de una comunidad reforzar los lazos de parentesco, tanto consanguíneo como ritual, así como consolidar el sentido de pertenencia que fortalece la cohesión entre los habitantes; en el caso de San Sebastián la vida comunitaria también tenía sus propias características de convivencia, durante las celebraciones principales como cumpleaños, bodas, bautizos y fiestas religiosas se realizaban bailes y comidas, en las que prevalecía la cooperación y el trabajo, que brindaban una oportunidad para que amigos, vecinos y familiares aportaran trabajo o en especie en la medida de sus posibilidades para la realización de estos eventos:

Ahí donde ahora es el mercado (y) la lechería era un lugar arbolado. Había lugar para hacer ejercicio, quienes lo recuerdan mi papá, mis tíos, no se, algunas personas de su generación, ahí en ese lugar era donde se juntaban los jóvenes, era donde se juntaban a echar novio, y hacían las kermeses, no había luz, entonces teníamos quinqués con gasolina o con alcohol, y con eso alumbraban, tenían sus fonógrafos o el famoso mariachi que venía de aquí de Chimalhuacán, eran guitarras, violines, bajo, y eran los bailongos de antes.

Las fiestas anteriormente me acuerdo que eran en domingo, las bodas y eso desde el viernes, el jueves se juntaban las señoras “¿vas a tener que hacer?” “sí” y ya se juntaban y que iban a poner el nixcomitl, el maíz, para la masa los tamales, así le llaman a las ollas grandes: nixcomitl, (nixcomitl= nixtamal) se cocía en olla de barro porque no había botes, cuando empezaba a haber ollas “mm va a saber a pura lámina” “no va a salir bueno, mejor préstele su nixcomitl o vaya con fulanita que le preste su nixcomitl”, todo mundo tenía sus ollas de barro, tenía sus cazuelas grandes, metates, cucharas, y todo...

... todos participábamos porque se juntaban los señores y se cortaban los árboles de pirul o de pino y se hacían los chicales, que eran como ahora le llaman al colado de las casas pero sin la tabla, nada más hacían así con polines amarrados con lazos o con alambre, eso eran los señores, era su trabajo ir a hacer la enramada fresca para que pudieran salir los comensales, comer y todo, en lugar de la lona eran las enramadas para las fiestas en los patios de las casas, “fulano tiene unas vigas grandes, y unos palos y unos polines” todo mundo prestaba para la boda, la fiesta y llegaban los tíos, los abuelos y todo eso y que un medio bulto de maíz o de frijol, y eso “ándale para que te ayudes pa los tamales” quien llegaba con un pollo, un guajolote y todo eso, fiestones que se hacían.

Comenzaban desde el jueves, iban a lavar el maíz o para los tamales, estaban el viernes, y que empezaban a hacer la enramada, ya para el sábado era la matanza de los pollos o del borrego o de la vaca, para la comida, y ya empezaban las señoras a hacer la tortilla para la comida “y ándale ve a decirle a fulana que te preste su cazuela o préstame esto”;... y la lavada de cazuela, que era a los ocho días porque no se podían lavar las cazuelas luego luego, porque se estrellan, porque está caliente el

barro, entonces los dejaban así como ocho días “¿cuándo vamos a lavar la cazuela?” entonces ya se hacía pollo o pescado con jitomate y mucha cebolla, yerbas de olor “porque vamos a ir a lavar la cazuela.” (entrevista sr. Vicente Cedillo Montes)

IV MODERNIZACIÓN

A partir de 1940, en la ciudad de México se vivió un proceso de modernización, el cual se reflejó en un aumento de la infraestructura y equipamiento urbano, por lo que esta ciudad se convirtió en un foco de atracción para miles de personas de todo el país que veían en esta modernización una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Fueron muchas las fábricas que se instalaron en la ciudad de México y en el área conurbada, por ello, gran parte de las personas que migraron para emplearse como mano de obra requirieron que se le dotara de vivienda y servicios. Por esto, la ciudad se expandió y es precisamente en la zona oriente del Distrito Federal que se acentuó el proceso de urbanización de las antiguas comunidades ribereñas y agrícolas.

La transformación ambiental más drástica que sufrió la comunidad se debió a la desecación de las lagunas, lo cual tuvo serias repercusiones en la vida económica y social de sus habitantes. En primer lugar la desecación significó una pérdida de la fuente de recursos, ya que dejó de realizarse la pesca y esto a su vez, modificó la dieta de los pobladores y tuvo que ser sustituida con otros productos, además de que para su obtención había que recorrer grandes trayectos.

Otra transformación importante tiene que ver con la demanda de vivienda, los terrenos que anteriormente eran ocupados para la agricultura fueron expropiados o vendidos por sus dueños para la construcción de viviendas, por lo que también esta actividad económica fue abandonada.

Con la existencia de las lagunas y terrenos destinados a la agricultura, la economía de esta comunidad se sustentaba en los productos obtenidos del mismo entorno y su venta y comercialización, pero al desaparecer estos recursos, gran parte de los pobladores se vieron en la necesidad de subemplearse en la ciudad de México como mano de obra no calificada:

“...cuando posteriormente se cambió fue creciendo la población, obviamente había otros intereses, empezaba la industrialización, las fábricas, existía la que llamaban la Merced, la Clemente Jacques, la fábrica de medias, de telas, de ropa, obviamente la gente buscaba mejores situaciones económicas, empezaba a dejar el campo, entonces esto empieza a crecer pues yo le estoy hablando de unos cuarenta años, fue una transformación total...” (entrevista Sr. Vicente Cedillo Montes)

Por otro lado, la transformación del entorno y la incorporación de estas comunidades a las colonias de la delegación Iztapalapa, planteó la necesidad de que San Sebastián Tecoloxtitlán fuera dotado de los servicios de urbanización: como drenaje, luz, agua potable, pavimentación, escuelas, mercados etc.

Gran parte de la introducción de los servicios urbanos y educativos se realizaron a partir de la gestión y organización de la misma comunidad; que permitió dotar al pueblo de su propia infraestructura.

La importancia que tiene este proceso de urbanización para la comunidad es que a partir de la lucha comunitaria por la obtención de servicios se consolida el proceso de separación de Santa Martha Acatitla y se fortalecen los referentes (ideológicos y materiales) de construcción de identidad como pobladores del pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán. Ya que para la comunidad se trata de los servicios para San Sebastián, “no para Santa Martha y su barrio”.

El Sr. José Sánchez Granados tiene una gran experiencia en lo que se refiere a las labores de gestión que se han realizado en la comunidad, pues desde 1945 ha desempeñado varios cargos, primero como secretario, posteriormente como

subdelegado de 1947 a 1954, por lo que cada representante de la comunidad ha acudido a él en diversas ocasiones para obtener su consejo y apoyo. Entre las personas con quienes inició sus labores recuerda al Sr. Petronilo Cedillo, Sr. Atanasio Rivas, Sr. Darío Mariles, Sr. Emilio Granados quienes lo apoyaron debido a que cuando ejerció por primera vez su cargo era muy joven. (Sánchez Granados, José, 2000)

La agenda que se planteó el Sr. José Sánchez G. para beneficiar a la comunidad fue la siguiente:

1. Formar una escuela en la casa del Sr. Miguel Mariles, solicitar maestros ante la Secretaria de Educación Pública
2. Gestionar ante la Compañía de Luz y Fuerza el servicio doméstico
3. Gestionar ante el Departamento Central tubería para más ramales de hidrantes de agua en las calles de Guerrero y Manzanillo
4. Gestionar el terreno para la construcción de la escuela
5. Gestionar la construcción de la escuela
6. Solicitar árboles.
7. Gestionar ante el Departamento Agrario y la Comisión Ejidal el terreno para el campo deportivo.
8. Gestión de la construcción de la subdelegación.
9. Construcción de un camino vecinal de Santa Martha, a San Sebastián y a Santa María Aztahuacán.
10. Solicitar alumbrado público ante el Departamento del Distrito Federal

De igual modo, el Sr, José se encargó de dar nombre a las calles de la comunidad: “por ejemplo: Tabasco, Yucatán, Tampico, Guerrero, Mérida, Durango, Chiapas,... para esto tuve que hacer los trámites ante la tesorería del Distrito Federal para que las boletas prediales vinieran correctas...” (Sánchez G. José, 2000, pág.25)

Así mismo, el proceso de demanda y gestión de servicios obligó a las comunidades aledañas a trabajar de manera coordinada para ser atendidos por las

autoridades, el sr. Vicente Cedillo, fue presidente de colonia de 1984 a 1986 y recuerda:

“...en cierto tiempo la instalación del drenaje, la instalación del agua en las casas, tomas particulares de agua potable, alumbrado público, pavimentación y banquetas de las zonas aledañas como el Edén, la parte de acá arriba del cerrito, en la parte norte que es continuación de Querétaro, Zacatecas y Cayetano Andrade, toda esa parte, porque no tenían ellos la particularidad o la forma de elegir a un representante, entonces se unieron a nosotros, “no pues el señor Cedillo”, con el sr. Ángel Valencia Castillo, de Santa María (y el Sr) Santiago, de Santa Martha, tuvimos a bien formar lo que fue el principio de trabajo mitad y mitad: me enorgullece decirlo: fuimos los san sebastialences (quienes propusimos), nosotros ponemos el material, ellos la mano de obra, entonces por eso se cerró el 100% de la urbanización porque ya la gente se vio un poquito más favorecida, porque teníamos la oportunidad de pagar en abonos la introducción del drenaje y del agua en su casa...”

Los habitantes, lejos de ver la urbanización como un proceso de pérdida, han vivido este proceso como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, sobre todo porque al desaparecer los campos de cosecha y las lagunas, estas colonias se vieron afectadas por la falta de servicios:

“Decimos: la urbanización llegó porque teníamos que mejorar, porque íbamos a vivir mejor, íbamos a tener banquetas, ya no íbamos a andar en el lodo, por lo que ya no vamos a tener que acarrear agua, ya la vamos a tener en casa, ya no vamos a tener que hace fosa séptica para todos los desechos de agua residual, ya no nos vamos a tener que preocupar por eso...” (Sr. Vicente Cedillo Montes)

V SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN HOY

Con el proceso de urbanización implementado en la ciudad de México desde los años 40's, las colonias de Iztapalapa han requerido de una constante introducción de servicios, este proceso significó una transformación completa tanto de las anteriores formas de vida como de los referentes materiales a partir de los cuales las comunidades construyen el sentido de identidad y pertenencia.

Por tanto, los relatos de los pobladores se refieren por un lado a la pérdida de espacios que anteriormente tenían un uso comunal así como la reducción de la extensión de sus pueblos y barrios, ya que ahora los antiguos límites se definen a partir de los asentamientos y ejes viales o colonias que fueron instalados en su antiguo territorio.

La importancia de la dotación de servicios en la comunidad radica en que a partir de este proceso se consolida San Sebastián Tecoloxtitlán como un pueblo independiente; deja de ser el barrio de Santa Martha en el momento en que comienzan a construirse los referentes materiales que pasarán a formar parte de la identidad comunitaria. Así mismo, para que la comunidad contara con cada su propia infraestructura de servicios significó un gran esfuerzo de gestión, trabajo y lucha comunitaria. En cada uno de los edificios, los habitantes recuerdan cuáles fueron los trabajos realizados para ver concluidas las labores de construcción.

El proceso de urbanización del pueblo de San Sebastián se ha realizado a partir de la propia organización de la comunidad: la figura a través de la cual se realizaban los trámites fue la Junta de Mejoras, la cual nombraba a un subdelegado, quien era el representante de la comunidad ante la delegación Iztapalapa, así como ante las diferentes instancias y oficinas de gobierno.

Este subdelegado, era propuesto por los mismos vecinos, para ello, se necesitaba del respaldo principalmente de los varones de mayor edad o de quienes habían ocupado el cargo anteriormente, no necesariamente se requería ser una persona mayor, pero ciertamente, los jóvenes que llegaron a ocupar el cargo se encontraban con mayores trabas, así como las disputas que existían también cuando la comunidad se dividía ante el nombramiento de alguien.

La comunidad recuerda este proceso más o menos desde los años 40's, el informante con mayor experiencia –el señor José Sánchez Granados- ocupó el cargo desde 1947 y hasta 1954 y ha acompañado a los distintos subdelegados y representantes nombrados hasta la fecha (él tiene ya 82 años de edad).

Fue a través de la figura representativa de subdelegado que se realizaron los principales trabajos de urbanización y dotación de servicios, los cuales incluyeron agua potable, alumbrado público y electrificación, teléfono, trazo urbano, pavimentación y nomenclatura de las calles, banquetas y guarniciones, etc. por lo que tuvieron que acudir a cada una de las instancias tanto delegacionales como del entonces Departamento del Distrito Federal o cualquier otra oficina: Obras Públicas, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Teléfonos de México, etc.

La construcción de toda esta infraestructura fue realizada por la gestión directa de los subdelegados, que como representantes del pueblo, se movilizaron para lograrlo, ellos mismos recuerdan esta falta de apoyo tanto de los delegados como de diputados de la siguiente manera:

“...la delegación que corresponde al pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, no nos ha ayudado, ni los diputados de este Distrito...es lamentable y triste que nuestra delegación sea la más olvidada en todos los aspectos, todas las mejoras que tenemos han sido y son parte... (de) una lucha propia de la comunidad, nosotros hemos hecho todos los trámites e iniciativas para el progreso de todos los habitantes...(señor José Sánchez Granados)

INFRAESTRUCTURA

Como parte de la infraestructura con que actualmente cuenta San Sebastián Tecoloxtitlán podemos mencionar un mercado y una pequeña lechería de Liconsa; no existen centros comerciales. Es de notar que San Sebastián Tecoloxtitlán no cuenta con centros de salud, casas de cultura, bibliotecas, ni ningún otro servicio con que la delegación de Iztapalapa haya dotado a esta comunidad por lo que se requiere que los pobladores asistan a otras colonias en caso de requerir un servicio o realizar un trámite.

Por otro lado, San Sebastián tiene su propia Iglesia, la cual llegó a construirse gracias a la organización de la misma comunidad, quienes a través de un Patronato recabaron los fondos necesarios para su construcción.

Como parte de la infraestructura recreativa, en San Sebastián no hay cines, pero hay algunos salones de fiestas que es donde se realizan los eventos sociales como fiestas de XV años, bodas, bautizos, los bailes del calendario festivo de la comunidad, etc. Existe un Centro Deportivo de San Sebastián Tecoloxtitlán.

Si bien no existen bibliotecas o centros culturales, si cuentan con un pequeño Centro Comunitario, en el que se imparten talleres de danza folclórica, hawaiano, guitarra, etc.

Entre las experiencias comunitarias por la obtención de servicios que recuerdan los pobladores, y por tanto consideran que conforma la infraestructura de San Sebastián Tecoloxtitlán como pueblo destacan las siguientes:

Escuela Primaria Lucio Blanco

La lucha por obtener una escuela propia en San Sebastián Tecoloxtitlán comienza en 1947 con la gestión como subdelegado del Sr. José Sánchez Granados, ya que como parte de su agenda de trabajo se acordó instalar una escuela en el

domicilio del Sr. Miguel Mariles y solicitar maestros ante la Secretaría de Educación Pública.

La gestión del terreno para la construcción de la escuela se realizó ante el Departamento Agrario, el terreno tuvo una extensión de 71 x 139 m. Para dar nombre a la escuela y del trabajo que realizó la comunidad el Sr. José Sánchez recuerda:

“El Sr. Prof. Huerta, era el Director General de Escuelas Primarias del D.F., nos preguntó qué nombre se le pusiera a la escuela, estuvimos dialogando con él y llegamos a un acuerdo que se llamara General Lucio Blanco, quien fue el primero que repartió las tierras en Chihuahua de acuerdo con su biografía, hago notar que la escuela se realizó con cooperación de los vecinos, quienes aportamos tabique, arena y 74 carros de piedra, todos los cimientos los hicimos nosotros de acuerdo con los planos, precisamente en una esquina dejamos un pergamino en donde todos firmamos en una botella enterrada” (Sánchez Granados. José, 2000, pág. 21-22)

La escuela se inaugura en 1954 por el Secretario de Educación Pública Ing. Aarón Merino Fernández, por lo que los niños dejaron de asistir a la escuela de Santa Martha.

Campo Deportivo

También en el año de 1947 comienza la gestión del Campo Deportivo ante el Departamento Agrario y la Comisión Ejidal,

Mercado San Sebastián Tecoloxtitlán

Actualmente es el único mercado dentro de la comunidad, y aunque es pequeño en tamaño, se ubica en la calle de Yucatán que es la calle principal, debido a esto, a su alrededor se han instalado diversos negocios, ya sea en accesorias o como puestos semi-fijos.

“...un día estábamos sentados en la plazuela varios amigos,... llegó un señor que nos preguntó en dónde podía comer, le contestamos que no había ninguna parte, él nos dijo que de perdida un pulque, entonces se me viene la idea de formar un mercado,

todos quedamos de acuerdo, nos instalamos en domingo 15 de mayo de 1962, lo hicimos con el fin de darle fuerza a nuestra comunidad y que progresara, pero los vecinos no nos apoyaron y quebró dicho mercado. Después se formó con otras personas y se instalaron en la calle de Yucatán, posteriormente los pasamos a los lavaderos...” (Sánchez Granados, José. 2000 p. 30)

Iglesia de San Sebastián Tecoloxtitlán

La existencia de espacios destinados a la celebración de actos religiosos conlleva una gran importancia para que una comunidad forme los referentes ideológicos de identidad y pertenencia, en el caso de San Sebastián Tecoloxtitlán, la construcción de su propia iglesia significó una separación de Santa Martha Acatitla en el plano ritual, ya que si bien la comunidad sigue participando en muchas de las celebraciones de Santa Martha, la fiesta de San Sebastián es ya la fiesta principal del pueblo, que deja de realizarse bajo la tutela de Santa Martha.

Esta experiencia ha sido quizá una de las que más conflictos generaron dentro de la comunidad, ya que hubo personas que se opusieron a esta separación, por otro lado, la imagen de San Sebastián que se encuentra en la Iglesia tuvo que ser comprada, ya que los mismos pobladores de Santa Martha impidieron que la imagen saliera para instalarse en San Sebastián.

Como barrio, San Sebastián Tecoloxtitlán no contaba con una capilla formalmente construida, únicamente contaban con una pequeña construcción que se ubicaba sobre la calle en que actualmente se ubica la Parroquia. El proceso de construcción comenzó en 1967 con la gestión del terreno, para poder obtener los fondos necesarios se conformó un Patronato, integrado por José Sánchez Granados, Federico Granados Conchillos, Anastasio Mariles Torres, Luis Montes Vega, José Brígido Medina, Anselmo García Méndez, Agustín Montes Vega, Luciano Cedillo Huerta y el apoyo en la construcción del sr. Vicente Mariles Rivas, quienes realizaban tanto la recolección de donativos, los trabajos de construcción y los trámites necesarios ante las autoridades.

En 1967 comienza la gestión del terreno, obteniéndolo en 1969; el 24 de septiembre de 1969 se otorga el permiso firmado por el Arzobispo de México Darío Miranda. Comienza la construcción en octubre de 1969 a través del Patronato. En 1970 se modifica el proyecto inicial, que es retomado por el arq. Eduardo Sánchez Anaya. La construcción duró 23 años, concluyó hasta 1993 y es en 1996 cuando es reconocida como Parroquia

CONALEP

A partir de 1977, por la invasión de un terreno de la sra. Alejandra Mariles, se provocaron varias disputas por los intereses de fraccionar dichos terrenos, por lo que a través de la organización vecinal se logra que en 1978 se firme un convenio para que 10,000 m² se destinaran a la construcción de la escuela de estudios superiores (que posteriormente se funda como CONALEP), y para dar fin con las disputas por el resto del terreno, se logra que en 1979 se destinen a la construcción de la secundaria Mario Ramón Beteta, el jardín de niños Xinaxtli y la escuela primaria Francisco Márquez.

“...en los 70’s eran terrenos de cultivo entonces se invaden esos predios, llegan paracaidistas, acordonan todo el terreno donde está el CONALEP, tenía un propietario que es de la comunidad, pero aunque hay un propietario, dueño de todo ese espacio, donde está el CONALEP y más allá, donde está la fábrica de tabiques y la gente reacciona como una sola persona, ese es el sentido de pertenencia, entonces cuando se nos dijo que habían invadido, yo estaba chavo obviamente, pero yo fui al lado de los señores a defender ese espacio... iba a haber un enfrentamiento directo con la gente que había invadido, pero me parece que alguien llamó a patrullas y ya bajo la intervención de las patrullas, pero más que nada la presión de la gente fue la que orilló a que se salieran esas gentes, entonces así como esa experiencia pues uno esta viendo que esa situación no pudiera ocurrir aquí, que (entre) gente ajena a la comunidad es bien difícil.” (entrevista Sr. Sergio Granados Serrano)

VI FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN COMUNAL

Las formas de representación comunal en los pueblos originarios, generalmente están basadas en la estructura político-religiosa de los mayordomos y fiscales, que son los responsables de organizar y solventar –parcial o totalmente- la celebración de las fiestas del santo patrón. Con estas festividades se crean los mecanismos a través de los cuales se transmiten y reproducen los valores, normas y prácticas culturales que cohesionan identitariamente a los pobladores.

Otro importante aspecto de los sistemas de cargos y mayordomías se relaciona con la estructura que las compone, que es jerárquica y piramidal, por lo que con el desempeño de las principales funciones se obtienen reconocimiento y prestigio comunitario. (Portal Ariosa, 1997, pags. 143-145).

A partir del reconocimiento que obtienen los mayordomos, generalmente también se les atribuye la representación comunitaria ante las autoridades civiles de los gobiernos locales, ésta puede ejercerse con el nombramiento en algún cargo cívico reconocido o formando parte de las mismas estructuras de cargos religiosos como cofradías, fiscalías, etc.

Por otro lado, el crecimiento de la ciudad de México no solo absorbió territorialmente a las comunidades y pueblos originarios, transformando su entorno y modificando sus prácticas sociales y económicas; también las incorporó a un sistema de gobierno caracterizado por el centralismo político y administrativo controlado desde las delegaciones en que se divide el Distrito Federal.

Con esta centralización, los pueblos se han enfrentado a la falta de reconocimiento de las autoridades nombradas por los propios miembros de cada

comunidad, lo que ha generado disputas por el manejo y control que pretenden ejercer algunos funcionarios en los espacios comunitarios.

En el caso de San Sebastián Tecoloxtitlán, las formas de organización y representación comunitaria se basan también en el desempeño de cargos religiosos y de participación en las fiestas tradicionales, como el carnaval y la fiesta patronal; sin embargo, para atender las necesidades de regularización de la propiedad de la tierra - por las expropiaciones e invasiones- y del proceso de urbanización se nombran representantes a través de figuras jurídicas reconocidas por los distintos gobiernos locales y federales.

En este apartado se describen las principales formas de representación social que se han instrumentado en la comunidad de San Sebastián Tecoloxtitlán durante el siglo XX y hasta el presente, está elaborado a partir de la entrevista realizada a los señores Sergio Granados Serrano, Jesús Rivas Gómez y José Sánchez Granados quienes han participado de manera activa en la comunidad con la finalidad de buscar soluciones a las distintas problemáticas que enfrentan como pueblo.

El objetivo es mostrar cómo los habitantes de esta comunidad viven las distintas formas de representación que se han gestado en su comunidad y principalmente la manera en que éstas han funcionado para sus intereses.

Quizá la experiencia más importante que exponen los entrevistados es la que se refiere a la manera en que esta comunidad se ha ido adaptando a cada una de estos modos de representación social o comunitaria implementados desde el gobierno federal, -primero a través del Departamento del Distrito Federal y en la actualidad con el Gobierno del Distrito Federal-, tratando de mantener siempre una representación comunitaria ante la autoridades.

COMISARIADO EJIDAL

Una vez terminada la Revolución Mexicana da comienzo el proceso de reparto de tierras; en Santa Martha Acatitla y su barrio San Sebastián Tecoloxtitlán se reciben las primeras tierras ejidales el 21 de noviembre de 1921 a través de la Comisión Agraria. Los representantes de los ejidatarios fueron los miembros del Comisariado Ejidal: presidente, secretario y tesorero; entre sus atribuciones estaba la de llevar a cabo –junto con las autoridades de la Comisión Agraria- el reparto de los terrenos a cada ejidatario, realizar las mediciones, así como realizar las gestiones de introducción de servicios urbanos.

El primer Comisariado Ejidal que se nombró fue el señor Cornelio Nava en 1924, cargo que ejerció hasta 1961 (González Cedillo, Guillermo),

“Hay tíos que todavía viven que fueron comisariados ejidales, porque San Sebastián como Santa Martha eran ejidos, yo tengo tíos que fueron comisariados ejidales, por ejemplo el tío Rosalío Conchillos, posteriormente conforme va desapareciendo esta forma de tenencia de la tierra y se va instituyendo la pequeña propiedad va desapareciendo la figura de comisariado ejidal”.

Esta forma de representación, funcionó en Santa Martha y San Sebastián todavía hasta los años 40's; a través de la organización de los ejidatarios es que se llevó a cabo la defensa del territorio perteneciente a la comunidad ante las diversas invasiones, así como el reclamo de las indemnizaciones debido a las expropiaciones que realizó el entonces Departamento del Distrito Federal:

“Con lo de los ejes es que la gente se organiza también, que se organiza como ejidatarios, porque si hay vecinos que salieron afectados con lo de sus terrenos, entonces pidieron indemnización al gobierno y es la secretaria de la Reforma Agraria que les está indemnizando, hay familiares míos que están recibiendo indemnización por lo del paso del eje...”

“Todavía funcionó hasta los 70, 80’s, 90’s pero ya muy paupérrima la representación, perdió su naturaleza, por la carencia de espacios desapareció, todavía hay conflicto agrario que no está resuelto, está en el tribunal agrario, hay personas que se consideran ejidatarios...”

El único espacio que todavía es considerado como ejidal es el llamado Balneario Elba que se localiza sobre la avenida Zaragoza, a la altura del Peñón Viejo,

“la administración del balneario (actualmente) es como una cooperativa, pero el espacio en sí es considerado como ejido y por ello los poseedores, y administradores se consideran como ejidatarios. La administradora es ejidataria de aquí de San Sebastián”.

SUBDELEGADOS

Posteriormente, junto con la urbanización de los pueblos originarios de Iztapalapa y el crecimiento de la mancha urbana, las formas ejidales de propiedad son sustituidas por la pequeña propiedad privada, por ello, comienzan las expropiaciones de los ejidos y junto, con el Comisariado Ejidal, se nombra también a los subdelegados, figura que se crea a partir de la demarcación territorial por delegaciones.

Los subdelegados son los representantes de las comunidades ante la delegación, eran contratados como empleados eventuales o de confianza, por lo que durante el tiempo que ejercen el cargo recibían un salario; en el caso de San Sebastián Tecoloxtlán, estos subdelegados eran elegidos a través de Asambleas en las que se realizaban elecciones. Generalmente, los candidatos a ocupar el cargo eran propuestos por miembros de la comunidad que gozaban del respaldo y reconocimiento social. El señor Sergio Granados recuerda de esta forma a los subdelegados y la relación de éstos con el entonces partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional:

“Cuando va creciendo la población, la demarcación territorial, es decir la delegación pone... subdelegaciones y aquí en San Sebastián había una subdelegación, donde está el mercado, antes estaba la subdelegación. Bueno de los subdelegados que yo conocí en la década de los 60’s empezando los 70’s fue el señor (en paz descansa) el difunto Marcos; el señor Marcos fue el subdelegado y las figuras de representación siempre van vinculadas con el partido en el poder y como siempre había dominado el PRI, el señor era del PRI, uno llegaba a su casa para hacer alguna gestión social que de agua, que de drenaje y en la oficina se encontraba uno con las imágenes de los presidentes del PRI, el logo del partido, pues el señor Marcos se sabe que sí respondía a las necesidades de la gente, a las demandas, si hacía labor social...”

Entre las funciones de los subdelegados, estaba la de realizar las gestiones necesarias ante las autoridades para que se introdujeran los servicios urbanos como agua, luz, drenaje, pavimentación, construcción de escuelas y edificios públicos, etc. así como la de vigilar el orden dentro de la comunidad; por ello, fue muy importante la capacidad de gestión y organización de los subdelegados, quienes tenían que buscar a los funcionarios así como organizar y “aprovechar” las visitas tanto de autoridades o de políticos que llegaban a las comunidades en tiempos de campaña y de esa forma hacerles llegar las principales demandas.

Es importante mencionar, que gran parte de los servicios de urbanización con que actualmente cuenta la comunidad fueron realizados durante la gestión y trabajo de los subdelegados; ya que durante la época en que eran barrio de Santa Martha no contaban con ningún servicio ni espacio público propio, por lo que este proceso de urbanización, así como la forma comunal de representación a través de los subdelegados desempeñó un papel importante en la construcción de los referentes materiales que hoy conforman la identidad de los habitantes de San Sebastián Tecoloxtitlán como un pueblo independiente.

El señor José Sánchez Granados recuerda el nombre de los comisionados que apoyaron los trabajos de subdelegados desde 1946 y los ubica como parte de tres

generaciones, son quienes considerado que apoyaron el trabajo de urbanización de la comunidad:

1. Petronilo Cedillo, Darío Mariles, Atanasio Rivas, Emilio Granados, Manuel Mariles, Carlos Huerta, Miguel Mariles, Genaro Pérez M, Natividad Ramírez, Pedro Arenas, Vicente Ramírez, Nicolás Espíndola, Benjamín Rivas, Felipe Cedillo.
2. Abundio Espíndola, Tiburcio Cedillo H, Anselmo García M, Marcos López Mariles, Santos Cedillo M, Enrique Olivares, José Casasola, Raúl Cedillo M, Concepción Mariles M, Valentín Sánchez G, Eustaquio Mariles, Ricardo Rivas O, Luis Conchillos, Adán Benavides, Filemón López M, Rosalío Conchillos, Ubaldo Cedillo H, Rosendo López, Santos Cedillo Serrano, Luis Sánchez G.
3. Federico Granados C, Anastasio Mariles T, Luis Montes V, José Medina B, Vicente Mariles R, Luciano Cedillo H, Agustín Montes V, Francisco Sánchez O, Régulo Rivas, Carlos Granados O, Tomás Olvera, Leobardo Cedillo, Fidel Espíndola, Miguel Cedillo G, Jesús Huerta, Rómulo Alcívar, Cristino Álvarez, Reymundo Rodríguez, Antonio Martínez,

JUNTA VECINAL

Posteriormente, conforme fueron cambiando las formas de representación ciudadana, se implantaron durante la década de los años 70 primero, la llamada Coordinación Vecinal, la cual estaba conformada diez personas y un coordinador, que fue sustituida posteriormente por el jefe de manzana y la Junta Vecinal, así como la Asociación de Residentes:

“Con la Junta Vecinal (y) los jefes de manzana había una mejor organización porque cada manzana tenía un representante que iba a la Junta Vecinal y llevaba las necesidades, las peticiones. Después cuando crece la población ya no es suficiente una sola persona para representar a la gente entonces ya en la década de los 70’s vienen los presidentes... le llaman la Asociación de Residentes, en donde va a haber un presidente de la Junta Vecinal pero con la organización ya de la población por manzanas, que son los jefes de manzana, se elige a un representante por manzana y en

torno a la figura de presidente de lo que es la Junta Vecinal, eso es en la década de los 70's.”

Esta forma de organización, permitió que cada vez más miembros de la comunidad se incorporaran a los trabajos de gestión y demanda de servicios y cuando algún funcionario o candidato político llegaba a la comunidad, se coordinaban acciones conjuntas que presionaran a las autoridades a atender sus demandas:

“Una vez llegó en campaña don Germán Parra Prado, que era candidato a la diputación del distrito al que pertenecemos, llegó en su camioneta suburban, equipada y hasta con antena parabólica y nos paramos allá en el mercado de Santa María donde ahora conocemos, que son las canchas, ya empezaban a echar los cohetes y orita viene la banda, la barbacoa, “no pues señor, queremos que se baje y camine con nosotros, si viene a trabajar, bájese, porque nosotros aquí andamos a diario en San Sebastián, queremos que vea cómo vive la gente de San Sebastián, porque es a diario, porque orita usted viene, después ya no vuelve a regresar, queremos que usted lo viva”, y pues ya le quitaron su saco, le pusieron un sombrero, se puso en mangas de camisa, “señores este es el candidato del partido, viene a hacer su campaña”, “no pues a ver si el drenaje y nos echa la mano” ya pasamos al mercado, “tómese un vasito de agua, esta es la vida diaria en San Sebastián, así como ve las calles”, no dejamos barrer, porque vino la brigada de limpieza, ni cuando vino Víctor Manuel candidato a delegado en ese entonces, no dejamos que barrieran ni que la tierra regaran, y paramos a los niños en medio de la calle con botes de basura y tierra y gritándole “señor delegado, queremos una escuela limpia, queremos nuestra escuela”... (entrevista sr. Vicente Cedillo Montes)

El primer Presidente de Colonia fue el señor Clemente Olivares H, siguieron los señores Vicente Cedillo M, Ángel Sánchez C, Miguel Cedillo P, Alejandro Mariles M y Rogelio Cedillo M,

CONSEJERO CIUDADANO

Posteriormente, las experiencias en la comunidad muestran cómo las figuras jurídicas impuestas por las autoridades que han gobernado en el Distrito Federal las más de las veces son creadas con intereses distintos a lograr realmente una representación de los ciudadanos y sus comunidades.

En el caso de los pueblos originarios, estas figuras ya no atienden al concepto de la territorialidad, pues abarcan tanto a pueblos originarios como a colonias de reciente creación, además de que las personas nombradas no conocen a las comunidades que supuestamente representan, esta experiencia es percibida en lo que fue la figura de Consejero Ciudadano:

“...el consejero ciudadano reemplazo a la junta vecinal y sin embargo casi todo mundo coincide de que fue un fracaso porque el consejero ciudadano representaba a varias colonias, entonces no había una organización real, porque si el consejero ciudadano era de una colonia distante a otra la gente no lo conocía y no tenía así la suficiente confianza para ir a gestionar ante el consejero ciudadano demandas de su colonia; entonces fue un fracaso.

Y el consejero ciudadano fue mas bien una figura que fue usada políticamente para ascender de puesto, porque ya después nosotros podemos ver que hay consejeros ciudadanos que ahora son diputados; ahí tenemos a Clara Brugada, ella fue consejera; el doctor Elodio de aquí de Santa Martha, de los ejidos y después se postuló diputado local por el PAN, fue diputado.

¿Y que servicio dio aquí a la comunidad?, ninguno.”

COMITÉ VECINAL Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el año 2000, con el arribo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno del Distrito Federal, se crea la figura de Comité Vecinal la cual se

encuentra sustentada en la Ley de Participación Ciudadana, aprobada en 1998 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A partir de esta Ley, en San Sebastián Tecoloxtitlán se han realizado valiosas experiencias en torno a la lucha por el reconocimiento de la representación comunitaria ante las autoridades:

“...eran nueve integrantes y un coordinador, diez en total, pero debido a su forma de organización estaba destinada también de una forma u otra al fracaso. Quizá aquí funcionó... porque es pueblo y para algunas cosas no trasciende tanto la cuestión política, para algunas; pero si hacemos el comparativo, en otras colonias de plano desapareció el comité vecinal, y aquí tenemos todavía algunos vecinos que forman parte del comité vecinal, todavía están ahí haciendo gestión y demás, (es) contrastante con otras colonias.

Sin embargo, esta forma de representación también se ha visto afectada por las simpatías que algunos miembros de la comunidad expresan por algún partido político, lo que obstaculiza la participación:

“Creo que lo que vino a trastornar la integración de los comités vecinales fueron los intereses políticos de los partidos, porque fueron utilizados –los comités vecinales– para seguir ascendiendo sus líderes a puestos políticos de mayor nivel... de hecho nosotros sin ser integrantes formales del comité vecinal, hemos venido participando tanto en la junta vecinal, cuando estaba Vicente Cedillo o con Martha Torres hemos participado, pero ya después hubo un distanciamiento porque ya la coordinación vecinal optó por dar apoyo a ciertos diputados, entonces nosotros no compartíamos eso y nos distanciamos, pero en lo que (se refiere) a las gestiones para la comunidad apoyamos y la misma coordinadora vecinal sigue apoyando porque ya no participa directamente, pero las autoridades a veces solicitan (que) una petición vaya avalada con las firmas de los integrantes del comité vecinal; actualmente en algunas gestiones hemos tenido que acudir a ellos para que nos firmen algunos oficios, otras gestiones no las hacemos como ciudadanos, sino como organización de la comunidad.”

Otra problemática que enfrentan se debe a que las anteriores formas de representación han influido para que los ciudadanos se muestren poco interesados en

participar en torno a la problemática de sus comunidades, este fenómeno se observa no solamente en los pueblos, sino que es un problema común de los habitantes de la ciudad:

“Donde vivimos es la capital del país el D.F... y todos estos cambios que se vienen haciendo desde jefe de manzana, coordinador vecinal y comité vecinal, son intentos un poco híbridos por buscar la representatividad y como no es un estado no hay gente activa... entonces ha tenido que buscarse formas de representación, orita lo que tenemos es gracias a que ha habido una evolución política en el D.F., (aunque) se ha prestado a intereses, sería muy sano que se diera esa reforma en el D.F. para darle mayores facultades, por ejemplo, los vecinos que forman parte del comité vecinal no pueden manejar cierto tipo de recursos porque ya lo ven con malos ojos los propios vecinos, o sea, si vas y pides apoyo para el festejo de las fiestas patrias lo ven mal, si estuviera reconocido por la propia ley ya tendría la gente este tipo de actividad como representantes.

Creemos que no hay una cultura de la participación y esto pues es entendible porque se vivieron décadas de paternalismo, donde el gobierno a través de sus canales de control, los partidos, los medios de comunicación pues hacían que la gente no participara, siempre la gente esperaba a que el subdelegado hiciera la gestión, el presidente de la junta vecinal era el que llevaba a cabo las tareas de la gestión también, igualmente vemos ahora los comités vecinales, el coordinador vecinal muchas veces se atiborra de muchas tareas, le dejaron, le han dejado todas las tareas de gestión y la gente no participa, creen que el papel de coordinador es eso, cuando el nombre lo dice: coordinar, coordinar las gestiones, coordinar las demandas de las colonias, no hacer el papel de gestor, entonces todavía existe esa resistencia de la gente a participar.

A pesar de estos obstáculos, para la comunidad de San Sebastián Tecoloxtlán, La Ley de Participación Ciudadana representa una oportunidad para reforzar su derecho a elegir a sus representantes:

“Una vez que gozamos de esta ley de Participación Ciudadana, buscamos su ejercicio, buscamos llevarla a cabo y sobre todo ahora con la última reforma a la ley de

Participación Ciudadana en que se reconoce como instrumento a la propia asamblea (ciudadana), es de ahí como partimos para formalizar toda una figura, buscar formalizar una figura de representatividad aquí en nuestra comunidad...”

Si bien la organización de las comunidades y pueblos originarios se ha fundamentado en la realización de asambleas comunitarias, en las cuales se discuten las problemáticas que enfrentan, la manera en que éstas pueden ser solucionadas, así como las personas que serán sus representantes y portavoces, este mecanismo “tradicional” nunca ha recibido el reconocimiento legal, por ello, la experiencia de San Sebastián Tecoloxtlán, muestra cómo estas formas culturalmente transmitidas, se transforman para adaptarse al Estado moderno, al mismo tiempo que participan en las discusiones acerca de la vida democrática y la urgente necesidad de reconocer el derecho político -tanto de los ciudadanos como de las comunidades originarias- a elegir a sus propios representantes.

En San Sebastián, han aprovechado precisamente la figura de la Asamblea Ciudadana propuesta dentro de la Ley de Participación Ciudadana como el mecanismo a través del cual se discutirán las necesidades de la comunidad, así como el nombramiento de sus representantes, además han creado lo que llaman “Mesa de Coordinación Vecinal”, encargada inicialmente de impulsar el proyecto que llaman “la Casa del Pueblo” pero que ha funcionado también como un espacio en que convergen todos los miembros de la comunidad interesados en participar de alguna manera en la discusión de los proyectos de mejoramiento para su propia comunidad:

“En julio del 2003 se crea una mesa de coordinación vecinal, aquí en la comunidad, que es paralela al comité vecinal. Para esa convocatoria, Sergio y un servidor y otros vecinos más: Mario Cedillo, Alfredo Chapingo, bueno, los que convocamos a que se reuniera, el propio Miguel Medina, fuimos los que impulsamos ese tipo de reuniones que finalmente desemboca en una asamblea en la que se crea una mesa... una figura de mesa de coordinación vecinal que es paralela al comité vecinal y ésta vino haciendo algunos trabajos de gestión, aunque nosotros inicialmente la habíamos

propuesto para que buscara recuperar este espacio en que estamos ahorita que llamamos Casa del Pueblo, la propia ciudadanía, los propios vecinos le atribuyeron otras cosas, le pidieron que hiciera otro tipo de tareas como la gestión... ahora con la Ley de Participación Ciudadana y el reconocimiento de la Asamblea como instrumento nuevamente hacemos uso de esa ley, convocamos a la asamblea y pues hay una nueva representatividad. Cabe destacar quienes formaban parte de esa mesa de coordinación vecinal: Martín Hernández Chavarría es quien nos presidía, Mario Cedillo, Alejandra Conchillos...”

“Lo que pasa es que la Mesa de Coordinación Vecinal fue la figura de peso para poder hacer el trabajo con la comunidad y se asumiera este espacio que se llama Casa del Pueblo esta Mesa de Coordinación Vecinal, posteriormente se dividió por comisiones, la integraban comisiones como la comisión de ecología, comisión de cultura, la comisión del deporte...”

Según la experiencia de los entrevistados, el reto más grande que enfrentan al defender este derecho es precisamente la intromisión de los partidos políticos, que pretenden abanderar el trabajo llevado a cabo por los miembros de la comunidad, generando divisiones internas e inhibiendo la participación de los vecinos:

“... hay gente que entra muy entusiasmada a los trabajos de organización vecinal pero después, tal vez ya no cumple con lo que viene siendo sus expectativas o bien hay gente que viene por otros intereses, por intereses políticos, entonces los compañeros al darse cuenta de que no es ese el propósito pues se genera la división, entonces los que iniciaron la mesa de coordinación vecinal, pues se fueron por su propia cuenta porque vieron que los otros compañeros no compartíamos los intereses y ¿cuáles son esos intereses? era abanderar el proyecto de casa del pueblo para escalar políticamente apadrinados por algún diputado o diputada. Nosotros no estamos en contra de ningún diputado, diputada, solo que no se vale que se aproveche el trabajo de los compañeros para justamente escalar políticamente cuando no era ese el propósito, sino nuestro trabajo es de carácter vecinal, de carácter social y eso fue lo que dividió al grupo, los que iniciaron ya no están.”

Es importante mencionar que la Ley de Participación Ciudadana no ha sido aplicada precisamente porque los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito federal han postergado su aplicación; sin embargo, ello no ha impedido que los habitantes de San Sebastián Tecoloxtitlán sigan haciendo uso de estas leyes para nombrar a sus representantes así como a decidir sobre la solución de sus problemáticas, ya que consideran que lo que realmente otorga legitimidad es el apoyo y colaboración comunitarios:

“No creo que sea una limitación la forma en que nosotros nos hemos constituido como mesa de coordinación vecinal para poder gestionar, porque la misma ley de participación ciudadana así lo admite (como) un instrumento de participación ciudadana, aunque no tenga el reconocimiento formal, legalmente establecido como comité vecinal o comité ciudadano, la asamblea en las comunidades es un instrumento de vital importancia, es la que te va a dar realmente el reconocimiento para poder gestionar a todos los niveles de gobierno... (por eso) cuando se hace el cambio, la reforma a la ley de Participación Ciudadana y se incluye como instrumento a la Asamblea, nosotros hacemos la convocatoria, aprovechamos la reforma y le damos sustento a la convocatoria “con fundamento en el artículo tal” es que convocamos...”

VII LA CASA DEL PUEBLO

Como se ha mencionado anteriormente, en San Sebastián Tecoloxtitlán junto con el proceso de urbanización de la comunidad, se inició la construcción de los espacios públicos con que cuentan para la realización de actividades cotidianas.

Acerca de la significación del territorio, María Ana Portal Ariosa menciona que en la medida en que una comunidad se apropia del territorio que ocupa, se construye el espacio físico en que la cultura se reproduce, esta apropiación se realiza según los usos que los habitantes hagan de su territorio así como de las

interpretaciones que construyen en torno a la existencia, pérdida o transformación de estos espacios.

Durante el acercamiento a las comunidades originarias que se localizan en la Ciudad de México quizá uno de los discursos más recurrentes se refiere precisamente a la pérdida de los espacios, así como del forzoso abandono de las actividades que se llevaban a cabo en ellos y que constituyen la memoria de los pobladores de mayor edad; estos recuerdos son los que han pasado a formar parte de los referentes culturales que sobre sus comunidades tienen sus descendientes. De esta manera se va construyendo el discurso acerca del quiénes éramos y de quiénes somos.

En este apartado me interesa mencionar cómo a partir de la realización del proyecto de la Casa del Pueblo se continua con el proceso de construcción de espacios comunitarios, en los que sus pobladores deciden acerca del uso que le darán a los espacios físicos con que cuenta, toda vez que se busca que sean las propias autoridades quienes apoyen este tipo de proyectos pensados en beneficio de los pobladores.

La Casa del Pueblo se localiza sobre la calle Manzanillo, ahí se han impartido talleres como danzón, yoga, cartonería, ajedrez, medicina alternativa, etc. además de actividades culturales como la 2da Muestra Gastronómica.

Las actividades que se realizan dependen de la aportación de los pobladores que asisten a los talleres durante la semana y por lo regular, los días domingos se reúnen para realizar labores de limpieza y mantenimiento.

Inicialmente en este predio se construyó la primera escuela de San Sebastián; la primaria General Lucio Blanco, la gestión comenzó en 1948, por el crecimiento de la población ya no fue suficientes con las aulas y entre 1969-1970 se construyeron nuevas instalaciones de la primaria Lucio Blanco, en el primer edificio se instaló la escuela especial “profesora Amelia García y Rubio”.

Debido a las características del terreno, esta construcción se ha visto afectada por hundimientos ya que anteriormente “todo esto eran lagunas, la orilla... era parte del lago de Texcoco, era una de las tantas ramificaciones que tenía el lago. Aquí en esta parte, mis abuelos, mis tíos me han dicho, (que) había una especie de embarcadero...” por lo que tanto la segunda construcción de la primaria Lucio Blanco como la escuela especial tuvieron que ser reubicadas; actualmente la primaria se localiza dentro del terreno del Deportivo y la escuela especial se trasladó a la Avenida Guelatao, a un costado de la central de carga oriente.

En 1997 quedaron abandonadas estas instalaciones y después de seis años, en 2003 se convoca a una asamblea para discutir acerca de su recuperación:

“Vamos a cumplir dos años de haber entrado aquí a este espacio. Se organizan los vecinos para recuperar el espacio... en julio del 2003, se levantó una minuta y la tiene... Alejandra Conchillos, que es abogada... (y) en agosto de ese mismo año se crea esta mesa de coordinación vecinal que hablábamos hace rato y para septiembre del 2003 se hace una nueva asamblea y es como se inician estos trabajos, si no mal recuerdo es a partir de septiembre de ese año cuando decide la comunidad meterse al predio.”

Uno de los motivos para decidir la recuperación de este espacio tiene una gran relación con las experiencias de invasión que se han vivido en la comunidad porque:

“La gente se dio cuenta, eso es real, los propios vecinos se dieron cuenta que había gente ajena a la comunidad que se daba sus vueltas al espacio, con interés y curiosidad se asomaban siempre, esto fue comentado por todos los miembros de la comunidad, entonces fue parte de lo que influyó muchísimo para tomar posesión del predio a sabiendas de todo lo que implica.” (sr. Sergio Granados Serrano)

También se puede observar que los habitantes poseen un arraigo muy profundo por los espacios que son considerados propios y lo expresan como parte de los motivos para defenderlos:

“Hay un arraigo a los espacios que se consideran comunitarios, hay una idea de lo que es nuestro, el sentido de pertenencia, entonces cuando se buscó entrar en este lugar es porque se vio el abandono de este espacio en que muchos estudiamos y decíamos: “¿cómo es que está nuestra escuela así?” y es idea de mucha gente, mucha gente dice “es que nosotros estudiamos ahí, ¿cómo se ha quedado ese lugar?” y ese lugar es de la comunidad, así lo hemos sentido: como parte de la comunidad. (sr. Sergio Granados Serrano)

“Hay otros motivos, en mi caso, soy de las nuevas generaciones que ha venido participando y vemos en todo el D.F. como existe la ausencia de espacios públicos abiertos... las últimas décadas de urbanización sobre todo en Iztapalapa, (fueron) muy voraces y en Iztapalapa en especial carecemos de espacios públicos abiertos, áreas verdes, se carece, ante esa ausencia de espacios, también es uno de los motivos por lo que se quiere impulsar y rescatar este lugar, en nuevas condiciones y darle a nuestra propia comunidad una nueva forma o vida”. (sr. Jesús Rivas Gómez)

En el proyecto propuesto por la comunidad se pretende que “no solamente se organicen actividades culturales, sino también se lleven a cabo asambleas, reuniones... se proyectó precisamente (como) un espacio integral de desarrollo deportivo, cultural, social, ecológico...”

Para su realización, la comunidad ha emprendido las gestiones y trámites necesarios ante las autoridades, en 2003 durante la realización de una asamblea comunitaria se acordó formar la Mesa de Coordinación Vecinal, en la que se nombró a la Comisión Pro-Casa del Pueblo como la figura con la que buscan acercarse a diferentes autoridades...“se hicieron varios escritos, se dirigieron a Gobierno Central, a la delegación, inclusive se tuvo algunas entrevistas con (la) Directora de planeación y servicios de la delegación Iztapalapa, inclusive a diputados también les giramos copia de lo que nosotros pretendíamos con esto...” y ante la Secretaría de Educación Pública se debe realizar la desincorporación de estos predios de su infraestructura.

A partir de las reuniones que han tenido con varias autoridades, la Dirección Territorial Ermita Zaragoza le presentó un proyecto pero:

“...lo vimos muy raquítico porque únicamente presentaba una plancha en donde se hicieran actividades deportivas, dos canchas de básquetbol que estuvieran en la parte sur de este predio, en lo que era la escuela especial, unos juegos infantiles alrededor, un kiosco y una plaza cívica en el lado norte, nosotros les dijimos sí, pero queremos algo más que responda a las necesidades de la comunidad, entonces por esa razón les estamos pidiendo que pueda ser respetada la construcción en donde se viene impartiendo las clases de gimnasia reductiva, de yoga y que además queremos, al sureste del predio, acondicionar esta construcción para que pueda ser ahí una biblioteca, un dispensario médico, un módulo de vigilancia, un salón de usos múltiples,... además nosotros estamos pidiendo que alrededor de este espacio, de manera perimetral hubiera un área de atletismo y una ciclopista, porque este predio da para todo eso... aunque en el caso de la ciclopista ellos nos decían que no había la condiciones técnicas según ellos.

Y estábamos de común acuerdo que si se quedara el kiosco que ellos presentaban, un kiosco en el lado norte y una plancha que pudiera ser a manera de plaza cívica, con juegos infantiles y palapas y la plaza cívica esto es porque la que tenemos ha quedado ya muy reducida con el crecimiento de la población... así lo estamos poniendo en nuestro proyecto para dar cobertura a todas esas necesidades de la comunidad.”

Es importante mencionar que el proyecto de la Casa del Pueblo además de la relevancia que tiene en el plano cultural y de construcción de los referentes materiales en San Sebastián, es una oportunidad de mantener fuertes las representaciones comunitarias ante las autoridades, pues para que sean los mismos pobladores quienes proyecten el uso que quieren dar a sus espacios, se requiere de responsables que lleven a cabo todos los trámites y gestiones necesarias; para ello, hacen uso de los mecanismos propuestos por las mismas autoridades a través de la Ley de Participación Ciudadana:

“...en diciembre del año pasado (2004), hicimos una reunión en la que creamos esta Comisión Pro-Casa del Pueblo, aprovechando los instrumentos de la Ley de Participación Ciudadana damos a conocer a la autoridad todo: desde la convocatoria, los acuerdos de la asamblea, las firmas y demás y nos constituimos ante (la autoridad), para buscar la formalidad de todo esto, en diciembre del año pasado, hicimos llegar un documento en que solicitábamos, porque todo hasta ese momento había sido de forma verbal, que se nos informara de los trámites, las gestiones que la propia delegación o el gobierno de la ciudad estuviera haciendo para desincorporar estos predios de la SEP, que formaban parte de la ciudad o de Iztapalapa y que entonces se pudiera crear este proyecto que estábamos impulsando. No ha habido aún respuesta y precisamente ahorita estamos por entregar un oficio a la autoridad delegacional y al gobierno de la ciudad para que veamos que hay, hemos buscado nosotros a través de la Ley de Participación Ciudadana formalizar todos nuestros actos y tener un respaldo porque sabemos muy bien que en este momento estamos ocupando un espacio que si bien en su momento fue donado por la propia comunidad al gobierno federal ahora ya es de su propiedad y estamos en un lugar que no nos corresponde en propiedad pero que sentimos –como decía Sergio- que es de nuestra propiedad, hay un sentido de pertenencia...” (Sr. Jesús Rivas Gómez)

En estos dos años de trabajo en la Casa del Pueblo, se han enfrentado carencias como la falta de luz y drenaje adecuados, pero también se viven el trabajo comunitario para habilitarla y sobre todo para mantener de manera constante las actividades en las que se convoca e invita a todos los pobladores: niños, mujeres, adultos mayores, etc. por otro lado, este proyecto expresa los ideales que tiene esta comunidad, la proyección que tienen al futuro como una comunidad con un fuerte arraigo cultural e histórico y que lejos de olvidar sus raíces, costumbre y tradiciones, buscan dotar a su comunidad de los espacios físicos en que cada una de sus actividades siga desarrollándose y transmitirse así a las siguientes generaciones.

VIII FIESTAS, TRADICIONES Y CELEBRACIONES RELIGIOSAS

En este apartado presento las principales festividades y celebraciones que se realizan en el pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, la manera en que se organizan, las principales motivaciones que expresan los protagonistas para seguir manteniendo estas tradiciones.

1) CARNAVAL

El Carnaval de San Sebastián Tecoloxtitlán se realiza la tercera semana de cuaresma de acuerdo a un calendario compartido con los demás pueblos de la zona, actualmente se cuentan en la comunidad un total de catorce organizaciones que se distinguen por el uso de trajes de charro o de disfraces.

Los habitantes de San Sebastián Tecoloxtitlán no saben cuándo es que se comienza a celebrar el Carnaval, la señora Manuela Mariles Rivas, nació en 1924 y recuerda que “vestían como podían, de inditos, no se vestían de charros nomás con su misma ropa, salían nomás con su jareta, su mascada, sus huaraches, nomás bailaban, (la camisa) de puñito, de manta...unos de calzón otros de pantalón largo que se amarraban con las tiritas nomás...”

Como parte de los trabajos que la misma comunidad ha emprendido por la recuperación de la Memoria Histórica, el tema del Carnaval ha sido ampliamente desarrollado por la Comisión de Cultura, en la que los miembros de esta comisión, coordinados por la sra. Irene Carpinteiro Irazoque han realizado entrevistas a los pobladores que cuentan con un gran reconocimiento por su participación en esta tradición. Tienen una publicación titulada “El Carnaval, de viva voz. Tradición y

costumbre de un pueblo”, en ella se relata cuáles son las principales características del carnaval, la forma en que se organiza cada comparsa o cuadrilla, los mecanismos para solventar los gastos, la elección y coronación de sus reinas, la elaboración de los carros alegóricos, contratación de la banda que los acompaña durante el recorrido y la que ameniza el baile en la Plaza Cívica, etc.

Esta comisión tiene por objetivo difundir las características propias de su Carnaval, pero por otro lado han emprendido una ardua campaña para que se deje de “echar bala”, ya que muchas asociaciones tienen por costumbre ir disparando armas de fuego durante sus recorridos, lo que ha ocasionado lamentables accidentes. Para ello, elaboran volantes y trípticos que se reparten en la comunidad, y han impulsado reuniones con los representantes de comparsas y asociaciones para que ellos mismos quienes asuman el compromiso de promover esta campaña que llaman “Di no a la bala”.

2) EL CARNAVALITO Y LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO

Por otro lado, esta comunidad ha ido resignificando el sentido de algunas fiestas cívicas: los pobladores recuerdan las celebraciones del 16 de septiembre en que se realizaban desfiles con carros alegóricos: uno para la Reina y otro para la Patria; en la actualidad para celebrar el día del niño del 30 de abril se realiza el Carnavalito, en el cual se re-presenta una jornada de carnaval, con comparsa, carro alegórico, música de banda, comida comunitaria, la coronación de la reinita y un baile. La duración de este evento es de aproximadamente diez horas. Según comentan los pobladores el objetivo de esta fiesta es inculcar en los niños una tradición con más de cien años, solo que este día las actividades están totalmente dedicadas a ellos.

El carnavalito es realizado por la organización Disfraces del Barrio, se celebra el día 30 de abril o el fin de semana más próximo a la fecha. La siguiente descripción se basa en la entrevista realizada a los miembros de la organización y a su representante el sr. Roberto Granados y corresponde a la fiesta del año 2005.

El Carnavalito de San Sebastián Tecoloxtitlán comienza a las nueve de la mañana en alguna casa en la que se da el desayuno a los niños, esta casa se fija como punto de reunión, a las doce del día comienza el recorrido al ritmo de la tradicional banda de viento, este año con la Banda “Bella Sinaloense”

“Bailamos con la tradicional música de la banda de viento, andamos recorriendo las calles, vamos a los domicilios de nuestros socios, vamos invitando a los niños, participando todos los niños; de ahí pasamos a todo el pueblo para que toda la gente salga a ver a los niños que participan y se les invita a todos los niños a participar...”

El primer recorrido dura de las 12 del día hasta las cuatro de la tarde, a esa hora, se dirigen todos los participantes a la casa de la Reinita, donde nuevamente se invita a comer a todos, una vez que han comido se preparan para comenzar nuevamente el recorrido, solo que esta vez se lleva a la Reinita “Fátima I” instalada en un carro alegórico:

“empezamos a hacer el desfile por todo el pueblo y seguían ingresando más y más niños y más gente, pero llegamos a la explanada y que nos empieza a llover, fue un pequeño detalle, pero fue un detalle feo y bonito a la vez; feo porque empezó a llover y bonito porque la gente no se fue, todos nos mojamos, los niños se divertían mojándose, fue una cosa muy bonita, se fue el aguacero, volvió a salir el sol y estaban todos los niños presentes ahí...”

El recorrido culmina en la Plaza Cívica, ahí se entregan juguetes a todos los niños, además de que se premia a los mejores disfraces y a los niños que aguantan bailando todo el día...

“Se coronó nuestra reina Fátima y vinieron cohetes, bombas y todo eso es apoyo de mucha gente que respalda, llegó el grupo Carisma y hubo muchas cosas... nos sorprende que la gente si nos apoyó y sobre todo que la lluvia no nos impidió que se lograra ese propósito, ha habido carnavales que se cancela la coronación, que se cancela todo y todo mundo se va, pero este caso no, los niños aguantaron, los padres aguantaron, pensamos que los papás iban a decir “pues me llevo a mi niño y se

acabó” pero no, los niños seguían ahí mojándose, los papás también y fue una cosa muy bonita. Terminó esto muy bien, a las diez de la noche terminó el evento.”

Este evento se realiza desde hace siete años a través de una cooperativa integrada por quince miembros que aportan dinero y trabajo aunque recuerdan que siempre ha habido el gusto de los niños por participar:

“participamos en cooperar con todas las labores que fomenta todo esto, labores como hacer propaganda, ya sean cartulinas o lo que sea y las llevamos a las escuelas: (En) este grupo nos repartimos el trabajo, tanto en el carro alegórico, tu te quedas a hacer esto, tu vas a pegar propaganda, tu vas a ver a los compañeros que están anotados en la libreta que van a dar su cooperación por ser compañeros de esta sociedad o de la cooperativa...”

“...pero antes esta festividad venía haciéndose con otras organizaciones, es muy costoso todo esto pero aquel que tiene la camisa bien puesta dice apoyamos y que no se pierdan nuestras tradiciones, ahora lleva un cambio grande porque por ejemplo yo tengo 37 años... hace treinta años terminaba el carnaval grande y salíamos todos los niños pero salíamos así normal, nos poníamos un trapito, un pañuelito y bailábamos, teníamos botecitos de latas de chiles y todos pegábamos el peine con el papel y salíamos a bailar y participar y sí bailábamos y la gente nos daba dinerito, le echaban al bote, era muy bonito todo eso, orita ya todo cambió; hay posibilidades de que se compren un buen disfraz o que se lo hagan sus mismos papás, pero no tan solo es eso, la música de banda cuesta mucho, el carro alegórico cuesta mucho, pero es ya nuestro apoyo que hacemos nosotros hacia los niños, que tengan su fiesta, y que no se pierda esta tradición, porque que mas quisiéramos nosotros que en aquella época nos brindaran todo eso, no había nada de eso, pero salíamos con gusto y ahí están estas raíces, que vienen desde hace años y nosotros ya orita vivimos un cambio.”

Para elegir a la Reinita se hace invitación a la comunidad, de donde surgen propuestas, se elige a la niña que se considera que los papás están en posibilidades de solventar los fuertes gastos. El compromiso que asumen es comprar el vestido de la

niña, el de los príncipes o damas que la acompañan, buscar al padrino que tiene que coronarla y dar de comer a los músicos y participantes.

Los miembros de la cooperativa son los encargados de proponer al papá de la niña que sea la Reinita, aunque esta decisión tiene que ser posteriormente consultada con la mamá, también es necesario contar con el apoyo de toda la familia y amigos para atender adecuadamente el compromiso:

“Yo como papá de la reinita me propusieron en una plática con los muchachos de la organización que mi niña fuera la reinita del carnavalito, yo en ese momento tuve que consultarlo con mi esposa y si se dio, salió adelante todo esto de sacarla de reinita y hubo posibilidades y si adelante con la tradición, por eso que me animé yo también por mi hija y mi hija gustosa que saliera de reinita en esta tradición... (tuve) bastante apoyo, para hacer la comida, para preparar a los niños, si hay ayuda de los demás familiares como mi mamá, mis tíos, primos, hermanos, si hay bastante ayuda...”

Las motivaciones para realizar este evento hablan de la importancia que tiene para la comunidad el seguir manteniendo sus tradiciones, como un elemento que otorga identidad, cohesión y bienestar a sus miembros, por ello, consideran que se deben crear los mecanismos para que estas tradiciones sean transmitidas a los niños pero no solamente integrándolos en las actividades de los adultos, sino que ellos también puedan contar con fechas propias para su celebración:

“me gusta resaltar las tradiciones del pueblo, me gusta guardar esas tradiciones, me gusta participar, me gusta que la gente del pueblo resalte ante la comunidad, me gusta guardar las tradiciones que han venido existiendo,... en este caso, en el carnavalito, a los niños poderles dar algo de mi persona, (con) las actividades que realizamos para ellos, es por eso que me gusta participar, para que esto salga mejor, para que el pueblo resalte, la gente del pueblo, para que el pueblo esté mejor...”

“...Es algo primordial y que se debe preservar, definitivamente es algo importante para la comunidad, porque son sus raíces, son sus tradiciones, son cosas que no se deben perder nunca, para eso hay que inculcar a los menores, a los más chicos desde

orita inculcarles que deben de seguir esa trayectoria y que no deben dejar perder esa tradición porque eso debe de continuar, para que siempre se salvaguarde...”

“...porque en realidad eso ya es algo que viene de años, lo trae uno en la sangre, nuestros abuelitos, tatarabuelitos, nos inculcaron eso de los carnavales, entonces desde chiquillo ya viene eso en la sangre, que ya escuchamos la música de orquesta, la música de banda, ya uno quisiera llegar a ese día para estar bailando. Una vez uno entra a esta organización como socio se vuelve más bonito, más personal, en el sentido de que quiere uno que nuestra comparsa se realce más que la otra entonces es cuando ¿de a dónde sacamos? Trabajando y todo para solventar económicamente los gastos de los carros alegóricos, queremos que se supere mejor que los demás, queremos que sea el mejor disfraz que los demás y todos hacemos lo posible porque sea la mejor cuadrilla del barrio... Entre uno más se mete en la organización más quisiera que siguieran nuestras tradiciones, hay mucha gente que ingresa pero económicamente dan cantidades fuertes como socios pero no participan en actividades, simplemente ahí está mi dinero, pero como socios uno si quisiera estar siempre en esta organización, yo por eso en lo personal digo, quiero estar en esta organización, no quiero que muera mi organización,... tengo hijos chiquillos que salieron ayer y ellos dicen: yo quiero estar con mi papá participando, le gusta bailar conmigo, con los grandes me gusta ver a mi hijo, brincando, bailando, diciendo ¡arriba el barrio! ¡Arriba los disfraces del barrio! Y se que muchos compañeros de las otras comparsas dirían lo mismo les da gusto decir: ahí va mi hijo”

3) FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

El Santo Patrón de la comunidad es precisamente San Sebastián Mártir, nombre que ya aparece otorgado a la comunidad en documentos del 24 de noviembre de 1673.

La historia de San Sebastián Mártir dice que provenía de familia noble y militar; oriundo de Narbona de Francia y educado en Milán. Aunque llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana romana ejercía en secreto el cristianismo, visitando y consolando cristianos encarcelados en las persecuciones; fue denunciado

ante el Emperador Maximino o Dioclesiano, quien lo condenó a morir asaeteado en el año 288, para cumplir la orden fue llevado al estadio, lo ataron a un poste, llovió una lluvia de saetas sobre él y los soldados lo dejaron ahí creyéndolo muerto.

Cuando se acercaron sus amigos lo vieron todavía con vida y lo llevaron a la casa de una cristiana llamada Irene, quien lo curó de sus heridas. Cuando sanó, sus amigos trataron de convencerlo para que saliera de Roma pero San Sebastián consideró que su deber era seguir predicando la religión cristiana.

El emperador Maximino mandó nuevamente que fuera azotado hasta morir, los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Su cuerpo fue recogido y enterrado en la Vía Apia, en una catacumba que lleva el nombre de San Sebastián.

El nombre "Sebastián" significa: "Digno de respeto, venerable", su fiesta se celebra el día 20 de enero y es invocado contra las flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas además de que ha sido uno de los santos más reproducidos por el arte en general.

En la comunidad de San Sebastián Tecoloxtitlán se realiza la fiesta patronal a través de la organización de mayordomías y el nombramiento es inicialmente era anual, en la actualidad es más regular que el cargo se mantenga durante dos años. Inicialmente, la fiesta se llevaba a cabo en la Iglesia de Santa Martha Acatitla, que es donde se encuentra su imagen y porque en el Barrio no había capilla.

Fue a partir de la construcción de la iglesia de San Sebastián en que se comienza a celebrar su fiesta en el pueblo, aunque la imagen se tuvo que quedar en Santa Martha, ya que los pobladores no aceptaron que se sacara de esta comunidad, aunque cada año, la imagen de Santa Martha visita a San Sebastián durante su fiesta.

La celebración tiene ciertas variantes dependiendo de la organización del mayordomo, y del día de la semana en que “caiga la fiesta”, generalmente se inicia un día antes con la celebración de vísperas y el recibimiento de San Sebastián en la iglesia; el primer día inician con las mañanitas; a medio día se traslada la imagen a la Iglesia y se celebra una misa solemne; por la tarde se realizan diversos eventos artísticos y en la noche se queman juegos artificiales.

El segundo día se hace misa normal y por la tarde en honor a San Sebastián, hay eventos artísticos y quema de fuegos artificiales. El tercer día y último se hace traslado de las imágenes de Santa Martha y San Sebastián y una procesión por las calles del pueblo y se queman fuegos artificiales.

La entrega de cuentas se realiza al cuarto día además de nombrar –si es el caso- a quien será el mayordomo del próximo año.

Otras celebraciones que se realizan en la comunidad de San Sebastián Tecoloxtitlán en honor a algún santo o alguna advocación de la Virgen María son las siguientes:

1. Santa Cecilia.- se celebra el 22 de noviembre
2. Virgen de Guadalupe.- se celebra el 12 de diciembre

4) PEREGRINACIONES Y PROCESIONES

Los pobladores de esta comunidad visitan en mayo el centro religioso de Tlalnepantla, en el estado de Morelos para las celebraciones de Pentecostés. Esta peregrinación tiene la característica de que aglutina a tres comunidades de la zona, pues parte de Santa Martha Acatitla, “pasan” por los de San Sebastián Tecoloxtitlán, después por los de Santa María Aztahuacán y de ahí parte la peregrinación.

Otro centro religioso que se visita es el Santuario del Señor de Chalma y no tiene una fecha específica, la peregrinación principal parte de Santa Martha Acatitla y quienes no van a pie se organizan como excursiones, ya que asisten muchas personas

mayores, o familias con niños pequeños, por lo que pueden realizarse varios viajes durante el año, y si bien existe también la figura del mayordomo, también hay quienes se encargan de la organización de estos viajes.

La imagen titular de esta peregrinación se encuentra en el pueblo de Santa Martha y no se organiza la salida de la imagen principal de San Sebastián, las imágenes que se trasladan a estos lugares son las que cada familia a título propio lleve, generalmente para cumplir una promesa o una “manda”.

Otro tipo de celebración son las procesiones, las cuales –a diferencia de las peregrinaciones- incluyen el traslado de imágenes, a través de dos formas distintas de marcar un espacio sagrado: 1) al interior mismo del pueblo, y 2) del pueblo hacia alguno de los principales santuarios. Se celebran las siguientes:

La Virgen Peregrina involucra ambas formas de procesión y se celebra durante el mes de mayo, los últimos sábado y domingo en que la Virgen de Guadalupe peregrina dentro de la comunidad, visitando a cada uno de los donantes que aportan para los gastos de la celebración, y el sábado por la noche parte de la Iglesia de San Sebastián rumbo a la Basílica de Guadalupe, donde celebran la misa el domingo a las siete de la mañana; también ese día peregrina por las calles del pueblo y en la noche se realiza la quema de castillo, de toritos, baile, etc. Además de que las visitas de la Virgen dentro del pueblo se extienden a lo largo del año, peregrinando de casa en casa los días martes. Esta celebración se organiza a través de una mayordomía.

Por otro lado, es importante mencionar que si bien San Sebastián Tecoloxtitlán cuenta ya con su propio calendario religioso, no ha dejado de participar de manera muy importante en las celebraciones de Santa Martha Acatitla, como el 31 de agosto en la fiesta de Santa Martha; la del día 6 de agosto en que celebran al Divino Salvador en que aportan una cuota de \$150.^{oo} además de que algunas familias hacen donaciones de toritos, tamales e incluso el vestido que llevará la imagen.

5) LA VIRGEN PEREGRINA

La primer visita que realice a San Sebastián Tecoloxtitlán fue el 10 de abril de 2005, por ello, no fue posible asistir a algunas de las celebraciones principales, como es el Carnaval y la Fiesta Patronal, sin embargo, tuve la oportunidad de asistir a la Peregrinación de la Virgen de Guadalupe que se realiza en el mes de mayo.

Esta celebración desde hace cuatro años está a cargo del señor Erasmo Brígido Mariles y su familia, es a ellos a quienes debo agradecer el haberme abierto las puertas tan amablemente – a mi y a mi familia- así como el haber dado todas las facilidades para realizar esta descripción.

Anteriormente solo se realizaba peregrinación el 12 de diciembre en Santa Martha Acatitla, la colaboración de San Sebastián era recolectar las aportaciones económicas y donaciones de cohetes y a veces banda de música, aunque había años en que solo asistían a la peregrinación y de regreso cada quien se dirigía a su casa.

No se recuerda exactamente si fue en 1951 o 1952 que comenzó a celebrarse esta peregrinación en la comunidad, de sus iniciadores se menciona a Vicente Brígido, Enrique Olivares y tres compañeros más:

“...no había nada de iglesia, pero ya después de la peregrinación que hubo, hicieron una capillita, la capillita estaba ahí donde ahora es la iglesia, enfrente del atrio para afuera, ahí donde esta la mera puerta grande, ahí estaba la capilla, ahí pusieron la capilla donde metían a la virgen, a las dos vírgenes a la grande y a la chiquita, porque San Sebastián estaba allá en Santa Martha...” (sra. Alberta Mariles Alonso)

En este año de 2005 se cumplieron cincuenta años de que la comunidad asumió esta celebración como parte de su calendario festivo religioso. El mayordomo es el señor Erasmo, quien es apoyado por otras seis personas que colaboran voluntariamente y no desempeñan un cargo específico.

Los gastos son cubiertos por aportaciones voluntarias que se recolectan durante el año, la cooperación fue de \$200, Don Erasmo cuenta un poco más de 200 personas que cooperan, este dinero se usa para cubrir los gastos de comida, bebida, música, alquiler de sillas y mesas, flores, vestimenta de las señoritas que cargan la Virgen, etc. Otra forma de participación es a través de las donaciones, en las que se cubre el gasto de toritos, cohetes, canastas de fuegos artificiales, la portada y los recuerdos, el mayordomo es el encargado de informar a los donantes cuánto cuesta cada uno y ellos deciden qué es lo que van a aportar. El gasto más fuerte es el del castillo, el cual es cubierto también por otras personas que cooperan específicamente para su compra.

El recorrido dentro de San Sebastián Tecoloxtitlán

La Virgen Peregrina recorre la comunidad durante varios meses al año, pues los días martes es llevada a la casa de quienes la hayan solicitado, la visita dura toda la semana y diariamente se le reza el rosario a las siete de la noche; en cada reunión, los anfitriones ofrecen pan, tamales, café o atole según sus posibilidades. Es en estas visitas semanales que se recolectan las cooperaciones para la peregrinación de mayo y se hace la invitación a los posibles donantes, a los ayudantes del mayordomo y a las señoras que ayudarán para preparar los alimentos durante la celebración de mayo.

El recorrido de Mayo

El último fin de semana del mes de mayo se realiza otro recorrido en la comunidad, en que la Virgen va a cada una de las casas a recoger las donaciones; en la casa del mayordomo se encuentran desde temprano las señoras encargadas de preparar los alimentos y se van reuniendo los señores y demás personas que acompañarán al mayordomo y a la Virgen Peregrina durante su recorrido.

A las doce del día llega la banda de viento “Flor de Dalia”, proveniente de Apanoapan, Puebla, tocan las mañanitas y tres piezas más, con música y cohetes se anuncia el inicio del recorrido, se dirigen al último domicilio que recibió a la Virgen en sus visitas semanales. En esta casa se vuelven a tocar las mañanitas así como

alguna canción dedicada a la familia. Se ofrece el almuerzo a los acompañantes y comienzan los preparativos para sacar ya la imagen de la Virgen.

La Virgen Peregrina es una imagen de la Virgen de Guadalupe, que mide aprox. 25 x 40 cm. está enmarcada y se encuentra dentro de una urna de madera, la cual adornan con una portada de flores y en la parte superior dice San Sebastián Tecoloxtitlán; se coloca sobre una mesa que puede ser cargada (andadores), ésta se cubre con un mantel blanco y se adorna con floreros y sahumerios.

Una vez terminada la comida comienza el recorrido ya con la Virgen, las encargadas de llevarla es un grupo de ocho mujeres que se irán turnando, además participa otra joven y un niño. Todas las mujeres visten igual.

La procesión va encabezada por el “cohetero” quien se encarga de ir señalando el paso de la Virgen por las calles, conforme van recogiendo las donaciones, los portadores se van integrando detrás de él, después siguen dos estandartes: uno de San Sebastián y otro de la Virgen de Guadalupe que son llevados por las mujeres, un niño lleva la bandera de México.

A continuación aparece la Virgen dentro de la urna y sobre el andador, es llevada al hombro por seis mujeres; termina la procesión con la banda de música aunque la gente que acompaña va mezclada entre la Virgen y los músicos.

También el mayordomo va recorriendo la procesión, únicamente al llegar a la casa del donante es el encargado de tocar a la puerta, recibir y agradecer la donación, en estas casas solo se ofrece refresco a los acompañantes o tequila y cerveza al mayordomo y sus ayudantes.

La primer visita es a la casa que aporta la nueva portada, ahí mismo se hace el cambio y la anterior portada también es llevada durante todo el recorrido.

Se acostumbra que cada donador debe bailar con la música de alguna canción que escoja, llama la atención que los bailes son los mismos que se realizan en el carnaval, como la mayoría de las donaciones que se reciben son los toritos que se quemarán en la noche, los donantes “bailan el torito”, aunque otros bailan los cohetes o cualquier otra cosa que hayan aportado. Durante todo el trayecto, tanto “el cohetero” como los donantes van bailando al son de la música.

Solamente tuvieron un descanso de aproximadamente veinte minutos e iniciaron nuevamente y aunque llovió fuerte no se detuvo el recorrido por las calles del pueblo. Aproximadamente a las nueve de la noche se terminan de recoger las donaciones del día y se dirige toda la procesión a la casa del mayordomo, donde se invita a todos los acompañantes a cenar e iniciar los preparativos para la peregrinación nocturna a la Basílica de Guadalupe.

La salida del Pueblo

Por la noche, algunas de las personas que van a acompañar a la peregrinación se reúnen en casa del mayordomo, donde se les invita a cenar tamales, caldo de menudencias y café; mucha de la gente que llega no había participado en el recorrido anterior. A las diez de la noche sale la Virgen de la casa del mayordomo y junto con la banda y las donaciones se dirigen a la Iglesia.

En las calles aledañas ya se ha instalado una pequeña feria con juegos mecánicos y antojitos. Al ritmo de la música se comienza con la quema de los toritos, cohetes y demás juegos artificiales que se recogieron durante el día mientras la banda toca ininterrumpidamente. Es durante este tiempo que se ha congregado una gran cantidad de personas que van a ir a la peregrinación así como familiares y amigos que los despedirán.

Es importante mencionar que todas estas actividades se realizan en la calle pues la Iglesia permanece cerrada durante todo el tiempo, además de que los pobladores

coinciden en mencionar que no reciben apoyo del sacerdote de la Parroquia quien no asiste a ninguno de las actividades.

A las once de la noche comienza la peregrinación, la asistencia es muy numerosa durante la primera parte del recorrido, en la cual los peregrinos, sus familiares y amigos acompañarán a la Virgen hasta la salida del pueblo con cohetes y música y se interpretan canciones dedicadas a la Virgen. El recorrido va de la calle Colima, donde está la Iglesia a la avenida Yucatán hasta la Iglesia de Santa Martha Acatitla y finalmente la avenida Cayetano Andrade. La banda de música acompaña únicamente hasta las doce de la noche, hora en que se termina el contrato.

El recorrido nocturno

Mientras la Virgen va acompañada de la banda de música el grupo de peregrinos se mantiene más o menos unido, pero una vez que se retiran y comienza el trayecto por la avenida Zaragoza se acaba el orden inicial, pues las jóvenes encargadas de llevar a la Virgen son sustituidas ahora por los varones, quienes cuentan con una mayor fortaleza para sobrellevar el trayecto, así mismo los estandartes y la bandera son llevadas por otras personas. Durante todo el recorrido se contó con la vigilancia de una o dos patrullas que controlaban y avisaban a los conductores acerca del paso de la peregrinación.

Otro aspecto importante es que si bien la Virgen es acompañada por hombres, mujeres y niños de todas las edades, la gran mayoría de quienes van a pie son jóvenes que obligan a hacer el recorrido a gran velocidad. El trayecto total desde San Sebastián Tecoloxtitlán a la Glorieta de Peralvillo se completó en aproximadamente cuatro horas, pues las últimas personas llegaron a las tres de la mañana aunque los primeros mencionaron que ya tenían una hora de haber llegado. Así mismo durante el trayecto acompañaron un camión, microbuses y varios autos y camionetas particulares para que quienes ya no pudieran seguir a pie lo hicieran en estos vehículos.

A las tres y media de la mañana, llegaron a la Glorieta dos camionetas en las que el mayordomo y varias mujeres traían tamales y café para los peregrinos, para cenar se forman grupos de familias y de amigos que también van acomodándose con sus cobijas y duermen un rato. Son nuevamente los grupos de jóvenes quienes todavía juegan un rato... Poco a poco se silencia todo, el frío comienza a sentirse.

El arribo a la Basílica de Guadalupe

A las cinco de la mañana y al sonar de unos platillos comienzan a prepararse para la última parte del recorrido, se recogen las cobijas y se reorganiza nuevamente el orden que se marcó al salir. Se vuelve a colocar al principio la bandera de México y los dos estandartes, seguidos por la Virgen Peregrina y finalmente la gente.

Aunque se comienza con este orden, durante el camino se pierde un poco todavía, es antes de llegar a la Basílica que nuevamente se integra una banda de música de viento y las personas que no acompañaron a pie, generalmente personas mayores y mujeres con niños. Se ingresa al atrio de la Basílica de Guadalupe a las 6:30 de la mañana y como aún no ha terminado la misa anterior la gente se sienta en las escaleras.

A las siete de la mañana la peregrinación es recibida por el sacerdote, entran por la puerta que da frente al altar, entran con música y el sacerdote les da la bienvenida y arroja agua bendita a las imágenes y asistentes. Ingresan a la parte central y únicamente colocan a la Virgen en la parte delantera de los asientos.

Cuando finaliza la misa en la Basílica de Guadalupe los miembros de la comunidad se dirigen nuevamente a San Sebastián Tecoloxtitlán, algunos se van en los coches que llevan sus familiares y los demás en transporte público.

El regreso a la comunidad.

A las nueve de la mañana se reúnen nuevamente para ingresar con la Virgen Peregrina al pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, la cita es en los baños de Santa

Martha, que se localizan sobre la avenida Zaragoza, de ahí comienza nuevamente la procesión de la imagen con la música y la quema de cohetes.

En esta ocasión la Virgen y sus acompañantes se dirigen a la casa del mayordomo, donde se ofrece el almuerzo: caldo de gallina, mole, tortillas, etc. Las encargadas de preparar los alimentos y atender a la gente son la esposa del mayordomo, los familiares y señoras de la comunidad a quienes se les hace la invitación para apoyar en los preparativos.

Nuevamente por la tarde comienza un nuevo recorrido de la Virgen por las calles del pueblo para recoger las donaciones de cohetes, toritos y fuegos artificiales que se quemarán en la noche; el orden y la estructura de la procesión es la misma que el día anterior. En la iglesia también se están realizando los preparativos para la quema del castillo y el baile.

Por la tarde se celebró la misa, fue un acto excepcional por el cincuenta aniversario de esta peregrinación, pues los pobladores comentan que no han recibido apoyo de los sacerdotes que les han asignado, por ello, no se realiza ningún otro acto dentro de la iglesia misma, solamente la quema del castillo que se realiza en el atrio. El sacerdote les pidió como cooperación hostias y vino de consagrar.

Para la celebración de la misa se congrega una gran cantidad de gente, aunque aumenta todavía más para la quema de los toritos, las voladoras y el castillo, además de recorrer la pequeña feria que se instala. La celebración concluye con el baile.

Algunos aspectos de la organización

Ciertamente la celebración de cada acto ritual implica un gran proceso de organización y cooperación para el trabajo, además de la realización de grandes gastos económicos. Por ello en esta última parte describiré algunos de los trabajos previos y que culminan con estos dos días de celebración.

El mayordomo de la Virgen Peregrina es un cargo anual que se ejerce de manera voluntaria, por petición expresa de quien desea asumirlo, el cambio generalmente se realiza al terminar las celebraciones: “como le digo es que él no tiene que buscar, es que las personas le tienen que pedir a él, él no puede entregarla, o decir te llevas a la Virgen, es que les nazca de corazón, como yo si me nace de corazón recibo, pero así que la entregue él no” (Sra Alberta Mariles Alonso).

Don Erasmo, el actual mayordomo ha ejercido el cargo dos ocasiones, la segunda vez se debió a razones de salud:

“Es que uno lo hace con fe, bueno, en mi caso, yo lo hago con fe y tal vez por eso aguanto, si no que voy a estar aguantando... Yo la pedí, yo ya la había tenido, la tuve hace... en el 96 la tuve... (en el 2001) tenía una manda, porque mi esposa se me puso muy mala y luego yo también me puse mal, entonces yo de corazón puse una manda y ya de ahí me nació y ya le agarré, fui y la pedí con el mayordomo que la tenía, y yo se la pedí, ya de ahí se me quedó.

La Virgen Peregrina no ha tenido cambio de mayordomía desde 2001, pues no ha habido peticiones para recibirla, Don Erasmo y su familia atribuyen esto a que las personas consideran que el trabajo y los gastos se han incrementado mucho, pues inicialmente se hacía una celebración sencilla “y pues ya no tan fácilmente...”

El mayordomo es el responsable de organizar todos los eventos de la Peregrinación durante el año y los dos días de mayo: hacer los traslados semanales de la Virgen a las casas que la solicitan, recaudar las cooperaciones, buscar donantes, invitar a las jóvenes que llevarán a la Virgen, comprar flores, vestuario, contratar música y al pirotécnico, etc. Actualmente el mayordomo ha contado con el apoyo de seis personas que le ayudan a realizar varias tareas en general y no existe un nombramiento especial para estas personas.

En lo que respecta a los gastos, éstos se solventan en gran parte por las cooperaciones que se realizan durante el año, la cantidad que se pide es de \$200 que pueden ser

cubiertos poco a poco, con lo recaudado se paga la comida, flores, música, vestidos de las jóvenes, alquiler de sillas y mesas, etc; los juegos pirotécnicos se adquieren a través de las donaciones y el castillo se realiza una cooperación específica para su compra. El dinero que hace falta para cubrir los gastos es el que aporta el mayordomo de sus propios recursos, pues las cooperaciones no alcanzan a cubrir todo el costo:

“Las cooperaciones, (se) van dando cómo van pudiendo, durante el año, o sea por decir, yo empiezo a medio año a buscar mi gente y empezamos a hacer un presupuesto, de cuántas gentes tenemos y ya de ahí la cantidad que se les va a pedir, (para recaudar) voy buscando amigos y a veces voy de casa en casa y ya los que pueden darme, si no, no hay problema y ya sobre eso hacemos un presupuesto y de ahí vamos analizando lo que se va a comprar para ver más o menos cuáles son los gastos, una lista y ya sobre eso nos avanzamos lo que vamos a hacer... Los que cooperan no son muchos, si yo calculo que hay como unas 200, 300 personas son muchas, bueno en este caso, en esta peregrinación.”

Para conseguir a los donantes nuevamente se tiene que buscar a las personas que estén en posibilidades de comprar algunas de las cosas que se necesita, las compras las realiza el mayordomo e informa a los donantes acerca del costo:

“(los donantes) hay que buscarlos, hay que buscar, hablar con las personas, si tienen el gusto de donar algo, ya se les plantea lo que hay de donaciones y ya depende de ellos mismos que es lo que pueden donar. En esta ocasión hubo bastantes, hubo como 25 personas.

(para escogerlos) pues ora si que cuando andamos buscando a los compañeros para la cooperación ahí se los vamos planteando y la persona que tiene sus posibilidades se animan a dar la donación que más que nada las posibilidades que tengan, que es por ejemplo una gruesa de cohetes vale \$900, el torito vale \$850, \$800, depende cómo lo quiera uno, y así sucesivamente, hay para las coronitas que aquí se les dice voladora, o sea canastilla, ese lo venden por docena y tiene un precio de creo que \$600 y ya se les va diciendo las cantidades y ya ellos dicen qué es lo que pueden donar.

O sea que el donante en este caso, nos dan el dinero y nosotros hacemos los pedidos y ya el día de la peregrinación se les lleva por decir, que puso un torito, se le lleva a su casa y ya en la tarde pasamos a recogerlo y así. Aquí se pide casi por paquete, o sea si compramos más cantidad con el cohetero lo da un poquito más económico, si comparamos un torito aparte nos lo puede dar más caro, entonces en este caso se les plantea y ya ellos se quitan de andar buscando o de irlo a traer a donde el pirotécnico, y ya en este caso viene el pirotécnico y los arma aquí y ya se los entrega. Ese muchacho es de acá por... Nicolás Romero, Estado de México, ejido de San Juan Trinihuaca...”

La participación femenina

Durante el transcurso de las celebraciones, la participación visible de mujeres es la que se refiere a que son ellas quienes llevan a la Virgen Peregrina, es el mayordomo el encargado de invitar a estas muchachas así como de pedir el permiso a sus padres, para elegir las es requisito únicamente que sean señoritas, se visten igual y su ropa la compra el mayordomo.

En San Sebastián Tecoloxtitlán no ha habido mujeres que reciban el cargo de la mayordomía en ninguna de las celebraciones; sin embargo, es muy importante el papel que desempeña la esposa del mayordomo, pues aunque él se encarga de hacer la invitación a las personas que le apoyarán, es ella quien se encarga de la preparación de los alimentos que se brindarán durante dos días, que es desayuno, comida y cena, también es ella quien invita a otras mujeres para que le ayuden en la preparación, servir a los asistentes y la limpieza, estas personas regularmente permanecen durante los dos días de celebración. El gasto de la comida se realiza también del fondo de las cooperaciones.

IX SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN Y SU RELACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES

PUEBLOS Y COLONIAS DE LA REGIÓN.

San Sebastián comparte historia, tradiciones y prácticas culturales con los pueblos originarios de la región; la historia que comparten se refiere a la vida agrícola y lacustre que se desarrollaba en sus comunidades a principios del S.XX, por lo que gran parte de las prácticas que aún subsisten, como la gastronomía mantienen como una raíz común la existencia de las lagunas y las tierras de cultivo.

Una de las expresiones culturales más importantse y que es común a estas comunidades es el Carnaval previo a la Semana Santa, en el cual, Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco, San Sebastián Tecoloxtitlán y Santiago Acahualtepec conforman un ciclo festivo en la zona, en el cual, a cada pueblo le corresponde una determinada fecha para su realización.

Avecindados:

A partir de los procesos de urbanización, en San Sebastián se luchó porque la traza de la colonia respetara al menos a quienes son considerados como originarios, los nuevos avecindados se instalaron y regularizaron su posesión, formando colonias nuevas como Paraje Zacatepec y El Edén.

Las últimas regularizaciones se hicieron en 1976 cuando en la Comisión para la Regularización y Tenencia de la Tierra (CORETT) se escrituró el lado poniente de la Avenida Manzanillo, el lado oriente se escrituró ante el Registro Público de la Propiedad (información proporcionada por el sr. José Sánchez Granados) por este tipo de gestiones, en el territorio que actualmente conforma San Sebastián Tecoloxtitlán no existen grandes asentamientos de avecindados.

La mayoría de los avecindados llegan a la comunidad a través del matrimonio con gente originaria cuando establecen su residencia en el mismo terreno o casa de la familia residente. La percepción que se tiene acerca del avecindado, así como su integración no ha variado mucho a través del tiempo, pues por derecho no tienen acceso a los bienes de la comunidad, -como un lugar en el panteón comunitario- ni tampoco han ocupado cargos en las festividades religiosas, o dirigido una comparsa en el carnaval. Sin embargo estas personas llegan a establecer lazos de amistad o compadrazgo muy importantes dentro de la comunidad por lo que no son rechazados, aunque tampoco llegan a sentirse totalmente incorporados:

El avecindado está limitado, por eso no existe la participación, porque son relegados, en la asamblea en que se determinó a los integrantes del Patronato, había un señor esposo de una señora de aquí, aquí ha vivido, aquí ha hecho su vida, sus hijos, se puede considerar de aquí a pesar de que llegó se casó con una mujer de aquí, y (quería) decir cosas, “pero porque no lo dice” “total, es que yo no soy miembro de la comunidad” él se considera bajo esa calidad, pero puede libremente decir su palabra, ellos mismos se limitan, pero no solo por ellos, sino porque el entorno los ha obligado a ser así... (entrevista sr. Sergio Granados Serrano)

El caso de las unidades habitacionales, también se consideran como pequeños asentamientos ajenos a la comunidad, en San Sebastián solamente existen dos: Residencial San Sebastián y San Sebastián. Las familias que llegan a habitar en estos espacios mantienen un distanciamiento más acentuado con el entorno, pues se limitan a resolver los asuntos que competen únicamente a sus predios.

Ante el reto que para los pueblos originarios representa el seguir manteniendo tanto sus tradiciones como sus representaciones comunitarias ante las autoridades es que se ha ido transformando esta visión del avecindado, pues las necesidades que se comparten son las mismas:

“...la unidad habitacional que tenemos aquí en San Sebastián, la de (calle) Mazatlán; hace poco hablamos con una persona de ahí que hace alguna tarea con los vecinos, de

gestión o de representación y finalmente nos unen muchas cosas, la propia necesidad de los servicios, les afecta tanto a ellos como a nosotros, pero pues hay distanciamiento, aunque hay identidad, hay siempre un margen, pero esa gente que llega a habitar estas unidades tardan mucho tiempo, tal vez una generación para que se incorporen totalmente...” (sr. Sergio Granados Serrano)

“Se da de diferentes formas pero la que más se considera como algo ajeno a la comunidad son los núcleos como las unidades habitacionales es más, ellos no se sienten de San Sebastián, y la misma comunidad no los ve como parte de, y ya las otras combinaciones como de una persona que viene y se casa con alguien de aquí, pues ya es un proceso que tiene que transcurrir para que la gente lo asimile... hace poco me decía una señora que sufrió tiempo atrás porque se le discriminaba porque le decían “la arrimada”, porque se había casado con alguien de aquí, era “la arrimada de la comunidad”, entonces son formas de mentalidad, de un pueblo que bueno, tiene que irse modificando a efecto de querer que la gente participe...” (sr. Jesús Rivas Gómez)

Como mencionan los entrevistados, el proceso de incorporación de los nuevos habitantes se logra solamente a través del tiempo y son las nuevas generaciones quienes se incorporan, inicialmente a través de las celebraciones tradicionales:

“...en la unidad habitacional que está a un costado del kiosco de Santa Martha tiene como siete, ocho años que llegaron, tienen sus niños pequeñitos, y un señor dice que aunque (su hijo) no sale a bailar el carnaval, anda bailando, más él que el kiosco está a un lado y dice “este año ya lo voy a sacar a bailar, le voy a comprar su traje” ese es el proceso de incorporación, a lo mejor el señor ya no forma parte del proceso, pero si la generación que le sigue, pero mientras en ese inter el niño ya se integró plenamente.” (sr. Sergio Granados Serrano)

Lazos con Santa Martha Acatitla

Si bien San Sebastián Tecoloxtitlán es ya un pueblo independiente, con su propio territorio, representaciones ante las autoridades y prácticas culturales, en la memoria

de sus habitantes todavía se recuerda la antigua organización social que existía como barrio de Santa Martha, estos recuerdos son los que ahora sustentan los cambios que ha tenido San Sebastián en su proceso de separación, los cambios más significativos se refieren a la gestión ante las autoridades para la construcción del equipamiento de servicios con que ahora cuentan.

Sin embargo, esta separación no ha sido total; especialmente comparten el ejido en el que se encuentra el Centro Vacacional Elba, el cual es administrado a través de una cooperativa conformada por más de cien ejidatarios de ambas comunidades.

Otro espacio compartido es el Panteón Comunitario, administrado por un Patronato formado por seis personas: tres de Santa Martha y tres de San Sebastián.

En las fiestas patronales, la imagen de Santa Martha asiste el 20 de enero a la celebración de San Sebastián, así como los pobladores de San Sebastián siguen participando en las celebraciones del 6 de agosto, fiesta del Divino Salvador con donaciones de toritos, vestuario o ayuda a los mayordomos, además de las aportaciones económicas.

CAPÍTULO 3

SAN SEBASTIÁN MÁRTIR Y SU FIESTA

En este apartado inicialmente se abordará la fiesta patronal de San Sebastián Mártir según los recuerdos que tienen los habitantes acerca de las actividades y transformaciones que esta celebración ha tenido en el tiempo, posteriormente realizaré una descripción lo más completa posible de las actividades de la fiesta patronal durante el mes de enero de 2006 y la realizaré a partir de tres aspectos que considero importantes para lograr el objetivo de este trabajo; el primero se refiere a las actividades realizadas teniendo como centro la Iglesia, el párroco y los grupos que con él participan, así como la forma en que interactúan con la mayordomía; el segundo se refiere a las actividades propias de la mayordomía y los habitantes de San Sebastián Tecoloxtitlán y colonias participantes y que tiene como centro la figura del Santo Patrón; el tercero se refiere a las actividades denominadas como del ámbito profano, es decir, las ferias y bailes que tienen como centro las reuniones masivas y de consumo.

I LOS RECUERDOS DE LA FIESTA

Actualmente quienes participan en la celebración de la Fiesta Patronal de San Sebastián Tecoloxtitlán saben por las pláticas de sus padres y abuelos que la fiesta comenzó a celebrarse alrededor de 1927.

Como en ese tiempo San Sebastián era una pequeña comunidad rural, la cantidad de familias que la habitaban eran aproximadamente cien; algunos apellidos de los que se recuerdan son “los Chávez, los Rivas, los Cedillos, los Conchillos, los Mariles, ya después viene la generación de los Hernández, los Zavala, Granados, los Sánchez...” y son estas familias quienes se encargaban de participar tanto en las cooperaciones como en los trabajos para celebrar al Patrón.

Las principales actividades de la fiesta se realizaban en el espacio que actualmente ocupa la Plaza Cívica de la comunidad, aunque anteriormente era el lugar donde se encontraban los tinacos de donde se surtían de agua los habitantes, la razón es que San Sebastián no contaba con su propia Iglesia o alguna capilla en la que se realizaran ceremonias religiosas.

Debido a la falta de una capilla, los actos que realizaban eran una procesión con la imagen de San Sebastián acompañado por la mayoría de los habitantes y la música de banda, que se contrataba principalmente para acompañarlo en la procesión; la comida se preparaba en la casa del mayordomo, iban a Texcoco o Morelos para comprar alguna res, dos o tres barricas de pulque y refrescos y se cocinaba con leña. Entre los preparativos estaba la construcción del “shical”, como se llamaba a la sombra que se instalaba con ramas de árbol y vigas “y como los patios eran grandes se ponían los palos y se aventaban las ramas para hacer la sombra” esta reunión y convivencia se hacía precisamente en la actual Plaza Cívica.

Tanto la recaudación de las cooperaciones económicas como la organización de la Fiesta Patronal era responsabilidad directa de tres personas, cada una de ellas tenía un cargo: el mayordomo, merino y primer diputado. En ese tiempo eran solamente los habitantes de San Sebastián quienes daban sus aportaciones; no se recaudaba en el pueblo de Santa Martha Acatitla.

La fiesta de San Sebastián en Santa Martha

Como la imagen “original” de San Sebastián se encuentra en la Iglesia de Santa Martha Acatitla, se recuerda que fue aproximadamente en 1950-1952 cuando se reinician las celebraciones de la Fiesta Patronal en la Iglesia de Santa Martha, con ello se ampliaron también el número de familias que daban alguna aportación para la celebración. Otro cambio fueron también la cantidad y tipo de actividades en torno a la Fiesta; como las corridas de toros, los juegos mecánicos, la quema de cohetes, castillos y toritos de fuegos artificiales y concursos de palo encebado.

El que haya algunas actividades y otros años cambien depende de la organización de cada mayordomo, pues hay actividades que no varían como las ferias y las corridas de toros, pero la presentación de otros eventos como la visita de grupos de moros o santiagueros depende de que los mayordomos busquen o inviten a ese tipo de grupos, como el caso de los voladores de Papantla.

La Fiesta en la Iglesia de San Sebastián Tecoloxtitlán

A partir de 1967, junto con la urbanización de San Sebastián Tecoloxtitlán comenzó un proceso por el cual se buscó que se dotara a la comunidad de sus propios espacios en los cuales se realizaran las actividades comunitarias; es en 1967 y como parte de esta lucha, que comenzó la gestión para la obtención de un terreno para la construcción de la Iglesia de San Sebastián.

Este proceso se llevó a cabo a través de la conformación de un Patronato integrado inicialmente por los señores José Sánchez Granados, Federico Granados Conchillos, Anastasio Mariles Torres, Luis Montes Vega, José Brígido Medina, Anselmo García Méndez, Agustín Montes Vega, Luciano Cedillo Huerta y el apoyo en la construcción del sr. Vicente Mariles Rivas, quienes realizaban tanto la recolección de donativos, los trabajos de construcción y los trámites necesarios ante las autoridades.

El terreno en que se construiría la Iglesia se obtuvo en 1969; el 24 de septiembre se otorga el permiso firmado por el Arzobispo de México Darío Miranda y en octubre de ese mismo año comenzaron los trabajos. En 1970 se modifica el proyecto inicial, que es retomado por el arq. Eduardo Sánchez Anaya. La construcción duró 23 años, concluyó hasta 1993 y es en 1996 cuando es reconocida como Parroquia.

Los habitantes recuerdan que es aproximadamente desde 1975-1976 que nuevamente se realiza la Fiesta Patronal de San Sebastián Mártir en su propia Iglesia y con sus pobladores. Como he mencionado anteriormente, la imagen “original” se encuentra aún en la Iglesia de Santa Martha Acatitla, pues a pesar de la construcción de la Iglesia en el barrio, los habitantes de Santa Martha se opusieron a que la imagen del Santo Patrón fuera trasladada, debido a ello se tuvo que comprar una imagen que es la que actualmente se encuentra en la Iglesia.

A pesar del cambio de sede de la celebración, los habitantes de Santa Martha Acatitla siguen participando con cooperaciones económicas y donaciones para la Fiesta de San Sebastián, aunque la participación ha disminuido bastante en los últimos años; así mismo, los habitantes del barrio siguen participando tanto en las fiestas como en peregrinaciones de Santa Martha Acatitla.

II LOS PREPARATIVOS

Elección de la mayordomía

La Mayordomía encargada de las celebraciones de San Sebastián Mártir se nombra regularmente a partir del ofrecimiento voluntario de “recibir la imagen”, el cargo regularmente era de un año, pero debido a la falta de interés de los pobladores, este compromiso se ha extendido durante dos años, aunque el anterior mayordomo tuvo la imagen durante tres años consecutivos.

En la celebración del 2006, el señor Patricio López cumple el segundo año a cargo de la imagen, él comenta que la imagen la recibió por petición directa del Párroco, pues el anterior mayordomo no tuvo ninguna solicitud para recibir la imagen, y como ya había hecho la fiesta durante tres años consecutivos y por los problemas económicos que tuvo decidió “entregar” la imagen al Padre, por lo que la “fue a dejar” a la Iglesia.

Fue el sacerdote de la Parroquia quien entre las personas que asisten regularmente a misa le propuso a Don Patricio hacerse cargo de la imagen, después de consultarlo con su esposa decidieron aceptar, inicialmente se comprometió a hacerlo durante un año pero como tampoco hubo otra petición, y por insistencia del párroco volvió a hacerse cargo este año.

Los ayudantes

Cada mayordomo busca entre sus amigos, familiares y vecinos a quienes serán sus ayudantes en las actividades, preparativos y trámites que implica la realización de la fiesta. El año anterior (2005) Don Patricio contó con 22 personas que lo ayudaron. Este año solamente contó inicialmente con 12 personas, aunque este número disminuyó durante los preparativos. Todos los ayudantes han sido varones, lo que no excluye la participación de mujeres “aunque no ha habido”.

Entre las principales actividades de los ayudantes está la de hacer la recolección casa por casa de la cooperación económica que se pide a los habitantes para sufragar los gastos. El registro de los donantes, así como la cantidad entregada se anota en libretas entregadas por el mayordomo a cada ayudante; además se expiden recibos a cada donante.

Otras actividades durante los preparativos se refieren a acompañar al mayordomo en algunos trámites, así como el contacto con bandas y demás servicios que se contratan, por ejemplo, los trámites que se tienen que hacer ante las autoridades delegacionales, que consisten principalmente en permisos de cierre de calles, de quema de cohetes y juegos pirotécnicos y medidas de seguridad. Estos aspectos se detallarán más adelante.

Todas las actividades se organizan durante las reuniones semanales que se realizan generalmente en casa del mayordomo. En ellas se realiza la planeación y asignación de tareas así como la entrega de “cómo van las cuentas”

Colonias y pueblos cooperantes

Los gastos para la realización de la fiesta recaen en los pobladores; el mayordomo es quien se encarga de administrar y “hacer buen uso” del dinero entregado por las familias, por lo que no necesita hacer grandes gastos, solamente en caso de que falte dinero.

Las cooperaciones se realizan por familia y con ocho meses de anticipación, la cooperación este año fue de \$350 y se solicita no solamente a San Sebastián Tecoloxtitlán, pues esta comunidad todavía es considerada por algunos habitantes como barrio de Santa Martha Acatitla, por lo que la cooperación se solicita en San Sebastián, en Santa Martha Acatitla y en Ampliación Santa Martha, ya que estas colonias formaban parte del antiguo pueblo de Santa Martha Acatitla.

En cuanto al número de familias donantes, los ayudantes mencionan que si bien llegan a tener anotadas hasta 500 familias, solamente una tercera parte cubre la totalidad de su cooperación, así como varía la cantidad de familias por colonia que cooperan.

Además de la “cuota” por familia, los mayordomos reciben otro tipo de aportación, que se llama “donaciones”. Estas donaciones consisten en cubrir el costo de algún objeto específico: por ejemplo los toritos y las “donaciones especiales” que son la compra de los elementos con que se adornará la Iglesia y las principales imágenes.

III LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA

Gran parte de las actividades de las Fiestas Patronales abarcan no solamente las actividades realizadas en torno a las imágenes de los Santos Titulares de cada comunidad; alrededor de estas celebraciones, las ferias y bailes representan las actividades que congregan a la mayor cantidad de gente. La importancia de estas actividades se refiere por un lado a los recursos económicos que se derogan para contratar y cubrir el costo de los eventos, los cuales recaen en las cooperaciones que

otorgan los habitantes de estas comunidades, así como el beneficio económico que por venta significa tanto para quienes “ofrecen este servicio” como para los mismos habitantes que también realizan actividades de venta durante las celebraciones.

El principal objetivo es brindar un espacio en que tanto los pobladores de los pueblos y colonias vecinos tengan un espacio de interacción cuya base es el baile, los juegos mecánicos y el espectáculo, pues según la percepción de los asistentes, entre más “grande” sea la feria y más “reconocido” sea el cartel de los eventos, “las fiestas lucen más” y se confía en que los recursos económicos otorgados por los pobladores realmente fueron invertidos en la fiesta.

La organización de las ferias en torno a las fiestas patronales conlleva una serie de trabajos que debe cumplir las mayordomías: firma de contratos por servicios, trámite de permisos ante las autoridades delegacionales; registro y recolección de cooperaciones por vendedores; etc. a continuación enumero algunos de los contratos y negociaciones que la mayordomía del año 2006 realizó tanto para la contratación de servicios como trámites ante las autoridades delegacionales para poder realizar la Fiesta Patronal.

COHETEROS.- el cohetero que se contrata tiene bajo su responsabilidad todos los juegos pirotécnicos que se queman durante los días que dure la fiesta; en el caso de la Mayordomía de 2006, el cohetero fue contratado porque él mismo se encargó de la fiesta de Santa Martha Acatitla. El cohetero viene de Tultepec, Estado de México y viene acompañado por 20 ayudantes, a quienes se debe ofrecer hospedaje y alimentación durante su estancia. El contrato con el cohetero consistió en la compra de 71 toritos de fuegos artificiales, elaboración de castillos, bombas y coronas de luces.

LAS BANDAS DE MÚSICA.- las bandas son las encargadas de acompañar las fiestas y recorridos que se hacen por las calles del pueblo; se contratan también durante todo el tiempo que dura la fiesta, es costumbre que lleguen a tocar las

mañanitas a la casa del mayordomo y a la Iglesia; acompañan a los ayudantes del mayordomo a recoger donaciones con los vecinos de Santa Martha y San Sebastián, así como las procesiones con las imágenes de los santos y ameniza la quema de toritos y juegos artificiales.

SANTIAGUEROS, CHINELOS.- estos grupos realizan sus danzas como promesas, generalmente son ellos mismos quienes buscan al mayordomo para confirmar sus visitas, el compromiso que tiene la mayordomía es dar de comer a los integrantes, generalmente se busca a alguna familia del pueblo que pueda ofrecer la alimentación. Los chinelos que visitaron a San Sebastián este año vienen de Santa María Aztahuacán, ellos bailaron en el atrio de la Iglesia durante unos minutos y después recorrieron las calles aledañas. Los Santiagueros llegaron del pueblo de Santa Cruz Atoyac y su representación la llevaron a cabo en el atrio de la Iglesia.

FERIA DE JUEGOS MECÁNICOS.- la feria llega y se instala por órdenes de la delegación, la delegación extiende un oficio en el cual llama a los trabajadores de juegos mecánicos, ellos se presentan y les emite un permiso, que define qué tipo de juegos se instalarán, qué tipo de plantas de luz y cuántos agremiados son en el grupo. El permiso de instalación es únicamente para los fines de semana porque se supone que se busca evitar cerrar calles con circulación importante. El permiso se queda en trámite hasta el viernes a las seis de la tarde es cuando se entrega, a pesar de ello, lo cierto es que todos los juegos ya están estacionados en las calles.

Otro de los supuestos en la instalación de las ferias es que el responsable del grupo debe llegar a acuerdos con los integrantes de la mayordomía acerca de las calles que podrán ser ocupadas y los espacios que deben dejarse libres, pero bajo la argumentación de que ya han llegado a acuerdos con la delegación finalmente todas las calles son ocupadas sin respetar las exigencias de la mayordomía. La mayordomía suele pedir una cooperación económica a los miembros de la feria y les extienden un recibo por cooperación, el problema es que no todos dan esa cooperación porque argumentan que ellos ya pagaron a la delegación aunque este pago (que es

aproximadamente de \$25 por juego) se refiere al derecho sobre el uso del suelo. Este año, la mayordomía pedía que se le mostrara el permiso otorgado por la delegación pero el representante no lo quiso mostrar.

JARIPEO.- Esta es una de las actividades en las que se realiza un contrato directamente con la mayordomía; conforme se acerca la fiesta, unos tres meses antes llegan “empresarios” de muchas partes, solo si no le agrada a la mayordomía los paquetes que se ofrecen se buscan opciones directamente, aunque lo más factible es que sean ellos quienes busquen a los mayordomos.

Lo primero que se hace es una plática con los miembros de la mayordomía en la cual se plantea a los empresarios qué actividades se quieren realizar y negociar cuáles se pueden dar “en paquete”; algunas de las cosas que debe incluir son, por ejemplo, los grupos de música que amenizan, si los jinetes serán los mismos vecinos de los pueblos o de otros lugares de la República Mexicana, el número de montadores profesionales de toro; si habrá algún espectáculo como payasos, monta de burros y vaquillas también se habla del tipo de plaza, los arillos, cercado y gradas que se instalarán. Estos son algunos de los acuerdos que conlleva un contrato; el contrato se hace en hojas en blanco donde se va escribiendo a mano todas las actividades que se realizarán por día, la elección de las actividades se hace pensando en qué es lo que le gusta a la gente para “poderlo distribuir todo y sacar provecho de la fiesta.”

Durante la realización del jaripeo, la mayordomía es la responsable de la venta de entradas así como del consumo de cervezas y botanas, con esta venta se busca solventar el mismo costo de la fiesta.

BAILES.- los bailes que se realizan en las calles aledañas a la Iglesia representa también un gran gasto y para los asistentes es gratuito, la organización se hace también por contrato, el cual incluyó la instalación de dos enormes escenarios, el equipo de sonido e iluminación así como los grupos que amenizarán, estos grupos cobran por hora.

LUCHA LIBRE.- este espectáculo es ofrecido por los mismos empresarios que se dedican a la promoción de nuevos luchadores, ellos se encargan de llevar a los luchadores y el ring, aunque el costo de alquiler es cubierto por la mayordomía; además piden que se les ofrezca la comida.

ESPECTÁCULOS DE BAILES.- estos eventos suelen cubrirse ya sea con grupos formados en la misma localidad como es el caso de los grupos de ballet folclórico o con grupos que “dona” la delegación, como los bailes finos de salón; para estos eventos no se realiza ningún gasto ni compromiso, únicamente deben cubrirse requerimientos técnicos como el escenario y el sonido.

TRÁMITES CON LAS AUTORIDADES LOCALES.- entre los trámites que debe realizar la mayordomía ante la delegación se encuentran:

- a) Permisos por cierre de calles durante los días de la fiesta, que son las calles aledañas a la iglesia y la calle donde vive el mayordomo.
- b) Permisos para la instalación del rodeo, esto es por la ocupación del deportivo, que es el lugar en que se instala.
- c) Responsivas.- son los documentos con los cuales se deslindan las responsabilidades en caso de accidentes que ocurran durante la Fiesta Patronal. En el caso del jaripeo se realiza una responsiva en la que si ocurre un accidente en el área de las gradas (es decir con los espectadores) la mayordomía se hace responsable; en el caso de los jinetes y demás participantes del evento, el empresario es el que se hace responsable.

Estos documentos se elaboran a través de cláusulas que precisan quiénes son los responsables y va formado por los miembros de la mayordomía.

- d) Otro de los requisitos que establece la delegación es que se debe realizar la contratación de una ambulancia que atienda las emergencias; para cubrirlo este año se realizó el contrato en un módulo de atención ciudadana cercano a Cárcel de Mujeres y pagan la mitad del costo por adelantado.

IV INICIO DE CELEBRACIONES: EL TRIDUO DE PREPARACIÓN

El “triduo de preparación” fue una actividad propuesta por el sacerdote y párroco de la Iglesia de San Sebastián, pues comentan que en años anteriores se acostumbraba hacer novenarios en casa de los ayudantes del Mayordomo. Este triduo consistió en la realización de tres misas en las calles, los lugares en que se hicieron fueron elegidos por los Ministros de la Eucaristía que apoyan al Párroco. Las fechas de realización fueron lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de enero de 2006.

A las 17:30 del lunes 16 de enero de 2006 llegamos a la casa de Don Patricio el mayordomo, el plan era llevar la imagen del Santo Patrón a la Iglesia; en su casa se encontraban dos de sus ayudantes y un señor de las bandas contratadas. El mayordomo estaba esperando al cohetero que viene de Tultitlán, lo esperaban a las 17:00 y llamó diciendo que llegaba como en dos horas, eso molestó al mayordomo pues comentaba que ya no es un niño para estarle diciendo que haga las cosas... Don Patricio resolvió la falta de cohetes llevando algunos que tenía en su casa.

Supuestamente debían estar a las 18:30 en la Iglesia pero ni los ayudantes ni el mayordomo comenzaban el arreglo de la imagen. La esposa del mayordomo es llamada por algunas personas mayordoma, ella ya había preparado una olla de café y otra con té, tenían cajas de pan, esto se le invita a la gente cuando termina la misa.

Movieron la imagen del Santo, esta imagen permanece durante el año en casa del mayordomo. Es una imagen en cromo de aprox. 35 cm. está enmarcada y dentro de una urna con cortinas, está sobre una mesa con cargadores (andas), y adornada con flores artificiales. Parece que durante el año no se realiza mucha actividad con ella pues estaba llena de polvo. A esta imagen se le llama Peregrina pues es la que va de mayordomo en mayordomo.

Un poco antes de las 19:00 salimos rumbo a la Iglesia, en ese momento habían llegado otros ayudantes; ellos y el mayordomo fueron quienes se llevaron la imagen,

el camino va señalado con el tronar de algunos cohetes. Al llegar a la Iglesia ya había alrededor de 30 o 40 mujeres, en su mayoría ancianas, había varios niños que acompañan a las señoras, les dieron globos rojos. Cuando llegamos ya habían bajado una imagen de San Sebastián que se encuentra de manera permanente en la Iglesia pero es la que “sale” durante las fiestas, mide aprox. 80 cm, la colocaron sobre una mesa con cargadores y la ataron con una cuerda, cubrieron la cuerda con un mantel y adornaron con algunas flores artificiales, mientras tanto la imagen Peregrina se queda fuera de la Iglesia.

También se encuentra un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años, llevan una guitarra, un acordeón y panderos, llevan hojas que contienen la letra de cantos. Me dicen que es el coro de la Iglesia. Las personas que se hacen cargo de los preparativos de la Iglesia y están bajo las instrucciones del Párroco son miembros del coro, catequistas, acólitos y Ministros de la Eucaristía, todos ellos están coordinados por una señora que me dicen que forma parte del grupo de Ministros que trabajan en la Iglesia.

A las 19:20 comienza un recorrido con las imágenes, que va de la Iglesia al lugar en que se realizará la misa: adelante va la imagen de la Iglesia y detrás la imagen Peregrina, los jóvenes del coro tienen un altavoz, piden que se deje el paso a las imágenes y comienzan los cantos, tocan guitarra y pandero, piden que la gente aplauda, la cantidad de personas ha aumentado bastante. De las aprox. 80 personas que van no hay más de diez varones.

Esta primera misa se realizó en la Plaza Cívica de San Sebastián Tecoloxtitlán. En este lugar se reúnen también las comparsas durante el carnaval. La plaza se encontraba enlonada, con sillas y luz de reflectores, este trabajo lo realiza el mayordomo y sus ayudantes, pues el mayordomo tiene un negocio de alquiler de mesas y sillas. También en el templete de cemento ya habían colocado las mesas que se usarían de altar. A los costados colocan las imágenes. El coro se coloca en las

escaleras que suben al templete, del lado izquierdo. Las personas en ese momento reunidas eran aproximadamente 200.

Cuando inicia la misa, el coro canta un himno a San Sebastián:

*(CORO) Gloria a ti yo estaré donde quiera a tu lado
Sebastián admirable y besando tu faz va la gloria.*

de la iglesia de Cristo

ornamento

Escuchad complaciente mi ruego

compasivo en la

como a Zoe, la muda, atendiste

angustia y lamento

a su lengua la voz restituiste

gloria a ti, Sebastián,

y a Claudio la fe diste luego.

gloria a ti

¡Oh mi dulce Patrón muy amado!

Sebastián es el

en las horas de angustia y de duelo

nombre glorioso

no le niegues el dulce consuelo

del heroico tribuno

al devoto que en ti ha confiado.

romano,

que aún viviendo en

Sebastián es mi grande consuelo

un mundo pagano

Sebastián es mi grande esperanza

su fe santa guardó

Sebastián es mi firme confianza

cual coloso.

Sebastián por tu medio hasta el

cielo.

*Fue su vida un
ejemplo admirable*

fue un conjunto de

grandes proezas

fue un cristiano de

gran entereza

fue más que héroe, un

mártir laudable.

*¡Hijo mío! Por tus
grandes victorias
que a mi iglesia le haz*

alcanzado

La misa se desarrolla de manera común, solamente se hace mención de San Sebastián como ejemplo de obediencia y sacrificio; ni el mayordomo ni nadie de la comunidad participa en algún acto de la celebración, pues tanto las lecturas como la recolección de la limosna son hechas por gente que forma parte de los grupos de la Iglesia. Por otro lado esta es la única vez que se entona en una ceremonia religiosa un Himno o canto a San Sebastián.

Al finalizar la misa el Padre despide a la gente, la esposa del mayordomo le pide que le avisen al Padre para que la gente espere su café y pan, para esta actividad los varones no ayudan, solo algunas mujeres. Cuando terminan de cenar, el padre invita a que acompañen a la imagen a la Iglesia; los varones la bajan del templete y la cargan las mujeres del coro. Comienzan a cantar otra vez en el altavoz. Llama la atención que cuando se retiran con la imagen de la Iglesia y la gente va detrás de ellos, en la Plaza dejan la imagen Peregrina, con el mayordomo se quedan su esposa y sus ayudantes; recogen las mesas y sillas. Esta actividad terminó a las 21:00hrs, después de ello van a casa del mayordomo a hacer planeación de las actividades del siguiente día.

La misa del martes 17 de enero se realiza de la misma manera que el día anterior sólo que hoy se celebra en la calle de Mérida, los anfitriones son los miembros de una familia. Esta vez al terminar se llevan también la imagen Peregrina pues al otro día la misa va a ser lejos de la casa del mayordomo y dicen que no tiene caso sacarla desde su casa.

La misa del miércoles 18 de enero se hizo en la calle de Marcos N. Méndez, que se localiza en la colonia Ampliación Santa Martha Acatitla. Al preguntar por qué en ese lugar a uno de los ayudantes me decía que nadie sabía, que había sido decisión del Padre y de los Ministros de la Eucaristía, pues son ellos quienes determinaron el lugar y al mayordomo solamente le avisaban dónde. Al regresar íbamos a la casa del mayordomo y en el camino encontramos algunas personas que nos preguntaban dónde había sido la misa, pues como el Padre había dicho que atrás del Deportivo,

buscaban alrededor, y comentaron que eran muchas personas las que no supieron llegar a la misa. También encontramos a la gente que venía de dejar la imagen del mayordomo en su casa y se dirigían a la Iglesia.

Ya en la Iglesia están colocando las portadas que decoran las puertas, son tres: una en la puerta de la Iglesia, una en la entrada principal del atrio y otra en la puerta lateral. Me hacen el comentario que estas portadas las pagó un señor y por error aparece en el cartel como donadas por una diputada de Santa María Aztahuacán, pero que finalmente no entregó el costo completo de ellas y el otro señor asumió el compromiso. En casa de Don Patricio se realizan reuniones para organizar las actividades, pero no son muy formales, más bien platican y solo algunos son quienes asumen tareas concretas.

Ya está en la casa la portada que va a llevar la imagen, se le cambia el mantel y ponen la portada, pesa mucho. También está un empresario al que llaman “Solín” a él se le contrató para la instalación y organización del evento del jaripeo, le entregan \$8,000 y firman un contrato hecho a mano en que acuerdan el adeudo de todavía \$50,000, hay mucho regateo y el que se descuide pierde... me piden les ayude a hacer las cuentas de lo que se le ha dado y contar el dinero que se le entrega.

JUEVES 19 DE ENERO DE 2005.- CELEBRACIÓN DE VÍSPERAS DE SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN

Los preparativos para las actividades de este día se desarrollan principalmente en la casa del mayordomo, pues es la llegada de las bandas y la preparación de alimentos; también se termina la decoración de la Iglesia y comienza el recorrido por las calles para recoger donaciones. En las calles aledañas a la Iglesia ya están colocados muchos de los carros y juegos de la Feria. Las actividades formales de las Vísperas comienzan a las 15:00hrs con el repique de campanas de la Iglesia.

Alrededor de las 12:00hrs apenas comenzaba el armado de los adornos que cuelgan de la iglesia a la barda del atrio, son unas tiras como de escarchas y de flores de plástico. Posteriormente llegaron dos ayudantes más para colocar los adornos, hubo mala planeación sobre cómo colocarlos, lo que alargó demasiado el tiempo además de que se enredaban. También estaban los encargados de arreglar los floreros que van dentro de la iglesia. Me comentaban que esa fue donación de una familia, el costo de los arreglos florales fue de \$9,000 y fue la donación de mayor costo económico.

En lo que son las oficinas de la iglesia ya estaban los coheteros armando los toritos, conforme los van entregando, los llevan a las casas de los donantes, tenían un poco de molestia porque el cohetero se había comprometido a tenerlos listos temprano (la entrega debía ser de 32) y apenas llevaba como 10 o 12

En la casa del mayordomo se está preparando la comida para los músicos y los ayudantes. Las mujeres que ayudan son la esposa del mayordomo, sus hijas y nueras y me comentan que quienes más ayudan son las mamás y hermanas de los mismos ayudantes del mayordomo, cuando yo fui no había más de ocho mujeres. Se prepararon chicharrón y frijoles, otras mujeres empezaban a hacer los tamales de carne de puerco y chile verde, la gente que les vende la carne de puerco también va a prepararla, la dejaron cortada para prepararla al otro día.

A las 15:00hrs se hace la presentación de las Bandas de música en casa del mayordomo, ofrecen las mañanitas y algunas canciones, se les da de comer y se prepara la salida para recoger las donaciones. Las bandas contratadas para acompañar durante los recorridos fueron: Banda Ciclón de San Juan Tepecoculco, Edo. de México y Banda El Retoño de San Martín Ozumba, Edo. de México. Para el recorrido se organizan dos grupos. Uno se fue con la banda el Retoño y recorren las casas de Santa Martha donde haya donadores. Yo me fui con otro grupo con la banda Ciclón. El recorrido fue a casa de quienes hicieron donaciones especiales, las donaciones

especiales se refiere a quienes dan la mayor cantidad de dinero para los arreglos de la iglesia; recorrimos San Sebastián, Ampliación Santa Martha y Ejército de Oriente.

En cada casa se ofrece ya sean las mañanitas si tienen imágenes o las canciones que pida la familia o el donante. En cada casa les ofrecen refresco o tequila. Todo el recorrido es marcado por la música y los cohetes. El recorrido se establece según la manera más sencilla y rápida de cubrir los lugares. En la casa de Ejército de Oriente se quedaron una hora, pues esta familia dio el dinero para el arreglo floral de la Iglesia, el costo fue de \$9,000 y es la donación económica más alta que se recibió. En el recorrido también se recogieron cuatro toritos.

Al finalizar se encontraron los dos grupos con las bandas y donaciones en la calle de Zacatecas y Chihuahua, de ahí se dirigieron a la Iglesia. Al llegar a la iglesia, alrededor de las 9:30 empezaron la quema de toritos de fuegos artificiales, se junta mucha gente en el atrio de la iglesia y ya hay mucha gente en la calle con los puestos y juegos que ya se han puesto.

Se quemaron alrededor de 6 toritos, salen de la iglesia y corren por las calles de la entrada principal y lateral de la iglesia. Mientras se están quemando las bandas alternan una canción cada una. La puerta de la iglesia permanece cerrada pues dicen que ya una vez se metió un chiflador. En esta quema el toro puede recorrer las dos calles de la Iglesia, pues aunque hay mucha gente una gran parte se queda en el atrio de la Iglesia y las calles no están tan saturadas. Se quemaron muchos cohetes. Compraron 60 gruesas de cohetes, cada gruesa tiene 144 cohetes.

Entre los incidentes que ocurren, el que más puede trastornar el transcurso de las celebraciones se debe a la costumbre que tienen algunas personas de disparar armas de fuego, esta es una costumbre muy arraigada entre los miembros de algunas comparsas de Carnaval. Esta vez se terminó la quema de toritos porque unas gentes se colocaron detrás de una de las bandas y dispararon. Dicen que esa gente que dispara aprovecha las fiestas para ir a probar armas y que no son de la comunidad.

Las actividades del día terminan con la entrada de las dos bandas a la iglesia que tocan las mañanitas a la imagen de la iglesia. Llegamos a casa del mayordomo como a las 11:00 de la noche, nos dieron tamales y café para cenar, ya habían colocado la portada de la imagen Peregrina, está muy grande y pesada... estuvieron un rato hablando con un señor que se decía secretario de ferias de la ciudad, estaban arreglando algunos problemas de puesteros que se quieren meter demasiado cerca de la iglesia. Se fueron todos para tratar de retirarlos. Me dicen que cada puestero deja una cuota a la mayordomía, algunos ya están organizados y otros llegan solos. En las calles se instalan algunos juegos mecánicos pequeños, como canicas, dardos tiro al blanco, y muchos de comida, tacos, hamburguesas, postres, elotes, tamales; se colocan dos carpas de cerveza que están a cargo del mayordomo. También en una calle se colocan puestos de artesanía que vienen de varios estados.

VIERNES 20 DE ENERO DE 2006.- DÍA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

Los horarios de este día variaron mucho según el programa. La primer actividad fue la celebración de una misa en la Iglesia del pueblo de Santa Martha Acatitla, pues es en esta Iglesia que se encuentra la imagen “original” de las celebraciones, solo que esta imagen se quedó en Santa Martha ante la negativa de llevarla a la Iglesia del “barrio”; esta misa fue a las 7:00 y acude muy poca gente En San Sebastián la misa fue a las nueve de la mañana y también había poca gente. Al terminar la misa una marimba tocó las mañanitas pero tocaron solos porque no había gente.

En este tiempo el mayordomo estaba acordando las cooperaciones de la feria. En casa del mayordomo se vuelven a organizar dos grupos para recoger más donaciones; unos se fueron en micro con la banda Ciclón, yo me fui en micro a Santa Martha otra vez porque nos dijeron que ya habían salido con la banda Retoño a tocarle mañanitas a la imagen de San Sebastián de Santa Martha y a visitar las imágenes.

La imagen de Santa Martha también la adornan con una portada, la banda se queda fuera de la iglesia y ahí tocan, tampoco va gente, estuvimos como una hora. De ahí se planea también el recorrido para tocar las mañanitas con los mayordomos que tienen alguna imagen y es necesario que también hayan hecho donaciones o cubierto su cooperación para que se les visite e invite a las festividades, sino, no se les visita.

Este recorrido de visitas a las imágenes también se hace en San Sebastián Tecoloxtitlán, a continuación enumero los que se visitan en cada lugar:

En Santa Martha:

1. Divino Salvador.- que se celebra el 6 de agosto
2. Sr. de Tepalcingo (Morelos) se hace una peregrinación ciclista el 18 de marzo
3. Santa Martha.- se celebra el 29 de julio
4. La Dolorosa.- “sale” el Viernes de Dolores
5. Señor de Tlalnepantla.- se lleva en peregrinación a pie a Tlalnepantla en la celebración de Pentecostés. Esta es una peregrinación en la que participan habitantes de tres pueblos: de Santa Martha Acatitla pasan por los de San Sebastián Tecoloxtitlán, luego por los de Santa María Aztahuacán y de ahí salen todos juntos “pa’l cerro”.

Mencionan que también hay de una imagen del Señor de Chalma, pero como el mayordomo no cooperó para esta fiesta tampoco se le visita, “y pues ora si que nos disculpe el Señor”. De San Sebastián Tecoloxtitlán se visita a las siguientes imágenes:

1. Virgen Peregrina.- es la Virgen de Guadalupe que llevan a la Basílica de la ciudad de México el último sábado de mayo
2. Virgen de Guadalupe que se celebra el 12 de diciembre
3. Santa Cecilia, se celebra el 22 de noviembre

La reciprocidad que se establece entre los dos pueblos se manifiesta en estas visitas, pues en muestra de agradecimiento se visita a las imágenes veneradas, además

de que se presta para que entre mayordomos y visitantes se establezcan pláticas acerca de la importancia de participar y cooperar en las celebraciones de cada pueblo, también hablan del “comportamiento” de las imágenes, pues como comentan: ”aunque en Santa Martha se hace el cambio de mayordomía cada año, en San Sebastián “el santo ya se acostumbró a estar en una casa dos años”

También comentan de los apellidos, pues al mencionar a los abuelos o gente mayor de la familia descubren los lazos de parentesco que existen en ambos pueblos. Otro de los acuerdos que se hace con los mayordomos es acerca de la visita que se hará el domingo para recoger las imágenes y llevarlas a San Sebastián, se van a quedar hasta el lunes “para que oigan misa todos juntos, y para que convivan”

Regresamos a San Sebastián alrededor de la 1:00 de la tarde. A esa hora estaba empezando la misa celebrada por el Vicario episcopal de la zona pastoral San Pablo, el Dr. Víctor Sánchez Espinoza. Cuando llegamos a misa estaba empezando el ofertorio, la imagen Peregrina no entró a la Iglesia, se queda en la entrada. Comentaron que no entraron porque llegaron tarde.

En el ofertorio estaban dando además del vino, aceites, arreglos frutales, hostias. La misa era presidida por el vicario y acompañado de ocho sacerdotes más, ayudados por tres acólitos, las personas que son Ministros de la Eucaristía de la Parroquia estaban vestidas iguales y sentadas en las bancas delanteras que quedan a la izquierda del altar. A la derecha estaban algunas personas que fueron confirmadas. Por ser celebración especial no cantó el coro de la iglesia, cantó un coro de cantores profesionales, muy bonita la interpretación, pero se nulifica la participación de la gente en los cantos. Al terminar la misa comienzan a tocar las bandas, se echan cohetes, algunas personas mayores tocan y se persignan con la imagen Peregrina y algunas se quedan a escuchar la banda.

Se ve pasar a la gente que ayuda al padre, con una olla grande, pues parece que se preparó una comida. Menciona uno de los ayudantes que el padre nunca participa con

ellos ni los acompaña en las celebraciones de la fiesta, él únicamente celebra sus misas. Todas las actividades que se hacen dentro de la iglesia o tienen que ver con la organización de las misas están totalmente a cargo de él y de sus ayudantes.

Al terminar la música fuimos a la casa del mayordomo para la comida, se preparan nopales, salsa, arroz para acompañar las carnitas, se bebe agua de jamaica y cerveza. También estaban algunas personas de la delegación y policías, a ellos también se les da de comer, la delegación llevó sillas y mesas a la casa del mayordomo. La banda sinfónica de la delegación estaba programada a las 16:00hrs pero no llegó, algunos dijeron que tenían que haber ido por ella.

En la iglesia se han estado instalando desde temprano dos templetos y escenarios muy grandes uno al lado de entrada principal y otro a la izquierda de la Iglesia, ahí van a tocar los dos grupos. La banda Continental llegó un poco tarde “por tráfico” dijeron, ellos interpretan “música de bandas”; el otro escenario está la Orquesta Variedades que toca salsa y cumbias. La banda tocó las mañanitas a la imagen y se instalaron al costado de la iglesia. Cada una tocó un turno de 50 minutos. El baile es gratuito y este día se percibe el gran aumento de personas que asisten a las celebraciones.

La feria de juegos mecánicos se ha extendido por bastantes calles alrededor, los mayordomos batallan mucho con los vendedores, que se aferran a colocarse y tienen que negociar el pago de cooperación a la Mayordomía. Al recorrer la feria, se nota que entre los juegos y puestos de postres y comida hay muchas familias recorriendo las calles, y al llegar a las calles alrededor de la Iglesia, donde están los escenarios para el baile, el público asistente se conforma por jóvenes y parejas o grupos de amigos que están tomando cerveza, tequilas y están para el baile, tienen mucho gusto por la música de banda, además de que la gran mayoría de los varones se visten de botas, pantalones, camisas, sombrero y chamarras. El estilo es como ranchero o vaquero.

A las 21:00hrs se hace la quema de un castillo y lluvia de luces, comentan que el cohetero va muy retrasado con las entregas, aunque tiene un grupo de 25 ayudantes a los que hay que dar hospedaje y alimentación durante las fiestas. La quema es amenizada por la Banda Continental y al terminar comienza el baile nuevamente, que dura hasta las 2:00 de la mañana.

SÁBADO 21 DE ENERO DE 2006

Alrededor de las 13:00hrs volvieron a hacer dos grupos para recoger donaciones de toritos, en cada lugar se hace el mismo acto: se ofrece una canción a los donantes o las mañanitas si tienen imágenes o altares y después el donante “baila el toro” con una o dos canciones. Cuando se recogen las donaciones, al mismo tiempo están otros ayudantes entregando las donaciones en casa de los donantes, pues el cohetero no les entregó todo el pedido junto, por eso tiene que correr primero a entregar en una camioneta y después pasar por ella con la banda.

En una de las casas nos quedamos más de una hora, pues invitaron a comer a la banda, les dieron carnitas, arroz, nopales, refresco, agua y tequila, cuando terminamos de comer la banda les ofreció música; en esta casa, la señora sacó una pistola y se la entregó a uno de los hombres, él disparó tres veces, y después sacaron otra pistola y disparan con ellas. Este asunto de “echar bala” comentan que ha suscitado accidentes en que han fallecido personas, y sobre todo en el Carnaval se acostumbra, tienen una campaña para evitar que se dispare, se llama “Di no a la bala”.

Este recorrido se iba a prolongar hasta aproximadamente las 20:0hrs, por lo que nos fuimos al Jaripeo. El jaripeo estaba programado a las 16:00hrs, cuando llegamos había solamente como diez personas, y mejor fuimos a dar una vuelta por la feria, vimos el espectáculo de lucha libre y estaba mucha gente alrededor aunque no podía haber mucha porque el ring lo instalaron enfrente del escenario de la entrada principal de la Iglesia, por lo que entre puestos y escenario no cabía mucha gente. En este

evento, la gente interactúa con los luchadores, pues les gritan; además los niños aprovechan cada cambio de luchadores para subirse al ring y jugar a imitarlos, se avientan a las cuerdas, brincan...

Entramos a las 17:00hrs al jaripeo, me llamaba la atención pues nunca había entrado a uno, pero se retrasó mucho y empezaron hasta las 18:00hrs. El boleto de entrada costó \$50 y hubo muy buena entrada, ahí les venden micheladas, papas, palomitas, botanas. La instalación del rodeo es en el Deportivo de San Sebastián Tecoloxtlán que se encuentra a media cuadra de la Iglesia. Alrededor de la plaza entra mucha gente y ahí se queda, en esa parte no se pueden sentar pero están más cerca del espectáculo, además de que lo usan para beber, bailar y participar en los espectáculos.

Comienza el evento de los enanos toreros, contaban chistes, hacían “play back”... después empezó el jaripeo con cuatro jinetes y un payaso, ameniza la monta el grupo de los Cadetes de Linares, pero entre cada monta se tardaban mucho tiempo en sacar al toro y en montarlo, el primer jinete no duró ni diez segundos arriba... el sonido era malo, nos salimos cuando vimos que la consola de sonido se había quemado. Dicen que al poco tiempo se arregló y siguió el evento. Me parece que los que más se divierten son quienes se quedan abajo con las parejas, los grupos de amigos y están tomando una cerveza, porque el público de arriba tiene menos participación, pues solo puede estar sentada viendo.

Cuando llegamos a la Iglesia ya había terminado la misa de las 18:00hrs e iban llegando las bandas con las donaciones rumbo a la iglesia, venía mucha gente con ellos para ver la quema de toritos, el atrio estaba lleno y comenzó la quema, esta vez solo pudieron pasearlos en la calle que está frente a la entrada principal de la iglesia, pues estaba muy lleno de gente y no se podía avanzar más. Mientras se queman los toritos, las bandas alternan, mucha gente aprovecha para bailar alrededor de las bandas.

DOMINGO 22 DE ENERO DE 2006

Este día estaba programada una quema de 21 cañonazos a las 6:00 cuando le pregunté a uno de los ayudantes ¿por qué 21? me dijo que es simplemente porque es el número de cohetes que caben en el abanico; el abanico es la estructura metálica en que los colocan para poderlos prender simultáneamente.

No hubo las mañanitas de las 7:00. La misa de 8:00 se realiza de manera normal, no hay mucha gente. En la de 9:00 a pesar de que se nombra “de niños”, no se hace alguna actividad ni hay un espacio dentro de la iglesia reservado para ellos.

En esta celebración el Padre mencionó que no había alcanzado el dinero para darles regalo a los sacerdotes que acompañaron la misa del Vicario ni para pagarle al coro. Uno de los ayudantes me dijo que el padre quería darle \$500 a cada sacerdote y que ese dinero se pagaría de las limosnas, pero como no le dieron solo le dio “regalo al vicario” dice que para trabajar con el sacerdote solo las personas que le obedezcan las admite, pues si una persona lo contradice o no le obedece el Padre llega a ser muy grosero

Una de las actividades del día es el pasar a recoger las imágenes que se veneran en Santa Martha Acatitla y San Sebastián Tecoloxtitlán; el objetivo es llevarlas a la Iglesia de San Sebastián y que permanezcan en el pueblo durante dos días; el primer día se celebra una misa solemne y el segundo peregrinarán por algunas calles de ambos pueblos. Mientras estábamos en la Iglesia nos enteramos que ya habían salido a recoger las imágenes de Santa Martha, así que los alcancé. Cuando llegué ya habían recogido una imagen, a continuación describo el orden en que se fueron recogiendo las imágenes y el acompañamiento que cada una llevaba:

1. Señor de Tlalnepantla.- la imagen es llevada por 4 jóvenes de entre 17 a 19 años. Llevan dos estandartes: uno de Santa Martha que adelante dice: La Sociedad de Santa Martha y detrás “Peregrinación de Santa Martha Acatitla al

Santuario del Tlalnepantla Mor. 1979”. El segundo estandarte es un Cristo crucificado que se ve en un fondo de nubes y rostros de ángeles.

Los jóvenes van uniformados con playeras grises que tienen un Cristo crucificado y dice Peregrinación de Santa Martha Acatitla al Santuario de Tlalnepantla Mor. 1932- 2005

2. Divino Salvador.- la imagen es llevada por cuatro varones adolescentes, no llevan nada más. La imagen es adornada con dos globos metalizados con el dibujo de Piolín.

3. Señor de Tepalcingo.- en la mesa tiene dos figuras de ciclistas como de 20 cm. de altura que dice “Ciclistas de Santa Martha Acatitla”, es llevado por cuatro varones.

Llevar dos estandartes: uno con un Cristo cargando la cruz, hincado sobre su rodilla izquierda y dice “Ciclistas Tepalcingo Mor. El segundo es una imagen de Santa Martha que tiene en las manos un madero prendido y a los pies un dragón y dice “Asociación ciclista de Santa Martha D.F. 1991”

4. La Dolorosa (Virgen de los Dolores).- es llevada por cuatro mujeres de entre 15 y 17 años, todas van vestidas de pantalón y chamarra de color rosa.

La urna en que llevan a la Virgen dice en la parte superior: “Santa Martha 1987 Recuerdo de la Sociedad del Viernes de Dolores”. No llevan nada más.

5. Santa Martha.- es llevada por cuatro mujeres de entre 15 y 18 años. No llevan nada más.

6. Virgen de Guadalupe.- esta imagen está en San Sebastián Tecoloxtitlán, pues la mayordoma vive ahí, aunque esta imagen es de Santa Martha. La imagen es llevada por cuatro mujeres de entre 15 y 18 años.

Llevar una bandera de México que es cargada por una niña y un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y dice “Santa Martha Acatitla” y la lleva otra niña.

7. Virgen de Guadalupe.- esta es la imagen de San Sebastián Tecoloxtitlán que se celebra el 12 de diciembre, es llevada por cuatro varones y no llevan nada más.

8. Santa Cecilia.- es llevada por gente de la familia, no llevan nada más.

En San Sebastián también está la Virgen Peregrina, que es la Virgen de Guadalupe que va a algunas casas y sale de peregrinación a finales de mayo. Esta Virgen no se fue a recoger pues el mayordomo que la tiene dijo que no la habían arreglado.

El recorrido para recoger las imágenes se planea según la conveniencia para no caminar mucho ni dar vueltas innecesarias, va precedido por los coheteros y la banda que no debe dejar de tocar. Conforme se van recogiendo las imágenes cada una va tomando su lugar y quedan en el siguiente orden:

1. Coheteros
2. La banda de música
3. Los estandartes y banderas
4. Santa Martha
5. Divino Salvador
6. Virgen de Guadalupe (de Santa Martha)
7. Señor de Tlalnepantla
8. La Dolorosa
9. Virgen de Guadalupe (de San Sebastián)
10. Señor de Tepalcingo

11. Santa Cecilia (aunque esta Virgen no hace recorrido pues la casa del mayordomo está en la misma calle de la Iglesia)

Mientras, en San Sebastián se están recogiendo donaciones de toritos.

A las 12:10 llegamos a la Iglesia de San Sebastián, las imágenes se quedaron en el atrio formadas frente a la entrada principal, pues la misa de 12:00 todavía no terminaba. En esta misa se estaban haciendo bautizos.

El grupo de chinelos comenzó a llegar desde las 10:00, aunque comenzaron a bailar a las 12:26hrs. en la calle frente a la entrada principal de la Iglesia, tiene un estandarte que dice “Chinelos Aztahuacán” comienza su danza por algunas calles del pueblo y los llevaron a comer. A las 12:35 comenzó la presentación de los

Santiagueros, que aunque están en el programa como de Iztapalapa, ellos vienen de Santa Cruz Atoyac. En esta representación hay poca gente.

Cuando termina la misa de 12:00 se colocan las imágenes detrás de las bancas que están en la entrada. A la misa de las 13:00hrs le llaman solemne por la presencia de las imágenes. Pero comentan que las imágenes ahí se quedan, yo creía que las iban a llevar a la parte delantera pero dicen que no, porque no caben. En esta misa no se hace ningún acto especial, de hecho no asiste ni el mayordomo ni sus ayudantes.

En la calle no hay mucha gente todavía, aunque hay un local de cerveza enfrente y hay varios señores que hacen la fiesta permanente, contratan a un trío de música norteña y tienen mucho escándalo.

Cerca de ahí, frente a la Iglesia estaba parado uno de los ayudantes y platicando con él me dijo que se dedica a la construcción, tiene una carrera técnica y se especializó en acabados. Dice que él hizo el primer plano de la construcción de la Iglesia y que colocó todo el piso. También comenta que el Padre es una persona muy difícil, que no se presta para platicar. Cuando le pregunté sobre el Patronato que se encargó de la construcción de la Iglesia dice que dejó de funcionar hace más o menos seis años, cuando llegó este sacerdote y que además a él le había llegado el rumor de que unos jóvenes que estudian arquitectura y trabajan con el Padre decían que la Iglesia estaba mal construida y que había que tirarla y volverla a construir, el señor decía que ni el padre ni esos muchachos sabían lo que había costado esa Iglesia, por dinero y trabajo de la gente de la comunidad. Además como él hizo los primeros planos y trabajó en ella sabe cómo está construida.

También me comentó que si sobra dinero de la mayordomía se le da al Padre, aunque no saben en qué se ha invertido, sobre el destino del dinero hay versiones contrarias, pues unos comentan que incluso les iba a faltar y tendrían que cooperar los ayudantes para completar y otros dicen que siempre sobra.

Estaban programados un grupo de danzón y un ballet folclórico pero no se presentaron.

A las 16:00 fuimos a la casa del señor Fidel Espíndola, que nos invitó a comer, al llegar vimos que había más invitados, comentan que en muchas casas las familias acostumbran hacer comidas para invitar a familiares y amigos con motivo de las fiestas patronales.

Este día también se realizó otro jaripeo en que los asistentes participan montando vaquillas y burros. El baile comenzó otra vez en las calles, estuvo la Sonora Veracruz y la Banda Hacheros, nuevamente me parece que se distingue el público que asiste a bailar y quienes pasean por la feria. Este día hay muchísima gente, vienen de todas las colonias aledañas, y las calles están saturadas de gente, dicen que es el día que más gente ha habido, por eso no queman toritos. Aunque es de notar que muchos de los jóvenes van y aprovechan que se puede tomar alcohol. Tampoco se nota si hay vigilancia policiaca.

A las 21:30 comienza el castillo, se suponía que se iba a quemar uno grande y dos pequeños, pero me dijeron que el cohetero ya no quería quemar castillo porque no tenía lo necesario, le dijeron que no podía ser, que si la gente no veía castillo se le iba a echar encima a la mayordomía, hicieron uno pequeño y una cascada de luz alrededor de todo el atrio de la Iglesia. Los otros dos castillos se quemarían al otro día. Al terminar el castillo sigue el baile. Se oyen los balazos y aunque les advierten que se va a parar el baile es poco lo que pueden hacer con tanta gente. Este baile dura hasta aproximadamente las 2:00 de la mañana.

LUNES 23 DE ENERO

Este día las actividades comenzaron ya hasta las 13:130 en que empezaron a “echar cuetes”, la actividad principal del día será el recorrido de todas las imágenes las principales calles de San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Martha Acatitla. Se

barrió la entrada de la Iglesia y parte del atrio; a las 14:00hrs llegó uno de los ayudantes con la banda para comenzar el recorrido con las imágenes, empezaron a llegar también los jóvenes y sus acompañantes, hay más gente que va a acompañar. Aunque la Iglesia está abierta es el día de descanso del Padre, aunque en realidad durante todos estos días no ha participado en ninguna actividad de la Fiesta más que en la celebración de sus misas.

A las 15:00 inician las mañanitas que tocan cada una de las bandas y se empiezan a ordenar las imágenes en el mismo orden que el día anterior, solo que esta vez se lleva a las dos bandas una va adelante y otra atrás, se van turnando en la música y es continua. Las piezas que se tocan con cantos que se entonan en las misas o música solemne. El objetivo es realizar una Procesión con todas las imágenes por las calles de San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Martha Acatitla.

A continuación enumero el orden de la procesión:

1. Coheteros.
2. Banda Ciclón.
3. Estandartes y banderas.
4. San Sebastián Mártir.
5. Santa Martha.
6. Divino Salvador.
7. Virgen de Guadalupe (de Santa Martha).
8. Señor de Tlalnepantla.
9. Santa Cecilia.
10. La Dolorosa.
11. Virgen de Guadalupe (de San Sebastián).
12. Señor de Tepalcingo.
13. Banda El Retoño.

Las calles que sigue el recorrido coinciden con algunos de los límites de lo que es el pueblo-colonia de San Sebastián y de Santa Martha. La imagen de San Sebastián es

llevada por niños de entre 12 y 14 años, la portada que le pusieron pesa mucho y continuamente van haciendo cambios y pidiendo descansos, entre ellos van peleando... Muchas personas van acompañando la imagen pero no se hace ningún acto adicional.

Regresamos a las 16:00hrs a la Iglesia de San Sebastián, se volvieron a acomodar las imágenes y todos fueron invitados a comer en la casa del mayordomo, fue mucha gente y la mayordoma sentía que no le iba a alcanzar la comida, de hecho dijo que no se iba a poder repetir plato. Lo que pude observar durante todos estos días es que las mujeres no participan en ninguna de las actividades, se dedican únicamente a la preparación de los alimentos y atención a la gente que llega a comer, a la mayordoma tampoco la vi durante los eventos en la iglesia ni en la feria.

A las 17:30 regresamos a la feria y enfrente de la Iglesia ya estaba el grupo de danzón "Arte y Sentimiento" aunque no hay más de 70 personas a la gente le gusta, al final suben a bailar con las parejas.

En el rosario de las 18:00hrs no hay más de 10 personas.

A las 19:00hrs la cantidad de gente que hay en la feria ya es mucha menos que los días anteriores, mucha gente no sabe que va a volver a haber castillos, aunque las bandas llaman mucha gente a bailar. Muchos juegos de la feria ya se fueron u otros no abrieron, los puestos de venta de cerveza también ya son menos. Las bandas avisan de parte de los mayordomos que si hay bala se suspende el baile.

Comienzan puntuales con la quema de castillos, esta vez son tres uno del mismo tamaño que los días anteriores y dos muy pequeños con solo una imagen grande, se ven espectaculares porque los prenden al mismo tiempo. Al terminar los castillos comienza la quema de toritos. A las 22:00 comienza la entrega de imágenes, comentan que ya no se lleva música ni nada, solo se van dejando a cada una en sus casas y terminan regresando a San Sebastián a casa del mayordomo.

V ACTIVIDADES POSTERIORES

El día martes 24 de enero a partir de las 20:00hrs se realizó la entrega de cuentas de los gastos realizados, la reunión fue en la casa del Mayordomo, asistieron aproximadamente 30 personas, en su mayoría vecinos de San Sebastián Tecoloxtitlán, también asistieron vecinos de Santa Martha. En esta reunión se presentó las cantidades que cada uno de los ayudantes recolectó, es decir se presentó cada cuaderno. También se presentaron algunos de los gastos que se realizaron, que tenían que ver con el costo del jaripeo, los castillos y cohetes, así como los ingresos percibidos por la cooperación de la feria y vendedores ambulantes, así como la venta de cerveza y alcohol en los puestos instalados por la mayordomía.

Entre los principales aspectos que me parece importante mencionar esta la actitud de reclamo de parte del mayordomo hacia algunos de los ayudantes, pues en varias libretas había cantidades muy bajas, ellos aluden a que en algunas ocasiones dejaban de visitar las casas o que en la zona que les había tocado “no cooperaban”.

También los ayudantes tenían inconformidades en cuanto a la organización pues consideran que la familia del mayordomo, -sus hijos sobre todo- intervinieron en actividades que no les correspondía por lo que varios de ellos se molestaron, esta molestia se reflejó durante las fiestas en el abandono de las actividades, pues era visible que muchos de ellos ya llegaban muy tarde y solo acompañaban, es decir, la planeación realizada días antes en que se asignaban tareas a cada ayudante finalmente no funcionó. Otra queja se refiere al trato que el mayordomo dio a varias personas, pues consideran que fue grosero.

La gente de Santa Martha trataba de intervenir criticando la actuación del mayordomo, pero esas críticas fueron acalladas cuando mencionaron que la cantidad de dinero recabada en el pueblo de Santa Martha fue la más baja por colonia. Después de eso, decidieron marcharse.

Las cuentas no fueron totalmente aclaradas, pues no tenían notas ni contratos contabilizados, lo que se mencionó fue un adeudo de todavía \$12,000, quedaron en tener una reunión para el siguiente domingo.

Otro suceso importante es que llegaron unas personas que estaban interesadas en recibir al patrón, aunque todavía no estaban seguros. Aprovechando este ofrecimiento, al día siguiente se hizo la entrega de la imagen Peregrina. Desafortunadamente, quienes se ofrecieron después decidieron no asumir el cargo, ahora la imagen de San Sebastián Mártir se encuentra nuevamente en la Iglesia...

CONSIDERACIONES FINALES

El crecimiento y expansión que en los últimos sesenta años ha experimentado la Ciudad de México implicó que las antiguas comunidades rurales fueran incorporadas a la vida urbana. Ello significó una transformación de los diversos aspectos que organizaban la vida social, las relaciones entre los habitantes y de éstos con el entorno.

La importancia de estas comunidades es que se han mantenido y se siguen nombrando a sí mismos como “pueblos” en el sentido de mantener estilos de vida, fiestas y tradiciones con los cuales pretenden establecer una diferencia cultural de las demás colonias que conforman la ciudad de México, sustentándose en diversas celebraciones y formas de organización comunal.

San Sebastián Tecoloxtitlán es actualmente un pueblo/colonia de la delegación Iztapalapa, anteriormente formaba parte como barrio del pueblo de Santa Martha Acatitla, pero junto con el proceso de urbanización y delimitación territorial como colonia ha buscado ser reconocido como pueblo.

En este sentido, el mantener una identidad como pueblo tiene como uno de sus ejes centrales la celebración de fiestas relacionadas con el Santo Patrón, figura en la cual se sintetizan la historia, la identidad, los valores y las instituciones que cohesionan a los individuos que forman parte de esta comunidad.

La fiesta de San Sebastián Mártir, celebrada cada 20 de enero, ha sido organizada a través de las mayordomías; el mayordomo es la persona que convoca a la solidaridad y cooperación de los vecinos, así como de la organización de las distintas actividades que conlleva esta celebración. Pero junto con la transformación que ha tenido esta comunidad, esta celebración también ha cambiado, tanto en la forma en que se organiza como la percepción que los mismos habitantes tienen para continuar con la Fiesta Patronal.

En este trabajo, se expuso la historia de San Sebastián Tecoloxtitlán a partir del recuerdo que mantienen los habitantes de la vida en la comunidad así como su experiencia durante el proceso de urbanización e incorporación a las colonias de la Ciudad. En otro capítulo se realizó una descripción de la celebración de San Sebastián Mártir tanto desde la memoria como de las actividades que actualmente se realizan para esta Fiesta

En estas consideraciones finales mi objetivo es mostrar las percepciones que expresan los habitantes durante el tiempo que dura la Fiesta Patronal, es decir, los comentarios que hacen durante la realización de alguna actividad, generadas por la convivencia, el trabajo y algunos desencuentros que los mismos pobladores tienen en estos días de intenso trabajo.

LA TRADICIÓN, LA HISTORIA, LA MEMORIA

Si bien Tecoloxtitlán aparece en mapas realizados en el siglo XVI, el conocimiento que los pobladores de los pueblos originarios preservan o mantienen acerca de esta raíz histórica, en el caso de San Sebastián Tecoloxtitlán no se ha conservado como un fundamento discursivo para la realización de las fiestas patronales. Los pobladores no hacen ninguna referencia explícita a historias, documentos o alguna otra fuente –oral o escrita- que ellos tengan como referente. De hecho son muy pocas personas que han dedicado tiempo a investigar antecedentes históricos, actualmente existen algunos folletos escritos pero no tienen una gran difusión entre los pobladores.

La referencia más cercana que mantienen es el de las personas mayores que recuerdan las celebraciones de la fiesta patronal a partir de 1927 cuando saben que se iniciaron o reiniciaron esta festividad en San Sebastián todavía como barrio de Santa Martha Acatitla.

Por ello, como parte de los discursos de los pobladores cabe resaltar la mención que hacen sobre la anterior pertenencia de San Sebastián Tecoloxtitlán: “es que antes, aquí era barrio de Santa Martha” “algunos todavía dicen que el barrio, pero ya no” “es que antes era barrio, ahora ya es pueblo aparte, aunque seguimos cooperando en las fiestas”

Temporalmente refieren sus recuerdos, a los que consideran “actos fundantes” de la Fiesta Patronal alrededor de 1927, cuando las familias ocupaban el espacio actual de la Plaza Cívica para celebrar fiestas comunitarias, el cual ya ha sido descrito anteriormente.

Como parte de estos recuerdos se mencionan las características del entorno cuando todo “era baldío”, se tenían que atravesar los campos de cultivo para llegar a la Iglesia de Santa Martha, no había luz; así también se recuerda los valores y conductas que regían la vida de los entonces jóvenes y niños:

“Antes los jóvenes no tomaban, ya de grandes sí, no era como ahora los chamacos que van fumando el cigarro, no había nada de eso, había más respeto a nuestros padres, a la gente, nos dejábamos que nos pegaran ya hasta grandes... antes salía uno a la calle, pero era otro modo de divertirse, antes ahí en la panadería había sinfonola, luego hasta jugábamos a los encantados, ya grandes de más de quince años, ahí jugando... al burro castigado, si llegabas oliendo a cigarro “a ver sóplame” ya le soplabas tu y si olías ya te daban” (entrevista Sr. Patricio López)

Otro aspecto que se menciona como parte de las celebraciones se refiere a la convivencia, donde la celebración tenía como uno de sus objetivos reunir a sus miembros en torno a la figura de San Sebastián, convivir y finalmente repartir los excedentes que el mismo trabajo y cooperación habían puesto a disposición de los demás miembros de la comunidad:

“En aquel tiempo cuando mataban la res y todas esas cosas, si sobraba la comida andaban repartiendo los mayordomos con una tortilla a los compañeros que dieron su cuota, les daban su plato de mole, con su arroz, con su pollo, lo que sea y ya para el martes que se hacían las cuentas pues ya se saca todo lo que sobró y ya llega la gente a ver si estuvo bien, estuvo mal y si sobró algo pues órale, repartiendo de puñito, que

los cerillos, que el café. Y como se cocinaba con leña entonces también se daba, La cosa es que todo lo que sobraba se repartían, si sobraba dinero también, saben que sobró y ahí está...” (entrevista sr. Patricio López)

Otro suceso fundamental en la memoria y discurso de los pobladores es la construcción de la Parroquia de San Sebastián, con la cual la fiesta dejó de celebrarse en Santa Martha, también es importante la mención de que “El San Sebastián original” se quedó en Santa Martha, por lo que las celebraciones incluyen una visita a este pueblo aunque sea para tocarle las mañanitas.

LA PERMANENCIA DE LA FIESTA

Algunas de las teorías sobre el crecimiento de las ciudades y el efecto que esto tendría sobre las comunidades tradicionales tendría se refiere al abandono de prácticas relacionadas con la figura del Santo Patrón por una creciente secularización, a la vez que las formas de culto que prevalecieran se llevarían a cabo solamente a través de celebraciones dirigidas por la institución Iglesia.

La incorporación de estas comunidades al entorno urbano ha representado una transformación tanto del entorno y por ende de las actividades económicas, así como el acceso a fuentes de formación e información relacionada con la vida urbana y global; con ello, las celebraciones tradicionales también han cambiado, tanto en las actividades propias de la festividad como en las razones que los pobladores señalan para continuar con su realización.

La celebración se realiza “porque como quiera que sea es el Patrón”, es decir, a pesar de las actividades, retos y problemáticas que la vida urbana plantea, así como las dificultades y limitaciones impuestas por la transformación de la vida comunitaria, la figura del Santo Patrón continua siendo un referente simbólico en el que condensan creencias y convicciones, como la herencia de los antepasados, la representación de la vida comunitaria y por tanto de pertenencia a un espacio definido territorial, cultural

y socialmente, así como el mediador con la divinidad para la obtención de bienes que coadyuven a mejores condiciones de vida.

A través de la imagen de San Sebastián, se debe dedicar tiempo y trabajo para cumplir obligaciones relacionadas con la divinidad, pues como mencionaba el Mayordomo, el Sr Patricio López “hay que dedicarle tiempo al Patrón”. Otros participantes vinculan esta participación como la posibilidad de obtener bienes, pues si bien no conocen exactamente la historia de San Sebastián Mártir, para ellos no es importante:

“- ...no se si ha leído la oración del Patrón, que él fue un guerrero, que salvó la unidad de quien sabe qué tanto, que quien sabe a quién defendió, no recuerdo pero es un santo.

- Defendió a los pobres.

- Exacto, defendió a todos. Yo creo que aquí vamos a tener diferentes opiniones. Yo lo veo más como un acercamiento hacia la iglesia y con el Patrón, quedar a gusto con él y que también a mi me apoye, no económicamente, sino que me apoye con salud.

- O sea nos dedicamos sabes que, yo voy a ayudar a que la fiesta se haga, que no se olviden del Patrón de San Sebastián y te voy a poner un poquito de mí y a ver si él pone un poquito de su parte de él hacia mí; o sea es, ¿cómo te diré? No se expresar; pero es como una manda.

- Es una manda, por una parte es el gusto y por otra es una manda, una parte del gusto que uno tiene de seguir participando; o sea, es participar para que no decaiga la festividad, para que vean al Patrón de otra manera, para que también a él lo sigan viendo como es, y que nunca se olviden de él.”

A través de la participación en las celebraciones no solamente se establece el vínculo con lo sagrado, pues esta fiesta sintetiza la convivencia comunitaria, el establecimiento de relaciones entre los pobladores, las cuales se expresan con la cooperación solidaria para con el Patrón a la vez que con los demás miembros de la comunidad.

MAYORDOMÍA Y COMUNIDAD

La continuidad con las celebraciones tradicionales conlleva también la reflexión acerca de la limitación de los referentes comunitarios, pues con la participación se reconoce a los miembros pertenecientes a ella. Además, esta ubicación como parte de un grupo social conlleva la delimitación de un espacio físico, que si bien actualmente es re-conocido como colonia, los habitantes consideran que los espacios contenidos en ella forman parte de ese entorno, por lo tanto mantienen el interés en participar de las decisiones acerca del destino de ese espacio físico.

Los habitantes de San Sebastián Tecoloxtitlán mantienen la convicción de decidir sobre el destino, uso, mejoramiento y mantenimiento de los espacios comunitarios, pues su reciente historia de urbanización y consolidación como pueblo/colonia delimitada territorialmente de Santa Martha coadyuvó a que ese proceso de urbanización forjara en los habitantes un sentido de participación en la solicitud de servicios. A diferencia de las demás colonias de la Ciudad de México que no tienen una tradición histórica y de prácticas culturales como pueblo; ellos consideraron la intervención de las autoridades solo como mediadores que desempeñaron un papel meramente administrativo para el mejoramiento de su comunidad: el pueblo es de ellos,

Por otro lado, la dinámica administrativa de la Ciudad de México obligó a que se nombraran distintas autoridades y representantes de la comunidad ante el gobierno, tanto delegacional como local, por lo que la participación en la mayordomía no es un requisito para acceder a puestos de representación política. En este sentido la intervención de partidos políticos (desde el PRI y sus mecanismos de coacción) ha obligado a separar los intereses partidarios, la participación en los asuntos propios de la comunidad, y aunque no explícitamente, también de quienes se hacen cargo de las celebraciones religiosas.

Las actividades más “políticas” como la gestión –el caso de la participación ciudadana- es un espacio en que los miembros llegan a desarrollar liderazgos que les permiten convocar e informar a los miembros de la comunidad de los trabajos y necesidades propias del pueblo, pero esta separación de actividades y ámbitos no ha podido establecer mecanismos en que se vinculen las actividades de la mayordomía.

En este sentido, la mayordomía no cuenta con un espacio en el que los demás miembros de la comunidad estén al tanto de los ingresos económicos, su uso y manejo, aunque se dirigen al párroco para que sea él quien informe durante las misas acerca de esos asuntos.

Por otro lado, durante las celebraciones del carnaval se realizan campañas llamadas “di no a la bala” debido a accidentes que se han sucedido por la cantidad de gente que acude a esta celebración, pero no continúan durante la Fiesta Patronal a pesar de que también llegan a darse algunos incidentes. Pareciera que los habitantes que participan en otros asuntos relacionados con la comunidad no han considerado las repercusiones de la gran confluencia de actores sociales, como la venta y consumo, el manejo de recursos económicos y la intervención de autoridades delegacionales y eclesiásticas.

Por lo anterior, esta separación de los ámbitos profano/sagrado, rompe con la comunicación de todos los asuntos que competen a la comunidad: no solo sus espacios físicos y necesidades materiales sino el mantenimiento, continuación y fortalecimiento de estructuras organizativas en torno a sus fiestas tradicionales.

Lo anterior no implica que estas personas no gocen del respeto y reconocimiento de la comunidad, pues al mostrar interés por las celebraciones locales, en ellos se reconoce la “autoridad moral” y legítima para intervenir en las reuniones y decisiones acerca de los asuntos de la comunidad.

RELACIÓN DEL PÁRROCO CON LA MAYORDOMÍA

Por otro lado, junto con la expansión de la mancha urbana, el proceso de regulación y control de los espacios incluye también a las áreas oficialmente reconocidas como destinadas al culto, por ello, desde que los pobladores de San Sebastián Tecoloxtitlán iniciaron la organización y los trabajos de construcción de su propia Iglesia, tuvieron que acercarse a las autoridades eclesiásticas en busca del “nombramiento” oficial de la Parroquia. La visita y apoyo de obispos para los trabajos de construcción inicialmente fortalecieron al Patronato que se conformó en 1967, el cual se encargó de obtener los recursos económicos, de los proyectos de construcción así como de licencias y gestiones ante diversas autoridades.

A esta necesidad de “legalización” de la Iglesia se suma el respeto que tienen los pobladores hacia la figura de la autoridad eclesiástica. Desafortunadamente, los pobladores de San Sebastián no mantienen un recuerdo del todo satisfactorio de quienes han desempeñado este cargo en su comunidad: pues hay a quienes se recuerda como “buenas personas”, “exigentes o regañones” pero coinciden en la falta de apoyo e impulso a las celebraciones tradicionales, ya sea de fiestas patronales o del calendario festivo.

Durante mi estancia en San Sebastián Tecoloxtitlán nunca tuve un acercamiento con el párroco, pues tampoco se contaba con su presencia en ninguno de los eventos de la comunidad. Su participación se limitaba a la celebración de misas organizadas y coordinadas por el grupo de ministros de la eucaristía, catequistas y miembros del coro que participan en la Iglesia.

En las celebraciones de la Fiesta Patronal se percibe claramente la separación entre las actividades realizadas por los miembros de la mayordomía y las celebraciones de la misa. No existe ninguna coordinación. De hecho en las celebraciones del párroco en la que asisten otras autoridades de la Iglesia tampoco se

invita a la mayordomía, aunque si se solicita que aporte económicamente para solventar el gasto de estas visitas oficiales.

La intervención del sacerdote, “autoridad moral” representante de los valores que promueve el catolicismo, “aprovecha” su lugar en las celebraciones fundamentales como la misa, para desde ahí emitir juicios de valor sobre la honorabilidad y honestidad de quienes asumen una mayordomía, acusándolos de malos manejos en los recursos. Otra de las quejas sobre su actitud es que cuando se le dan cuentas no las entrega a la comunidad, no las hace públicas, ni los informes de los mayordomos, ni de los recursos excedentes que le son entregados. Esto genera desconfianza hacia la mayordomía como un espacio desde el cual los mayordomos “aprovechan” para beneficiarse con los recursos del pueblo. Esto ha repercutido en el trabajo de recolección de cooperaciones económicas que realiza la mayordomía generando rumores “pues el padre dijo y lo dijo en la misa”

Estas situaciones de rumor y desconfianza generan que cuando el mayordomo tiene que mantener el cargo durante un segundo periodo, los grupos inicialmente conformados sufran un desgaste –físico y emocional- ante lo que consideran la falta de confianza y apoyo de la misma comunidad: este desgaste se refleja en la percepción de la poca participación, la dificultad de ir a recaudar y el desgaste de las relaciones del grupos, relaciones grupales que deberían cumplir un papel como elemento cohesionador tanto de individuos como grupos extensos (familias) que apoyan inicialmente para la realización de las fiestas. Se mantiene la percepción de malos manejos y la nula comunicación de los mayordomos con los demás miembros de la comunidad.

Otra repercusión de esta relación entre el Párroco y la mayordomía es que los habitantes han perdido la posibilidad de participar en los asuntos relacionados con la Iglesia, ya sea para la celebración de fiestas tradicionales como la construcción y mejoramiento de la misma Parroquia, pues es ahora el sacerdote quien administra y

rige las actividades que en ese lugar se realizan. Esto se reflejó inicialmente en la desaparición del Patronato que tuvo a su cargo la construcción de la Parroquia.

LA CELEBRACIÓN DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

La permanencia de la celebración de la Fiesta Patronal en las comunidades tradicionales que se encuentran inmersas en la Ciudad de México representa para sus integrantes diversas cosas: para algunos representa la continuidad de la vida comunitaria a pesar de las transformaciones del entorno; se busca la preservación de una tradición heredada de los antiguos habitantes, “cuando se era barrio”: la identidad de una vida basada en el campo, alejada de la ciudad, con valores y normas propios.

Por otro lado, la lucha por los servicios y la construcción de referentes propios permite que quienes participan en ámbitos de administración y manejo de espacios comunitarios legitimen su pertenencia a ese territorio así como el derecho a intervenir en la vida pública de su comunidad buscando adaptarse también a las actuales formas de representación ciudadana y representatividad local que se implementan desde los gobiernos de la Ciudad de México.

La fe, devoción, milagro, es un valor expresado únicamente por quienes asumen directamente un compromiso con el Santo Patrón, pues para ellos, junto con la rememoración de la anterior condición del pueblo, mencionan la obligación hacia el patrón, el servir a Dios a través de él. Por supuesto, el trabajo, el compromiso, el tiempo dedicado es la ofrenda que se otorga a cambio de bienestar y salud propia y de la familia. Además de que se representa el bienestar de la colectividad. La continuidad en el tiempo histórico como pueblo con un porvenir garantizado por el Santo Patrón.

La convivencia ha pasado de ser del grupo de habitantes, amigos y familiares a una celebración en que los principales actividades son realizadas para los visitantes,

muchas veces para disfrute de quienes viven en las colonias y pueblos aledaños, con lo que se logra el objetivo de mantener la identidad de una comunidad tradicional; aunque la convivencia con la gente conocida se mantiene a través de reuniones y comidas en las casas, donde se sigue recibiendo y fortaleciendo los lazos solidarios entre parientes y amigos.

El cambio en el énfasis de convivencia entre los asistentes se manifiesta por el aumento en los gastos y la inclusión de consumos en música y baile; así, la delimitación pueblo/colonia, que diferencia la forma de vida y visión del mundo de una comunidad con un arraigo histórico que cristaliza en celebraciones tradicionales, ya no se basa solamente en formas anteriores de culto a los santos.

La separación del barrio de San Sebastián Tecoloxtitlán de Santa Martha Acatitla es todavía un proceso no finalizado, pues esto se refleja solamente en algunos aspectos de la delimitación político y territorial que los separan como colonia, pues los lazos con Santa Martha siguen vigentes tanto en la administración de los terrenos todavía ejidales, del panteón comunitario y principalmente en las celebraciones religiosas en la cual se siguen manteniendo anteriores compromisos con las divinidades.

Otra transformación de estas celebraciones es que la figura del Mayordomo ha dejado de ser el centro de las decisiones, el trabajo y los compromisos para la realización de la Fiesta Patronal, pues si bien el nombramiento sigue existiendo, el mayordomo debe echar mano cada vez más de su capacidad para conformar grupos solidarios dispuestos a ayudarlo y asumir responsabilidades, pues el tamaño de la fiesta y los grandes recursos, trámites y trabajos que conlleva han vuelto imposible la centralización de decisiones solamente en su persona. En este sentido, considero que la mayordomía de San Sebastián requiere adaptarse a otras formas de organización que se han dado en otras comunidades (como las asociaciones civiles) las cuales permiten que un grupo más amplio de pobladores formen parte de la organización y administración de estas celebraciones masivas.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo Histórico de Localidades del INEGI

Bravo Marentes, Carlos. "Territorio y espacio sagrado" en Garma Navarro, Carlos; Shadow, Roberto (coordinadores) *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación*. Iztapalapa: Texto y Contexto Universidad Autónoma Metropolitana. 1994

Bonilla Pérez, Abel. "Memoria, recuerdos y suspiros de San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Martha Acatitla (testimonios)" col. Late Iztapalapa III

Concentrado de la ubicación de documentos referentes a Iztapalapa del Archivo General de la Nación, acervo de la Biblioteca Guillermo Bonfil Batalla, Iztapalapa, México

Da Matta, Roberto. "Carnavales, malandros y héroes. Hacia una sociología del dilema brasileño". Fondo de Cultural Económica. México, 2002

Fernández Repetto, Francisco. "Celebrar a los santos: sistema de fiestas en el noroccidente de Yucatán". Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana

Garza, Gustavo (coordinador) "La Ciudad de México en el fin del segundo milenio".

Geertz, Clifford. "La interpretación de las culturas". Gedisa Editorial. España.

González Cedillo, Guillermo. "Santha Martha, la Reina de la Laguna" col. Late Iztapalapa III

Mancilla, Ignacio J. "Del Pedregal a Santo Domingo. Historia del proceso de regularización". Cap. VII: Mayordomía. El poder interior del pueblo de Los Reyes. pp. 335-377.

Medina, Andrés. "Los sistemas de cargos en la cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico" Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana

Parker, Cristián. "Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista" Fondo de Cultura Económica. Santiago de Chile.

Portal Ariosa, María Ana. "Ciudadanos desde el pueblo. Identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana. 1997

Portal Ariosa, María Ana. "Cosmovisión, tradición oral y práctica religiosa contemporánea en Tlalpan y Milpa Alta". Revista Alteridades no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana

Portal Ariosa, María Ana. “Las peregrinaciones y la construcción de fronteras simbólicas” en Garma Navarro, Carlos; Shadow, Roberto (coordinadores) *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación*. Iztapalapa: Texto y Contexto Universidad Autónoma Metropolitana. 1994

Rodríguez, Maria Teresa. “Sistema de cargos y cambio religioso en la sierra de Zongolica Veracruz”. Revista *Alteridades* no. 9 Universidad Autónoma Metropolitana

Rosas Vázquez, Calixto. “Santa Martha Acatitla: días en flor”. En *Iztapalapa en mi corazón*. Pp. 67-85

Sigaut, Nelly (editora). “La Iglesia católica en México”. Colegio de Michoacán. México. 1997

Sánchez Granados, José. “Un pasado con toda una obra social en San Sebastián Tecoloxtitlán”. Autobiografía. México, 2000

PERSONAS ENTREVISTADAS:

Sr. Sergio Granados Serrano

Sr. José Sánchez Granados.

Sr. Vicente Cedillo Montes.

Sr. Erasmo Brígido Mariles.

Sr. Jesús Rivas Gómez.

Sra. Alberta Mariles Alonso.

Sr. Roberto Granados.

Organización Disfraces del Barrio de San Sebastián Tecoloxtitlán.

Mayordomía de San Sebastián Mártir 2005-2006

Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA IZTAPALAPA**

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**“SAN SEBASTIÁN
TECOLOXTITLÁN. CIUDAD, PUEBLO
Y TRADICIÓN”**

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Fanny Escobar Melo

Matrícula No. 202326527

Carlos Garma
Comité de Investigación:

Director: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesores: Dr. Scott Robinson Studebaker

Dr. Iván Gomezcesar Hernández

México, DF

Julio 2006