

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

**DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

“El Niñopa: Descripción Etnográfica y Análisis de la Escenificación y Representación de los Rituales que le rodean”.

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica y Análisis Interpretativo III

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Tania Ivette Ayala Cerecedo

Matrícula No. 208316669

Comité de Investigación:

Directora: Dra. María Ana Portal Ariosa

Asesores: Mtro. Ricardo Manuel Falomir Parker

Dra. Paz Xóchitl Ramírez Sánchez

México, D.F.

Agosto 2013

Índice

	Página
Agradecimientos	5
Introducción	7
Capítulo 1. Monografía de la Delegación de Xochimilco y del Barrio de Caltongo	14
1.1 Localización de Xochimilco, descripción geográfica y su situación ambiental	15
1.2 División política de Xochimilco	20
1.3 Datos poblacionales	24
1.4 Religión	25
1.4.1 Las prácticas religiosas en los pueblos y barrios de Xochimilco	27
1.5 Antecedentes Históricos de Xochimilco s. XIII.-s.XIX	30
1.6 Urbanización de Xochimilco durante el siglo XX	32
1.7 Caltongo, un barrio dedicado a la floricultura	36
1.7.1 Datos de la población	43
1.7.2 Calendario Festivo de Caltongo	44
1.7.3 La capilla de San Francisco en Caltongo	49
Capítulo 2. El Niño	53
2.1 Antecedentes del culto al Niño: el sincretismo.	53
2.2 Significado del nombre de Niño o Niño	54
2.3 Descripción física del Niño	56
2.4 El Niño, su antigüedad y posible origen.	59
2.4.1 Referencias a la elaboración y antigüedad del Niño	60

2.4.1.1 El Niñopa, elaborado por artesanos de Xochimilco.	60
2.4.1.2. El Niñopa como posible herencia de un testamento del Siglo XVI.	61
2.4.1.3 Los restauradores y su postura respecto a la antigüedad del Niñopa.	62
2.4.1.4 Tradición oral.	63
Capítulo 3. Las mayordomías del Niñopa, sus referencias en el pasado.	66
3.1 Datos referentes a la antigüedad de la mayordomía del Niñopa	66
Capítulo 4. Los distintos roles y cargos dentro de la mayordomía del Niñopa	71
4.1 Encargados de la Dirección dentro de la Mayordomía	72
4.1.1 Asamblea de Futuros Mayordomos	72
4.1.2 Comisión Coordinadora del Niñopa	76
4.2 Personajes principales	79
4.2.1 Los Mayordomos	80
4.2.2 Los Posaderos	95
4.2.3 Los Hospederos	99
4.3 Personajes secundarios	101
4.3.1 Comisión de Seguridad del Niñopa	101
4.3.2 Las Cuidanderas	104
4.3.3 La Estudiantina	107
4.3.4 La Comparsa de Chinelos	109
4.4 Personajes ambientales	110
4.4.1 La Delegación Xochimilco	111

4.4.2 El Gobierno Federal	112
4.4.3 La Iglesia Católica	112
4.5 La mayordomía del Niño y el sistema de cargos	113
Capítulo 5. El ciclo festivo y ritual anual del Niño	116
5.1 Día de la Candelaria, 2 de febrero.	117
5.2 Mudanza de las pertenencias del Niño, 5 de febrero.	120
5.3 Día del Niño, 30 de abril	122
5.4 Corpus Christi, movable en el mes de junio.	124
5.5 Las nueve posadas 16 al 24 de diciembre.	125
5.6 La arrullada del Niño	126
5.7 Día de la adoración de los Reyes Magos, 6 de enero.	127
5.8 Actividades rituales cotidianas	127
Capítulo 6. Análisis de los rituales dedicados al Niño desde la antropología simbólica.	128
Capítulo 7. Los relatos en torno a las manifestaciones y milagros del Niño	136
Conclusiones	147
Bibliografía	150

Agradecimientos

Principalmente quiero agradecer a mis padres, José Antonio e Ivette Aurora, por el constante apoyo que me han demostrado a lo largo de toda mi vida. En cada culminación de una meta ellos han estado conmigo, animándome a seguir e ir en busca de alcanzar muchas metas más. Ellos también son un ejemplo para mí, son entusiastas y alegres, son buenos padres, buenos profesionistas apasionados por su carrera y excelentes seres humanos. Cada una de las palabras que pudiera decir serían pocas al tratar de expresar el agradecimiento que tengo a la vida por haberme dado unos padres como ustedes. Gracias por ser los primeros lectores de mi trabajo y sobre todo, gracias por siempre estar presentes en las buenas y en las malas, los amo.

Otro agradecimiento va para mis hermanos, José Antonio e Ivonne Valeria, ustedes llenan de alegría mis días y su apoyo en los más difíciles momentos me han hecho comprender el significado verdadero de la palabra familia, gracias por su apoyo incondicional.

Mis abuelos Víctor, Aurora, Valdemar y Quintila son un tesoro en mi vida, agradezco a ellos el amor que inspiraron en mí hacia lo que me resulta más significativo, como el amor a la familia y a mi país, el amor a la lectura y a los relatos, el amor a la música y las artes, el amor a la Antropología.

Gracias también a mi tía y madrina Ivonne Victoria, desde que puedo recordarlo tú siempre has estado conmigo, apoyándome en los momentos más oscuros y también en los más luminosos. Tú eres como la luz de una estrella en mi vida tía, para mí eres sinónimo de alegría y amor incondicional. Gracias mil por siempre estar ahí.

Gracias a todos y a cada uno de los miembros de mi familia, por todas las alegrías compartidas y por todos los buenos consejos.

Gracias a mi Universidad la UAM Iztapalapa por haberme dado la formación que siempre anhelé que en una profesión pudiesen darme, gracias por todos mis maestros y todos los conocimientos que adquirí allí. En especial gracias a María Ana Portal Ariosa por el apoyo que me brindó a lo largo de la elaboración de mi trabajo de investigación. Gracias también a Ricardo Manuel Falomir Parker y a Paz Xóchitl Ramírez Sánchez pues estos profesores sembraron en mí el amor y entusiasmo que despierta en mi vida la carrera de la

Antropología Social. Gracias a Juan Pérez Quijada García por su amistad, por haberme escuchado cuando lo necesité, por sus consejos, por sus palabras de aliento y por darme impulso para seguir adelante y hacerle frente a los obstáculos.

Gracias a mis compañeras y compañeros de la Universidad, en especial gracias a Liliana Torralba Salvador, a Lizbeth González García, a Andrea Hernández Miranda, a Miriam Hernández Tolentino, a Sandra Flores Urióstegui y a Jazmín González por su muestra constante de apoyo y solidaridad a lo largo de mi carrera. Su amistad real y sincera ha sido un gran estímulo para mí en todo este tiempo. También deseo agradecer por agradables momentos vividos a Elizabeth, a Blanca Esthela, a Blanca Aurelia y a Fernanda.

Gracias a los habitantes del barrio de Caltongo en Xochimilco que participaron en la mayordomía, en especial gracias a los mayordomos del Niñoopa en 2011, Reyes Poblano y María del Carmen Hernández Acosta. Ellos junto con los miembros de su familia y comunidad colaboraron enormemente en mi investigación brindándome amablemente entrevistas y la oportunidad de estar presente en los festejos dedicados al Niñoopa. Gracias también doy, por su hospitalidad y buen trato, a Juanita Acosta y a Rocío Hernández Acosta, ex mayordomas del Niñoopa. Gracias a Liliana Carvajal y a su padre Don Porfirio por su amistad, sus relatos y las experiencias que me compartieron que tuvieron con el Niñoopa.

Gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible que pudiese alcanzar mi meta de terminar la licenciatura.

EL NIÑOPA: DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA Y ANÁLISIS DE LA ESCENIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS RITUALES QUE LE RODEAN.¹

INTRODUCCIÓN

A lo largo del proyecto de la investigación y durante la realización del trabajo de campo pude constatar que los estudios alrededor de la figura central de mi tema de investigación, el NiñoPa, son verdaderamente numerosos y cuentan con muy diversos enfoques, algunos han hecho hincapié en la importancia de esta tradición desde donde se va configurando la identidad como grupo y se fortalece la cohesión social. Otros enfoques, por ejemplo centran su atención en la antigüedad de este culto y el dinamismo que muestra con reconfiguración constante por los actores en base a intereses materiales y simbólicos a través de los años. (Salles y Valenzuela, 1997; Blásquez, 2001; Orta, 1992; Díaz, 1990; Díaz, 2011) Sin embargo, estos factores no implican que el tema se encuentre completamente agotado. La forma en que se celebra al NiñoPa no ha sido siempre la misma, han existido factores que se han modificado con el pasar de los años y ello da pie a que, tanto las investigaciones ya hechas, como las que están por venir, sean capaces de brindar una aportación para enriquecer nuestra percepción y brindar una mayor comprensión de todas aquellas dinámicas que rodean y se ciernen en torno a esta figura religiosa.

El presente trabajo pretende aportar una visión actual sobre el ritual, basado en la investigación de la mayordomía ejercida por miembros conectados por lazos de parentesco y que han tenido a su cargo la mayordomía en diversas épocas, lo que se pretende es mostrar cómo funciona y se estructura actualmente las celebraciones en honor al NiñoPa.

El objetivo principal es hacer una recopilación de datos etnográficos que logren dar cuenta de la vida ritual que rodea hoy en día al NiñoPa, una figura religiosa de primordial importancia para el poblado de Xochimilco y que durante el año 2011 y parte del 2012 estuvo habitando con los mayordomos en el barrio de Caltongo. Se busca que en un inicio

¹ Este trabajo forma parte del Proyecto: "Ciudad Global, Procesos Locales: Conflictos Urbanos y Estrategias Socioculturales en la Construcción del Sentido de Pertenencia y del Territorio de la Ciudad de México." No. 164563 Financiado por el CONACYT.

mi investigación parta de un ámbito descriptivo, tanto del lugar de investigación como de la gente y las situaciones que rodean al Niñoapa para que, posteriormente, con elementos teóricos y conceptuales, se pueda sentar una base sobre la cual sea posible hacer un análisis simbólico del ritual y, a su vez, tener la posibilidad de describir el ritual en términos de escenificación, representación y *performance*.

Altar del Niñoapa 2011²

El Niñoapa es muy importante como un elemento que refuerza el sentido de identidad entre muchos de los pobladores de Xochimilco, este aspecto se ve reflejado en uno de los comentarios que me hizo el mayordomo Reyes Poblano, encargado de servir al Niñoapa en el año de 2011:

Se tiene un dicho aquí en Xochimilco que afirma que “Si no crees en el Niñoapa, en la Virgen de los Dolores y en el Señor de Chalma, no eres de Xochimilco.”

Esto me lo mencionó cuando le preguntaba sobre el momento en que su familia fomentó en él su fe hacia el Niñoapa haciéndome saber que en su dinámica familiar y social se encontraba el elemento constante de avivar la fe hacia el Niñoapa.

² Foto: Ayala Cerecedo, Tania Ivette. Junio 2011.

Así pues, la idea de estudiar los rituales más significativos que le son dedicados al Niñopa en Xochimilco nace de la inquietud de llegar a comprender de qué manera se organizan las personas y aquellos elementos que articulan la organización de su mayordomía, específicamente durante los momentos clave en los que la fiesta es puesta en escena de una manera representacional.

El Niñopa partiendo rumbo a casa de una *hospedera*³

Al mismo tiempo, existe el interés en una perspectiva histórica del culto al Niñopa pues éste cuenta con una antigüedad que oscila de manera imprecisa entre los 200 y 450 años (Díaz, 2011: 73). Dado que es una tradición que cuenta con tantos años de perdurabilidad la perspectiva histórica cobra importancia al comprender de qué manera se escenificaba y representaba en el pasado esta tradición y qué factores se han transformado por la manera de cómo se representa el día de hoy. De manera específica, mi investigación está orientada en indagar el cómo era festejado el Niñopa años en décadas previas y el cómo es festejado de manera específica en años los años en los que se realiza este estudio (2011 y parte del 2012). La razón de esto radica primordialmente en un interés para tener

³ Foto: Ayala Cerecedo, Tania Ivette. Junio 2011.

una perspectiva comparativa entre años anteriores y años recientes. Además, las circunstancias hicieron que se contara con la posibilidad de entrevistar a personas que estuvieron a cargo de la organización de tres distintas mayordomías en los años de 1994, 2007 y 2011, precisamente en el barrio de Caltongo, ya que las y los mayordomos encargados de éstas se encuentran relacionados por vínculos de parentesco.

A la izquierda, actuales mayordomos del Niño pa 2011: Reyes Poblano y María del Carmen Hernández Acosta. A la derecha Juanita Acosta, madre de María del Carmen y mayordoma del Niño pa en 1994.⁴

La elección de Xochimilco radica en que es un lugar donde un sector muy amplio de la población conserva un fuerte sentido de su identidad fundado en sus tradiciones y costumbres, las cuales son fomentadas de generación en generación. Esto se ve reflejado en el caso particular de Juanita Acosta, ella fue la mayordoma del Niño pa en el año de 1994. La fe y el agradecimiento de Juanita hacia el Niño pa la motivó para querer ser ella, junto con su esposo, futuros mayordomos de éste. Para ser mayordomos es necesario esperar muchos años, ya que existe una larga lista de espera. Juanita, junto con su esposo Indalecio Hernández, también pidieron que sus hijas (Rocío y María del Carmen) fueran anotadas a una edad muy temprana en dicha lista (a una la anotaron aproximadamente a los 14 años y a otra a los 8 años). Así, después de muchos años, ellas también podrían ser mayordomas del Niño pa. De esta manera, las tres mujeres integrantes de esta familia y sus respectivas parejas tuvieron que esperar mucho tiempo, cada una de ellas, para que al fin llegara su turno de

⁴ Foto: El Universal el 20 de mayo de 2011. Fuente: <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/395614>

servir al Niñoapa adquiriendo la mayordomía. De hecho María del Carmen Hernández Acosta, mayordoma del Niñoapa en el año 2011, tuvo que esperar aproximadamente unos 36 años a que llegara el día de su mayordomía. La iniciativa de Juanita Acosta para servir al Niñoapa hizo posible que tres generaciones distintas de su familia estuviesen presentes y se involucraran en y a lo largo de la organización de tres distintas mayordomías ofrecidas a este niño Dios: La generación de Juanita y su esposo, la generación de sus hijas e hijo con sus respectivas parejas y por último, la generación de sus nietos.

El Niñoapa cargado por Juanita Acosta⁵

Estudios como el de Vania Salles y José Manuel Valenzuela han resaltado como factor importante que la tradición que rodea al Niñoapa tiene como característica el sentar la base para forjar y reproducir la identidad del grupo, así como para fortalecer los lazos por medio de los cuales se manifiesta la cohesión social. Por esta misma razón se considera como un factor de importancia en la investigación el retratar tanto los momentos cotidianos como las fases de mayor importancia ritual que se dan en torno al Niñoapa, pues es dentro de estas situaciones que los individuos llegan a validar y reconfigurar constantemente elementos importantes relacionados con su identidad, los cuales les permiten tener un sentido de pertenencia tanto al lugar como a la sociedad en la cual están inmersos. (Salles y Valenzuela, 1997).

⁵ Foto: Ayala Cerecedo Tania Ivette. Noviembre 2011

En la primera fase de la investigación, se dedicó tiempo a la recopilación de información de forma bibliográfica y por medio de entrevistas. La búsqueda se centró en todo lo que se relacionara con Xochimilco, el Niño y, en especial, el barrio de Caltongo. Se hicieron recorridos por el barrio, todo ello con la intención de juntar la información más idónea para llevar a cabo la realización de una monografía del lugar, la cual se presenta en la primera parte del presente trabajo.

Entonces, considero pertinente enumerar a partir de este momento en qué partes ha de dividirse la estructura de mi tesina. En el primer capítulo se comenzará presentando la monografía de la Delegación de Xochimilco y del Barrio de Caltongo, esta parte de la tesina es importante para poder situarnos en el contexto en el cual se desarrollaron las festividades del Niño durante el año 2011.

El segundo capítulo estará más enfocado en el origen del culto al Niño en el sentido histórico, partiendo desde las fechas que comenzó la evangelización de la zona de Xochimilco y el sincretismo entre las creencias de los pobladores indígenas y los evangelizadores. Otro apartado del capítulo dos estará orientado a hablar de qué significa el nombre Niño o Niño pan. Posteriormente se empezará con una descripción física de la figura del Niño para finalizar el capítulo enumerando los distintos puntos de vista que se tienen respecto a la época y lugar de origen de esta talla de madera del niño Jesús.

En el tercer capítulo hablaré sobre distintos datos relacionados con el origen, desarrollo y desempeño de las mayordomías dedicadas al Niño en diferentes momentos significativos de su historia.

El capítulo cuatro hablará de la organización social actual de las mayordomías, de las relaciones sociales y los distintos roles que se dan entre las personas que organizan las fiestas. Asimismo se analizará si a este tipo de organización en la mayordomía se le puede denominar o no como el típico sistema de cargos que describe en los estudios antropológicos de autores como Andrés Medina, Leif Korsbaec y María Ana Portal Ariosa.

El quinto capítulo está orientado a relatar cómo empiezan las actividades de los mayordomos del Niño a lo largo de todo su ciclo festivo y los miembros de su comunidad. Se enumerarán las diversas festividades que se tienen a lo largo del año en relación con el Niño.

El sexto capítulo está orientado a hacer un análisis de las representaciones rituales centradas en el Niño, además se piensa hacer un análisis del *performance* en los rituales. Todo esto en base a las

definiciones teóricas de los estudios de Victor Turner. Me interesa también tomar una vertiente orientada en la antropología simbólica para llevar a cabo los diferentes análisis.

El capítulo siete presenta las diversas narraciones sobre los milagros y la manera del Niño de manifestarse a sus fieles. Este punto me parece importante pues, la manera en como los habitantes de Xochimilco devotos a la imagen se relacionan con el Niño forma parte de su identidad y de su manera de concebir el ámbito de lo divino.

La parte final de mi investigación está orientada a plasmar las conclusiones generales de mi investigación.

EL NIÑOPA: DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA Y ANÁLISIS DE LA ESCENIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS RITUALES QUE LE RODEAN

Capítulo 1. Monografía de la Delegación de Xochimilco y del Barrio de Caltongo, lugar en donde habitó el Niño pa durante el año 2011

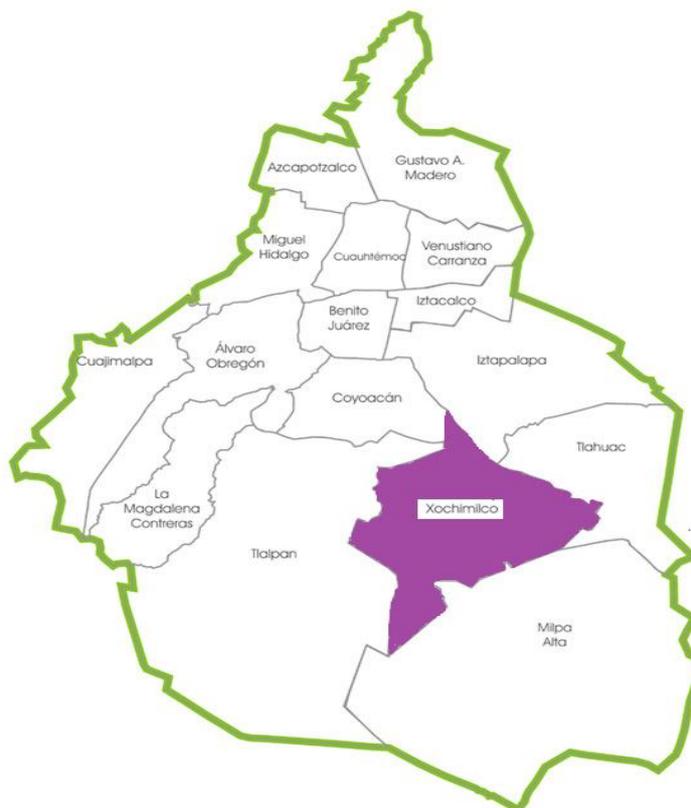
En un principio esta monografía hablará de Xochimilco de una manera general. Se hará mención de los límites territoriales de la delegación y de la relación que tiene ésta con la Ciudad de México. Se hará mención además de las fiestas religiosas de la zona, pues son una característica importante del lugar, hecho que se refleja en el dicho que expresa que en Xochimilco hay más fiestas que días del año. También se hará una contextualización del lugar de una manera breve, en el proceso de urbanización que sucedió a lo largo del siglo XX en la región. De esta manera, se tendrán elementos suficientes para entender cómo es el lugar donde se llevan a cabo los rituales y el culto dedicados al Niño pa.

Esta investigación está centrada principalmente en el barrio de Caltongo por ser éste el espacio donde el Niño pa habitó en casa de los mayordomos durante el año 2011 y parte del año 2012. El 2 de febrero del 2012 se hizo el cambio de mayordomía y el Niño pa pasó a habitar en otro de los barrios de Xochimilco. Es importante mencionar que el Niño pa, a lo largo de todo el año hace visitas a los hogares de sus fieles tanto en los distintos barrios y pueblos de Xochimilco como en el resto de las delegaciones del Distrito Federal, por ello es difícil situarlo en un solo contexto. Sin embargo, he decidido tomar como punto de referencia el Barrio de San Francisco Caltongo, pues es en éste lugar se llevó a cabo la mayordomía del 2011 y el hogar de los mayordomos en ese sitio se convirtió en la zona de encuentro común de los fieles de la imagen, quienes hacen posible el hecho de que se le den continuidad y persistencia a las tradiciones centradas en el Niño pa.

A la par, Caltongo fue el lugar donde el Niño pa habitó en los años 1994 y 2007. En estos años, otros miembros de la familia de los mayordomos tuvieron su respectiva oportunidad de ofrecer una mayordomía al Niño pa. Este fue un factor importante, pues me permitió situar a Caltongo como un lugar idóneo para establecer el marco de mi investigación. De esta manera se contará con el testimonio para comprender cómo en un mismo lugar de Xochimilco las diversas formas de festejar al Niño pa se han ido transformando dentro de un mismo contexto geográfico y social.

1.1 Localización de Xochimilco, descripción geográfica y su situación ambiental

El Distrito Federal está dividido en 16 delegaciones, una de ellas es Xochimilco. A esta delegación se le localiza al Sur del Valle de México. En cuestiones de extensión territorial se considera que Xochimilco es la tercera delegación más grande, después de Tlalpan y Milpa Alta. Las coordenadas de Xochimilco son: 19° 19' al norte y 19° 09' al sur, de latitud norte; 98° 58' al este y 99° 10' al oeste, de longitud oeste. La delegación cuenta con una altitud media de 2, 240 metros sobre el nivel del mar (msnm) en sus principales localidades. (Garzón, 2002:14). Xochimilco limita al norte con Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac; al oriente con Tláhuac y Milpa Alta, al sureste con Milpa Alta y al poniente con Tlalpan. Xochimilco cuenta actualmente con una superficie de 125.17 kilómetros cuadrados, lo que representa el 8.4% de la superficie total de la Ciudad de México. (Garzón, 2002:14)

Ubicación de Xochimilco

Entre las características geológicas del paisaje de Xochimilco están la montaña, la llanura, la planicie y el lago. Se cuenta con una gran variedad de tipos de suelo cada una de esas zonas. Los puntos más elevados son: el volcán Teuhtli a 2,710 msnm, el volcán Zompole a 2,650 msnm. , el cerro Xochitepec a 2,500 msnm y el cerro Tlacualleli a 2,420 msnm. (Garzón, 2002:14)

Con un clima templado y subhúmedo, Xochimilco alcanza un bajo grado de humedad y una temperatura anual de 16° C durante época de lluvias. Dicha época transcurre durante las estaciones de verano y otoño. (Díaz, 2011: 35)

Algunas de las especies de animales y plantas de Xochimilco son endémicas, otras han sido introducidas a lo largo de los años en la zona. Xochimilco cuenta con gran variedad de flora y fauna:

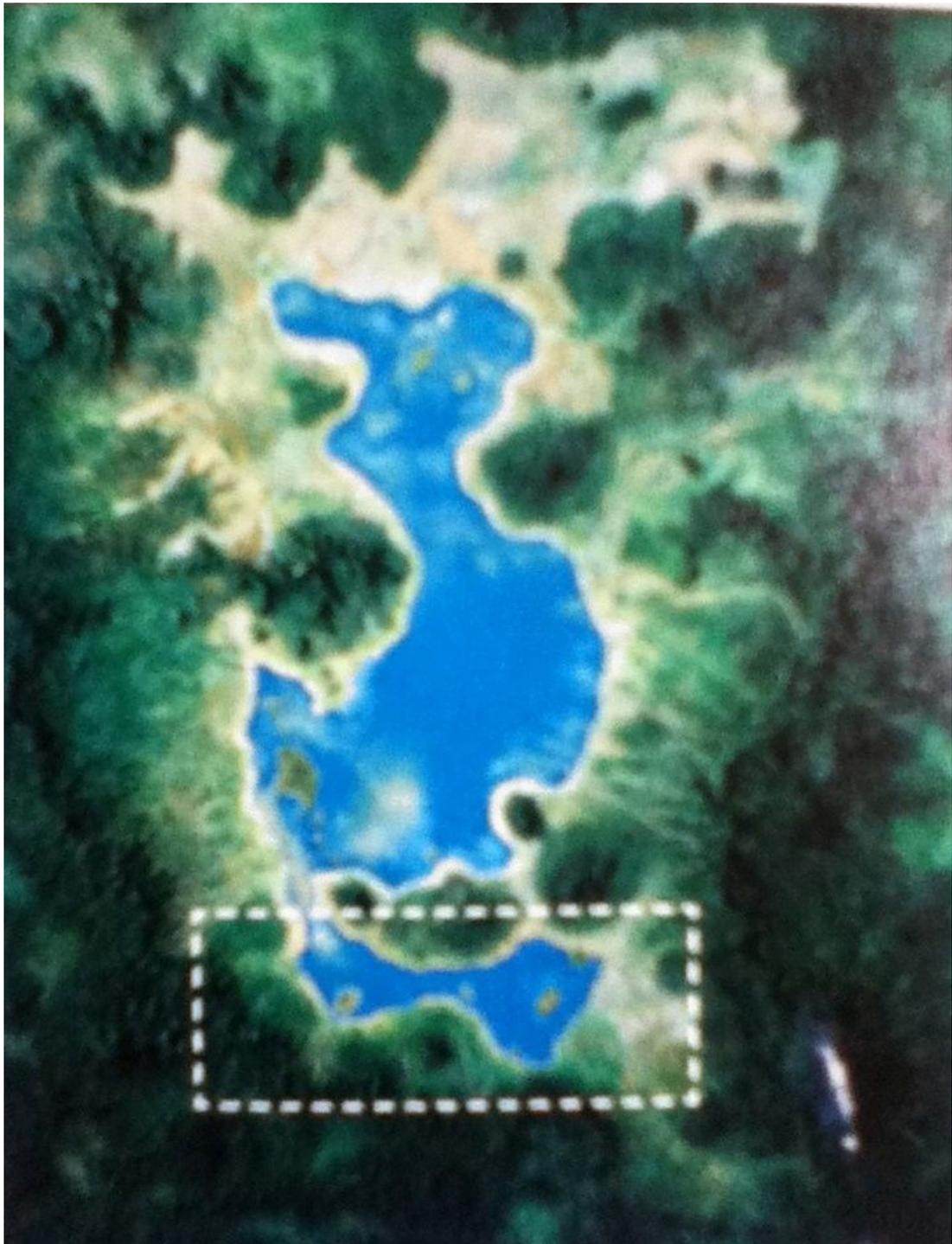
En su flora destacan los ahuehetes, ahuejotes, pinos, encinos, madroños, casuarinas, tepozán, jarilla, pirul, sauce llorón, alcanfor, eucaliptos, lirio acuático, ninfas, nopales, maguey, chichicastle y lentejilla. Además de una gran variedad de flores y hortalizas que se producen en la zona chinampera y montañosa de la delegación. En su fauna terrestre destacan: coyotes, ardillas, tlacuaches, armadillos, conejos, ratones, cacomiztles, zorrillos, armadillos y tuzas. En su fauna acuática: carpa, trucha, tortuga, ranas, ajolotes y acociles. Por otro lado, Xochimilco, recibe a lo largo del año a una gran variedad de aves migratorias. (Díaz, 2011: 35)

Los principales ríos de la zona son: San Buenaventura, Santiago, San Lucas y San Gregorio. Los canales principales son: Cuemanco, Apatlaco, Nacional, del Bordo, Japón y Chalco. (Díaz, 2011: 35)

Porción de la delegación se encuentra localizada actualmente sobre lo que antaño era lago de Xochimilco, que junto con los lagos de Xaltocan, Zumpango, Chalco y Texcoco constituían el sistema lacustre de la Cuenca del Valle de México (Díaz, 2011:35).

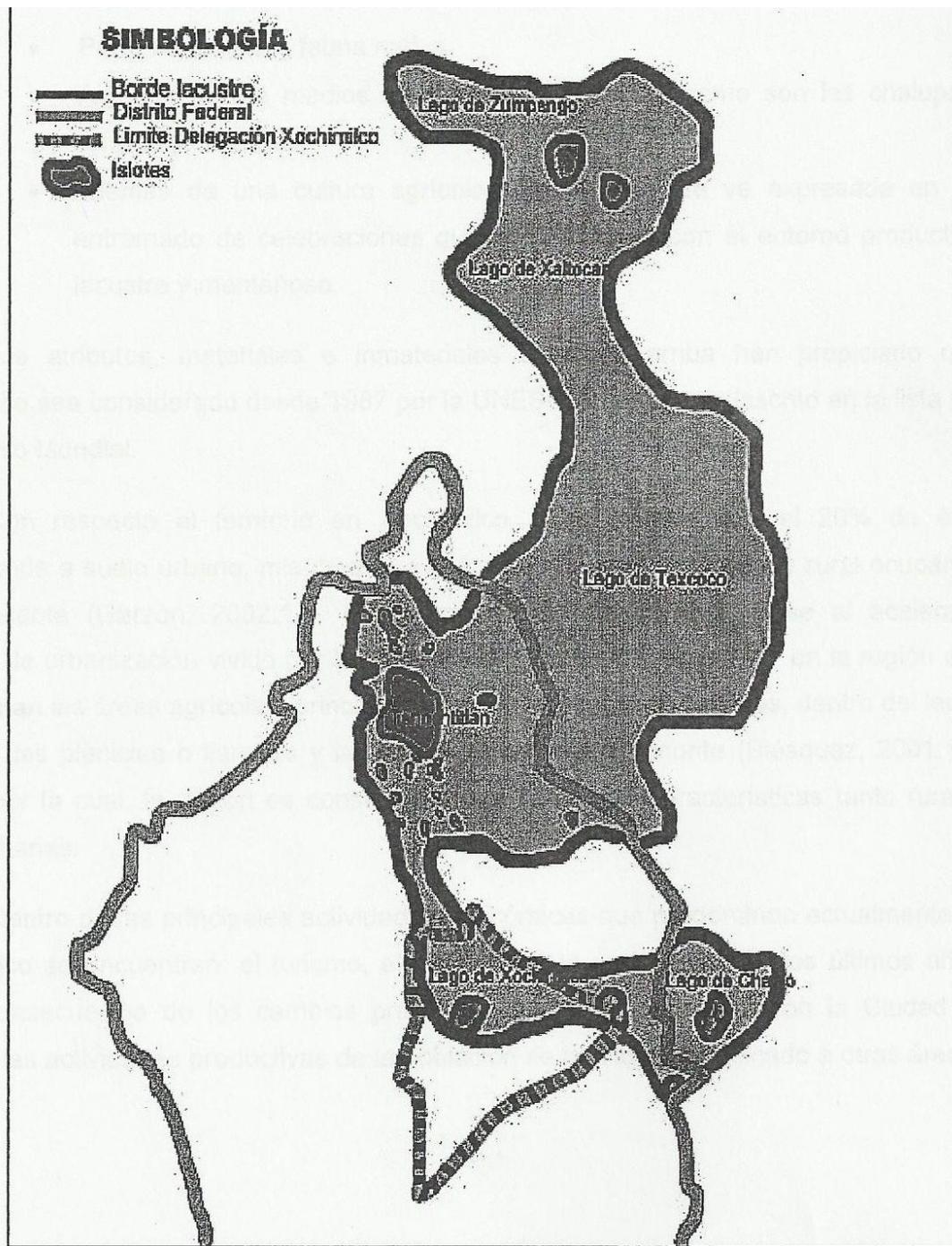
En el pasado, el lago de Xochimilco era un lugar donde desembocaban arroyos y ríos como el San Buenaventura, Santiago y San Lucas. A éstos, hace unas décadas se les entubó y fueron canalizados a presas reguladoras. Dentro de este cuerpo de agua, durante la época prehispánica, se construyeron islotes rectangulares donde todavía hoy se practica la agricultura. Por esta razón “el lago tiene el aspecto de una imbricada red de canales.”(Blásquez, 2001:12).

Ahora bien, para comprender la relación del territorio de Xochimilco con los diversos lagos de la Cuenca de México se presentan las siguientes imágenes. En la primera imagen podemos ver, desde la perspectiva aérea, los diversos lagos que conforman la cuenca. En la línea punteada podemos ver enmarcados, el lago de Xochimilco a la izquierda y el lago de Chalco a la derecha. La segunda imagen ilustra los límites territoriales del Distrito Federal y de Xochimilco, así como su relación y conexión con los lagos de la Cuenca de México.

Lagos de Xochimilco y de Chalco. Perspectiva aérea.⁶

⁶ Ilustración: Archivo Enrique Vela. En: *Arqueología Mexicana*. Edición especial 43: *Xochimilco patrimonio de la humanidad* "Xochimilco en la época prehispánica". p. 17.

Líneas territoriales del D.F. y de Xochimilco. Relación de estos territorios con los Lagos de la Cuenca de México.⁷

⁷ Fuente: <http://www.arqueomex.com/PDFs/S8N4ayerhoy86.pdf>. Modificación: Jaime Díaz en 2011. Calco y modificación en colores Tania Ivette Ayala Cerecedo 2012.

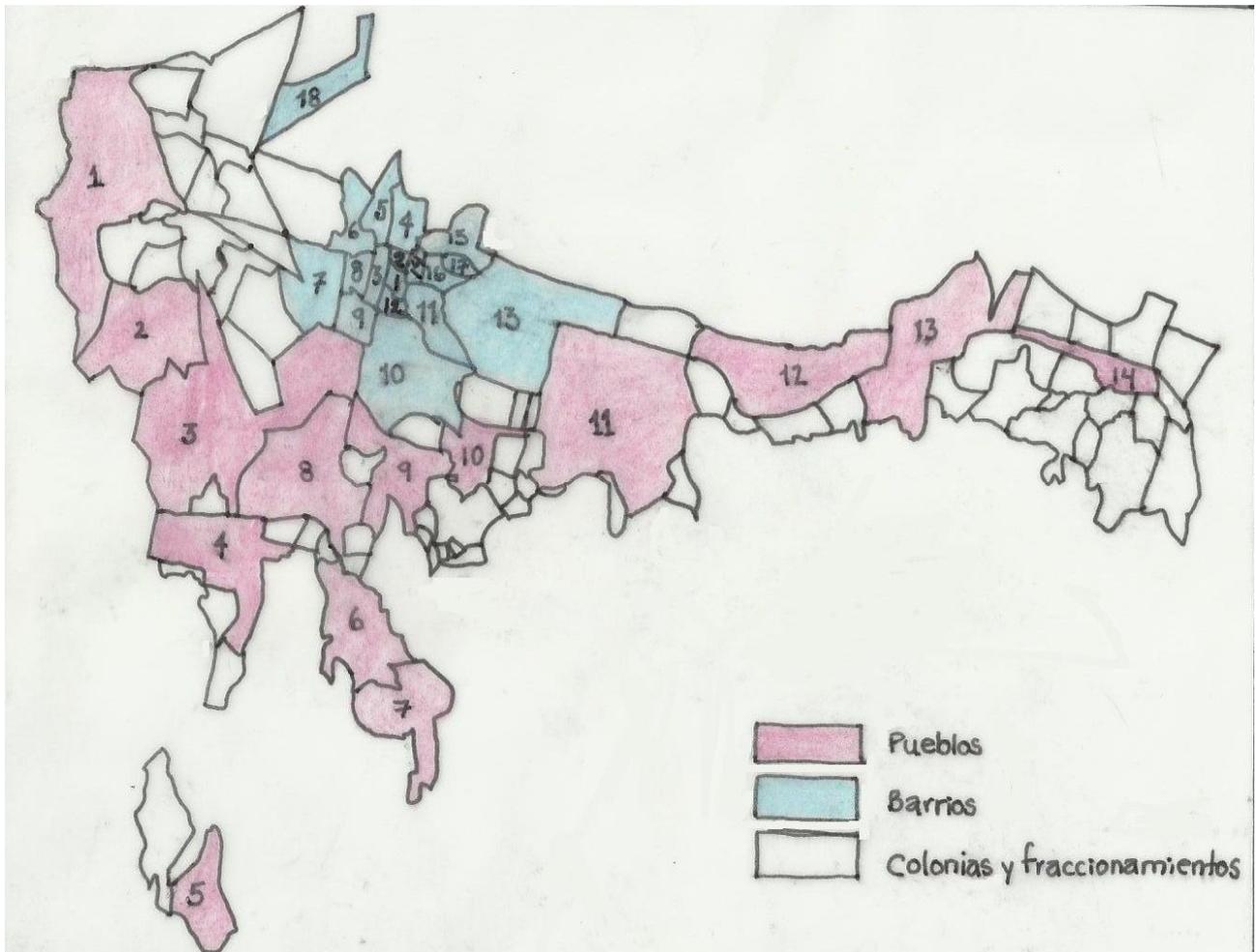
Hoy en día Xochimilco es todavía una de las delegaciones que conserva algunas particularidades del antiguo sistema lacustre, por ejemplo: Cuenta con parte de la red de canales prehispánicos; persiste la técnica de cultivo en chinampas; cuenta con parte de la flora y fauna nativa y cuenta además con algunos de los medios de transporte acuáticos como son las chalupas, las canoas y las trajineras. Conjuntamente con lo anteriormente expresado en Xochimilco nos encontramos también con una cultura agrícola-religiosa la cual se expresa por medio de “un entramado de celebraciones que se relacionan con el entorno productivo lacustre y montañoso.” (Díaz, 2011: 37). Todos estos atributos, tanto los materiales como los inmateriales previamente descritos han hecho posible que Xochimilco sea considerado desde 1987 como Patrimonio Mundial, por parte de la UNESCO. (Díaz, 2011: 37).

Si nos centramos en las propiedades del territorio de Xochimilco, el 20% de éste corresponde a suelo urbano, mientras que el área de reserva ecológica y rural ocupa el 80%. (Garzón, 2002:14). Esta situación indica que, pese al precipitado proceso de urbanización vivido por la delegación a finales del siglo XX, en la región todavía son de gran importancia y persisten las áreas agrícolas, primordialmente de tres tipos: chinampas, dentro del lecho lacustre, las planicies o llanuras y las tierras altas o pie de monte. (Blásquez, 2001: 12). Por este tipo de datos a Xochimilco se le considera una zona que está inmersa tanto en lo rural como en lo urbano.

Dentro de las principales actividades económicas que prevalecen actualmente en Xochimilco se encuentran: el turismo, el comercio y la agricultura. En los últimos años, como consecuencia de los cambios producidos por la urbanización de la Ciudad de México que han impactado en esta zona, las actividades productivas de la población se han ido diversificando a otras áreas como, por ejemplo, la explotación forestal y los servicios.

1.2 División política de Xochimilco

La división política y social de Xochimilco es la siguiente: se encuentra integrado por 14 pueblos y 17 barrios de origen colonial. A éstos se han agregado durante las últimas décadas una gran variedad de colonias y fraccionamientos, además de un nuevo barrio, designado como “San José” o “barrio 18”. El barrio 18 surge como resultado del proceso de urbanización de las zonas agrícolas en la región. (Díaz: 2011, 38)

Distribución de pueblos, barrios, colonias y fraccionamientos de Xochimilco⁸

⁸ Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, 1996, en Garzón, 2002. Modificación: Jaime Díaz, 2011. Calco y modificación en colores Tania Ivette Ayala Cerecedo 2012.

Los pueblos de Xochimilco son⁹:

1. Santa María Tepepan (Sobre el cerro).
2. Santa Cruz Xochitepec (Pueblo de flores).
3. Santiago Tepalcatlalpan (Lugar de tierras para hacer tejas de barro o color de vasija de barro).
4. San Mateo Xalpa (Sobre el cerro de arenas.)
5. San Francisco Tlalnepantla (En la tierra de en medio).
6. San Andrés Ahuayucan (Donde nacen los carrizos o lugar donde hay encinas).
7. Santa Cecilia Tepetlapa (Lugar de Tepetate).
8. San Lucas Xochimanca (Lugar donde se ofrecen flores).
9. San Lorenzo Atemoaya (Lugar donde cae agua).
10. Santa María Nativitas Zacapa (Lugar de la tierra del zacate).
11. Santa Cruz Acapixtla (Lugar de los cuidadores de canoas).
12. San Gregorio Atlapulco (En las tierras del fango o donde revolotea el agua).
13. San Luis Tlaxialtemalco (Donde está el brasero del juego de pelota).
14. Santiago Tulyehualco (En el muro de los tulas o alrededor de los tulas).

Los barrios son¹⁰:

1. Santa Crucita Analco (Del otro lado del agua).
2. La Guadalupita Xochitenco (A la orilla de las flores).
3. El Rosario Nepantlatlaca (Donde vive la gente de en medio).
4. La Asunción Atlitic (Dentro del agua).
5. La Concepción Tlacoapa (Donde abundan las culebras o en el lugar del agua y las jarras).
6. San Juan Tlateuhchi (En la tierra del Señor o tierra de pólvora o lugar donde igualan o rasgan la tierra).
7. San Marcos Tlatepetlalpan (En las tierras del pueblo o tepetalosas o sobre la tierra del cerro).
8. San Antonio Molotlan (Lugar donde hay gorriones).
9. San Pedro Tlalnahuac (Junto a la tierra o alrededor del agua).
10. Nuestra Señora de los Dolores Xaltocan (En el arenal de tuzas).
11. San Cristóbal Xallan (En el arenal).
12. Belem de Acampa (En el Carrizal).
13. San Francisco Caltongo (Donde están nuestros alimentos o en los casuchos o hasta donde se terminan las casas).
14. San Diego Tlalcospán (Lugar de la tierra amarilla).
15. San Lorenzo Tlaltecpan (En las tierras del palacio).
16. San Esteban Tecpan o Telcpanpa (Sobre los palacios de Olac).
17. La Santísima Trinidad Chililico (En el chilar o donde hay chiles).
18. San José (Barrio 18, de reciente creación fundado en el año de 1995).

⁹ Fuente: Garzón Lozano Luis Eduardo, (2002); y datos sobre el significado de los nombres de los barrios y pueblos obtenidos de la tesis de de Carlos Estanislao Padilla Cruz (2009:24).

¹⁰ *Ibíd.* p. 12.

Las colonias y los fraccionamientos son¹¹:

Colonias

1. San Bartolo el Chico
2. San Juan Tepepan
3. Potrero San Marcos
4. La Noria
5. El Mirador (Santa Cruz Xochitepec)
6. Tierra Nueva
7. La Concha
8. Ampliación La Noria
9. San Lorenzo, La Cebada
10. Las Peritas
11. Ampliación San Marcos
12. Ampliación Tepepan
13. Oriente (San Lucas Xochimanca)
14. Huichapan
15. Zacatepec (San Mateo Xalpa)

Fraccionamientos

- 5 Bosque Residencial Del Sur
- 6 Paseo Del Sur
- 7 Aldama
- 8 Jardines Del Sur

Además de los barrios, pueblos, colonias y fraccionamientos, Xochimilco tiene un Centro Histórico en el cual se centralizan las principales actividades políticas, administrativas, comerciales, culturales y religiosas del territorio.

En este espacio se desarrollan gran parte de los eventos civiles y religiosos de la población xochimilca, además, es el centro redistributivo donde confluyen gran parte de los agricultores y ganaderos de la región para comercializar sus productos. En este punto también convergen las principales vías de comunicación y es donde se concentran las redes de transporte que comunican a los pueblos, barrios y colonias con el corazón de la delegación y el D.F. (Díaz, 2011:39)

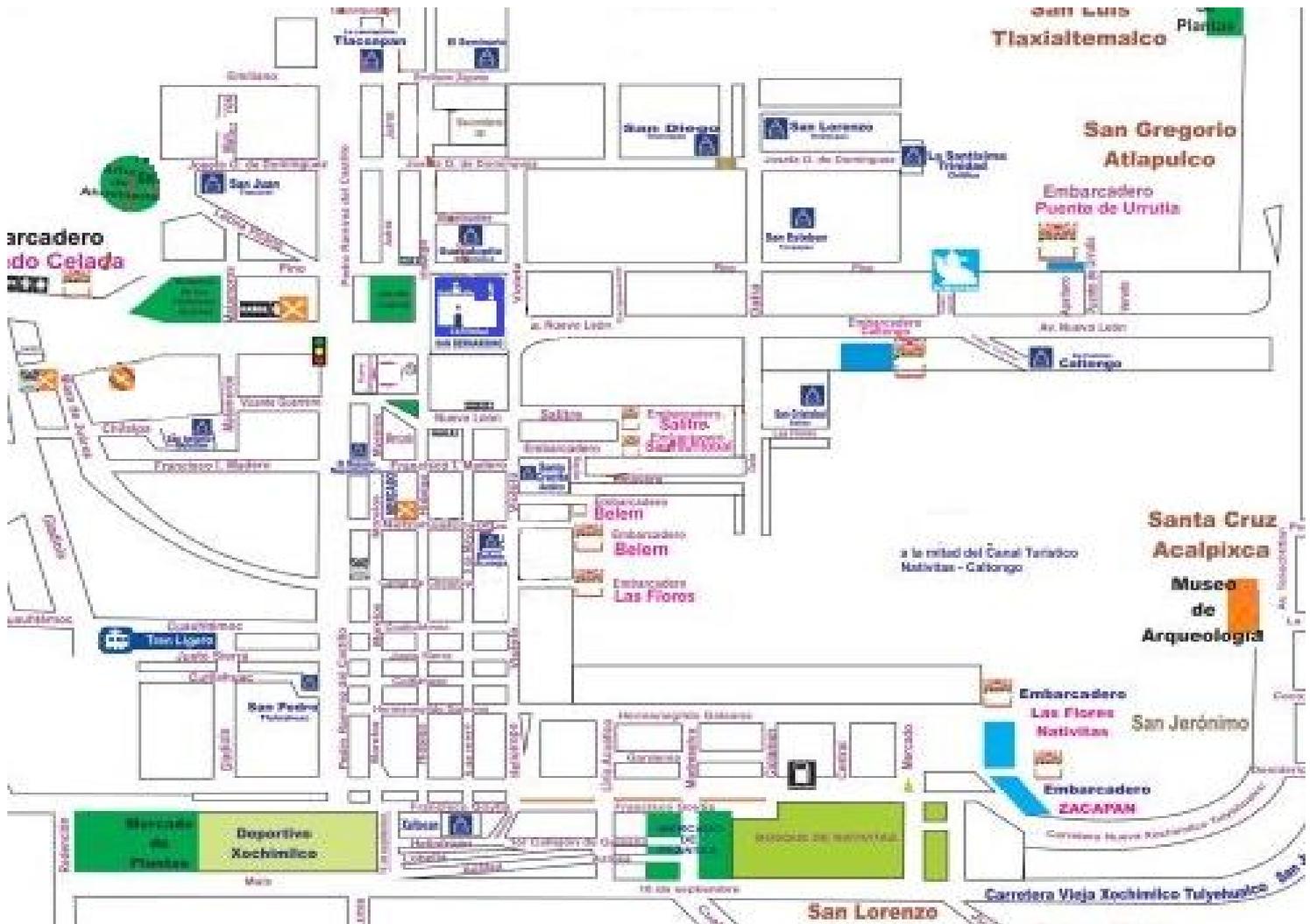
Los lugares importantes del Centro Histórico de la delegación Xochimilco son:

- El edificio delegacional, el cual es el centro político y administrativo.
- Los dos mercados más grandes de Xochimilco, centros de redistribución y comercialización.
- El Jardín Morelos y el Foro Quetzalcóatl, que son dos grandes plazas donde se desarrollan gran parte de los eventos culturales y comerciales.

¹¹ Fuente: Garzón Lozano Luis Eduardo, *Xochimilco Hoy* (2002), Instituto de Investigaciones Dr. José Mora, México DF

- La Catedral de San Bernardino de Siena, monumento histórico del siglo XVI donde tienen lugar los principales eventos religiosos de la delegación.
- Varios edificios públicos donde se brindan servicios a los habitantes del territorio.

A continuación se presenta un croquis de la zona central de Xochimilco del año 2011, cuando el Niñopa habitó en el barrio de Caltongo:

Croquis zona central de Xochimilco¹²

El Centro Histórico se encuentra rodeado por los 17 barrios antiguos de Xochimilco, mismos que a su vez están rodeados por los 14 pueblos y el nuevo barrio que juntos integran la demarcación, junto con las diversas colonias y fraccionamientos.

¹² Mapa obtenido de la ofrenda comunitaria de Xochimilco “Los rumbos del universo” *El camino de los muertos 2011*. Modificado por Tania Ayala Cerecedo.

Es importante mencionar que una de las áreas más significativas para Xochimilco como delegación es la zona chinampera, la cual está constituida por 180 kilómetros de canales navegables, ciénagas y chinampas, que en la actualidad tienen el carácter de patrimonio histórico por ser únicas en el mundo (Garzón, 2002: 38). A esto se agrega el hecho de que “[...] representan el principal atractivo turístico de la región y que constituyen la zona agrícola por excelencia que abastece de alimentos y flores a parte importante de Xochimilco.” (Díaz, 2011: 40)

1.3 Datos poblacionales

En el aspecto demográfico, la población total de Xochimilco, según el “*II Censo de Población y Vivienda 2010*” del INEGI, es de aproximadamente 415.007 habitantes, de los cuales 205.305 son hombres y 209.702 son mujeres. Desde la segunda mitad del siglo XX, Xochimilco ha experimentado niveles de crecimiento demográfico paralelos a los de la Ciudad de México. Entre el año 1950 y 2010 la población se octuplicó, pasando de un aproximado de 47.082 habitantes hasta alcanzar los 415.007 habitantes.

Año	Número de habitantes
1950	47.082
1960	70.381
1970	116.493
1980	217.481
1990	271.151
1995	332.314
2000	379.787
2005	404.458
2010	415.007

Cuadro: Crecimiento demográfico en Xochimilco¹³

La etapa que da cuenta de un mayor crecimiento de población en Xochimilco es la década que está comprendida entre los años de 1970 y 1980. En dicha década casi llega a duplicarse el número de habitantes pasando de 116.493 a 217.481. Esto se debió principalmente a que durante la década de

¹³ Fuentes: (Garzón, 2002) e (INEGI, 2010).

los ochenta se amplió el periférico y se drenaron amplias zonas lacustres para conectar por medio de una calzada los asentamientos de Chalco con la Ciudad de México. Esta situación trajo como consecuencia la urbanización de varios terrenos agrícolas colindantes con el periférico, (Blásquez, 2001: 29-30) hecho que trajo consigo a la última gran oleada migratoria en Xochimilco.

1.4 Religión

En Xochimilco predomina la religión católica, con un 91.35% de la población total mayor de 5 años, según cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2000. Así pues, resultan ser minoría las personas que se consideran a sí mismas como pertenecientes a otras religiones o que señalan no tener religión.

Preferencia religiosa	Porcentaje
Católica	91.35
Protestante o evangélica	3.54
Sin religión	2.53
Bíblica no evangélica	1.12
No especificado	0.72
Otras religiones	0.72
Judaica	0.02

Cuadro: Distribución de la población por preferencia religiosa en Xochimilco¹⁴

El predominio del catolicismo por encima de otras religiones en la zona se debe en parte, al “largo y complejo proceso histórico de conquista y dominación de los pueblos indígenas de la región.” (Díaz: 2011, 41). Desde que el catolicismo fue introducido en Xochimilco en el siglo XVI, “[.] la Iglesia católica jugó un papel fundamental estableciendo las fases de la organización territorial y administrativa que permeó la vida social y cultural de los xochimilcas.” (Díaz: 2011, 42). Por otro lado, el fenómeno de la pluralidad religiosa es relativamente nuevo en la demarcación, pues la mayor parte de las iglesias no católicas se establecieron relativamente de manera reciente alrededor de la década de los ochentas. (Landázuri, 2006: 30) Esto hace que las minorías religiosas

¹⁴ Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2000, en Landázuri, 2006.

tengan que enfrentarse al factor de que en Xochimilco están presentes tradiciones de carácter religioso fuertemente arraigadas en la mayoría de su población (Díaz, 2011: 42).

Dentro de la religión católica en la delegación de Xochimilco se tiene que mencionar como figura importante al Niñopa. La figura del niño Dios que se denomina como Niñopa o Niñopan es muy venerada en toda la delegación de Xochimilco. La talla de madera de este recién nacido representa al niño Jesús. Se piensa que la escultura tiene más de cuatrocientos años. Entre todos los habitantes de Xochimilco que he entrevistado me han contado que sus abuelos y bisabuelos ya tenían memoria de que este *niño Grande del Pueblo* desde hace muchos años venía realizando milagros y que la gente le rendía culto por medio de grandes fiestas celebradas en su honor.

Estamos ante una tradición de cientos de años, que año con año se repite, pero de una manera que nunca puede ser igual pues el Niñopa es un "*Niño Peregrino*" ¿A qué se hace referencia cuando se habla de un "*Niño Peregrino*"? A que el Niñopa no tiene un lugar fijo en una iglesia como los demás santos. Este niño Dios se considera propiedad del pueblo, de las personas originarias de Xochimilco, por ello cada año cambia de residencia.

El Niñopa reside en la vivienda de los mayordomos en turno y cada 2 de febrero se cambia de vivienda al hacerse cambio de la mayordomía, en ese sentido se le tiene considerado como peregrino. El Niñopa también es considerado como *viajero o peregrino* dado que uno de los niños-Dios más activos en Xochimilco. Esto en el sentido de que no sólo se le celebra en las fechas consideradas especiales para él, sino que prácticamente todos los días sale a visitar la vivienda de uno de sus fieles que lo haya solicitado para poderlo llevar a su domicilio y tener la posibilidad de ofrendarle una *hospedería*. Una vez de vuelta en casa de los mayordomos, si le es solicitado visitar a enfermos de gravedad sale durante las noches a visitar hospitales, clínicas o el lugar a donde estén aquellos enfermos o familiares de éstos que pidieron su visita.

El Niñopa es tan querido y amado por parte de los habitantes católicos de Xochimilco, que existe una lista en donde se anotan las personas que quieren llegar a desempeñar el cargo de mayordomo. La lista ya cuenta con personas anotadas para desempeñar el cargo de mayordomo hasta el año 2036.

Se considera al Niñopa un ser divino muy milagroso al grado de que convoca a lo largo de todo el año a personas que no solamente son originarias de Xochimilco y del Distrito Federal. En

realidad, el Niño es venerado por personas provenientes de muy diversos sitios en toda la República Mexicana. También se me ha informado por medio del testimonio de los mayordomos que han llegado a visitar al Niño personas del extranjero provenientes de Estados Unidos o de Europa. Estas personas provenientes del extranjero llegan a visitarlo pues, al encomendarse a él (conociéndolo por los diversos medios de comunicación) recibieron una respuesta milagrosa.

Todos estos temas se mencionarán y se desarrollarán con mayor profundidad en los siguientes capítulos, en este apartado sólo se menciona de manera general la importancia que implica para los habitantes católicos de Xochimilco la figura del Niño.

Cabe señalar que en Xochimilco el catolicismo se vive con matices particularmente propios, de modo que sólo puede ser comprendido en el marco de la religiosidad popular, debido a su carácter sincrético; donde las creencias derivadas de la religión católica conviven con un gran número de elementos que mantienen importantes referentes prehispánicos, los cuales se expresan continuamente en los rituales, combinando de manera compleja tanto aspectos sacros como profanos. (Díaz, 2011: 42)

Otra característica importante del catolicismo en Xochimilco es la cotidianidad de la vida ceremonial que llevan sus habitantes, la cual se puede observar en el extenso calendario de festividades religiosas que se desarrollan a lo largo del año. Todo esto hace comprender por qué en Xochimilco se repite de manera constante la expresión: “En Xochimilco existen más fiestas que días del año.” Entre las festividades más fastuosas y significativas para los habitantes de Xochimilco están : el Día de Reyes, las Bendiciones de los Animales, la Levantada del Santo Niño, la Fiesta de Xaltocan, el Martes de Carnaval, la Flor más Bella del Ejido, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Lunes de Amapolas, las fiestas a la Santa Cruz, la Fiesta de San Bernardino de Siena, el Mes de María, el Jueves de Corpus, la Procesión a Chalma, Día de Muertos, la Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, entre muchas otras.

1.4.1 Las prácticas religiosas en los pueblos y barrios de Xochimilco

Xochimilco y sus respectivos pueblos y barrios son lugares donde sus habitantes nos demuestran gran número de tradiciones y costumbres religiosas, cuyos orígenes se remontan al periodo de la colonia, e incluso a la época prehispánica.

Gran parte de estas tradiciones se enmarcan en la veneración que existe en Xochimilco de santos, cruces, vírgenes y niños Dios, figuras católicas que después de la conquista sustituyeron a las antiguas deidades xochimilcas, pero que mantuvieron muchos de sus atributos. Cada barrio y pueblo desde sus orígenes cuenta con un patrono o patrona tutelar del cual se desprende el nombre cristiano de la localidad y al que se celebra en una fecha determinada del año. Del mismo modo, la mayor parte de los patronos o patronas tutelares, cuenta con una iglesia o capilla en sus respectivas localidades, que constituyen espacios sagrados donde se les venera a lo largo del año, y que en algunos casos se erigieron sobre los antiguos templos prehispánicos. Si bien la mayoría de los barrios y pueblos de Xochimilco tienen el nombre del santo tutelar, también conservan su denominación en náhuatl, que en algunos casos se utiliza más que el nombre cristiano. Los nombres náhuatl de las localidades denotan las características de cada lugar y se relacionan con el antiguo paisaje lacustre que anteriormente predominaba en Xochimilco. (Díaz, 2011: 43) Los siguientes dos cuadros dan cuenta de la denominación de los barrios y pueblos de Xochimilco así como de sus patronos y fiestas:

Barrio	Nombre náhuatl	Santo patrón	Fecha de la fiesta
Xaltocan	Xaltozan (arenal con tuzas)	Virgen de los Dolores	Su fiesta es móvil dos domingos después del Miércoles de Ceniza
San José o 18	No tiene	San José	12 de marzo
San Marcos	Tlaltepallpan (sobre la tierra del cerro)	San Marcos	25 de abril
La Santísima Trinidad	Chililico (en lo chilares)	La Santísima Trinidad	Primer domingo de Pentecostés (mayo-junio)
Santa Cruz	Analco (al otro lado del agua)	Santo Cristo Crucificado	Domingo de Pentecostés (móvil)
San Antonio	Molotla (lugar donde abundan los gorriones)	San Antonio	13 de junio
San Juan Bautista	Tlateuhchi (lugar donde igualan o rasgan la tierra)	San Juan Bautista	24 de junio
San Pedro	Tlalnahuac (junto o cerca de las tierras)	San Pedro	29 de junio
San Cristóbal	Xallan (lugar arenoso)	San Cristóbal	25 julio
San Lorenzo	Tlaltecpan (tierra del palacio real)	San Lorenzo	10 de agosto
La Asunción	Colhuacatzingo o Atlitic (dentro de agua)	Virgen de la Asunción	15 de agosto
San Francisco	Caltongo (en los casuchos o hasta donde se terminan las casas)	San Francisco de Asís	4 de octubre
El Rosario	Nepantlatlaca (Donde vive la gente de en medio)	Virgen del Rosario	7 de octubre

San Diego	Tlalcospan (Lugar de la tierra amarilla)	San Diego	13 de noviembre
La Concepción	Tlacoapa (en el lugar del agua y las jarras o donde abundan las culebras)	Virgen de la Concepción	8 de diciembre
La Guadalupe	Xochitenco (A la orilla de las flores)	Virgen de Guadalupe	12 de diciembre
Belén	Acampa (lugar de cañas y carrizos)	Niño de Belén	25 de diciembre
San Esteban	Tecpapan (lugar del palacio)	San Esteban	26 de diciembre

Cuadro: Los barrios, sus patronos y sus fiestas¹⁵

Pueblo	Nombre náhuatl	Santo patrón	Fecha de la fiesta
San Gregorio	Atlapulco (donde revolotea el agua)	San Gregorio	12 de marzo
Santa Cruz Xochitepec	Xochitepec (cerro florido)	Santa Cruz	3 de mayo
Santa Cruz Acapixtla	Acapixtla (vigilante de canoas)	Santa Cruz	3 de mayo
Santiago Tepalcatlalpan	Tepalcatlalpan (color de vasija de barro)	Santiago Matamoros	25 de julio
Santiago Tulyehualco	Tulyehualco (alrededor de los tulas)	Santiago Matamoros	25 de julio
San Lorenzo	Atemoaya (Lugar donde cae agua)	San Lorenzo	10 de agosto
Santa María Tepepan	Tepepan (lugar del cerro)	Santa María	15 de agosto
San Luis	Tlaxialtemalco (Donde está el brasero del juego de pelota)	San Luis Obispo	19 de agosto
Santa María Nativitas	Zacapan (Lugar de zacate)	Santa María	8 de septiembre
San Mateo	Xalpa (Sobre el cerro de arenas)	San Mateo	21 de septiembre
San Francisco	Tlalnepantla (En la tierra de en medio)	San Francisco	4 de octubre
San Lucas	Xochimanca (Lugar donde se ofrecen flores)	San Lucas	18 de octubre
Santa Cecilia	Tepetlapa (Lugar de Tepetate)	Santa Cecilia	22 de noviembre
San Andrés	Ahuayucan (lugar donde nacen los carrizos)	San Andrés	30 noviembre

Cuadro: Los pueblos, sus patronos y sus fiestas¹⁶

¹⁵ Fuente: Cuadro. Los barrios, sus patronos y sus fiestas. Jaime Díaz 2011:43-44.

¹⁶ Fuente: Cuadro. Los pueblos, sus patronos y sus fiestas. Jaime Díaz 2011:45-46.

Además de las festividades religiosas dedicadas a los patronos tutelares, cada barrio y pueblo cuenta también con un gran número de festividades agrícolas y civiles. Estos espacios rituales constituyen importantes lugares de socialización que permiten a los sujetos construir vínculos profundos con los miembros de su comunidad, para fortalecer las identidades locales.

Por último, cabe aclarar, con el fin de no generalizar que de los barrios que integran la delegación sólo el barrio 18 o San José no participa de las costumbres y rituales locales ya que la mayoría de sus habitantes no son originarios de Xochimilco.

1.5 Antecedentes Históricos de Xochimilco s. XIII.-s.XIX

Los primeros habitantes de Xochimilco migraron de lugares como Cuicuilco, Copilco y Tlatilco. Hacia 1254 de nuestra era se instaló una de las siete tribus nahuatlacas que llegaron al valle de Anáhuac o valle de México procedentes del mítico Chicomoztoc; fundaron su comunidad a la que dieron como nombre Xochimilco, topónimo de origen náhuatl que deriva de las palabras *xochi(tl)* (Flor); *mil(li)* (Campo cultivado); y *co* (locativo), que se puede traducir como "Lugar en la sementera de las flores" o "Campo de flores". (Padilla Cruz, 2009)

Aprovechando la abundancia del agua, los xochimilcas construyeron chinampas con varas de cieno o limo y sembraron en ellas maíz, frijol, chile, calabaza. Así la agricultura se convirtió en su principal actividad económica. Aunque no sólo las chinampas sirvieron para este fin; las tierras altas también fueron trabajadas por los pobladores.

Los xochimilcas extendieron su dominio controlando zonas aledañas como Culhuacan, Chinameca, Mixquic, Tepozotlán, Tláhuac, Tlayacapan y Xumitepec, donde ejercieron poder políticas y económicas. En 1352, el centro de poder se ubicaba en el islote de Titlán, lugar donde hoy está la parroquia de Xochimilco. (Padilla Cruz, 2009)

La ciudad se dividió en catorce *calpullis* (barrios) que eran habitados según el oficio de los habitantes quienes se desempeñaban como: chinamperos, floricultores, agricultores, tejedores, tlacuilos –así se llamaba a los escribanos y también a los artesanos que pintaban frescos-, adivinos, albañiles, canteros, carpinteros, músicos y cantores. En la ciudad había cuatro zonas perfectamente delimitadas: el calpuli principal, el calpulli chinancaltin o barrio

de los agricultores, el calpulli pochteca o barrio de los comerciantes y el calpulli ayahualtenco o barrio de los pescadores.

En 1376 los xochimilcas sostuvieron su primera guerra con los mexicas, quienes querían conquistarlos; el Señor de Azcapotzalco, les brindó su apoyo a cambio de que le pagaran tributo. (Padilla Cruz, 2009)

En 1428 los habitantes de Culhuacán inician una nueva rebelión contra los xochimilcas- quienes recibieron apoyo de Azcapotzalco- y tras varios combates, caen xochimilcas y tepanecas y por lo tanto maxtla, Señor de Aztapotzalco. (Padilla Cruz, 2009)

Derrotados, los xochimilcas, se negaron a someterse a las fuerzas de la triple Alianza y tras una serie de batallas, en 1429, se tomó definitivamente el sitio. Itzcóatl ordenó que se destruyeran todos los documentos u objetos que hablaran de la historia de Xochimilco que, desde entonces, se convirtió en tributario de Tenochtitlan. Sus pobladores sirvieron como agricultores y constructores para los mexicas. (Padilla Cruz, 2009)

En adelante, los guerreros xochimilcas combatieron por la Triple Alianza; después de muchas victorias, el dirigente mexica, Ahuizotl, concedió la libertad a los xochimilcas quienes fundaron su señorío.

En la época de la conquista, con fines colonizadores Hernán Cortés, teniendo como estrategia militar someter rápidamente a las poblaciones aledañas a Tenochtitlan entró a Xochimilco con su ejército; los xochimilcas lo esperaban y lograron capturarlo gracias a una emboscada, pero fue rescatado casi de inmediato por uno de sus soldados.

Consumada la conquista y sometida la Gran Tenochtitlan, la Corona Española ordenó empezar de inmediato la evangelización que en Xochimilco estuvo a cargo de los franciscanos; así Opoqhuyauhtzin, último Señor xochimilca, fue bautizado el 6 de julio de 1522 y su nombre cambió por el de Luis Cortés Cerón de Alvarado. A cambio se le concedió seguir gobernando bajo la supervisión de las autoridades españolas. Posteriormente, Xochimilco fue encomendado a Pedro de Alvarado, quien impulsó la producción agrícola en las chinampas con el fin de abastecer a la capital de la Nueva España. (Padilla Cruz, 2009)

En 1559, el rey de España concedió al lugar el título de “noble ciudad”. De 1536 a 1604 los franciscanos fundaron la capilla de San Pedro, la Iglesia y el Convento de San Bernardino de Siena, el hospital de la Concepción tlacoapa, el templo de la visitación en el cerro de Tepepan y la primera escuela de Tecnología, Artes y Oficios. (Padilla Cruz, 2009)

En 1786, con el establecimiento de las intendencias en el Virreinato, Xochimilco fue designado subdelegación de la Intendencia de la Nueva España. A principios del siglo XIX durante la Guerra de Independencia, los pobladores participaron activamente, de 1810 a 1821, en apoyo a los rebeldes contra el Ejército Realista. (Padilla Cruz, 2009)

1.6 Urbanización de Xochimilco durante el siglo XX, breve contextualización histórica

En este punto se proyecta construir una explicación sintética de algunos hechos históricos acontecidos en Xochimilco durante el siglo XX. Dichos hechos son fundamentales para comprender los cambios políticos, sociales y religiosos que han llegado a formar la identidad de los actuales habitantes de Xochimilco y por eso es pertinente presentarlos.

Un suceso que marcó un cambio profundo en la trayectoria lacustre y política de Xochimilco fue su incorporación al proceso de modernización de la Ciudad de México, a inicios y durante el transcurso del siglo XX, lo cual consecuentemente provocó que¹⁷:

- Los recursos y terrenos de la demarcación fueran integrados a la ciudad.
- Cambiaran las formas de gobierno local.
- El lago se deteriorara.
- Se transformaran los modos de producción tradicionales de sus habitantes.
- En su paisaje irrumpieran nuevos vecindados.
- Se transformara la traza urbana colonial.
- En el transcurso de un siglo Xochimilco pasará de ser un pequeño poblado agrícola a formar parte de la gran metrópoli.

Las primeras referencias del proceso de conurbación las podemos encontrar en el año de 1900, cuando comenzaron en Xochimilco las labores de construcción de un acueducto que tenía como función abastecer de agua potable a la Ciudad de México. Esta obra hidráulica

¹⁷ Fuente: (Díaz, 2011: 46)

que terminó de ser construida en 1912, fue considerada una de las grandes obras públicas heredadas del porfiriato, y logró vincular en un trayecto de 26 kilómetros a la demarcación con la ciudad. Sin embargo, significó el inicio de un proceso de desecación de los manantiales que abastecían de agua al lago y canales de Xochimilco. (Terrones, 2004: 2004: 17-32, citado en Díaz, 2011: 46)

Esto fue un gran golpe para la población xochimilca, ya que observaron cómo eran entubados sus manantiales cristalinos. Esto hacía que bajara el nivel del agua en los canales. Para el año de 1914 el canal de la Viga, por el cual se transportaban las verduras al mercado de Jamaica, se había desecado casi en su totalidad. (Blásquez, 2001: 27, citado en Díaz, 2011: 46)

Además, de manera paralela, el hecho de buscar la vinculación de Xochimilco con la Ciudad de México, provocó también que los habitantes de la capital comenzaran a ver a Xochimilco como un lugar con grandes atractivos para realizar actividades recreativas y de fin de semana. Esto provocó la creación de los primeros embarcaderos turísticos, restaurantes, la reforestación del bosque de Nativitas y la construcción de varios clubes donde las clases acomodadas asistían a practicar deportes y a pasear. (Blásquez, 2001: 27, referido en Díaz, 2011: 46)

El que en aquel entonces era el municipio autónomo de Xochimilco, si bien se había logrado transformar en un proveedor de agua y en un lugar de esparcimiento para la metrópoli, sus terrenos y productividad agrícola también eran considerados pieza clave para sustentar el proyecto de desarrollo urbano e industrial de la capital. El obstáculo era que sus recursos y terrenos eran administrados por su gobierno local. Por esta razón en 1929, con el fin de terminar con la disparidad de objetivos e intereses que existían entre la Ciudad de México y las distintas municipalidades que la integraban, el Estado decide crear el Departamento del Distrito Federal. Esta fue una medida que pretendía centralizar y que obligaba a los distintos pueblos a participar en el proyecto de engrandecimiento de la capital, contribuyendo para ello con sus recursos materiales y humanos. De este modo Xochimilco dejó de ser un municipio autónomo y adquirió el carácter de delegación política subordinada al Departamento del Distrito Federal. (Díaz, 2011: 46-47)

A mediados del siglo XX, la sobreexplotación continua de los recursos hidráulicos de Xochimilco provocó que los manantiales empezaran a agotarse, en consecuencia los canales comenzaron a recibir aguas tratadas de manera deficiente. Este hecho, además de la paulatina urbanización y el establecimiento de un corredor industrial entre Tepepan y Xochimilco que vertía parte de los desechos a los arroyos y canales, contribuyó a agravar la situación del lago. (Blásquez, 2001: 29, referido en Díaz, 2011: 47)

El deterioro lacustre afectó la actividad productiva agrícola, en consecuencia muchos campesinos abandonaron sus terrenos y comenzaron a emplearse en las fábricas textiles, farmacéuticas y de vidrio que se habían establecido en la región. Otra parte de la población optó por tomar las oportunidades de educación ofrecidas por el Estado, eligiendo muchos la carrera magisterial que, desde entonces ocupó un papel preponderante en la definición de identidad xochimilca. (Blásquez, 2001: 29, citado en Díaz, 2011: 47)

A finales de los sesentas en el siglo XX, el crecimiento de la urbanización en Xochimilco comenzó a ser expansivo e intensivo. La construcción de importantes vialidades que conectaban a la periferia con la ciudad, como son Avenida División del Norte, Viaducto Tlalpan y Periférico, sumado a las obras de construcción del Canal Olímpico de Cuernavaca para las olimpiadas de 1968 y los conjuntos habitacionales como Villa Coapa, fueron algunos de los detonadores que impulsaron el crecimiento desordenado del espacio urbano en la demarcación. (Díaz, 2011: 47)

La construcción de las obras viales logró completar la conurbación de Xochimilco con la Ciudad de México. Este hecho cambió la situación de la región que por años había existido como una población adyacente a la ciudad. Es importante mencionar que, en la antigüedad, la principal ruta de comunicación que vinculaba a Xochimilco con la capital era el Canal Nacional, vía acuática que utilizaban los habitantes de la zona para transportar y distribuir sus productos en la ciudad.

En la década de los ochentas del siglo pasado, se da la última gran oleada migratoria en Xochimilco. Los nuevos avedados comienzan a establecerse de manera irregular sobre las antiguas áreas de cultivo, primero en las zonas ejidales y posteriormente en las zonas desecadas de la chinampera, provocando un cambio significativo en el uso de los suelos y acelerando aún más el proceso de urbanización. En este contexto se crea el Barrio 18,

ubicado a un lado del Periférico y donde gran parte de sus vecindados provenían de distintos lugares de la República y zonas de la capital. (Díaz, 2011: 48)

La construcción de los nuevos asentamientos antes referidos, muchos de ellos sin drenaje, contribuyeron a contaminar aún más el degradado lago. Ya para las últimas décadas del siglo XX, gran parte de los canales se habían desecado y convertido en avenidas. (Díaz, 2011: 48)

En la década de 1990, se continuó con la expansión urbana del Distrito Federal hacia las zonas periféricas, donde gran parte de los terrenos agrícolas fueron susceptibles de apropiación privada e irregular. La reforma al artículo 27 en 1992, contribuyó a la privatización de los ejidos aumentando la demanda por los terrenos agrícolas para la construcción de viviendas populares y condominios por parte del mercado inmobiliario, situación que se mantiene hasta la fecha. (Díaz, 2011: 48)

En síntesis, se menciona que la integración de Xochimilco al proceso de modernización de la Ciudad de México, perturbó y provocó un cambio profundo en la forma en la que vivían los xochimilcas. Xochimilco era una zona agrícola que durante siglos se sustentó de su medio lacustre y que actualmente se ha visto en la necesidad de adaptarse a las condiciones de vida que le ofrece la ciudad.

En menos de un siglo se provocó en Xochimilco una transformación en el vínculo que durante siglos sus habitantes habían establecido con la capital, a través de los intercambios mercantiles de sus productos. Esto dio paso a una relación desigual donde sus recursos y terrenos fueron prácticamente devastados por la presencia de la urbe.

A continuación se centra la descripción de la monografía en el barrio de Caltongo, lugar importante para la presente investigación.

1.7 Caltongo, un barrio dedicado a la floricultura

Caltongo: Arco de Bienvenida al Niño/a en la entrada del barrio.¹⁸

La fundación de Caltongo data de la época prehispánica, fue construido rodeado de canales y chinampas. El barrio de San Francisco de Asís Caltongo, “es uno de los barrios más distantes dentro del Tecpan (Centro de Xochimilco). La palabra Caltongo, significa en náhuatl: hasta donde se terminan las casas” (Farías, 2002). Caltongo se conformó como un asentamiento humano donde las casas de sus habitantes estaban muy dispersas entre sí y alejadas del corazón de Xochimilco (Nieto, 1994).

El cronista oficial de Xochimilco, Farías Galindo (2002), explica el origen etimológico de la palabra Caltongo significa: *Calli*, casa; *tonanca* nuestra vida o nuestra sustentación; *co*, locativo. Lo cual unido da como resultado el significado de *en casa de nuestro sustento*.

¹⁸ Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo, Junio 2011

De acuerdo con Trejo, la división territorial de Xochimilco en la época prehispánica estaba dividido de la siguiente manera: en *chinampas* (sementeras flotantes), *calpulli* (barrio), *campa* (barrios grandes) y *Altepetl* (pueblo). A su vez, este último estaba dividido en tres *campas* o parcialidades, como fueron llamados por los españoles (Trejo, 1983:41).

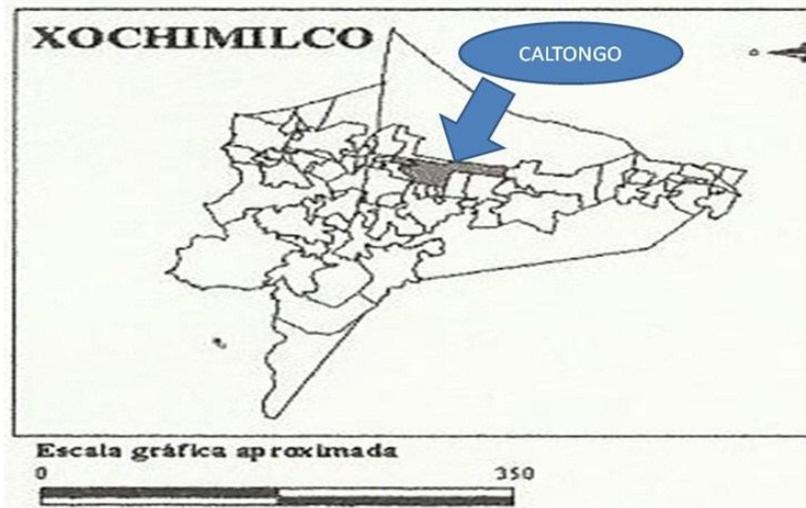
Estos tres barrios grandes, a los que se refiere Trejo (1983) son los siguientes: *Tepetenchi* (en la orilla de los pequeños cerros); *Tecpan* (en el palacio) y *Olac* (en lo que rodea el agua). El *calpulli* de Caltongo, se encontraba comprendido dentro de la parcialidad de Tecpan. Esta organización se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XVI.

La ubicación geográfica de los calpulli, se ha respetado durante mucho tiempo, quizá sobre todo por los lazos familiares que hay en cada barrio, por sus fundadores o por sus actividades, tal como lo explica Trejo: “Xochimilco es quizá la única ciudad en el Valle de México, cuya población nativa ha conservado y respetado de los barrios sus límites, sus nombres mexicas, los apellidos de los fundadores, las actividades, las celebraciones religiosas que tienen una gran influencia prehispánica, sus capillas y en general, las costumbres y tradiciones que caracterizan a cada uno de los barrios” (Trejo, 1983: 48).

La delimitación del barrio lo hacían los canales que lo rodeaban, su número era elevado y constituían las arterias que conectaban con otros barrios y con la cabecera delegacional (Nieto, 1994:47). El barrio o calpulli de Caltongo estaba, y sigue estando, exclusivamente limitado por los siguientes acalotes (camino de canoas) o canales: “al norte Tecpanpa, Ayahualtenco, Atahualtenco y Apatlaco; al sur Xallan, Ayahualtenco, Laguna de Atahualtenco o de Caltongo (Embarcadero Aarón Sáenz) y Atahualtenco; al este del Puente de Urrutia en línea recta norte-sur hasta encontrar el acalote de Xallan y a Oeste por el exacalote de las tranquilas” (Trejo, 1983: 60).

Como en la antigüedad, la principal actividad que practicaban los habitantes de este calpulli era la floricultura y la construcción de jardines, trabajo artesanal que los hizo merecedores del reconocimiento como los mejores floricultores que tiene la delegación, “poco a poco han aparecido invernaderos como medios de producción, facilitando las condiciones del sembrado y un mayor rendimiento” (Nieto, 1994: 51) y medio de subsistencia de los habitantes del barrio.

El barrio de Caltongo es uno de los barrios ubicados más al sur de la zona conocida como la cabecera delegacional de Xochimilco.

Ubicación de Caltongo en el territorio de la delegación Xochimilco

Con el paso del tiempo Caltongo se fue transformando en un asentamiento mucho más poblado de lo que solía ser en sus orígenes prehispánicos y coloniales. Nieto explica que: “durante el periodo de la colonia Caltongo se conformó como un asentamiento humano donde las casas de sus moradores se encontraban muy dispersas entre sí y alejadas del corazón de Xochimilco pero al paso del tiempo las divisiones territoriales cambiaron y Caltongo pasó de ser un Olac (zonas que rodeaban a la ciudad) a ser un barrio” (Nieto, 1994:46).

En la época colonial, Caltongo se distinguió por la especialización en la agricultura y en los trabajos relacionados con la construcción de canoas y utensilios para la pesca, así como en la fabricación de cestos y petates de vara o tule (Nieto, 1994: 46).

La delimitación geográfica del barrio se basó en los canales que rodeaban el asentamiento, estas arterias tenían varias funciones, entre ellas: el acceso al barrio y el tránsito de sus pobladores, además de que fue la base para la traza que actualmente tienen sus callejones, A través de los canales “ La gente se transportaba a donde tuviera que ir, su número era elevado y constituían las arterias que conectaban con otros barrios y con la cabecera municipal, por medio de ellos se llegaba al canal de la Viga que conducía al Mercado de Jamaica” (Nieto, 1994: 47).

El barrio de Caltongo colinda al noreste con los barrios de San Lorenzo Tlaltecpan, San Esteban Tecpapan y La Santísima Trinidad Chililico, al este con San Cristóbal Xallan y al sur-este con una porción del barrio de Xaltocan y al suroeste con el pueblo de Santa Cruz Acapixtla. (Referencia basada en el anterior mapa de la división de pueblos y barrios de Xochimilco).²⁰

Al transitar sobre la Avenida Nuevo León, el punto de partida para ubicar al Barrio de Caltongo se nos indica con letreros e indicaciones viales donde se comienza a leer: Embarcadero Caltongo. Allí mismo empezamos a ver techos acondicionados con tejas que cubren del sol a quienes van llegando y permanecen en el embarcadero.

Letrero indicando el comienzo del embarcadero Caltongo sobre la Av. Nuevo León.²¹

²⁰ Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, 1996, en Garzón, 2002. Modificación: Jaime Díaz, 2011.

²¹ Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo

Hablando concretamente del embarcadero de Caltongo:

El presidente Lázaro Cárdenas ordenó su construcción en 1940, y el lugar se convirtió en uno de sus sitios preferidos para descansar. En 1943 el embarcadero Caltongo comenzó a prestar sus servicios con sólo 14 trajineras (hoy en día cuenta con más de 200). El embarcadero también llegó a utilizarse para embarque y desembarque de legumbres y hortalizas provenientes de Mixquic, Santa Cruz Acapixtla, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxiatemalco y los barrios del centro de Xochimilco. (*Arqueología Mexicana*, Edición especial 43. *Xochimilco, patrimonio de la humanidad*. “Guía de viajeros” p. 69).

Embarcadero Caltongo²²

El embarcadero de Caltongo y la Ciudad²³

El barrio se caracteriza actualmente por la producción y venta de flores de temporada como la noche buena o cempasúchil, así como begonias, petunias, cunas de moisés, tulipán holandés entre otras, “las necesidades del mercado han propiciado que distintas flores se cultiven y se vendan tanto en Xochimilco como en otros lugares” (Nieto, 1994:50).

²² Fotos: Tania Ivette Ayala Cerecedo.

²³ Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo. Foto tomada al embarcadero Caltongo en diciembre 2011.

Flores de Nochebuena y Cempasúchil en los invernaderos de Xochimilco

Las flores de invernaderos es uno de los tantos medios que los pobladores de Caltongo tienen para subsistir, aunque si bien es cierto que la floricultura no es la única actividad económica a la que se dedica la población del barrio, es un oficio que bien podría considerarse como un arte, basta por pasear por sus invernaderos para apreciar la belleza que de ellos emana por las diferentes flores que se producen en este lugar.

Al hablar de la floricultura pienso que es importante mencionar el siguiente hecho, concretamente para hablar del contexto de los miembros de la familia que recibieron al Niño en el 2011 en su hogar. El hijo de Juanita Acosta (mayordoma del año 1994 y madre de las mayordomas del año 2007 y 2011), se graduó como ingeniero. Su familia me refirió que él, tanto en su carrera como en todo aquello que se ha determinado a aprender y a poner en práctica, logra siempre muy buenos resultados, dada su gran inteligencia y capacidad. Él tomó la determinación de montar dos invernaderos en los cuales se habría de cultivar y cuidar flores de temporada como la Nochebuena. Juanita Acosta, junto con su esposo Indalecio Hernández ya se dedicaban al cultivo de flores desde hacía tiempo. Sin embargo, Juanita me refirió que, con la Nochebuena en específico, se requieren muchos conocimientos sobre el tipo de cuidados que la planta necesita. De esta manera, el hijo de Juanita Acosta adquirió los debidos conocimientos para el montaje de invernaderos y todo aquello relacionado con el cuidado de la Nochebuena. Por estas razones, se lograron montar dos invernaderos exitosamente. Así, en la época que yo realicé mi investigación, se podían mirar dos grandes terrenos (ceranos a las casas de las mayordomas) acondicionados como invernaderos con Nochebuenas de los más diversos tipos y colores. Las flores estaban muy bien cuidadas y su apariencia era hermosa. De esta manera podemos ver la cercanía de actividades como la floricultura para los habitantes de Xochimilco y Caltongo.

Concretamente, con lo que se acaba de plantear, se ve cuán cercana es la floricultura para los miembros de una familia donde varios de sus integrantes ya han tenido el privilegio de ser mayordomos del Niño.

Nochebuenas en los Invernaderos. En terrenos de las familias de los mayordomos del Niño. (Mayordomos de los años 1994, 2007, 2011)²⁴

1.7.1 Datos de la población

Los datos poblacionales del barrio de Caltongo que se presentarán a continuación son importantes para conocer la unidad de estudio de la presente investigación. En un estudio que realizó Leticia Sánchez Martínez se afirma que de acuerdo con el Sistema para la Consulta de Información Censal del INEGI (SCINCE, 2002), el barrio de Caltongo cuenta con una población aproximada de 7, 726 habitantes. (Sánchez Martínez, 2009:190). El Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) es una herramienta del INEGI que permite asociar la información estadística del Censo con el espacio geográfico al que pertenece, con lo cual aporta información complementaria para facilitar la interpretación de los fenómenos sociodemográficos.

Es importante destacar que de las 7, 726 personas que viven en Caltongo 6, 350 personas son originarias del lugar, es decir, nacieron en Caltongo, en tanto que 1,252 personas que habitan el barrio no nacieron allí. (SCINCE, 2002), lo que indica que al menos en términos poblacionales el barrio no ha sufrido un cambio drástico por la llegada de personas ajenas al lugar o vecindados como le suelen llamar a la nueva población que llega al barrio o a Xochimilco.

²⁴ Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo en diciembre 2011.

La distribución poblacional por sexo en el barrio es de 3,961 mujeres que equivalen al 51.3% con respecto a la población total del barrio y 3,765 hombres que en términos porcentuales representa 48.7%.

La religión predominante en el barrio es la católica, sus feligreses hacen un total de 82.35% con respecto a la población total de Caltongo, en tanto que el porcentaje de fieles a otras religiones diferentes de la católica equivale a solo el 5%.

La distribución poblacional en Caltongo indica que es un barrio joven, por ejemplo 2,546 habitantes son niños y adolescentes entre 0 a 14 años y equivalen en términos de porcentaje al 32.95% con respecto a la población total del barrio; mientras que la población que va de los 60 años en adelante son 626 habitantes que corresponden al 8.1%. Los grupos de habitantes que van de los 15 a los 19 años y de los 20 a los 24 años, representan un 10% cada uno y el último grupo de edad concentra la mayor estadística poblacional, ya que poco menos del 38% es para los habitantes cuya edad oscila entre los 25 y los 59 años.

La población económicamente activa (PEA) de Caltongo es de 2,976 personas, alrededor de 38.52% con respecto a la población total del barrio, donde poco más del 6% es población ocupada en el segundo sector, mientras que en el sector terciario existen 1,942 habitantes que representan poco más del 25% de la PEA, según datos del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE,2002).

Las actividades económicas relacionadas con el sector primario en Caltongo están relacionadas con la floricultura y el trabajo en los invernaderos del barrio, en esta actividad se encuentran aproximadamente 980 personas que equivalen al 12.67% y que trabajan como peones o jornaleros y/o trabajadores por cuenta propia. (Sánchez Martínez, 2009:190-192).

1.7.2 Calendario Festivo de Caltongo

1. Enero-Febrero

Fiesta a la Virgen de los Dolores

Se lleva a cabo ocho días antes del miércoles de ceniza, por esta razón es una fiesta móvil, entre las actividades de esta fiesta se encuentran: el 1er. recuerdo, el 2do. recuerdo, la mesa, la audición de bandas, el cambio, el agradecimiento del mayordomo a sus invitados,

agradecimiento de los invitados al mayordomo. Es una de las fiestas más importantes para los habitantes de Caltongo y de Xaltocan. Durante quince días se interpretan “Las Mañanitas” con música de mariachis y una banda de música toca durante gran parte del día. Una procesión que anuncia la proximidad de la fiesta, se lleva a cabo durante los ocho días antes mencionados (2 de febrero). Se celebran misas. Hay torneos de palo encebado, lucha libre, box, jaripeo, hay también pelea de gallos, pelea de perros, carreras de bicicleta, juegos mecánicos, etc. Se instalan puestos con gran variedad de antojitos mexicanos. Las familias del barrio ofrecen a sus invitados el tradicional pollo con mole, arroz, tamales y atole. La comunidad se organiza por medio de un comité de consejo parroquial integrado por personas del mismo barrio que pueden ser nombradas por el cura, se recolecta una cooperación a cada familia. (Sánchez Martínez, 2009:193) y (Salles y Valenzuela, 1997:175)

Niñopa

El 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria y el cambio de los mayordomos y posaderos del Niñopa. En esta misma fecha se hace la representación de la presentación en el templo del Niño Jesús; cabe mencionar que esta festividad no es exclusiva de Caltongo, pues el día en que se lleva a cabo el cambio de mayordomía del Niñopa, los habitantes de devoción católica de todos los pueblos y barrios de Xochimilco asisten a presenciar esta ceremonia tan importante para la delegación. El cambio de mayordomía no se realiza en Caltongo de manera concreta. Cada año el mayordomo en turno del Niñopa sale de su domicilio (el año 2011 ubicado en dicho barrio de Caltongo) y, en una decorosa procesión, llega al templo más representativo de Xochimilco, la Parroquia de San Bernardino de Siena. En ese lugar se lleva a cabo una ceremonia para conmemorar la presentación en el templo del Niño Jesús y una vez que se llega al término de la misa se hace una ceremonia en donde el Niñopa pasa a manos de los que serán sus mayordomos todo el año (desde el 2 de febrero del año presente hasta el 2 de febrero del año entrante)

2. Marzo-Abril

Semana Santa

En estos meses se lleva a cabo la celebración más importante de la religión católica. La Semana Santa se celebra cada año en diferentes fechas. En el año 2011, los días de la Semana Santa fueron:

- 17 de Abril, *Domingo de Ramos*
- 18 de Abril, *Lunes Santo*
- 19 de Abril, *Martes Santo*
- 20 de Abril, *Miércoles Santo*
- 21 de Abril, *Jueves Santo*
- 22 de Abril, *Viernes Santo*
- 23 de Abril, *Sábado Santo (o Sábado de Gloria)*
- 24 de Abril, *Domingo de Resurrección (o Domingo de Pascua)*

En la Semana Santa se celebra anualmente la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Es un período de intensa actividad litúrgica entre los católicos.

3. Mayo

Virgen de los Dolores

El 10 de mayo se festeja a la Virgen de los Dolores con motivo del día de las madres.

4. Julio

El Tularco

Forma parte del ciclo de fiestas realizadas en Caltongo, el Tularco es llevado por el mayordomo de Caltongo a Santa Crucita como una promesa al barrio. De acuerdo con Praxedis (2004) la palabra Tularco proviene de la mezcla de dos lenguas: el español y el náhuatl. La palabra Tularco está compuesta de dos palabras, arco y tollin o tule, lo que lleva a concluir que el Tularco es “arco de tule” y se debe a que es el arco colocado justamente en el arco de la entrada de la capilla de Santa Crucita. El Tularco está elaborado con tule extraído de los canales de la zona chinampera de Xochimilco. Praxedis explica que el

Tularco es: “la construcción ritualizada y simbólica de una chinampa, que ante la imposibilidad humana de presentarle a la divinidad de manera material una chinampa verdadera con su producción de flores u hortalizas, le presenta la esencia de ella, de su colorido, de su esplendor y sobre todo de su gran capacidad productiva, en lo que une a dos de los barrios más antiguos de Xochimilco: Caltongo y Santa Crucita” (Praxedis, 2004:14)

A partir del segundo domingo de este mes los habitantes de Caltongo elaboran el Tularco o Tularquito, para llevarlo al Barrio de Santa Crucita Analco. El Tularco es la ofrenda que los habitantes del barrio de Caltongo llevan a Santa Crucita, se trata de una pieza tejida de tule en forma rectangular adornada con flores y banderas de papel picado. (Praxedis 2004:14 citado en Sánchez Martínez, 2009:194)

5. Agosto

San Salvador. El 6 de agosto se lleva a cabo la fiesta a San Salvador, esta es la fiesta chica de Caltongo. Durante un día se cantan “Las Mañanitas”, con música de mariachis, y se oficia una misa tradicional. La comida que se prepara en algunas casas es especial. El barrio se organiza mediante juntas de vecinos en las cuales se nombran comisiones que se encargarán de recolectar los donativos entre los vecinos del barrio para solventar los gastos. (Salles y Valenzuela, 1997:173)

Cambio de imagen. El 2º sábado de agosto se hace el Cambio de la imagen de la Virgen de los Dolores del primer al segundo mayordomo, para que los dos mayordomos compartan a la imagen durante todo el año.

Peregrinación a Chalma. La salida de la peregrinación a Chalma se lleva a cabo entre el 21 y el 31 de agosto. El 24 de agosto, el barrio de Caltongo se organiza junto con sus mayordomos para ir en peregrinación a Chalma. Es una tradición muy importante para los habitantes del barrio y de Xochimilco. Su duración es de un día. Se ofician misas de salida y llegada. Todas las familias del barrio preparan comidas especiales en estos días para los peregrinos. Se instala también puestos de antojitos. (Salles y Valenzuela, 1997:177)

6. Septiembre

Cumpleaños de la Virgen. El 15 de septiembre es el onomástico de la Virgen de los Dolores. El festejo dura un día. Hay una misa a mediodía. La iglesia es adornada con flores naturales. Algunas familias preparan comida especial. (Salles y Valenzuela, 1997:170)

San Luis Rey. Onomástico, se festeja en un día. Se ofician misas. Para familiares e invitados la comida es especial en cada casa. (Salles y Valenzuela, 1997:177)

7. Octubre.

San Francisco de Asís. (1 al 4 de octubre) El 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís (Patrono del Barrio de Caltongo). Esta fiesta no es movable, el día de la semana en la que cae la fiesta del santo se celebra, esta es una peculiaridad de los barrios. El tiempo de duración del festejo es de tres días. Se celebran misas. Incluye banda de música, cohetes durante todo el día, danzantes, feria de juegos mecánicos y baile popular por la noche. Además, las familias del barrio preparan comida especial; se instalan puestos de antojitos. El barrio se organiza por medio de comités formados voluntariamente. Los gastos son solventados equitativamente con la aportación de cada familia, según sus posibilidades económicas. Se bendicen las chinampas. (Salles y Valenzuela, 1997:177)

8. Noviembre

Día de muertos. 1º y 2 de noviembre se recuerda a los santos difuntos, en estas fechas no sólo en Xochimilco y las demás delegaciones sino en todo el país los panteones son visitados, donde las ofrendas a los muertos se hacen presentes en las casas como parte de las tradiciones de México.

9. Diciembre

Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, es una conmemoración que se lleva a cabo en todas las capillas e iglesias católicas del país.

Posadas. Del 16 al 24 de diciembre se llevan a cabo las Posadas con el Niño Dios del barrio y con el Niño pa cuando se encuentra habitando en el barrio o solicitado para ofrendarle una posada en el mismo.

A continuación se da una explicación descriptiva de la capilla del barrio de Caltongo, sitio donde tienen lugar muchas de las celebraciones importantes del poblado:

1.7.3 La capilla de San Francisco en Caltongo

Es importante señalar que, en la antigüedad cada *calpulli* prehispánico contaba con un lugar que cumplía con las funciones de un pequeño santuario o *Teocaltepito*, se trataba de “una pequeña pirámide” que servía como lugar para adorar a sus respectivos dioses, sin embargo, con la llegada de los españoles, éstos la destruyeron. “[...] Posteriormente los frailes con ese material y en el mismo sitio construyeron las actuales eremitas o capillas, cuya existencia es claro testimonio de lo anterior”. (Trejo, 1983: 48-49).

Peralta y Rojas, señalan que la característica principal de las capillas en los barrios es: “darle un ambiente familiar similar al que tiene una casa, pero inmerso en un universo místico, que a la vez sirve de enlace con el resto de la comunidad” (Peralta y Rojas, 1992:95)

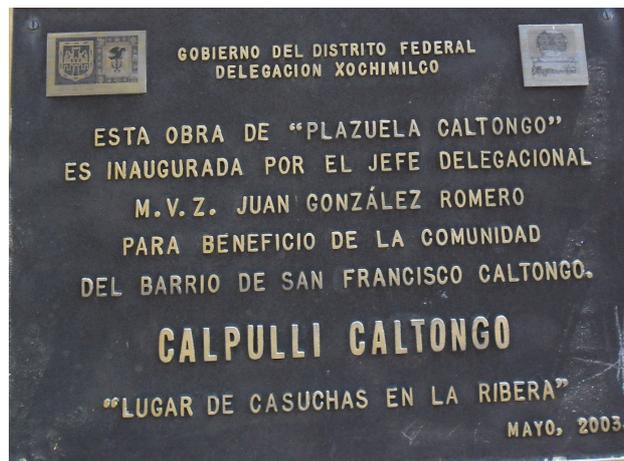
De acuerdo con Peralta y Rojas (1992), la presencia de una escultura prehispánica adosada en los muros de la capilla de Caltongo hace suponer a los arqueólogos que fue edificada a finales del siglo XVI o a principios del XVII, situando la construcción de la capilla en 1769, y culminando su construcción alrededor de 1896. (Sánchez Martínez, 2009:190-187).

Capilla del Barrio de Caltongo²⁵

²⁵ Fotografía de José Torres Calzada. La imagen aparece en: Cordero López, Rodolfo. *El Niñoopa, Creación Costumbrista de Xochimilco*. EDAMEX. 1996. p.56.

Arquitectónicamente, las capillas de Xochimilco están compuestas de un pequeño altar y coro, la nave es muy pequeña, tiende a ser de uno o dos tramos, la parte superior está compuesta por una bóveda tratada a la manera de cúpula, con su pequeña linternilla, tiene poca altura y es común encontrar junto al altar principal la escultura del santo patrón del barrio, por lo regular cada capilla tiene al frente su pequeña plaza que marca el centro del barrio y el área de cohesión con la población (Peralta y Rojas, 1992: 95). No hay que olvidar que los atrios son un espacio importante ya que son puntos de encuentro y tránsito libre de los integrantes de cada comunidad, que a pesar de que han sido sustituidos por plazuelas no dejan de tener esta función. Es importante mencionar que, a pesar de la antigüedad de la capilla de Caltongo, su plazuela fue remodelada en 2003, haciendo necesario que la fachada de la capilla cambiara también.

Placa que indica el momento de la inauguración de la "Plazuela Caltongo"

Arcos que preceden la entrada a la Plazuela Caltongo

Capilla y Plazuela del Barrio Caltongo²⁶

Las capillas de barrio se ubican en un lugar significativo, que desde épocas anteriores (como la prehispánica o la colonia) cumplen con la tradición y la organización dentro del barrio, esto no es ajeno al barrio de Caltongo, ya que éste es uno de los espacios más importantes, no sólo porque durante el tiempo de fiesta es un lugar o espacio libre de transitar y de más afluencia o concentración de los habitantes, sino porque es el hogar de sus santos, donde se resguardan celosamente las imágenes que forman parte y dan vida al marco festivo.

La capilla de Caltongo en días de fiesta, permite la convivencia entre sus habitantes, por ejemplo, en este lugar se llevan a cabo actividades tales como la audición de bandas en días de fiesta; o las misas extraordinarias que se celebran en honor a sus santos o las misas ordinarias dominicales; así como el recibimiento de las promesas de Xaltocan, en la fiesta de febrero o de la Virgen de los Dolores; o el rezo a San Francisco de Asís en la Víspera de la fiesta del 4 de octubre, además de la presentación de obras de teatro vinculadas a la orden franciscana, entre otras actividades.

La capilla de Caltongo se ubica en el Callejón de la Gloria, casi esquina con la avenida Nuevo León, su fachada refleja elementos prehispánicos, destacando una pieza empotrada en la columna.

²⁶ Las tres fotos fueron tomadas por Tania Ivette Ayala Cerecedo en Marzo del 2012.

Detalles de apariencia prehispánica en la fachada de la Capilla de Caltongo.

Capilla del Barrio de Caltongo en 2011-2012²⁷.

²⁷ Fotos: Ayala Cerecedo, Tania Ivette. Marzo 2012.

Capítulo 2. El Niñopa

El Niñopa²⁸

Este capítulo comenzará dando referencias de aquellos datos que he podido encontrar en los trabajos referentes al Niñopa. Comenzaré hablando de cómo es explicado el origen de sincretismo religioso enfocado en las divinidades de tipo infantil de los xochimilcas y la imagen del niño Dios entre los católicos. Se hará una breve referencia de los rituales de los antiguos pobladores indígenas de Xochimilco y las costumbres religiosas que implementaron los franciscanos para lograr evangelizar a los indígenas de Xochimilco.

Otro apartado del capítulo estará orientado en hablar de qué significa el nombre Niñopa o Niñopan. Posteriormente se dará una descripción física de la figura del Niñopa y se continuará enunciando los distintos puntos de vista sobre la época a la que pertenece esta talla de madera del niño Jesús.

2.1 Antecedentes del culto al Niñopa: el sincretismo.

En Xochimilco existe mucha devoción por parte de la población católica hacia los niños Dios. El culto dedicado a los niños Dios se origina en nuestro país en el siglo XVI, a partir de la época de la conquista española. Los misioneros franciscanos fueron los encargados de la “conquista espiritual”, concretamente en la zona de Xochimilco.

Los franciscanos estudiaron a fondo las costumbres de las personas originarias del poblado. Los habitantes de Xochimilco mostraban devoción hacia numerosas divinidades, todas ellas se relacionaban de una u otra forma con aquello que era de principal preocupación

²⁸ Foto: Ayala Cerecedo, Tania Ivette. Febrero 2012.

o importancia para los xochimilcas. Existían los más diversos dioses y diosas, cada uno tenía correspondencia con un aspecto distinto de la vida, por ejemplo, la fertilidad humana, la fertilidad de la tierra, la vida, la muerte, la juventud, la vejez, la abundancia de alimentos, las flores, el pulque, las chinampas y aquellos dioses que estaban destinados a proteger a chinamperos, a los comerciantes, a las doncellas, entre otros. (Mendoza, Mariza, 2001)

Entre los festejos que los indígenas llevaban a cabo en honor a sus deidades, antes de la evangelización de los españoles, se encuentran referencias a la fiesta que celebraban en honor a la llegada del Niño Huitzilopochtli.

Fray Diego Durán y fray Bernardino de Sahagún hablan, en cada uno de sus respectivos estudios, de que los indígenas tenían pensado que si sobre la masa de maíz, el Teocintle sagrado, aparecía la huella de la pisada de un recién nacido, era señal de que el Niño Huitzilopochtli o los dioses habían llegado. Esta creencia en un niño de procedencia divina fue aprovechada por los franciscanos y a cambio de esa imagen de la huella de un recién nacido en la masa del maíz les presentaron a los indígenas la imagen del Niño Jesús en bulto, en brazos de santos y vírgenes e igualmente en pinturas al óleo y en los retablos del barroco mexicano que decoran las parroquias y las capillas. (Cordero López, 1996: p 26, 27,33) Así, empezaron a usarse diversas representaciones del niño Jesús como un instrumento para fomentar la evangelización entre los indígenas en México.

2.2 Significado del nombre de Niñopa o Niñopan y las diferentes formas de nombrarlo por los habitantes de Xochimilco

El Niñopa tiene una doble forma de ser nombrado por los habitantes de Xochimilco. *Niñopa* hace alusión al niño Dios e integra en su denominación la concepción católica del Dios-padre o el Dios, hijo del Padre (Salles y Valenzuela, 1997. 187). Se trata entonces de contraer el término “Niño” y “Pa”, haciendo referencia al “Padre Dios” en su forma encarnada al nacer como un ser humano. El Niñopa es entonces una talla de madera de un bebé recién nacido que representa al niño Jesús, el hijo de Dios.

Niñopan, en cambio hace referencia a la yuxtaposición del sustantivo “niño” de la lengua española y el locativo náhuatl “pan” que quiere decir *lugar*. De este modo su nombre se interpreta como “niño del lugar” o “lugar donde se encuentra el Niño”. Entonces “Niñopan”,

afirma Sergio Cordero (investigador originario de Xochimilco), designaba en el pasado al sitio en el que se encontraba la imagen y, con el pasar de los años, se convirtió en el nombre propio de la misma. (Díaz, 2000. Citada en Díaz, 2011:70)

Las dos maneras de nombrar a este niño Dios antes enunciadas son muy conocidas e igualmente aceptadas por los habitantes de Xochimilco. Lidia Blásquez menciona que “[...] como puede ser observado el nombre refiere a dos ejes identitarios: el territorial y el del parentesco simbólico remitiéndose a un origen común (Blásquez, 2001: 74 citada en Díaz, 2011: 71). El eje territorial nos hace referencia a un área compartida y distinguiblemente delimitada que es la delegación de Xochimilco. Xochimilco es el lugar en donde habitan gran número de los devotos de la imagen. Y la imagen misma forma parte de la identidad de los habitantes católicos de Xochimilco. El eje referente al parentesco simbólico, hace que los habitantes de Xochimilco, devotos de la imagen, tengan un vínculo fraternal entre ellos. Jaime Díaz afirma: “[...] Muchos asumen al Niño pa como la figura paterna de los xochimilcas nativos y devotos de la imagen”, además de que éste es reconocido como herencia legada por los antepasados. (Díaz, 2011: 71)

Otras maneras de nombrar al Niño pa son²⁹:

- *Santo Niño del Pueblo*, cuando se hace referencia al carácter sacro y local de la imagen.
- *Niño Peregrino*, por su carácter itinerante.
- *Niño Lindo*, *Niño Amado*, *Niño pita*, entre otros, cuando se refieren a él de manera afectuosa.
- *General*, cuando se refieren a su aspecto castigador. Se dice: “Nosotros le llamamos General porque con él fórmate. Fállale en un juramento, fállale en una cosa que le hagas y no sabes ni a dónde vas a parar”. (Entrevista hecha por Jaime Díaz a Alejandro Pavón “chinampero” y velador de la iglesia de Tlacoapa.)³⁰

²⁹ Referencias a las formas de nombrar al Niño pa: Díaz, 2011: 71.

³⁰ *Ibíd.* p. 71

2.3 Descripción física del Niñopa

El Niñopa es una escultura de madera que representa la imagen de un bebé. Dicho bebé representa al niño Jesús.

Durante mucho tiempo se pensó que el Niñopa podía haber estado hecho de palo de naranjo, bagazo de caña de azúcar, migajón y hasta de azúcar. Estas referencias se enuncian en diversas versiones recopiladas de la tradición oral. (Díaz en una nota al pie de página, 2011: 61). Un día el Niñopa sufrió un accidente en el cual, al caérsele a alguien que lo llevaba cargando se le rompió uno de sus dedos; cuando el Niñopa fue llevado a reparar se pudo saber que en realidad estaba hecho a base de madera del árbol de colorín, este árbol es mexicano y es conocido como *colorín* o *chocolín* en Xochimilco, su madera es suave, ligera y porosa. El nombre del árbol en lengua náhuatl es *tzompanquahuitl* o *tzompantli* y su nombre científico es *Eritrina Corallodendron*. (Díaz, 2011: 61)

La madera del árbol de colorín de la escultura del Niñopa está triturada y comprimida. Está recubierto por una delgada tela, sobre la cual hay fina pasta de carbonato de calcio que soporta la policromía original. El Niñopa es una escultura rígida diseñada para sentarse y acostarse. (Maya, 2004: 103). “Recostado parece un niño haciendo pucheros y sentado adquiere la magnitud del niño Jesús que con una mano bendice y con la otra da.” (Mendoza, 2001: 18). Esto es porque el brazo derecho de la imagen se encuentra levantado a la altura de la cabeza y simula el gesto de estar bendiciendo, mientras que el brazo izquierdo se encuentra al nivel de la cintura con la palma de la mano hacia arriba en actitud de dar. No es una imagen articulada. El cuerpo mide 51 centímetros de altura y tiene un peso de 580 gramos. (Maya, 2004: 103-107)

Dentro de las características físicas y anatómicas que distinguen al Niñopa se puede apreciar que tiene cabello pintado de color castaño, con dos entradas pronunciadas y un copete en medio de ellas. (Maya, 2004: 103).

Si es mirado desde arriba en su cabeza tiene unas talladuras hechas a manera de adorno para representar que el bebé tuviera rizos. Esta característica no puede notársele comúnmente, porque desde lejos y a distancia pareciera que su cabello fuera lacio al estar pintado sobre la madera. En algunas ocasiones, personas que no conocen de manera cercana a la escultura, me

han referido que pensaban que el Niñoopa estaba calvo, pues no alcanzaban a distinguir en las fotos el color de su cabellera castaña dadas las entradas pronunciadas que posee la escultura. A estas personas también les parecía extraño que el Niñoopa no tuviese los rizos que caracterizan a las esculturas del niño Jesús más comúnmente conocidas. Sin embargo, un día Juanita Acosta me permitió cargar unos segundos al Niñoopa y esto me dio posibilidad de contemplar más de cerca los rasgos del Niñoopa, entre ellos las talladuras a madera artesanal que tiene es su cabeza y que representan sus rizos.

El Niñoopa tiene tres orificios en la cabeza, dos de ellos arriba de cada oreja y uno en la parte superior central; cada orificio está diseñado para colocar en él las llamadas “potencias”, hechas de metal y que son desprendibles. Se dice que las potencias simbolizan a la santísima trinidad. (Maya, 2004: 104). Una vez escuché a alguien decir que esas potencias también podrían representar a las tres cualidades de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente.

El Niñoopa con sus tres potencias en la cabeza³¹

El rostro del Niñoopa es redondo y de tez blanca. Esta escultura se caracteriza porque en sus mejillas se puede percibir un color rosa tenue. Su nariz es pequeña y sus orejas también. Los ojos de la imagen están hechos de vidrio y el contorno de éstos está remarcado en la parte inferior por una gruesa línea negra. Dicha línea hace que los ojos se le vean rasgados. El iris es de color café y las cejas son delgadas, también de color café. Los labios del Niñoopa son pequeños y de color rosa, entre ellos se aprecia ligeramente unos diminutos dientes blancos. (Maya, 2004: 103-107).

³¹ Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo. Abril 2012

El Niñoopa mostrando sus dientes³²

La imagen del Niñoopa está desnuda, salvo por el cendal de color azul que le rodea su pequeña cintura, es decir, la figura debe vestirse con paños, cualidad de las figuras de los siglos XVI y XVII, ya que para el siglo XVIII los santos son vestidos con ropas de la manufactura del mismo acabado, no es necesario elaborar su vestimenta con tela porque ya la tienen. (Mendoza, 2001: 18)

Una vez terminada la descripción física he de decir que la figura del Niñoopa tiene un gran guardarropa con una enorme cantidad de vestidos, trajes y ropones. A este niño Dios, que se le rinde culto todos los días, se le cambia de ropa a diario. También, al llegar la noche se le pone su pijama para llevarlo a su cuna a dormir. La gran variedad de trajes de todos los colores imaginables es realmente impresionante. La gran mayoría de sus trajes son blancos, pero han sido de todos los colores, cada uno distinto del otro y todos muy bellos. Según mi percepción los trajes que le ponen y su suntuosidad son también un indicador del gran cariño y agradecimiento que se le tiene a esta figura religiosa por parte de sus creyentes.

³² Foto: <http://andador.mx/wp-content/uploads/2013/02/Niñoopa.jpg>

El Niñopa y su vestuario pintado a mano³³

Acaba de mencionarse cómo luce el Niñopa pero: ¿A quién perteneció?, ¿Cuál fue su origen en el tiempo?, ¿En dónde fue elaborado?, ¿qué nos dicen al respecto los investigadores sobre el tema, los restauradores y los propios habitantes de Xochimilco? Estas preguntas pretenden ser atendidas en el siguiente apartado del capítulo.

2.4 El Niñopa, su antigüedad y posible origen.

La antigüedad del Niñopa no es precisa. No existen fuentes documentales que demuestren de manera exacta la fecha en que fue elaborada la imagen. Sin embargo, la memoria colectiva de los pobladores de Xochimilco refieren historias y relatos que les fueron contadas por sus

³³ Foto: Ayala Cerecedo, Tania Ivette. Abril 2012.

abuelos. A su vez sus abuelos fueron informados por sus propios abuelos de los milagros y las manifestaciones del Niño, así como la manera de celebrarlo en Xochimilco.

Joaquín Praxedis, etnohistoriador, afirma que ha trabajado mucho con archivos eclesiásticos. En estos archivos él ha buscado al Niño y no lo ha logrado encontrar. Praxedis explica que la razón de no encontrar sus datos es porque “[...] las tradiciones populares, la religiosidad popular se mueve en este plano ágrafo y no existe la necesidad de legitimar nada, ni de dejar por escrito la existencia o la permanencia, lo que a la gente le interesa es que funcione”. (Joaquín Praxedis citado en Díaz, 2011:72)

Por lo antes explicado, he decidido basarme en el presente punto a desarrollar en las versiones más conocidas en la memoria de los habitantes de Xochimilco. De acuerdo con los recuerdos que, entre los habitantes de Xochimilco, se han transmitido de generación en generación, he decidido hacer referencia a los datos que hablan del posible origen de la escultura. También planeo basarme en los anteriores estudios que hablan sobre su posible origen. Los datos que a continuación se exponen son importantes pues, aunque hay personas que piensan que no se puede saber si realmente se refieren al Niño, tienen gran aceptación en la comunidad de las personas que depositan su fe en el Niño. Por lo regular estas personas utilizan las referencias que están a punto de darse como una explicación que confirma la antigüedad del Niño y el origen de las tradiciones en torno a él.

2.4.1 Referencias a la elaboración y antigüedad del Niño

2.4.1.1 El Niño, elaborado por artesanos de Xochimilco.

¿Cuáles fueron las manos que elaboraron al Niño? Existen dos versiones. Una proveniente de la tradición oral, afirma que artesanos originarios de Xochimilco asistieron a la escuela de artesanías en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en el centro de la ciudad. Dichos artesanos fueron instruidos por los primeros frailes llegados desde España. Una vez manufacturado allí por medio de técnicas españolas e indígenas conjugadas, se piensa que los artesanos lo donaron al pueblo de Xochimilco. (Díaz, 2011: 76-77).

La segunda versión habla de que, en el siglo XVII, el Niño pudo haber sido manufacturado en los talleres del convento de Fray Bernardino de Siena.

La edificación de la parroquia comienza en el año de 1535 por orden de los franciscanos, encargados de la evangelización de Xochimilco, fundándose en 1609 en ese mismo lugar el Colegio de Artes y Oficios del Convento de Xochimilco, donde se impartían además de la teología, la retórica, las artes y los oficios. Siendo éste el espacio donde los indígenas aprendieron a tallar imágenes religiosas, entre ellas la del niño Dios. (Díaz citada en Díaz, 2011: 77).

2.4.1.2. El Niño pa como posible herencia de un testamento del Siglo XVI

¿Quién pudo ser el primer poseedor del Niño pa? El último “*tlatoani* de Tepetenchi-Xochimilco, Opochquiyauhtzin, bautizado con el nombre de Luis Serón, probablemente legó varios santos niños a sus familiares para fundar asociaciones religiosas, como lo hizo su hijo Martín Serón Albarado” (Cordero, 1996:31)

Martín Cortés Serón de Albarado, (Serón Alvarado, dependiendo de la fuente de donde se obtienen sus datos), cacique de Xochimilco, declara en un fragmento de su testamento lo siguiente:

30 de Julio 1588

En la séptima cláusula. Digo que todos los santos que tengo, cada uno de por sí es ***un niño Jesús grande muy lindo*** y también otros dos niños medianos, niños Jesuses y también un Santo Cristo y un Ecce Homo en un lienzo y también dos hechuras de Nuestra Señora en lienzo y también una Nuestra Señora mediana en una lámina y un lienzo en que está todo cuando dio la cena a sus discípulos y también un Santo José de lienzo y San Nicolás en lienzo que no son de balde a donde han de ir, que se ha de ver primero como ha de ser, si se han de vender y que tanto se han de mandar a hacer misas. Y también digo que el Santo Nicolás que está en lienzo grande se llevará a la iglesia y ha de estar en compañía de San diego que lo solicitan los de la cofradía. (AGN. Vínculos y mayorazgos. Citado en Mendoza, 2001: 16-17 y en Cordero, 1996: 41).

Este es uno de los primeros documentos en los que se menciona a los niños Dios. De ser o no el Niño pa a quien hace referencia este documento, el dato en sí es verdaderamente valioso pues hace constar que, para años probablemente anteriores al 1588, ya existían esculturas de niños Dios. Este dato también nos revela que probablemente para esas fechas ya se le rendía alguna clase de culto a este tipo de imágenes religiosas por parte de los caciques de la época colonial.

Martín Cerón de Alvarado fue también cacique de Xochimilco, además era nieto del cacique nombrado anteriormente. Martín Cerón de Alvarado también dejó un testamento que dice lo siguiente:

16 Agosto 1650

Que el Niño Jesús de dos tercios con peana y tres Santos Cristos, Chiquitos, tres lienzos chicos y dos niños Jesús; el chico lo ha de llevar Antonio junto con dos chalchihuites, siete retablitos, un Ecce Homo chiquito y un San Diego; en otro lote un *Niño Jesús* de naranjo, un Agnus Dei bordado, grande con marco, siete velos chicos y dos escudos hechos de pluma con San Francisco y una Nuestra Señora. (Cordero citado en Díaz, 2011: 76)

Los fragmentos de los testamentos que acaban de mencionarse son referentes importantes en cuanto que indican que los últimos caciques de Xochimilco legaron las imágenes religiosas. Los caciques anteriormente mencionados eran miembros de la nobleza indígena que se convirtió al catolicismo. El hecho de que posiblemente el Niño pa perteneciera a estas figuras de autoridad, en la época colonial de Xochimilco, hace que muchos lleguen a pensar que él tenga su origen en el siglo XVI.

2.4.1.3 Los restauradores y su postura respecto a la antigüedad del Niño pa.

¿Qué afirman los restauradores sobre la antigüedad del Niño pa? El 3 de julio de 1995 fue el año en que por primera ocasión el Niño pa fue llevado a la Coordinación Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural (CNRPC) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su restauración. Por medio de una serie de estudios que se llevaron a cabo en la escultura se logró tener una aproximación del periodo en que fue manufacturado.

Lidia Blásquez dice: “Los análisis realizados a la imagen por expertos en conservación, señalan que pudo haber sido elaborada a inicios del siglo XVII y después modificada en el siglo XVII en la escuela de artes y oficios del convento de San Bernardino” (Blásquez, 2001:76).

Según la versión de los restauradores, el origen de la imagen dataría de una antigüedad de 200 a 300 años aproximadamente; sin embargo, entre los habitantes de Xochimilco hay una tendencia a apoyar la versión que dice que tiene más de cuatrocientos años. Dicha versión está

apoyada en los datos que han sido sacados de los testamentos de los últimos caciques de Xochimilco. Además, en la navidad del año 1973, se festejaron de manera oficial en la delegación de Xochimilco los 400 años del Niño. (Cordero, 1996:35-36) y (Maya, 2004: 9).

Dicha celebración ayudó a legitimar y exaltar el hecho de que el Niño y las tradiciones que lo rodean son propiedad de las personas que habitan Xochimilco y no propiedad exclusiva de la iglesia. Lo que sucedía en aquel entonces (1973) era que, tanto la Iglesia Católica como el Estado Mexicano, amenazaban con que habrían de quitarles la efigie a los mayordomos. De esta manera se perdería la tradición enfocada en “El Niño Peregrino” y sus correspondientes mayordomías. Por ello se pidió apoyo a la Delegación de Xochimilco para darle carácter oficial a la celebración de su 400 aniversario. (Díaz, 2011: 74). Todo esto era apoyado por las referencias a los antiguos niños Dios que algunos investigadores habían encontrado en los testamentos de los últimos caciques de Xochimilco.

Así, cuando se trata de precisar la antigüedad de la imagen, se puede llegar a la reflexión de que lo verdaderamente significativo para los fieles devotos del Niño es el hecho de saber, no su fecha exacta de fabricación, sino el hecho de tener la certeza de que están ante una imagen religiosa muy sagrada, antigua y que es legado de sus antepasados. Lo importante en realidad es saber que les pertenece como pueblo desde hace ya muchos cientos de años y que por ello forma parte de su identidad como habitantes de Xochimilco.

Ahora bien, todavía quedan algunas de las versiones relacionadas con la tradición oral y que tratan de explicar el posible origen del culto al Niño. Estas versiones no tienen una referencia específica en el tiempo pero tratan de explicar la manera en que pudo haber comenzado la devoción que se le tiene hoy en día al Niño. De estas versiones hablaré a continuación.

2.4.1.4 Tradición oral.

¿Qué suele contarse entre los habitantes de Xochimilco sobre el origen del culto a la imagen? De los datos que pudieron ser encontrados, algunas versiones afirman que el Niño pudo haber pertenecido a una pareja de españoles que, al no tener hijos, murieron sin descendencia. Después de su muerte el Niño fue entregado a padres franciscanos (Díaz, 1990:26 en Díaz,

2011: 77). Esta versión se complementa con un testimonio de la mayordoma del año 2007, Rocío Hernández, habitante de Caltongo. (Díaz, 2011: 77).

El testimonio dice:

Sobre el Niño, que cuando vinieron los españoles enseñaron la religión católica, se formaron unos talleres para la gente rica y pobre, entonces en los talleres de los indígenas más humildes al Niño lo hicieron de árbol de colorín o de chocolín, desde aquel entonces nuestro pueblo le puso Niñopan, con “n” al final. [...] Pues desde aquella época hace milagros nuestro Niño, desde aquella época tiene sus potencias, porque es muy milagroso, [...] es muy milagroso nuestro Niño.

Pues viendo los españoles que nuestro Niño era muy guapo, que hacía milagros, se lo quitan a la gente humilde y uno de ellos dice, me quedo con él y si me caso, se les queda a mis hijos, a mi descendencia. Y ya no vuelve con los indígenas, con la gente, el Niño. Y sí, se casó pero no tuvo hijos, murió su esposa y murió él y el Niño volvió a ser del pueblo y desde aquel entonces yo sé que se le hacen sus fiestas, sus mayordomías. (Rocío Hernández, abril del 2008, Barrio de Caltongo en Díaz, 2011:77).

Otra versión sobre el origen del culto al Niñopa de tradición oral afirma que el Niñopa fue rescatado por una mujer de Xochimilco. Esta versión es narrada por uno de los posaderos del Niñopa del año 2005, Guillermo Hirata, y es producto de una entrevista realizada por Jaime Díaz en su tesis. El relato dice:

Este Niño aparece en un basurero, esa es una de las historias que se cuentan mucho en Xochimilco y una mujer, no nos dicen el nombre, ve una manita, lo saca, lo limpia y se lo lleva a su casa, lo adora, le reza y le pide. Pronto esta mujer queda viuda y se tuvo que enfrentar a las tareas cotidianas de toda mujer mexicana cuando le falta el marido. Tenían su chinampa y posteriormente vienen unas plagas y a su chinampa no le cae esa plaga.

Cuenta también la gente que sembraba flores y en la tarde cortaba las flores y al otro día estaba con una sábana de flores. Así se fueron dando cuenta los vecinos que progresaba, y daba porque le tenía fe y daba caridad a los demás, les ayudaba con lo que podía. Hasta que ella les dijo en secreto, que ella adoraba al Niño que tenía en casa. Le decían préstamelo y se los prestaba y vieron que pidiéndole con fe, amor, conseguían lo que pedían. (Guillermo Hirata, diciembre 2005, Xochitepec en Díaz, 2011: 78)

Esta última versión me llamó mucho la atención pues se parece un poco a una historia que me relataron hace poco, el pasado 2 de febrero del 2012, cambio de mayordomía. Me llama la atención porque han pasado, desde la entrevista que realizó el etnólogo Jaime Díaz, aproximadamente más de seis años y se parece a la historia que me relataron hace poco.

Estuve conversando con una sobrina de las mayordomas de Caltongo (Juanita, Rocío y María del Carmen). Ella, Liliana Carvajal, me refirió que estuvo buscando historias sobre el Niño pa y que encontró una que le llamó mucho la atención pues menciona que el Niño pa fue encontrado en el agua (no en la basura como en el anterior relato), en un lugar lleno de la naturaleza característica de Xochimilco. Una familia lo vio y le pareció extraño encontrarlo en el agua, lo sacaron de donde lo encontraron y se lo llevaron para cuidarlo en su hogar. Lo que les pareció curioso del Niño pa era que su madera era muy peculiar pues no pesaba y era muy suave. Se pensaba que ese tipo de madera no era común en el lugar donde lo encontraron. La madera de que está hecho estaba en un lugar lejos de allí. Poco a poco fueron dándose cuenta que el Niño pa era muy milagroso. Tuvieron mucha prosperidad. Se corrió el rumor de que ese Niño traía muchos milagros y en caso de necesidad llegaban a pedírsele a esa familia para que les concediese un milagro. Desde aquel entonces solían turnarse el cuidado del Niño pa entre diferentes familias que esperaran que él les concediera un milagro o que desearan agradecerle por sus bendiciones.

De esta manera concluyo esta sección que habla sobre los relatos provenientes de la tradición oral sobre el origen del culto del Niño pa.

Al final de este capítulo podemos conocer más sobre el Niño pa, cómo los franciscanos aprovecharon las creencias de los indígenas, en niños de carácter divino, para introducir el culto al niño Jesús. También podemos saber qué significa Niño pa o Niño pan. Sabemos ahora sus características físicas y todos aquellos datos que se toman como fundamento, por parte de los habitantes de Xochimilco, para tener la certeza de que nos encontramos ante una imagen de carácter sagrado, originaria del lugar y muy antigua.

En el siguiente capítulo, se explicará cómo comenzaron las mayordomías dedicadas al Niño pa, según las posturas de ciertos investigadores. Se hablará también de la estructura social en las actuales mayordomías y de los diferentes papeles y roles que toman los integrantes de la comunidad.

Capítulo 3. Las mayordomías del Niño Pa, sus referencias en el pasado.

Aquí se hablará de los datos históricos sobre el origen de las mayordomías dedicadas a los festejos del Niño Pa.

3.1 Datos referentes a la antigüedad de la mayordomía del Niño Pa

Para comprender mejor la organización de las mayordomías del Niño Pa, es necesario dar un breve vistazo al pasado. Rodolfo Cordero López afirma:

El culto a la imagen del Niño Jesús en la estética talla colonial del arte religioso conocida por Niño Pa ya está establecido. Su presencia fidedigna en las mayordomías navideñas data del siglo XVII, por las afirmaciones orales comprobables de la memoria fresca de muchos sucesores de los mayordomos que lo fueron durante el siglo XIX, quienes recuerdan que sus abuelos y bisabuelos hacían las posadas al Niño Grande del Pueblo. (Cordero, 1996: 103).

Antes de comenzar con la explicación que ilustra cuáles son los cargos más importantes dentro de las mayordomías dedicadas actualmente al Niño Pa es importante mencionar cómo se han transformado las disposiciones para la celebración de sus fiestas a lo largo de los años.

Cordero (1996:51-52), basado en las referencias de los relatos de sus informantes hace una cuenta aproximada de la época en que se recuerdan los festejos dedicados al Niño Pa. La cuenta aproximadamente indica 344 años transcurridos en el año de 1996. En su libro nos habla del señor Juan Morales Barrera (78 años en 1996), habla de cómo la madre de éste recordaba los relatos de su bisabuela y de cómo “[...] afirmaba que en su tiempo, al Niño Jesús Niño Pa, ya le hacían sus posadas, no como ahora se las hacen, pero el Niño Pa, desde aquellos años era un Niño Peregrino entre las familias chinamperas de Xochimilco.” (Cordero, 1996: 51).

Entre los relatos con los que se cuentan, se puede imaginar cómo era festejado antaño el Niño Pa en algunos detalles, como por ejemplo en la abundancia de los bocadillos, la forma de iluminar y adornar durante las fiestas además de la abundancia y variedad de los alimentos. Al respecto Juan Morales Barrera recuerda:

En aquel tiempo no se daban cacahuates como colación. Se daban esquites de maíz azul tostado con miel o con piloncillo, revueltos con huauhtli, semillas de alegría. Se obsequiaba también pinole, granos de maíz azul molidos en metate, endulzado. No faltaban las palomitas de maíz azul tostado y floreado

al fuego sobre un comal de barro rojo. Los puentes duros de pinole amasado con agua para darles la forma de puros. El atole, los tamales, el té de chinampa con sabor a yerbabuena.

Otros posaderos, después de los rezos que con mucho respeto se hacían, daban café con gorditas de sal (galletas de masa de maíz con forma de rombos alargados). Cuando donaban las posadas doña Juana Galeano y su esposo don Marcos Barrera, la gente se alborotaba por la abundancia de aquellos bocadillos y asistían muchos de otros barrios.

No había castillos, ni luces. Se iluminaban mediante farolitos de papel con una vela de sebo en su interior o faroles con mecha para petróleo. Por donde pasaba la procesión, las calles tenían piso de piedra, solamente la Avenida Juárez estaba empedrada.

Los cohetes y las luces, los castillos, se utilizaron después de la revolución maderista, hace ochenta años aproximadamente. Los castillos tenían ruedas que se armaban sobre un tronco de árbol alto. Al encenderse tocaba la banda musical.

Años después, los mayordomos utilizaron empalizadas con ramas de ahuejotes, varas, chacaltule de los acalotes, por techos. Las procesiones de las posadas se hacían bajo aquellas enramadas.

Para la comida de las mayordomías, la riqueza de la flora y de la fauna de Xochimilco fue abundante. Había verduras, hortalizas, gramíneas; árboles frutales: duraznos, granadas, chabacanos, capulines. En las chinampas se cosechaban calabazas, jitomates, tomates, chilacayotes, cebollas, chayotes... Había patos, pescados y animales de corral. (Juan Morales Barreda citado en Cordero, 1996: 52-53).

Ahora, pasando al peregrinar del Niño pa entre los hogares de los mayordomos y de los habitantes de Xochimilco, afirma la tradición que ya van más de 128 años durante los cuales el Niño pa ha sido un *Niño-viajero*.³⁴ Las fuentes orales, por su parte, condujeron a Mariza Mendoza Zaragoza hasta el año 1943 con el señor Fortino Pérez, habitante del barrio de La Santísima Trinidad. Don Fortino fue mayordomo de la imagen después de suplicar insistentemente al sacerdote de la parroquia. Se afirma que el festejo no era parecido a los festejos actuales. La celebración requería una organización conjunta entre el clero y los miembros de la comunidad. Se piensa que esto quizá se debía a que, en aquel entonces, eran pocas las figuras del Niño Dios que poseía el pueblo. (Mendoza, 2001: 32).

³⁴ Mendoza Zaragoza, Mariza afirma que son 118 años en su tesis "Fiesta del Niño pa. Fiesta Representacional" del 2001 p. 32. Yo modifiqué el dato sumando los años desde entonces. Ahora bien, ella sacó su dato del peregrinar del Niño pa en: Cordero, Rodolfo, "El niño padre de Xochimilco. *Artes de México*. No. 20. México. Verano 1993.

La custodia del Niño pan no siempre estuvo sólo a cargo de los mayordomos. Hasta 1969 las peticiones para tenerlo en su hogar eran hechas al párroco de Xochimilco. Era el párroco en turno quien autorizaba y supervisaba el comportamiento del matrimonio que estaba a cargo de resguardar a la imagen en su hogar. (Mendoza, 2001:33)

Sin embargo, en la década de los sesentas se suscitó un conflicto entre el sacerdote de la Parroquia de San Bernardino de Siena y las personas encargadas de la mayordomía del Niño pa. En el año 1964 dicho sacerdote llega a Xochimilco con la instrucción de hacerse cargo de la parroquia. (Maya, 2004:65). Reyes Chaparro, al enterarse que la mayordomía del Niño pa funcionaba prácticamente de manera autónoma a la Iglesia Católica empezó a emitir una serie de críticas en contra de la tradición. Las principales críticas estaban centradas en que el culto a la imagen no fuese administrado por la Iglesia Católica y en considerar poco adecuada a la tradición para la evangelización por sus elementos paganos en los rituales. (Díaz,2011: 141). El sacerdote propuso a la mayordomía que el Niño pa fuese entregado a la Iglesia Católica, de esta manera se le dejaría todos los años en una capilla distinta de cada uno de los 17 barrios que en aquel entonces conformaban a Xochimilco. Esta idea no fue aceptada por la mayordomía pues pensaban que el párroco tenía la intención de apropiarse de la imagen. (Díaz,2011:142).

Ante la negativa, el sacerdote decidió tomar represalias en contra de la mayordomía. En un principio prohibió la entrada del Niño pa a la Parroquia de San Bernardino de Siena y le negó las misas en Xochimilco. Por esta razón los mayordomos buscaron y solicitaron los servicios religiosos en templos católicos del Sur del Distrito Federal. (Díaz,2011:142).

Reyes Chaparro constantemente ejercía presión por medio de comentarios y acciones en contra de la mayordomía, los devotos de la imagen no esperaron pasivamente. Durante la noche de Navidad en 1967, la procesión del Niño pa regresaba rumbo a casa de los mayordomos al terminar el festejo de la novena posada. Dicha procesión desvió su camino y entró decididamente en la Parroquia de San Bernardino de Siena, mientras reyes Chaparro oficiaba la “misa del Gallo”. Jaime Díaz Díaz menciona: “Los devotos ingresaron al templo acompañados de sus músicos y danzantes, recorrieron los pasillos laterales y posteriormente abandonaron el recinto, debido a que el sacerdote les cortó la luz y les cerró las puertas de la iglesia obligándolos a salir.

El párroco decidió, ante esta irrupción, tomar medidas legales y levantó una demanda en contra de los devotos del Niñoapa. Concretamente la demanda se centró en la mayordoma en turno Casilda Prass de Fernández. “La acusación fue por posesión ilegal de una imagen religiosa de Xochimilco y por haber puesto en peligro la integridad física del sacerdote y de los objetos religiosos, históricos y artísticos de San Bernardino” (Maya. 2004:72)

El conflicto entre el sacerdote y los devotos permaneció, haciéndose cada vez más grande. El 2 de febrero de 1968 se celebró el cambio de mayordomía. Reyes Chaparro aceptó participar en la ceremonia de entrega del Niñoapa, siempre y cuando los mayordomos entrantes accedieran a regresar esa misma tarde la imagen a la iglesia de Xaltocán. Con la intención de hacer más efectiva su petición, el párroco decidió amenazar con la excomunión a los mayordomos entrantes si se negaban a entregar al Niñoapa. Sin embargo, dicha amenaza no tuvo los efectos deseados. La comunidad, lejos de espantarse con tales amenazas, mostró una organización con lazos cada vez más reforzados, pues buscaban defender que el Niñoapa se quedara con las personas devotas a él y no encerrado en una Iglesia. (Díaz, 2011: 143)

Cuando el problema llegó hasta las autoridades civiles (delegación política de Xochimilco), por la demanda levantada por el sacerdote Reyes Chaparro, se llegó a la decisión de darle la custodia total de la imagen al pueblo de Xochimilco y sus habitantes. Fue a éstos a quienes se responsabilizó de preservar y difundir las mayordomías del Niñoapa. (Mendoza, 2001:33)

El profesor Fernando Arenas, habitante del barrio de San Juan, junto con otras personas, acordaron que a partir de aquella fecha (1969), el cuidado de la figura del Niñoapan quedaba a cargo del pueblo y en especial de los mayordomos. No se podía dejar la responsabilidad a todos los habitantes de Xochimilco en las “actas de averiguaciones”, por tal motivo se nombra al maestro como único representante de la figura frente a las autoridades. Sin embargo, dicho documento fue dado de baja en los archivos de concentración de la PGR en el año de 1975. Fue así como el nombre de “apoderado legal” se perdió y la custodia pasa a los mayordomos que poseen la escultura. (Mendoza,2001:33).

Sin embargo, al profesor Arenas se le siguió respetando en su papel como “tutor legal” de la imagen y llegó a convertirse en una persona con autoridad respecto a todo lo relacionado con la imagen. Él podía tomar decisiones, emprender acciones e imponer sanciones. Ahora Fernando Arenas era quien estaba encargado de manejar la lista de los futuros mayordomos, establecer los reglamentos de los que se debía hacer o no en la tradición, supervisar el

desempeño de los mayordomos en turno, convocar a juntas periódicas con los futuros mayordomos, autorizar las salidas fuera de la delegación de Xochimilco, llevar los asuntos legales de la imagen, estar al tanto de la administración y relación del inventario de las pertenencias de la imagen. Además de todo lo anteriormente señalado, era el maestro Fernando Arenas quien era el interlocutor de la mayordomía frente a las instituciones civiles y religiosas. (Díaz,2011:150)

En el año de 1997, existían ciertas inconformidades por parte de los mayordomos con el papel de “tutor legal” que desempeñaba el profesor Fernando Arenas. Por esta razón, los mayordomos se organizan de manera democrática para destituir a Fernando Arenas de su cargo. “La destitución se llevó a cabo durante una de las juntas de mayordomos que anualmente convocaba Fernando Arenas, en la cual se determinó que no existía legalmente tal tutoría y que por tanto ya no podía seguir ocupando este cargo.”(Díaz,2011:151). “[...] se logró la destitución y se propuso la creación de un nuevo órgano que asumiera las funciones que Arenas venía desempeñando.” (Díaz,2011:151).

Bajo estas circunstancias se crea la Comisión Coordinadora del Niño. Dicha comisión está integrada por cinco futuros mayordomos, donde cada año sale un miembro y entra uno nuevo. La Comisión Coordinadora del Niño fue creada con la intención de descentralizar el poder, de esta manera la máxima autoridad ya no recaía en una sola persona sino en el acuerdo al que llegaran los futuros mayordomos de la imagen.

Es así, como podemos ver y entender la manera en que la forma de administrar las mayordomías del Niño no han sido siempre iguales y las mismas. A continuación, en el siguiente capítulo se hablará de manera más específica de la manera como se estructuran los diversos cargos de la mayordomía, tal como los encontramos en la actualidad. Más adelante se hablará además de la estructura social actual de las mayordomías de las relaciones sociales y los distintos roles que se dan entre las personas que organizan las fiestas.

Capítulo 4

Los distintos roles y cargos dentro de la mayordomía del Niño

La mayordomía del Niño está orientada a organizar todo lo que se relaciona con el culto a dicha imagen. Son los mayordomos los principales encargados de brindarle cuidados a la integridad de la imagen, cuidar de sus posesiones, administrar todos sus bienes y llevar a cabo la celebración de cada una de las fechas más importantes dentro de su calendario festivo. Sin embargo, la organización de la mayordomía no se centra sólo en los mayordomos pues, en realidad, es una red de relaciones más compleja de lo que parece.

Para ilustrar de una manera más clara cómo entiendo la variedad de roles y cargos que están inmersos dentro de la mayordomía del Niño presento el siguiente cuadro, haciendo un símil con él de la estructura de los personajes de una obra teatral:

Dirección	Personajes principales	Personajes secundarios (Voluntarios que apoyan a la mayordomía.)	Personajes ambientales (Son ajenos a la organización de la mayordomía, pero participan en la preservación de la tradición del Niño.)
<ul style="list-style-type: none"> Asamblea de Futuros Mayordomos Comisión Coordinadora del Niño³⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> Mayordomos Posaderos Hospederos 	<ul style="list-style-type: none"> La comisión de seguridad Las cuidanderas La estudiantina La comparsa de Chineros 	<ul style="list-style-type: none"> La Delegación Xochimilco. (En su papel político y administrativo) El Gobierno Federal. Por medio del INAH se encarga de la restauración del Niño en la Coordinación Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural. La Iglesia Católica
(Ubicación, detrás de escena, coordinando y organizando, disponiendo los diversos lineamientos a seguir en el desempeño de la mayordomía).	(Ubicación, en el escenario, bajo los reflectores, principales responsables de escenificar, sustentar y coordinar los festejos bajo su cargo).	(Ubicación, en el escenario, dando soporte y apoyo a los personajes principales durante y a lo largo de los festejos).	(Ubicación, en diversas escenas. Allí se les solicita apoyo e intervenciones para dar continuidad al culto.)

Los roles y los cargos dentro de la mayordomía del Niño

³⁵ La Comisión Coordinadora del Niño es el nombre con que la designa formalmente Jaime Díaz Díaz en su trabajo (2011). Cuando yo he realizado entrevistas a los mayordomos sólo me refieren a este organismo como “La Comisión”. En dichas entrevistas me han referido la característica relevancia de la Comisión y la autoridad que ejerce sobre los miembros de la mayordomía.

Ahora que, en el anterior cuadro se han ubicado los distintos roles y cargos dentro de la mayordomía se procederá a describir cada uno de estos de manera individual, centrándonos en sus funciones principales.

4.1 Encargados de la Dirección dentro de la Mayordomía

Los mayordomos, los posaderos y los hospederos se encargan principalmente de dirigir todo lo relacionado con las fiestas y el culto al Niño, dependiendo de la fecha y el momento al cual están dedicados a celebrarlo. Sin embargo, he decidido poner en la sección de “la Dirección dentro de la Mayordomía” a dos grupos de personas, sin los cuales no se podría entender cómo es coordinada anualmente la mayordomía. El Director de una puesta teatral no aparece en una obra de teatro actuando, pero sin sus pertinentes instrucciones e indicaciones a la hora de coordinar la misma no se lograría tener una buena representación. Por lo antes dicho se explicará en esta sección las funciones principales de dirección y coordinación en la mayordomía de la Asamblea de Futuros Mayordomos y la Comisión Coordinadora del Niño.

4.1.1 Asamblea de Futuros Mayordomos

Tal como su nombre lo indica, la Asamblea de Futuros Mayordomos está integrada por todas aquellas personas que en años futuros llegarán a jugar el papel de mayordomos del Niño. El número de personas que ya tienen la oportunidad de llegar a ser algún día mayordomos varía, algunas personas afirman que la lista de futuros mayordomos llega hasta el año 2036³⁶, sin embargo, hay otros que afirman que la lista ya llega hasta el 2040³⁷. En mi caso, he logrado encontrar varios escritos donde se presentan los nombres de los futuros mayordomos hasta el año 2036. A continuación se presenta la lista³⁸:

³⁶ En trabajos (Cordero, 1996: 123-125) y (Cervantes,2010:87)

³⁷ En el trabajo de Jaime Díaz Díaz se menciona este año pero no se presenta la lista propiamente dicha.

³⁸ La lista está basada principalmente en las listas que aparecen en los trabajos de Cordero y Cervantes antes citados (cita 32). Sin embargo tuve que hacer varias modificaciones, una fue anexando el nombre de la mayordoma del 2011, ya que no estaba en los mencionados trabajos. La otra modificación se hizo porque en el año 2012 se tenía programado que la mayordomía la tendría otra familia de Caltongo (Fam. Acosta Huerta). En realidad, por lo que me comentó el mayordomo Reyes Poblano en una entrevista, se tomó la determinación de que el Niño no habitaría dos años seguidos en un mismo barrio. Por las anteriores razones, concluyo que se decidió de manera democrática, entre los futuros mayordomos, que la mayordomía del 2012 la tendría la familia Sánchez Altamirano del Barrio San Lorenzo (originalmente esta familia tendría la mayordomía en el 2013).

Año	Nombres de los mayordomos	Barrio
2011	Reyes Poblano y María del Carmen Hernández Acosta.	Caltongo
2012	Armando Sánchez e Isela Altamitano (María Sánchez)	San Lorenzo
2013	Salvador Acosta y Concepción Huerta (Norma Acosta)	Caltongo
2014	Federico González y Benita Peñaloza	Xaltocan
2015	Roberto Olivares y Guadalupe González	San Pedro
2016	Juan Membrillo y Yolanda Galicia	San Marcos
2017	Enrique Martínez y Esperanza Troncoso	San Pedro
2018	Tomás Orozco y Josefina Espinosa	Tlacoapa
2019	Joel Velasco y Gloria Medina	Xaltocan
2020	Felipe Neri Zaldívar ³⁹ y esposa	Tlacoapa
2021	Rafael Paredes y Consuelo Valverde	San Esteban
2022	Ezequiel Trejo y Rosario Perales	Tlacoapa
2023	Francisco Galicia y Esperanza S.	San Marcos
2024	Mario Méndez y esposa	Tlacoapa
2025	Juan Manuel Rubí y esposa	San Antonio
2026	Héctor Trigueros y Oralia Olivares	Sin especificación
2027	Alejandro Valderrama y señora Romero	San Juan
2028	Daniel Ricardo López Trejo	Xaltocan
2029	Salvador membrillo y Ana Lilia Trajo	Tlacoapa

³⁹ A Felipe Neri Zaldívar le tocó cambiar su mayordomía programada entre el 2019 y 2020 con sus primos, por tal razón él mismo desempeñó ya el cargo de mayordomo en 2006 trasladando a sus primos al año que a él le tocaría desempeñar. Sin embargo, no se cuenta con los nombres de los primos y por ello dejó el nombre de Felipe Neri. Sus primos quizá tengan los apellidos Serralde o Huerta, pues estos apellidos se tienen registrados en las listas de mayordomos programados para ese año.

Año	Nombres de los mayordomos	Barrio
2030	Alicia Rufino López	La Asunción
2031	Enrique Martínez Troncoso	San Pedro
2032	Miguel Flores y Norma Valderrama	La Asunción
2033	Guillermo Membrillo Miranda	Tlacoapa
2034	Juan Carlos Fuentes Rodríguez	San Cristobal
2035	Felipe Arenas López y esposa	Sin especificación
2036	Aniceto Castillo Rangel y María del Socorro Rosales (Humberto Castillo Rosales) ⁴⁰	San Juan

Lista de los mayordomos hasta el año 2036

Ahora que podemos ver la lista de futuros mayordomos se tiene una idea clara de aproximadamente cuántas personas y familias integran la llamada Asamblea de Futuros Mayordomos. La función principal de dicha asamblea radica en asistir a las reuniones anuales que convoca la Comisión Coordinadora del Niño. Una reunión anual de futuros mayordomos por lo regular es organizada antes de que llegue el mes de diciembre. En dicha reunión se discuten todos los temas que atañen a la figura religiosa del Niño. Entre algunos temas que pueden mencionarse están la manera en que se habrán de administrar, resguardar e inventariar los bienes del Niño; el deber de cada año llevar a éste a su restauración y la forma en que habrán de organizarse las personas en cada una de las actividades más importantes dentro del ciclo ritual y festivo de la imagen. Durante dicha reunión también se determina quién habrá de turnarse, entre los futuros mayordomos, el cuidado del Niño durante los días que éste permanece en la Iglesia de San Bernardino de Siena, pues en ésta se le acondiciona un nacimiento, donde permanece en ciertos horarios desde el 25 de diciembre hasta el 1 de febrero.

⁴⁰ Las personas que en la lista están entre paréntesis usualmente son los hijos de la pareja que a su debido tiempo heredarán la mayordomía. Tratándose de una mayordomía en la que puede pasar mucho tiempo antes de que se obtenga el cargo, en realidad, muchas personas optan por que en caso de algún fallecimiento o una indisposición para desempeñar el cargo se pueda pasar la mayordomía a otras personas de su propia familia. Pueden ser hijos o, en caso de no haberlos, miembros cercanos de la familia quienes adopten el cargo de la mayordomía en caso de que las personas ya anotadas no puedan desempeñar el cargo por alguna razón.

El Niño en el nacimiento de la Parroquia de San Bernardino de Siena⁴¹

La función más importante que hay dentro de los miembros que componen la Asamblea de Futuros Mayordomos es el hecho de que no dotan de poder absoluto a la Comisión Coordinadora del Niño ya que dicha asamblea es vista como un mecanismo democrático. La asamblea cada año opina y da parte en la toma de determinaciones y los lineamientos que habrán de seguirse a lo largo del año en torno al culto de la imagen religiosa. Si la Comisión Coordinadora del Niño alguna vez se viera tentada a excederse en el ejercicio de su autoridad, es la Asamblea de Futuros Mayordomos quien tendría el poder de destituirla mediante el voto de cada uno de sus miembros.

Para ejemplificar el tipo de conflictos en los que puede intervenir la Asamblea de Futuros Mayordomos es pertinente citar es siguiente testimonio:

Y bueno, decidieron en algún momento, por también circunstancias de organización o de conflicto interno cambiar a toda la comisión completa. ¿De qué se les ha acusado? Formalmente no de abuso de confianza, pero sí de exceso en sus atribuciones, hay momentos en que los propios intereses del mayordomo en turno se ven afectados por la vigilancia permanente y continua de la Comisión. (Joaquín Praxedis entrevistado por Jaime Díaz Díaz el 11 de julio del 2008 en el Centro Histórico de Xochimilco y Tepepan).

Después de haber explicado quiénes integran la Asamblea de Futuros Mayordomos y sus principales formas de intervención en la mayordomía, se dará paso, en el siguiente apartado, a describir quiénes integran la Comisión Coordinadora del Niño y cuáles son sus funciones principales en la dirección de la organización de las mayordomías.

⁴¹ Fotos: Ayala Cerecedo Tania Ivette. Diciembre 2011.

4.1.2 Comisión Coordinadora del Niño

La Comisión Coordinadora del Niño (CCN) y su participación dentro de las mayordomías empieza en el año 1997. Este año fue en el que se destituyó al profesor Fernando Arenas de su puesto como “tutor legal de la imagen”. El profesor Arenas era quien representaba a la imagen y regulaba las diversas disposiciones dentro de las mayordomías, esto cambiaría a partir del mencionado año. Por tal razón en trabajos anteriores sobre el Niño la CCN casi no es nombrada. En trabajos como el de Jaime Díaz Díaz (2011), se empieza a hablar al respecto dando cuenta que, por medio del testimonio de Joaquín Praxedis (etnohistoriador originario de Xochimilco), esta comisión existe.

En palabras de Jaime Díaz: “[...] este organismo representa la posición más alta dentro de la mayordomía, [...] a simple vista es difícil de identificar debido a que existe cierto hermetismo por parte de los mayordomos, posaderos y hospederos al momento de hablar de su funcionamiento y quiénes la integran.” (Díaz, 2011: 89)

La CCN es la principal encargada de vigilar que se cumplan las normas establecidas para el seguimiento de la tradición del culto al Niño; se encarga de supervisar el comportamiento y el desempeño de las funciones a cargo de los mayordomos en turno; también está a cargo de dictar las reglas que habrá de seguir todo aquel que en algún momento llegue a tener a la imagen religiosa en su hogar.

La Comisión Coordinadora del Niño está integrada por cinco futuros mayordomos, cuyos nombres ya están registrados en la lista de espera de la mayordomía. Cada año entra un miembro (un futuro mayordomo) y sale otro (un mayordomo que ya desempeñó su cargo). Esta comisión tiene la autoridad para emprender la toma de decisiones y llevar a cabo acciones que pueden ir incluso en contra de la voluntad de los mayordomos en turno. (Díaz, 2011).

La CCN es vista como aquella que representa básicamente a los futuros mayordomos, por lo tanto, cada año es la encargada de convocar a éstos a una reunión anual. En dicha reunión habrán de evaluarse las nuevas disposiciones y lineamientos sobre la tenencia y la celebración del culto al Niño. La CCN es la principal encargada de ejecutar todo aquello que se haya dispuesto en las reuniones anuales.

En base a lo que queda establecido en las reuniones anuales, se redacta un documento que informa a los mayordomos entrantes de aquello que deben y no deben hacer mientras sean los principales encargados de la imagen. Dicho documento es leído en la ceremonia de cambio de la mayordomía a todo el público presente para mantener informados a los devotos de las principales obligaciones de un mayordomo. Los puntos de este documento se desglosarán más adelante en la sección dedicada a los mayordomos.

La CCN, como portavoz de los futuros mayordomos, es quien tiene entre sus funciones representar a la mayordomía frente a las autoridades civiles y eclesiásticas.

En el mes de diciembre, la CCN se reúne con los representantes de la Iglesia Católica, los mayordomos y los posaderos para coordinar las posadas y el número de misas que habrán de llevarse a cabo durante las fiestas decembrinas. Es también en sus reuniones con la Iglesia Católica, que la CCN dialoga con ésta para llegar a un acuerdo y redactar conjuntamente la estructura del Decálogo del Mayordomo. Dicho decálogo difiere del documento que redactan los futuros mayordomos en las reuniones anuales en tanto que, en el decálogo, interfieren las autoridades religiosas. Por esta razón el Decálogo del Mayordomo está más enfocado en los deberes morales, fundados en la religión católica, que debe tener un mayordomo mientras esté a cargo del Niño. El decálogo: “[...] implica un pacto entre la mayordomía con la institución católica; es el espacio en el cual formalmente la Iglesia participa de la normatividad de la tradición tratando de integrar elementos que acerquen más la religiosidad popular a las doctrinas católicas [...].”(Díaz, 2011:92).

En su papel como representante ante las autoridades civiles, se reúne con los representantes de la delegación Xochimilco y los mayordomos para plantear el modo en que se habrán de organizar durante las fiestas de mayor importancia para el Niño. En estas reuniones se busca llegar a acuerdos y obtener apoyo de las autoridades civiles durante el desarrollo de las fiestas y las procesiones de la imagen.

La CCN también programa reuniones con los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH, en esas reuniones, hace saber a la Comisión Coordinadora del Niño cuáles son las recomendaciones sobre los cuidados que deben darse a la imagen del Niño. Al listado de recomendaciones que da el INAH sobre la preservación del Niño, se le considera el tercer documento importante que un mayordomo debe tomar en cuenta en el

ejercicio de su cargo. Su importancia se refleja en el hecho de que este documento también se lee públicamente durante el cambio de mayordomía. Así, por medio de estas indicaciones, se logra informar a los devotos presentes el cuidado que deben brindar a la imagen, para evitar su deterioro.

Otra de las principales funciones de la CCN es encargarse de llevar la lista donde están anotados los futuros mayordomos. La Comisión Coordinadora del Niño es quien anota las referencias de los solicitantes después de tomar en cuenta que cumplan con todos los requisitos que se solicitan para llegar a ser mayordomo. La CCN también puede reordenar la lista de futuros mayordomos en caso de alguna circunstancia no prevista. (Díaz, 2011: 93)

La CCN también supervisa que el inventario de pertenencias del Niño se lleve correctamente. Para lograr este cometido está presente cuando se hace la mudanza de las pertenencias y junto con los mayordomos entrantes y salientes coteja que todo lo inventariado corresponda de manera exacta.

Por último, otra función que tiene la CCN y que es pertinente nombrar es el papel que desempeña en lo que implica las constantes salidas del Niño en Xochimilco y en el resto del D.F. Esto se ilustra en la siguiente cita:

[...]El Niño generalmente lo invitan fuera del Distrito Federal, está prohibido que salga fuera del Distrito Federal, tiene que salir solamente a las Delegaciones y se requiere un permiso. Quien otorga el permiso es la Comisión, para que salga. El Mayordomo necesita del aval de la Comisión para poder permitir que el Niño salga fuera de Xochimilco. (Joaquín Praxedis entrevistado por Jaime Díaz Díaz el 11 de julio del 2008, Centro Histórico de Xochimilco y Tepepan).

Hasta este momento ya se han hablado de los principales grupos que dirigen y coordinan las disposiciones sobre las que han de regirse las mayordomías cada año. En los siguientes apartados se enumerarán las características de aquellas personas que integran la mayordomía a manera de personajes principales como lo son los mayordomos en turno, los posaderos y los hospederos.

4.2 Personajes principales

Dentro de los personajes principales en los festejos en honor al Niñoopa considero que están las personas a las cuales se les denomina como mayordomos, posaderos y hospederos ya que ellos son los encargados de solventar y dirigir la manera en la cual habrá de celebrarse cada una de las fiestas que se encuentra bajo su cargo. Cada vez que una persona asiste a las celebraciones dedicadas al Niñoopa, el foco de atención se sitúa en los mayordomos, posaderos y hospederos respectivamente, dependiendo en la clase de fiesta en la cual uno se encuentre.

Si se le pregunta a cualquier asistente a una fiesta del Niñoopa quién es el encargado, sabrían señalar perfectamente al mayordomo, posadero u hospedero; la respuesta se daría de acuerdo a la fiesta en que se esté presente. Por esta razón considero a estos tres personajes como los principales en los festejos. A pesar de que dentro de las funciones de estos personajes también se encuentra la dirección, los coloqué como seres centrales para la realización de las fiestas, pues son seres plenamente visibles e identificables, presentes en toda la celebración ritual de las fiestas que les corresponden. No pasa lo mismo con los miembros de la Asamblea de Futuros Mayordomos y los miembros de la Comisión Coordinadora del Niñoopa, si una persona tratara de identificarlos plenamente en la realización de las fiestas no podría; ya que éstos están inmiscuidos en coordinar y dirigir la mayordomía desde otros sectores como ya antes se explicó. Son los mayordomos, posaderos y hospederos en turno quienes están directamente relacionados con la administración de recursos económicos destinados para la realización de fiestas. También estos personajes así se encargan de la organizar a las personas que prestan sus servicios voluntariamente contribuir al buen desarrollo del ciclo ritual de las celebraciones.

Así, en los siguientes apartados, se dispondrá a explicar cada una de las funciones de estos personajes principales y centrales dentro de las fiestas: los mayordomos, los posaderos y los hospederos.

4.2.1 Los Mayordomos

Los mayordomos son los principales encargados de cuidar al Niño a lo largo del año que dura su mayordomía. El comienzo de su mayordomía se da el 2 de febrero y termina en esta misma fecha el año entrante. Se considera que ser mayordomo es el cargo más importante a nivel jerárquico dentro de las personas plenamente identificables en las organizaciones de las fiestas al Niño a lo largo del año. Sin embargo, es importante también mencionar que la Comisión Coordinadora del Niño es quien se encarga de vigilar cómo los mayordomos en turno se desempeñan a lo largo del año su mayordomía, quedando así como la organización que dirige algunos de los principales lineamientos que habrán de seguir los mayordomos durante el desempeño de su cargo.

Requisitos para convertirse en Mayordomo del Niño

Dentro de los requisitos principales que se solicitan a las personas que buscan ser mayordomos, me fue mencionado por los mayordomos del 2011, están: Ser originario de Xochimilco, ser católico y tener devoción al Niño, así como la plena disposición de servirle. Otro de los requisitos importantes para ser mayordomo es contar con la posibilidad de cubrir la mayoría de los gastos que se generan en los festejos, a lo largo del año⁴². Es también un requisito que a la misma persona no le toque el cargo dos veces y que al Niño no le toque estar en un mismo barrio dos veces consecutivas.

Para poder tener el cargo de mayordomo, la persona que desee desempeñarlo debe buscar anotarse en la lista de futuros mayordomos que tiene y maneja la Comisión Coordinadora del Niño. Quien busque desempeñar este cargo también debe tomar el cuenta el factor tiempo, dado que se dice que la lista que registra a los mayordomos ya llega hasta el año 2040⁴³; por esta razón aquella persona que desee ser mayordomo del Niño tiene que esperar muchos años para que llegue el turno de su cargo. Entre las personas que ya desempeñaron el cargo, se tiene noticia que han esperado más de veinte años para recibir al Niño en la mayordomía.

⁴² (García, 2002:109)

⁴³ Díaz, 2011:90

Las personas aspirantes a ser mayordomos pueden estar solteras o casadas y ser hombres o mujeres indistintamente. A este punto Jaime Díaz Díaz señala:

El hecho de que en la tradición del Niñopa el cargo de mayordomo pueda ser llevado por mujeres u hombres es uno de los aspectos que diferencian a esta mayordomía como organización social para el ceremonial religioso de otros sistemas de cargos en comunidades indígenas, donde generalmente este cargo está reservado solamente a los varones. (Díaz, 2011: 101)

Idealmente se piensa que el cargo habrá de desempeñarse por una pareja unida en matrimonio, mayordomo y mayordoma, pero ha habido casos en que este cargo se desempeña sólo por una persona. Los factores para que esto suceda son múltiples, han existido casos en los que una persona siendo soltera se anota y al llegarle el tiempo de desempeñar su cargo aún no ha contraído matrimonio. Otro factor es que, por el largo período de espera, alguna de las personas que integran la pareja llegue a fallecer. En caso de fallecimiento de alguno de los futuros mayordomos, el cargo pasa automáticamente al esposo o esposa de éste, junto con la familia que ambos formaron. Si ambos mayordomos llegaran a fallecer y no dejaran herederos directos, es decir hijos, el cargo habría de heredarse a los miembros de la familia más cercanos. El traslado de obligaciones de la mayordomía a otros miembros de la familia se ve ilustrado en el siguiente testimonio de Felipe Neri Zaldívar, mayordomo de la imagen en 2006:

A mí originalmente me tocaba hasta el año 2019, ahí hubo un cambio: A una tía le tocaba en este año [2006] pero falleció hace 5 años y mis primos estaban más pequeños. Entonces yo hice el cambio con ellos, yo me quedé con el 2006 y ellos se pasaron al 2019. Este acuerdo fue sometido a votación y se les tomó en consideración a los futuros mayordomos y no hubo ningún problema. (Felipe Neri Zaldívar entrevistado por Carlos Estanislao Padilla Cruz en el año 2006. Padilla, 2009: 76)

Entre otros diversos imprevistos que pueden surgir para que una persona no llegue a desempeñar el cargo de mayordomo se encuentra el hecho de que el solicitante llegase a cambiar de religión. En casos como este, el compromiso es trasladado a los miembros de la familia de quien solicito ser miembro de la mayordomía.

Las medidas de pasar el cargo entre los diferentes integrantes de la familia se llevan a cabo pues, para las personas involucradas en las tradiciones que se centran en el Niño, es un hecho que el culto debe persistir y completar su ciclo cada año sin falta.

Otro de los criterios que se toman en cuenta para admitir a alguien en la lista de futuros mayordomos es que dicha persona pertenezca a una familia respetada y reconocida por los miembros de su comunidad. Este factor “facilita el poder de convocatoria que el mayordomo pueda llegar a tener, y que es necesario para acceder a la cooperación voluntaria de los devotos y vecinos de su localidad” (Díaz, 2011: 103)

A los aspirantes a ser mayordomos del Niño también se les solicita que cuenten con la mayoría de edad, sin llegar a ser muy mayores. Esto se dispuso porque anteriormente los solicitantes adquirían el compromiso siendo niños, provocando así que hubiese cierto riesgo para la continuidad de la tradición; pues a lo largo de veinte años o más una persona puede cambiar de parecer sobre las decisiones antiguas. Por otro lado, el factor de que quien solicite la mayordomía cuente con una edad avanzada, hace que se pierda la certeza y seguridad de que llegue a desempeñar su cargo de manera plena en el futuro. También se teme que el solicitante llegue a morir. (Díaz, 2011: 103)

Como se dijo con anterioridad, la lista ya tiene futuros mayordomos anotados hasta el año 2040⁴⁴, por ello la Comisión Coordinadora del Niño ha determinado cerrar temporalmente el libro de mayordomos y no se anotará a nadie más en la lista, pues la tradición se encuentra asegurada hasta ese año. Ante esto Joaquín Praxedis explica:

Ahorita no se están apuntando futuros mayordomos, primero porque los que pudieran apuntarse y estar en buenas condiciones físicas para el año 2040, ya llegarían con una edad encima que a lo mejor no les permitiría estar en las mejores condiciones, y a menores de edad no aceptan. Entonces, en algún momento se tomó la determinación de que se van a dejar pasar algunos años hasta que no tengas la posibilidad tú de tener veinte años y de decir me aviento con la mayordomía. Sobre todo partiendo de que nuestra cultura actual se mueve en el plano de la inmediatez. ¿Y quién de los chavos se avienta un compromiso de aquí a cuarenta años? Desde nuestra visión más laica, ¿Qué comprometes de aquí a cuarenta años? Yo ni siquiera sé qué voy a hacer el

⁴⁴ Díaz, 2011:90

próximo año, en cuarenta menos. (Joaquín Praxedis entrevistado por Jaime Bernardo Díaz Díaz el 11 de julio del 2008. Díaz, 2011:104.)

Después de hablar de la serie de requisitos para llegar a ser mayordomo, es necesario ahora entender las diversas funciones que desempeñará durante el tiempo que durará su cargo. El apartado siguiente se centrará en sus principales deberes y obligaciones.

Los deberes y obligaciones del Mayordomo

Para entender los deberes y obligaciones de un Mayordomo es importante tomar en cuenta tres de los documentos principales que reglamentan su comportamiento a lo largo del desempeño de su cargo. Estos documentos provienen: el primero de la Comisión Coordinadora del Niño, el segundo de las autoridades de la Iglesia Católica y el tercero del INAH. Al leer los documentos que a continuación se presentan se podrá entender mejor el nivel de responsabilidad que recae sobre un mayordomo. Se comprenderá también cuáles son las expectativas que se tienen sobre el comportamiento de los Mayordomos por parte de las autoridades al interior de la mayordomía, las autoridades eclesiásticas y de los restauradores de la Coordinación Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural del INAH.

Se comenzará este apartado con la transcripción del documento que elabora la Comisión Coordinadora del Niño en el cual se enumeran los deberes principales del mayordomo:

Documento de la Comisión Coordinadora del Niño⁴⁵

1. Mantener, resguardar y hacer respetar a la imagen del Niño del 2 de febrero del año en que asuma, al siguiente 2 de febrero del año en que entregarlo sin oponerse en absoluto a la entrega de la imagen al nuevo mayordomo.⁴⁶
2. Tener todos los cuidados necesarios tal y como lo marca el INAH. Llevar a restaurar a la imagen a la Coordinación Nacional de Restauración del Patrimonio Cultural del INAH, cediendo todo el tiempo necesario que requieran los restauradores sin oponerse.
3. Rezar todos los días el *Rosario* a las 20:00 horas.

⁴⁵ Documento citado en: (Díaz, 2011:91-92)

⁴⁶ Dentro de este punto se incluye también el recibimiento, alojamiento y cuidado que se le provee a diario al Niño como lo es cambiarlo a diario en su domicilio particular; destinarle una habitación a la imagen para que allí sea llevado a descansar todas las noches del año y acondicionarle un espacio dentro de la casa que sirva como santuario para que la gente que llegue le rinda culto y le haga oraciones.

4. Llevar a la imagen a la celebración de la misa todos los domingos del año a la Parroquia de San Bernardino de Siena a las 18:00 horas.
5. Celebrar las 9 posadas.
6. Llevar a la imagen a la celebración de la misa de Navidad el 24 de diciembre a la iglesia de San Bernardino de Siena y adornar la misa con motivos navideños.
7. Celebrar el día de la Epifanía del Señor el día 6 de enero.
8. Llevar a la imagen a la celebración el Día de la Candelaria el 2 de febrero⁴⁷.
9. Prestar diariamente a quien solicite la imagen del Niño para visitar hogares de 8:00 a 19:30 horas; acompañado de los mayordomos para su custodia.
10. Cuidar de la imagen todo el día durante las visitas que efectúa. Prestar y acompañar a la imagen en visitas para enfermos cuando sea requerido.
11. Resguardar y mantener en perfecto estado todas las pertenencias de la imagen. Recibir las y entregarlas por inventario el día 5 de febrero.
12. No permitir la salida de la imagen los domingos, días festivos religiosos, ni días festivos cívicos. Por la gran cantidad de visitantes que acuden a él.
13. No permitir la salida de la imagen de los 17 barrios de Xochimilco sin la autorización de los responsables de la imagen.
14. Por ningún motivo la imagen podrá salir fuera del Distrito Federal, debido al estado físico delicado en que se encuentra, ya que los cambios climáticos le perjudican considerablemente.

El anterior documento permite comprender la variedad de obligaciones que la CCN espera que sean cumplidas por parte del mayordomo en turno. En este se le ve como el principal exponente que permite dar continuidad a la tradición centrada en el Niño, por esto mismo se establece que la presencia del mayordomo sea constante en las principales festividades de esta figura religiosa. Se ven en este documento también los principales compromisos que el mayordomo debe cumplir como principal tutor de la imagen.

El próximo documento es elaborado entre la CCN y las autoridades parroquiales de San Bernardino de Siena. La Iglesia Católica juega aquí el papel de reglamentar la conducta del mayordomo sobre todo en relación con sus deberes morales. Todo esto se ve reflejado en el documento conocido como: “El Decálogo del Mayordomo”.

⁴⁷ Otros días que el mayordomo debe festejarle al Niño es el día del Corpus Christi y algunas fechas que no están dentro del calendario religioso como son el 30 de abril, día del niño y el 10 de mayo, día de las madres.

Decálogo del Mayordomo⁴⁸

1. Amar a Dios sobre todas las cosas: de pensamiento, palabra y obra; comprometiéndose a ser un escucha atento a su Palabra, un discípulo fiel de Cristo y un dinámico difusor del evangelio.
2. Cumplir y hacer cumplir los compromisos derivados de la Palabra de Dios, convirtiéndola en realidades personales, familiares, cívicas, religiosas y sociales en general.
3. Ser agente promotor de santificación del pueblo de Dios a través del buen testimonio personal y de la acción comprometida en las tareas pastorales, en comunión con la autoridad eclesiástica parroquial.
4. Trabajar a favor de la integración de las familias, a través del encuentro personal y comunitario que puede experimentarse mediante la visita de la imagen a los domicilios particulares que así lo solicitan.
5. Renunciar a toda forma de agresión directa o indirecta en sus relaciones con los demás, favoreciendo el diálogo constructivo y conciliador como único medio para solucionar los eventuales conflictos.
6. Cuidar con esmero la imagen que proyecta ante los demás, ya que la imagen sagrada del Niño pan, de la cual es custodio, hace referencia a la encarnación, la imagen viva de Dios.
7. No engrandecerse a sí mismo en virtud del ministerio desempeñado, ni pensar que las muestras de reverencia y admiración son debido a la personalidad del mayordomo. Éste es en todo tiempo un servidor de aquél a quien le corresponde todo honor y toda gloria.
8. Buscar la verdad y ser su principal difusor, rechazando toda mentira, calumnia difamación y cualquier cosa que se ponga en duda o dañe la reputación del prójimo. Sobre todo conducirse con amabilidad y respeto hacia la comunidad.
9. Favorecer la acción de equipo como sistema de trabajo, reconociendo que la organización que respalda a los mayordomos está formada por personas voluntarias a las cuales es necesario capacitar, promover su desarrollo integral y estimar según los imperativos de la caridad.
10. Proceder con honestidad en el manejo y custodia de los bienes de la imagen, que están a su cuidado.

Al presentarse los anteriores documentos se puede entender qué comportamiento se espera del Mayordomo en cuanto custodio principal de la imagen. Se han escrito ya cuáles son sus deberes concretamente en la mayordomía con el documento que redacta

⁴⁸(Cervantes,2010:88) y (Díaz, 2011: 137)

la CCN, por otro lado, en el “Decálogo del Mayordomo”, se ilustra cómo se espera que el mayordomo sea un ejemplo de los principales valores de un católico como son ser ejemplo de humildad, honestidad y fidelidad a Dios. Ahora que entendemos cómo, en el plano de lo ideal, debe comportarse un mayordomo en la administración de la mayordomía y sus deberes como buen católico, se dará paso los lineamientos y reglas que el mayordomo tiene que seguir para la preservación física de la imagen del Niño.

Recomendaciones del INAH para el buen mantenimiento y preservación del Niño⁴⁹

Estas recomendaciones las hace el INAH a través de la Coordinación Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural.

1. No exponer al Niño directamente a la luz natural o artificial, ni tomarle fotos con flash.
2. Colocarlo en un sitio limpio, seguro y estable. Mantenerlo alejado en el agua o la humedad y de puertas o ventanas por donde pueda introducirse el polvo y otros materiales ajenos.
3. No tocarlo o besarlo para evitar el depósito de grasa y mugre sobre la superficie.
4. Evitar los tumultos o conglomeraciones alrededor del Niño, porque pueden empujarlo o provocar movimientos bruscos que lo dañen.
5. No colocar velas, cirios o veladoras, a una distancia menor a metro y medio de él.
6. No perforar, clavar o adherir con pegamento o cintas adhesivas elementos ajenos a él.
7. No rayar, pintar ni colocar cualquier tipo de inscripción sobre él.
8. En caso de transportarlo o manipularlo, sólo deben hacerlo las personas responsables, las cuales son previamente capacitadas.

Cabe mencionar que el Mayordomo debe de vigilar que estas indicaciones se cumplan para el mantenimiento físico de la imagen. Sin embargo, la vigilancia del cumplimiento de estas recomendaciones no es exclusiva de los mayordomos ya que todos los devotos involucrados en la mayordomía anuncian constantemente estas disposiciones, ya sea por medio de letreros que enumeran estas recomendaciones o por medio de una interacción oral directa con los fieles que llegan diariamente de lugares ajenos a Xochimilco.

⁴⁹ (Cervantes,2010:89) y (Díaz, 2011: 130)

Ahora que sabemos cuáles son los deberes y obligaciones primordiales para los Mayordomos del Niño, se explicarán ciertas particularidades de la mayordomía que se desempeñó a lo largo del año 2011-2012. En el apartado siguiente se hablará de los preparativos que tuvieron que hacer los mayordomos del 2011 para llevar a cabo su mayordomía y de la importancia de la participación de la gente de la familia y del barrio para que ésta se lleve a cabo. Se finalizará el apartado hablando de los mayordomos y la relación de su familia con las mayordomías de los años 1994 y 2007.

La mayordomía del 2011: Los preparativos

Entre los múltiples preparativos que tuvo que realizar la familia Poblano-Hernández para el recibimiento del Niño en febrero del 2011 estuvo la construcción de su hogar. La construcción de su casa, edificada idealmente para el alojamiento y resguardo del Niño comenzó con ocho años de anticipación. El territorio que se eligió para ser el hogar del Niño en 2011 originalmente era un territorio de siembra por lo que se tuvo que trabajar mucho en esos años para adecuarlo a las condiciones idóneas para recibir al Niño y a todos sus fieles. En un hogar que aloje al Niño se debe pensar que debe contar con una habitación que funcione como altar para la imagen religiosa y a su vez como adoratorio, donde puedan sentarse las personas que lo visitan para venerarlo o pedirle algún favor. La casa además debe contar con una habitación para el Niño en donde se le instalará su cuna y a donde se le llevará a cambiarse todas las noches para dormir cómodamente con su pijama. En esta misma habitación habrá de cambiarsele todas las mañanas para que esté listo para salir al lugar que tiene programado en su apretada agenda. Su habitación también estará llena de los juguetes que los devotos tienen por favoritos del Niño. También es necesario, contar con un espacio amplio en la casa o en un lugar muy cercano a la casa que funcione como bodega en donde se puedan guardar las pertenencias de este niño Dios.

Entre otros de los preparativos que se tuvo que tomar en cuenta en esta mayordomía fue la adquisición de los trastes necesarios para la elaboración de las comidas que se ofrecen en las fiestas en honor al Niño, en palabras de la mayordoma María del Carmen Hernández Acosta:

“[...] para estas fiestas se requieren de muchísimos trastes y grandes, no pequeños. Entonces, pues como unos seis meses antes o siete yo creo que empecé a comprar. Fuimos comprando los trastes [Ella y su esposo] eh, juntando para la comida.”

Con unos meses de anticipación también se convocó a todas aquellas personas que habrían de servir como apoyo a la mayordomía. Las cuidanderas por ejemplo, de las que se hablará con mayor extensión en su propio apartado, me refirieron que recibieron la invitación de manos de la mayordoma para desempeñar este rol. Así mismo a los chinelos que acompañan al Niño en sus procesiones se les hizo la invitación por medio de una convocatoria que los mayordomos levantaron meses antes y ya en octubre todos los chinelos convocados empezaron a ensayar sus diferentes maneras de bailar “*el Brinco*”. También se debe contactar con aquellas personas que formarán parte de la comisión de seguridad del Niño, quienes estarán al pendiente de que todo marche bien en el transcurso de las diversas procesiones entre el constante flujo de automóviles en las calles de la Ciudad de México.

Ya en el mes de diciembre los mayordomos se hacen cargo de abrir una libreta, un listado en el cual habrán de registrar a todas aquellas personas que deseen que el Niño visite su hogar un día. En el caso particular de la mayordomía del 2011 se programó el 10 de diciembre como el día en que se registrarían en la lista todos los devotos originarios de Xochimilco y el 15 de diciembre fue el día que se registraron todos los fieles originarios del resto de las delegaciones del D.F. Así, con dichas fechas se va armando la agenda de las actividades cotidianas que habrá de tener el Niño a lo largo del año. Es necesario también que cada mayordomo programe en la agenda de actividades del Niño el tiempo que éste habrá de pasar en restauración.

Uno de los factores presentes en toda preparación de las fiestas es la elaboración de alimentos, entre los preparativos me fue informado que con mucho tiempo de anticipación se fueron juntando los recursos para la preparación de los alimentos. Una vez que se contó con todo lo necesario la preparación de los alimentos que habrían de repartirse entre grandes multitudes se llevó a cabo aproximadamente quince días antes de la celebración de recibimiento de la mayordomía.

A lo largo del año el mayordomo tiene que encargarse de financiar la mayoría de los gastos que involucran a la mayordomía, esto implica que durante muchos años deben de ahorrar dinero y recursos suficientes para poder solventar todos los gastos que han de venir. Este es entonces uno de los principales preparativos, aquel que involucra el prepararse para cubrir la mayoría de los gastos de las fiestas más importantes del Niño pa. Entre aquello que me comentó la mayordoma María del Carmen respecto a la obtención de recursos está: “¿de dónde me salía el dinero? Ni me pregunte, porque o sea no podría decir cuánto, sino que todo se fue dando, con no sé, con mi trabajo, con el de mi esposo.” Esta aclaración hace que comprendamos la dificultad que implica para los mismos custodios el llegar a precisar el costo total que tiene la mayordomía. Aún así, se sabe que la mayordomía implica un gasto fuerte de dinero y esfuerzo. En estas fiestas es necesario prever que se deben de tener suficientes alimentos para alimentar a grandes multitudes pues cualquier asistente a la fiesta del Niño pa recibe alimento de manera gratuita y en las fiestas más importantes se calcula que asisten miles de personas a visitarle. También, entre los gastos que deben ser tomados en cuenta por un mayordomo, es el pago de las misas, la renta y la compra de equipo de audio, mesas, sillas, altares, portadas, vehículos, implementos de cocina, tarimas, lonas y el hecho de que en las fiestas no pueden faltar los grandes despliegues de pirotecnia y numerosos grupos musicales ya sean músicos de banda, mariachis u otros. Todos estos aspectos hacen que sea complicado hacer un fiel inventario de los gastos totales de cada mayordomía a lo largo del año.

Después referir de manera general los principales preparativos que se llevan a cabo en la organización de una mayordomía, en el siguiente apartado se hablará de la importancia de la participación de la gente de la comunidad y de los devotos del Niño pa en la mayordomía.

La gente de la comunidad, los devotos y la importancia de su apoyo a los mayordomos

El trabajo en una mayordomía es arduo y constante, no podría ser llevado a cabo sólo por la pareja que integra el matrimonio de los mayordomos. Por esta misma razón los mayordomos suelen apoyarse en sus familias, en los miembros de la comunidad del barrio y en los fieles de la imagen para administrar las diversas tareas que se desarrollan en las actividades alrededor de la imagen. Los mayordomos convocan a los miembros de su comunidad en Xochimilco y de manera organizada van conformando las diversas

comisiones de trabajo voluntario que contribuirán a que la mayordomía se desempeñe de manera exitosa. Entre las comisiones que siguen cotidianamente al Niñoopa encontramos: La comparsa de chinelos, las cuidanderas, la estudiantina y la comisión de seguridad, de todas estas se hablará con más detalle en su momento.

Como se había referido antes, la mayoría de los gastos de la mayordomía los solventan los mayordomos, sin embargo, sin el apoyo económico, material y de trabajo que les brindan sus redes sociales de familiares, amigos, vecinos y devotos de la imagen las cosas serían muy complicadas. Todas las personas que rodean al Niñoopa y que de algún modo están involucrados en su culto brindan diversa clase de apoyo ya sea ofrendando animales para ser sacrificados para preparar los diversos alimentos, dinero, mano de obra voluntaria, materiales de construcción para adaptar su hogar, artículos rituales, entre muchos otros tipos de apoyo.

La manera en que la comunidad del barrio y el resto de devotos de la imagen se solidariza y participa en la mayordomía es una característica que conmovió mucho a la mayordoma María del Carmen pues me afirmó que antes de la mayordomía conocía a muchas personas en el barrio pero sólo de vista, en cuanto llegó el turno de su mayordomía muchas de esas personas mostraron tal apoyo y les tocó vivir muchas experiencias que provocaron que, aún después de terminada la mayordomía, se sintiera una atmósfera unión en la comunidad después del apoyo y la solidaridad mostrados a lo largo de todo un año ya que si llegaba a encontrar a estas personas ahora en el barrio se saludaban de una manera más afectuosa, en verdad les daba gusto volver a encontrarse. Esto nos muestra que la solidaridad y la forma en que cooperan los devotos en las diferentes fiestas es importante no sólo para apoyar a los custodios de manera económica, material o con trabajo voluntario pues una de las implicaciones importantes de estos festejos para la comunidad es que esta participación afianza los lazos entre los miembros de la comunidad de devotos que habitan en el barrio en el que el Niñoopa es recibido. También, en las fiestas del Niñoopa se puede observar que llegan a interactuar personas pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos, esto hace posible que las redes de relaciones sociales entre los habitantes de Xochimilco se vayan fortaleciendo cada vez más y generando una mayor cohesión social por medio de la solidaridad y unión demostrada en los festejos.

El culto constituye un poderoso elemento de construcción-reconstrucción de las redes de relaciones cotidianas e imaginarias de la población xochimilca; una manera de redistribuir el ingreso y de renovar elementos solidarios de carácter comunitario con una connotación abierta: todos son invitados con posibilidad de compartir el alimento simbólico que alude a la comunión. (Salles y Valenzuela, 1997:196)

Otra manera en que la comunidad de devotos coopera y muestra su solidaridad con los mayordomos es a través de los “apoyos indirectos” (Salles y Valenzuela, 1997:196). Los apoyos indirectos consisten en que, por ejemplo, cuando una persona sabe que los mayordomos tienen algún tipo de negocio, dicha persona muestra preferencia en comprar los productos que los mayordomos ofrecen, en lugar de comprar en otras tiendas que podrían llegar a dar los precios más bajos. Esto se debe a que muchos devotos ven en los mayordomos a personas que benefician a la comunidad al momento de desempeñar su mayordomía.

Es importante señalar que muchos de los donativos y el trabajo voluntario que los devotos ofrecen al mayordomo en realidad no van dirigidos a él y a su familia sino al Niño. La colaboración entonces, “además de tener un sentido social, se asume como una actividad necesaria para satisfacer y honrar a las fuerzas divinas.” (Salles y Valenzuela, 1997:193)

Los mayordomos son quienes se encargan de administrar los donativos de los devotos. En el caso del dinero, la imagen recibe a diario donativos de manera voluntaria de parte de quienes lo visitan ya sea en casa del mayordomo o en el lugar que le toca visitar cada día, por ello el Niño cuenta con dos cofres, uno se queda en la casa de los mayordomos y otro lo acompaña a donde él va de visita. Sobre esto Joaquín Praxedis comenta:

Hay una cajita que lo acompaña siempre, que las abuelitas dicen, “es que el Niño trabaja”, “el Niño sale a trabajar” y en cuanto sale a trabajar junta dinero, y yo no puedo decir con toda la certeza del mundo, porque nunca he tenido acceso a la cajita, pero si he visto, justamente en un afán de investigación que en uno o dos días junta por lo menos más de trescientos pesos. Entonces hay veces que dependiendo del nivel socioeconómico de la familia que lo recibe, he visto quien mete billetes de alta denominación y hay unos donde solo monedas, entonces independientemente de lo que genere, el mayordomo es quien administra el recurso que el Niño va generando. (Joaquín Praxedis, 11 de julio del 2008, Centro Histórico de Xochimilco y Tepepan entrevistado por Jaime Díaz Díaz)

En mi experiencia particular, siempre vi que eran muchas personas que dejaban donativos de entre dos y veinte pesos, sin embargo, en una ocasión, en una de las grandes fiestas en el barrio pude ver a una muchacha depositar cien pesos en el pequeño cofre. Esto me hace pensar que, además del nivel socioeconómico de la persona y del día en que van a ofrendarle dinero a la imagen (sea un día de una fiesta importante para el Niño o una fiesta cotidiana), también el nivel de devoción y el agradecimiento que se le tiene a la imagen influye mucho en el tipo de donativo monetario que a ésta se le da.

Dentro de los lazos más importantes con los que cuenta un mayordomo para llevar a cabo en la mayordomía se encuentra la participación de la familia. Los lazos que se tienen con la familia permiten al mayordomo acceder al apoyo que generan las redes del parentesco al interior de la comunidad. Todo esto se traduce en contactos para la cooperación, el trabajo voluntario y el respaldo en diversos tipos de actividades. Además, los vínculos sociales con la familia extensa se fortalecen y se genera una cohesión social entre los diversos devotos miembros de la familia. Otro factor que surge de tener al Niño en la familia es que ésta se vuelve reconocida por la comunidad llegando a adquirir cierto prestigio y reconocimiento.

Contar con el apoyo familiar también permite que la comunidad cuente con la certeza de que las fiestas del Niño se realizarán, pues en caso de algún imprevisto, es la familia quien se hace responsable de la mayordomía. También, el hecho de que el solicitante pertenezca a una familia reconocida en Xochimilco, facilita el poder de convocatoria que éste pueda llegar a tener, y que es necesario para acceder a la cooperación voluntaria de los devotos y vecinos de su localidad. Por esta razón se afirma que: “Formalmente toda la familia participa activamente en el sistema de cargos o mayordomía. Podríamos afirmar que un individuo aislado no es reconocido socialmente como un miembro activo de la comunidad, sino a partir de su unidad familiar.” (Blásquez,2001:78)

Las mayordomías en la familia

El caso concreto de la mayordomía del 2011 ilustra perfectamente cómo la mayordomía puede llegar a ser una tradición que se pasa de padres a hijos y que, en este caso, llega a hacer partícipes en los principales festejos a los nietos. Para comenzar una explicación clara de este hecho debemos retroceder años en el tiempo:

En el año de 1994, al profesor Indalecio Hernández y la profesora Juana Acosta González les llegaría el turno de ser los mayordomos del Niño. Indalecio y Juanita además de ser profesores también trabajaban en el cultivo flores y plantas. Ellos destinaban las ganancias de sus trabajos al ahorro para los gastos que tendrían que hacer al llegar su mayordomía. La principal motivación de querer ser mayordomos del Niño era por el agradecimiento a sus dádivas y milagros.

El sobrino del profesor Hernández, el señor Porfirio, me habló de su tío diciendo que era una persona rica; pero no en bienes materiales sino en amistades. Del señor Indalecio siempre se me habló con reverencia y respeto por parte de sus familiares se le describía como una buena persona, muy trabajadora y muy querida por la gente de su barrio, que durante muchos años demostró su gran generosidad para con su comunidad y que, junto con su esposa se dedicó a trabajar duro para poder solventar los gastos de la mayordomía que habrían de desempeñar.

Antes de llegar el año de 1994, los profesores y esposos Indalecio y Juanita asistían a juntas a las que se convocaba a los futuros mayordomos. Llevaban consigo a las reuniones a su hija Rocío Hernández, quien desde muy pequeña se vio inmersa en el mundo de las mayordomías gracias a estas reuniones. Esto hizo nacer en Rocío el deseo de ser mayordoma, al igual que lo serían sus padres y constantemente le solicitaba al profesor Fernando Arenas que la anotara en la lista de futuros mayordomos. El profesor Arenas le daba negativas diciendo que era muy pequeña y que con el tiempo podría cambiar de religión o casarse con alguien que no fuese católico. Después de muchos años de insistir, al pasar Rocío a la secundaria y cumplir doce años, siguió pidiendo al profesor Arenas ser inscrita en la lista de futuros mayordomos. El profesor Arenas accedió a anotar a Rocío, siempre y cuando sus padres, Indalecio y Juanita, quedaran como responsables y se hicieran cargo de velar por que

Rocío cumpliera con su compromiso. Se le destinó el año 2007 a Rocío y a su futura pareja para desempeñar el cargo.

Tiempo después, fue anotada también la otra hija de Indalecio Hernández y Juana Acosta, María del Carmen Hernández Acosta, contando ella tan sólo con ocho años de edad. Se le destinó que desempeñaría su cargo el año 2011, junto con su pareja.

Cada integrante de la familia anotado en la lista de futuros mayordomos esperó muchos años para que le llegase el turno de servir al Niñoopa como mayordomo. Se me dijo que Juanita Acosta e Indalecio esperaron más de veinte años, mientras que Rocío y María del Carmen esperaron 34 y 35 años respectivamente.

El amor y devoción de la pareja de profesores hacia el Niñoopa era tan fuerte que esta devoción fue transmitida a sus hijas e hijo y cada uno de los miembros de la familia que ambos formaron estuvo deseoso de participar en las mayordomías en estos tres años y tres momentos distintos.

Transmitir la tradición de la mayordomía de padres a hijos no es un caso exclusivo de la pareja de profesores Indalecio Hernández y Juana Acosta. El día de cambio de la mayordomía, en febrero de 2012, Juanita Acosta me comentó que su hija María del Carmen había entregado al Niñoopa exactamente a la misma familia a la que ella le tocó entregarlo en febrero del 95. La familia Sánchez Altamirano, del Barrio de San Lorenzo, una vez más le dedicaba una mayordomía al Niñoopa, ahora era la hija de esta familia la mayordoma.

Así pues, con lo antes dicho, se puede entender la importancia de la transmisión de la fe, el cariño y la devoción al Niñoopa por parte de los padres hacia sus hijos en Xochimilco. Muchas veces el ejemplo de los padres provoca que sus hijos busquen seguir sus mismos pasos, como en el caso de Rocío Hernández y de María del Carmen.

Ahora bien, en el siguiente apartado se explicará qué papel juegan los posaderos en las fiestas del Niñoopa.

4.2.2 Los Posaderos

Jerárquicamente hablando, los posaderos ocupan el segundo lugar en importancia en la mayordomía después de los mayordomos. Los posaderos son personajes indispensables para unas de las festividades más importantes y significativas para los devotos del Niño: Las Posadas.

Los posaderos tienen como responsabilidad y objetivo principales llevar a cabo la organización y el financiamiento de una de las nueve posadas en su domicilio. Cada posada se festeja en honor especial al Niño en las fechas que van desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Estas fiestas se hacen con el objetivo de representar el peregrinar de María y José, quienes estaban en búsqueda de un lugar que pudiese darles posada antes del momento del nacimiento de Jesús. También he escuchado decir entre los habitantes de Xochimilco que las nueve posadas representan los nueve meses de gestación del niño Jesús en el vientre de María.

Los aspirantes a ser posaderos, como los mayordomos, deben ser originarios de Xochimilco y residir en cualquiera de sus barrios o pueblos. También deben ser católicos y devotos de la imagen religiosa del Niño. Ellos deben acudir al domicilio de alguno de los futuros mayordomos para solicitar que los tomen en cuenta para ostentar el cargo de posaderos en la realización de alguna de las nueve posadas. Son los mayordomos quienes tienen la última palabra en la elección de los posaderos que habrán de llevar el cargo en el año de su mayordomía. Muchas veces a los posaderos los eligen los mayordomos de manera directa. Con años de anticipación, los mayordomos también se dedican a buscar quiénes serán los candidatos idóneos para ostentar el cargo de posaderos entre sus familiares, amigos y vecinos. Se busca que quien desee ser posadero sea una persona responsable, que pueda hacerse cargo de este gran compromiso. El cargo de posadero se busca que idealmente se pueda dar tanto al hombre y a la mujer que integran una pareja consolidada por medio del matrimonio católico. Es preferible que la responsabilidad recaiga en un matrimonio a que esta responsabilidad la tenga una sola persona.

Los años de anticipación con que se eligen a los posaderos es muy variable. La mayordoma María del Carmen Hernández Acosta dijo que en el caso de su mayordomía las posadas fueron programándose de maneras muy diversas en cuanto al tiempo de anticipación;

hubo personas que le solicitaron ser posaderos muchos años de antes de llegar el 2011. María del Carmen me relató un caso en donde, mientras su madre desempeñaba el cargo de mayordoma en 1994, alguien llegó a su domicilio y cuando se enteró de que María del Carmen algún día sería mayordoma le solicitó poder ser posadero en el año 2011. Se le dijo a esta persona que eligiera el día que quería realizar la posada y ésta fue la primer posada que se agendó para la mayordomía del 2011. Hubo entonces personas que solicitaron ser posaderos con muchos años de anticipación y otras no; sin embargo, lo ideal es que desde años antes ya se tengan programados los posaderos debido los preparativos que implica el cargo, tanto en materia de organización como en el aspecto económico.

Las posadas son fechas muy importantes para la figura religiosa del Niño pa y la ostentabilidad de sus fiestas hace que éstas sean consideradas como unas de las más grandes en Xochimilco. Se calcula que a cada posada, a lo largo de todo un día, pueden llegar a asistir un promedio aproximado de 5,000 personas. Cada una de las personas que asiste a la posada es muy bien atendida, es recibida a la hora que sea y le es ofrecido qué comer, además se le obsequian recuerdos del evento como servilletas, flores de Noche Buena o gorros navideños. Todo esto hace que el costo de cada una de las posadas sea muy elevado, pues ser anfitrión de una fiesta así implica enormes gastos ya que, aparte de atender a todos los invitados sirviéndoles de comer, también se les invita a los presentes a contemplar y quedar admirados con el gran uso artístico que se le da a la pirotecnia en honor al Niño pa. Asimismo, se le ofrendan a este niño Dios los bailes de los chinelos y la música de mariachis, de banda y hasta de equipo de sonido para amenizar su festejo. Todo lo anteriormente referido debe ser financiado y proporcionado principalmente por los posaderos y sus familias, pero también es necesario mencionar que los posaderos también cuentan con el apoyo de miembros de su comunidad como son amigos, vecinos y devotos del Niño pa. Estas personas pueden llegar a ofrecer bienes o mano de obra voluntaria por el cariño que le tienen tanto al Niño pa como a la familia que habrá de recibirlo en la celebración de la posada. Algunos otros de los gastos que deben tomarse en cuenta por los posaderos son aquellos que comprenden el costo de la vestimenta del Niño pa, todos los objetos necesarios relacionados con el ritual religioso de la imagen, los estandartes y las invitaciones al evento. Toda esta gama de obligaciones y responsabilidades de los posaderos hace necesario que deban prepararse con mucho tiempo de

antelación para organizar y administrar todo lo que se debe de llevar a cabo para la realización de la posada.

Antes se hizo mención de que los posaderos también elaboran o mandan a hacer las debidas invitaciones para la posada. Esto lo hacen con el fin de repartir dichas invitaciones de manera formal entre sus familiares, amigos y vecinos más cercanos. Sin embargo, es un hecho que cualquier persona que desee asistir a la fiesta puede hacerlo y es atendida de manera muy considerada sin importar que llegue o no sin invitación. De hecho, en una de las posadas a la que asistí me tocó ver a una persona que por su apariencia hacía notar que vivía en una extrema pobreza. Su apariencia era totalmente desaliñada y el aroma de esta persona daba a notar que no contaba con la posibilidad de tener un lugar propio donde pudiera asearse cotidianamente. Por esta misma razón esta persona se dirigía a las personas de la fiesta con cierta pena y vergüenza, de hecho recuerdo que sólo se comunicó a manera de gestos para pedir. Una vez que este hombre pidió algo para comer, una de las personas que estaba sentada en nuestra mesa salió corriendo con los anfitriones de la posada a pedir alimento para él. A esta persona se le atendió abundantemente, se le dio de comer y agua de beber, incluso cuando terminó su comida se le obsequió también una servilleta de las tortillas que estaban regalando a los invitados y además se le dieron tamales en una bolsa para que tuviera alimentos una vez terminado el evento. Este hecho me demostró que cualquier persona, sin importar su condición social, haya sido invitada o no a la fiesta, puede llegar y ser bien atendida por las personas que organizan una posada. Además, este hecho en concreto me habló mucho de la calidad humana que tuvieron las personas que atendieron a este hombre.

Algo de lo que también se puede dar cuenta alguien que va a una posada con la intención de observar los detalles es que las personas que organizan la posada lo hacen de una manera que aparenta ser muy fácil por el nivel de naturalidad con que lo hacen, pero en realidad no es así. Pude notar que uno como espectador no sabe los tiempos que ha de seguir la fiesta, pero las personas que están a cargo de la posada en realidad los tienen muy presentes y por ello manejan y tienen un itinerario muy bien organizado y coordinado. Las personas a cargo de la posada saben distribuir perfectamente bien su tiempo entre todos los pasos que se han de seguir en el transcurso de la fiesta. De hecho, es importante decir que además de los posaderos y sus familias también estaban involucrados en la organización de la fiesta muchos

miembros de su comunidad, ya fuera que esta fiesta se realizara en un barrio o un pueblo. Vecinos, amigos y muchos de los fieles a la imagen se prestaban a ayudar a que todo en la posada saliera como estaba programado. Esto me hace pensar que también los posaderos y su comunidad consideran un honor el recibir a una imagen tan amada y querida por ellos y esto hace también que sus lazos de amistad y solidaridad se refuercen.

Si una persona aspira a ser posadero se prevé que su cargo durará el año en que está programada la posada que habrá de realizar. Sin embargo, el momento protagónico de un posadero se llega a ver en todo su esplendor en la fecha en la cual realizará la posada. Jaime Bernardo Díaz Díaz menciona que: “[Los posaderos] ingresan y salen con los mayordomos en turno” (Díaz, 2011: 109), esto quiere decir que se inicia y se termina con el cargo de posadero formalmente al mismo tiempo que comienza y da término la mayordomía, es decir el 2 de febrero, día en que se representa la presentación del niño Jesús en el Templo. Es importante decir que los posaderos acompañan a los mayordomos en eventos considerados como los más importantes para el Niño; por ejemplo, siempre los veremos presentes en eventos que celebran tanto la entrada o como la salida de la mayordomía en la cual se llevará o llevó a cabo su posada. Los posaderos acompañan al mayordomo tanto en la procesión de llegada a la iglesia como en la ceremonia religiosa y siempre ocupan buenos lugares en tanto que pueden ver libremente la ceremonia y pasar al frente cuando hacen presentación de sus ofrendas a la iglesia. Una persona puede identificar a un posadero en estos eventos por el hecho de que siempre portará un estandarte que indica el año de la mayordomía a la cual pertenece, el número de posada a la cual estará o estuvo a cargo, el lugar donde se llevará o llevó a cabo la celebración, sea pueblo o barrio, y los apellidos de su familia. Otro evento en el cual siempre están presentes los posaderos, acompañando a los mayordomos es el día del arrullo del Niño. La presencia de los posaderos en la ceremonia que da inicio y término a la mayordomía hace constar que, aunque el momento protagónico de un posadero como anfitrión es el día de su respectiva posada, el cargo como posadero inicia y llega a su fin en el mismo instante que inicia y termina la mayordomía en turno.

4.2.3 Los Hospederos

Se les llama hospederos a aquellas personas que, en un solo día del año en turno de la mayordomía, solicitan la presencia del Niño en su hogar. Se solicita que el Niño pueda visitar ese sitio para organizar una fiesta en su honor. Dicha fiesta está patrocinada y principalmente dirigida por el hospedero una vez que el Niño llega a su hogar.

A lo largo de mi trabajo de investigación me encontré con muchos trabajos que colocaban a los hospederos en el tercer orden jerárquico dentro de la jerarquía de la mayordomía, esto después de los mayordomos y posaderos. Por otra parte, también me encontré con trabajos que los consideraban como los últimos de la jerarquía, pues se colocaba por encima de ellos a las comisiones de trabajo voluntario que apoyan cotidianamente a los mayordomos, y no sin razón, ya que sin ellas la organización de la mayordomía y su desempeño se verían en serias dificultades. En este trabajo se decidió colocar al hospedero después de los mayordomos y los posaderos pues, aunque sólo está presente en uno de los días del año que se le rinde homenaje al Niño, es un personaje principal dado que recae en él la responsabilidad de dirigir, organizar y financiar una fiesta a esta figura religiosa. En un solo día la atención está puesta y centrada en esta persona al ser el anfitrión oficial del festejo, en ese sentido se le coloca en este trabajo como uno de los personajes principales de la mayordomía. Además, a los hospederos y a su solicitud de que el Niño pueda visitar sus hogares, se debe uno de los principales nombres con que denominan al Niño: *el niño viajero o niño peregrino*. Se le llama así precisamente dado a que prácticamente todos los días está viajando de visita en los hogares de sus fieles, peregrinando de un lugar a otro.⁵⁰ Por esta razón y en este sentido considero que a los hospederos debe considerárseles como personajes principales, por ser anfitriones de una de las fiestas en honor al Niño y porque si no existieran las hospederías el Niño perdería una de sus principales características, la de ser un *niño* cotidianamente *peregrino*.

Para entender cómo accede el hospedero a su cargo voy a referir lo que se me comentó en una de mis entrevistas realizadas al hijo de los mayordomos del 2011, Rey Poblano Hernández y al propio mayordomo, Reyes Poblano. Ellos me explicaron, cada quien por su parte, que los

⁵⁰ Cabe mencionar que también se le llama peregrino por el hecho de que cada año cambia de residencia y se muda del hogar del anterior mayordomo al hogar del mayordomo en turno.

mayordomos corren a cargo de organizar una agenda donde se registran las actividades que cada día habrá de tener el Niño, entre todas estas actividades se registran las hospederías. En el caso de la mayordomía del 2011 se me dijo que la libreta de la agenda para registrar las hospederías se abrió específicamente el 10 y el 15 de diciembre del año 2010. El día 10 de diciembre se registró en la agenda a todas las personas que en Xochimilco querían ofrecerle al Niño una hospedería en el 2011. Por otro lado, el 15 de diciembre se anotaron a las personas que querían ser hospederos y que vivían en alguna de las delegaciones del Distrito Federal, ajena a Xochimilco.

Entonces, un hospederero debe de acudir aproximadamente en las fechas mencionadas con los mayordomos para solicitar la presencia del Niño en su casa, además debe llevar consigo su credencial de elector u otra identificación oficial, además de un comprobante de domicilio y un croquis que explique claramente dónde se encuentra su casa. Una vez que el hospederero cumple con estos requisitos, los mayordomos le asignan una de las fechas disponibles en la agenda para poder realizar su respectiva hospedería y se le solicita al hospederero que cumpla fielmente con los horarios que se le habrán de marcar. Dichos horarios tal vez varíen dependiendo de la mayordomía, pero por lo regular se le solicita al hospederero que pase por el Niño alrededor de las 8:00 de la mañana y lo entregue en casa de los mayordomos un poco antes de las 8:00 de la noche. También se le solicita al hospederero que le brinde todos los cuidados requeridos a la imagen y que le realice una misa. Además de todo esto se solicita a los hospedereros que no saquen al Niño fuera de Xochimilco o del D.F. dependiendo de en dónde se esté realizando la hospedería, pues una de las recomendaciones del I.N.A.H. es que el Niño no debe salir del D.F., para no enfrentarse a cambios bruscos de clima que provoquen y acentúen su deterioro.

Los requisitos antes mencionados son los que se les solicitan expresamente a los hospedereros, sin embargo, cada hospederero opta por la manera que considera adecuada para hacer el recibimiento que merece el Niño. Por esta razón se podrá ver que muchos hospedereros eligen recibir al Niño con música, danzas de los chinelos, cohetes, globos y además buscan ofrecer un gran banquete en donde a todo el que llegue, sea conocido o extraño, le es ofrecido algo para comer y compartir así la alegría de recibir a este *niño peregrino* en el hogar del hospederero.

4.3 Personajes secundarios

Se considera que gran parte de una historia, sea una novela, una puesta en escena o una historia de la vida real, se desarrolla y tiene una gama muy diversas situaciones que enriquecen su trama gracias a los personajes secundarios. Los personajes secundarios en esta investigación son catalogados como tales porque no desempeñan un papel protagónico como el papel que tienen los mayordomos, los posaderos y los hospederos. Sin embargo, los personajes secundarios de los que se hablará en el caso específico de mi presente investigación, se caracterizan por ubicarse en el escenario ritual y brindar soporte y apoyo a los personajes principales durante y a lo largo de los festejos. Las aportaciones de los miembros de las diversas comisiones organizadas por los mayordomos colaboran a que la mayordomía salga adelante y también logran que ésta se desempeñe con el éxito esperado.

Sin el apoyo y la buena disposición de la gente que apoya al mayordomo con su trabajo voluntario, la mayordomía dejaría de contar con un soporte que resulta fundamental para el buen inicio, desarrollo y término de todo el ciclo ritual centrado en la figura religiosa del Niño. Es un hecho que cualquier historia perdería mucho de su sentido si dejamos de comprender la forma en que los personajes centrales son apoyados por los personajes secundarios. Por eso, se hablará de quiénes son las personas que conforman las comisiones de apoyo a la mayordomía en diversos aspectos del ciclo ritual del Niño. Se hablará entonces de la comisión de seguridad del Niño, de las cuidanderas, la estudiantina y por último mencionaremos a la Comparsa de chinelos, pues todas éstas son algunas de las comisiones de trabajo voluntario más representativas de la mayordomía.

4.3.1 Comisión de Seguridad del Niño

La Comisión de Seguridad está integrada por hombres en su gran mayoría y éstos por lo regular son familiares de los mayordomos o miembros de la comunidad del barrio en donde se lleva a cabo la mayordomía.

A lo largo de mi investigación se me informó que esta comisión estaba integrada por alrededor de setenta personas. Sin embargo, también se me puntualizó que dicho número de integrantes no es siempre fijo, pues para los eventos de mayor importancia como el día de cambio de mayordomía se requiere mayor apoyo en cuestión de seguridad. En días como éste

se me refirió que entre doscientas y trescientas personas llegan a apoyar a la Comisión de Seguridad.

La Comisión de Seguridad se encarga principalmente de coordinar y establecer orden entre la gente que integra las procesiones cotidianas del Niño. Dada la naturaleza de las salidas rutinarias de este Niño-Dios se vuelve necesario que los miembros de esta comisión protejan al Niño y a las personas que lo acompañan a lo largo de su camino. Usualmente, quien suele acompañar al Niño son los danzantes chinelos, los músicos con sus instrumentos, las cuidanderas y aquellas personas que les toca el honor de llevar cargando al Niño, sean mayordomos, posaderos, hospederos o familiares de éstos. A todas estas personas les toca ser protegidas, coordinadas y guiadas a lo largo de la procesión por la Comisión de Seguridad. Es necesario mencionar que también la comisión está a cargo de los tiempos de la procesión, son ellos quienes se encargan de marcar las pausas y los momentos en que la procesión debe de acelerar la marcha pues la mayoría de los días del Niño llevan un riguroso horario.

Los miembros de la Comisión de Seguridad se enfrentan cotidianamente al constante tráfico vehicular, a las multitudes de devotos que buscan con insistencia entrar en contacto con el Niño y también a los reporteros o fotógrafos que con intención de fotografiar al *Niño Viajero* obstruyen el camino de la procesión.

Los miembros de esta comisión deben demostrar una gran autoridad ante las personas con las que se encuentran, principalmente ante los automovilistas. Muchas veces los automovilistas muestran gran impaciencia ante el hecho de que una procesión les impida llegar a tiempo a su destino. Los riesgos que por esta razón enfrenta la Comisión de Seguridad hacen que se prefiera que los miembros que la integran sean hombres. Uno de los comentarios que se me hizo al respecto, cuando pregunté la razón por la cual la mayoría de los que portaban la playera de miembros de la Comisión del Niño eran hombres, fue: “es más fácil que un automovilista o motociclista le haga caso a un hombre que a una mujer [en medio del tráfico]”. La manera de hablar de la persona me hacía entender que en realidad no se trataba de un comentario machista ni despectivo pues a lo largo de su conversación remarcaba los riesgos a los que se enfrentan los miembros de la comisión y la necesidad de éstos de dirigirse autoritariamente a los automovilistas.

Antes hice una breve mención de las playeras que portan los miembros de la comisión. Precisamente éstos se caracterizan por estar uniformados. Usualmente llevan una playera del mismo color, en algunos días de mi investigación llegué a verlos uniformados con playeras moradas, en otros días con playeras guindas o de color gris. La particularidad de las playeras es que llevan una imagen del Niño pa, el año de la mayordomía a la que pertenecen y también la indicación de que quien la porta es miembro de la Comisión del Niño pa. La siguiente foto la tomé en una de las ofrendas del día de muertos del 2011 en donde los miembros de la Comisión de Seguridad se representan a sí mismos, considero pertinente ponerla para ejemplificar cómo fue el atuendo de la comisión en ese año.

La Comisión de Seguridad del Niño pa representada en la ofrenda de día de muertos del 2011⁵¹

A los miembros de esta comisión también les es necesario contar con un radio de comunicación, sobre todo en los eventos religiosos y rituales en que tienen que coordinar a gran número de personas en una procesión. En fechas que resultan más relevantes para la mayordomía, la Comisión de Seguridad del Niño pa suele ser apoyada y trabajar en conjunto con elementos de seguridad de la Delegación Xochimilco como son elementos de la Protección Civil y de la Policía.

⁵¹ Foto tomada por Tania Ivette Ayala Cerecedo el 1 de Noviembre del 2011

4.3.2 Las Cuidanderas

Las cuidanderas son personas elegidas por los mayordomos para acompañar y cuidar del Niño en sus rutinas diarias. Por lo regular el mayor número de estas personas suelen ser mujeres. Ellas son miembros de la familia de los mayordomos o personas muy cercanas a ellos en términos de amistad. Se me informó por parte de las cuidanderas que cada una de ellas recibió la invitación formal por parte de la mayordoma para que pudiesen contribuir con ella desempeñando el papel de cuidanderas.

Una vez que las cuidanderas son convocadas por parte de la invitación de los mayordomos y aceptan desempeñar su cargo, se organizan y arman una agenda en donde distribuyen los días específicos en que cada una de ellas habrá de acompañar y cuidar al Niño. Sara Galicia, una de las cuidanderas, me explicó que no siempre le tocaba cuidar al Niño con las mismas personas, algunos días llegaba a ver a una o dos de las cuidanderas con las que le tocó cuidar al Niño en otro día, pero esto no pasaba siempre. Cada cuidandera tiene entonces su propio calendario que indica los días que habrá de apoyar a los mayordomos.

Las cuidanderas contribuyen con los mayordomos vigilando que el Niño reciba las atenciones necesarias en todas sus salidas. Cada vez que el Niño visite la casa de un hospedero, un grupo de cuidanderas estará presente y orientará a las personas presentes para que la imagen religiosa reciba un trato adecuado. Las cuidanderas están al tanto de que al Niño no se le coloque en un lugar o situación que podría aumentar su deterioro. Por ejemplo, son las principales encargadas de no permitir que al Niño se le saquen fotos con flash, o que lo besen directamente en el rostro o que toquen alguna de sus manos ya que esto provocaría un daño a la integridad de la imagen. Por lo regular a los devotos sólo se les permite besar el ropón o el vestido que porte el Niño. También las cuidanderas están encargadas de supervisar que el comportamiento de las personas ante el Niño sea el más adecuado. He tenido la posibilidad de observar que la gente suele comer fuera de la habitación del hogar donde está acondicionado el altar al Niño, esto se hace por respeto a la imagen y por lo regular las mismas cuidanderas vigilan que nadie coma enfrente del altar del Niño y ellas mismas ponen el ejemplo absteniéndose de comer mientras cuidan del niño-Dios haciendo guardia frente al altar. Llegada la hora

de comer, ellas se van distribuyendo turnos para hacerlo y de esta manera el Niñoopa no queda sin supervisión ni vigilancia.

Si durante una procesión se cambia a la persona que ha de cargar al Niñoopa, las cuidanderas se encargan de sostenerlo para evitar algún accidente.

Manos de las cuidanderas ayudando a sostener al Niñoopa al momento de pasar a los brazos de otra persona.⁵²

En mi experiencia personal las cuidanderas con las que me tocó tratar fueron muy buenas en el momento de realizar su trabajo pues pude notar que lo llevaban a cabo con gran devoción y cariño y veían en su labor la oportunidad de servirle a un ser muy querido y amado por los milagros que les había concedido. Las cuidanderas con las que conversé siempre se mostraron muy amables y flexibles, abiertas a hablar de sus experiencias cotidianas con el Niñoopa. Es necesario aclarar que siempre me dirigí a ellas y a mis entrevistados con el mayor de los respetos, eso trajo como consecuencia el buen trato que siempre recibí por parte de ellas.

En el aspecto de cómo distinguir a una cuidandera me tocó observar que no contaban con prendas especiales para vestir pero sí buscaban coordinar de alguna forma los colores con los cuales vestían, por ejemplo, en la siguiente foto observamos a las cuidanderas vestidas de un color blanco o hueso en sus blusas, chalecos o suéteres y con un pantalón negro u oscuro.

⁵² Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo

A la derecha: dos de las cuidanderas del Niñoopa vistiendo en colores crema y con pantalón obscuro.⁵³

Fue hasta un evento tan importante como las posadas que tuve la oportunidad de ver a las cuidanderas uniformadas, vestidas con capas especiales para el frío, esto las hacía ver muy bien en el aspecto de que su atuendo coordinaba con el ambiente navideño.

Otro punto para distinguir a las cuidanderas es que durante las procesiones se des la a portar letreros con las indicaciones de que al Niñoopa no se le deben besar la cara o tocar las manos, otro de los letreros indica que no se le tomen fotos con flash.

Por último, un hecho que pienso es importante mencionar es que una de las personas que cuidaba al Niñoopa todos los días de todas las semanas en la mayordomía del 2011 era la mamá de la mayordoma. Anteriormente he mencionado que Juanita Acosta, como la llaman cariñosamente muchos familiares y amigos, fue la mayordoma del Niñoopa en 1994 y por decisión y determinación propia decidió acompañar al Niñoopa a todos los lugares, todos los días durante la mayordomía de su hija. Las veces que pedí entrevistar a Juanita Acosta a alguno de sus familiares me notificaban que sólo podría encontrarla en domingo dado que acompañaba al Niñoopa todos los días y sólo se quedaba en casa el domingo, día que el Niñoopa permanecía en casa de los mayordomos. El nivel de devoción de Juanita Acosta le hizo seguir y cuidar fielmente al Niñoopa, junto con las cuidanderas, durante todo el año 2011 y parte del 2012.

⁵³ Foto: Tania Ivette Ayala Cerecedo, 2011

4.3.3 La Estudiantina

Se ha llegado a mencionar en otros trabajos dedicados al Niñoopa que la estudiantina fue incorporada al culto de la imagen del Niñoopa aproximadamente hace dos décadas.⁵⁴ La estudiantina está coordinada y dirigida principalmente por un adulto, quien instruye y capacita a un grupo de jóvenes y/o niños para tocar instrumentos y cantarle al Niñoopa en los diversos eventos religiosos a los que debe asistir. Los jóvenes y niños que conforman e integran la estudiantina por lo regular se ofrecen a hacer esta labor de manera voluntaria y son apoyados y aprobados por sus padres o familiares cercanos para realizar esta labor.

La música de la estudiantina está presente principalmente a lo largo de las misas y en los rosarios que le son dedicados al Niñoopa; también está presente en procesiones como las del día del *Arrullo*. Los temas de las canciones que interpreta la estudiantina son principalmente religiosos, centralmente hacen alusión al evangelio de Jesús, a Dios o a veces le dedican canciones de amor especialmente adaptadas para expresar el amor que tienen por la divinidad.

Un ejemplo de canción que hace alusión al evangelio que predicó Jesús es una que dice: “Tienes que ser un **Niño** para ir al cielo”. En primera instancia la canción es dedicada especialmente al Niñoopa porque es un **Niño**, pero esta canción hace también alusión a unas frases que se le acreditan a Jesús en los evangelios: “De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él”⁵⁵ y “De cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos”⁵⁶. A este respecto me han llegado a decir que Jesús veía en los niños un modelo a seguir dada la actitud de confianza, fe y humildad que demostraban.

Ahora bien, la canción que ejemplifica una canción de amor adaptada para dedicarla a la divinidad del Niñoopa se ejemplifica en el siguiente extracto: “Sólo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar”. Esta canción conocida como *tres regalos*, es adaptada por la estudiantina del 2011 para dedicársela al Niñoopa pues es muy conocido entre los fieles a la imagen el hecho de que el Niñoopa suele sonreír a las personas. Muchas

⁵⁴ Díaz 2011: 121-122

⁵⁵ Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Versión de la biblia Reina-Valera 1960

⁵⁶ Evangelio de Mateo, Capítulo 18, versículo 3. Versión de la biblia Reina-Valera 1960

veces, tanto personas originarias de Xochimilco como personas que venían a visitarlo desde otros estados de la república me refirieron muy convencidas que vieron sonreír al Niño pa.

En el caso particular de la estudiantina de Caltongo no me tocó observar que los integrantes de ésta estuviesen uniformados, pero se les podía distinguir cuando se organizaban en un lugar en específico y se acomodaban a manera de tocar sus instrumentos de cuerda y cantar dirigidos especialmente hacia el Niño pa. Entre los instrumentos que más usan los jóvenes están la guitarra y la mandolina.

Pude darme cuenta que depende de las distintas mayordomías el decidir si la estudiantina ha de uniformarse o no y en qué momentos especiales ha de hacerlo. Por ejemplo, en el día de cambio de mayordomía el 2 de febrero del 2012 me tocó ver uniformados a los miembros de la estudiantina que entraría con los nuevos mayordomos. Su uniforme estaba diseñado para parecer de una época antigua tal como se le describe en otros trabajos del Niño pa:

“Los integrantes de la estudiantina se caracterizan por ir ataviados con trajes europeos antiguos, similares a los del siglo XVI, que consisten en una capa de color negro, una chaqueta ceñida a l busto conocida como jubón, camisa blanca, calzas, bombachos y zapatos” (Díaz, 2011: 121)

A continuación presento unas fotos que muestran el atuendo de la estudiantina del año 2012:

Estudiantina del Niño pa 2012-2013⁵⁷

⁵⁷ Fotos: Tania Ivette Ayala Cerecedo

4.3.4 La Comparsa de Chinelos

Los chinelos son un grupo de personas que cortejan al Niñopa a lo largo de sus recorridos cotidianos. Las edades varían, van desde los más niños hasta los adultos y también hay chinelas.

En sus orígenes, se comenzó contratando chinelos aproximadamente hace 30 años, trayéndolos directamente desde Morelos, su objetivo era hacer más bonita la marcha del recorrido del Niñopa.

No obstante, los Chinelos no son incluidos en todas las mayordomías, dado que algunos textos y algunos de mis entrevistados dijeron conocer el significado de la marcha de sus rituales, pues tenían parientes antropólogos y les avisaron de sus significados, los cuales eran un tanto contradictorios.

Es entonces, determinación de cada mayordomo considerar si acepta o no el cortejo de éstos. También se me comentó que tener chinelos a cargo resulta una gran responsabilidad pues, aproximadamente 5 meses antes se convocan y se les pide como requisito servir al Niñopa por entero durante todo un año. Cada chinelo se ofrece de manera voluntaria para pagar una manda, la cual ofrece a este ser para que preserve a la madre tierra y, en materia de agricultura, para preservar la salud de sus hospitalarios habitantes. Este grupo es de los más numerosos dentro de la comparsa, dado que llega a alrededor de los años 80. En la misa de la candelaria de 2012 los chinelos ofrecieron una impresionante danza como ofrenda. Digo impresionante, porque eran alrededor de 120 participantes con sus trajes coloridos niños y adultos todos ellos, con el sonido retumbante de la banda danzaban. Eran miles de personas congregadas para el cambio de la mayordomía. Se dice que los chinelos no bailaban de la misma manera hoy como lo hacían antes.

La apropiación que hacen los devotos del Niñopa de este elemento transforma considerablemente su sentido original, es decir, el chinelo de xochimilco es un elemento alegórico que sirve para expresar gratitud y devoción a la imagen, no una forma para demostrar descontento social. (Díaz: 2011, 118)

Chinelos danzando durante una hospedería⁵⁸

4.4 Personajes ambientales

Dentro de los personajes ambientales se encontrarán a aquellas instituciones que sin formar parte de la mayordomía participan en ésta y forman parte de su espacio-tiempo dentro de la tradición, son instituciones civiles y religiosas que participan de alguna manera en la tradición del Niño y son:

- La Delegación Xochimilco como institución política-administrativa.
- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien a través de la Coordinación Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural (CNRPC) hace representación del Gobierno Federal.
- La Iglesia Católica, institución religiosa.

De estos tres personajes ambientales, son la CNRPC y la Iglesia Católica quienes cuentan con una activa participación en la normatividad del culto al Niño, sus reglamentos ya se mencionaron en la sección de los deberes de los mayordomos. Mientras tanto, la Delegación no participa en la normatividad, pero participa brindando apoyo y difundiendo el culto.

⁵⁸ Fotos: Tania Ivette Ayala Cerecedo

4.4.1 La Delegación Xochimilco

La Delegación Xochimilco, en su aspecto institucional, político y administrativo, participa colaborando con la mayordomía en materia de seguridad y en la logística de los eventos más importantes del ciclo ritual. También contribuye en la difusión de la tradición por medio de la Dirección de Turismo.

En los eventos más importantes del ciclo ritual, como en el Día de la Candelaria, la Delegación proporciona algunos recursos importantes a la mayordomía como son: sanitarios móviles, patrullas, ambulancias, miembros del cuerpo de bomberos, templete, lonas, mamparas, sillas y el sonido que se coloca en el atrio de la parroquia de San Bernardino de Siena para el cambio de mayordomía.

La relación existente entre la mayordomía y la Delegación lleva consigo grandes beneficios para ambas partes pues, por un lado, la mayordomía accede a los apoyos del gobierno civil y puede efectuar las fiestas y procesiones en los espacios públicos del territorio. Por otro lado, la Delegación muestra respeto por las tradiciones de gran parte de sus habitantes y se valen de sus medios de difusión para que la imagen del Niño pa contribuya a incrementar la actividad turística.

Es importante destacar que las autoridades del gobierno civil reconocen que el Niño pa moviliza a un gran número de personas en Xochimilco, por ello, los partidos políticos que detentan el poder tratan de mantener una buena relación con los miembros de la mayordomía, pues esto les permite evitar conflictos y acceder al voto de los devotos. (Díaz, 2011: 127) Cabe mencionar también que en el cambio de la mayordomía del 2012 el cardenal Norberto Rivera Carrera fue mencionado como el primer religioso de su rango oficiante de la misa del 2 de febrero, día de la Candelaria, esto demuestra también un reconocimiento a una figura religiosa que tiene tantos adeptos así como la demostración de un interés de parte de las altas autoridades de la iglesia en ganarse el favor de los devotos que convoca el Niño pa.

4.4.2 El Gobierno Federal

En 1995, bajo la petición de algunos miembros de la mayordomía, la imagen del Niñoopa es enviada a restauración a la Coordinación Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural (CNRCPC) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Así, el Gobierno Federal comienza a tener progresivamente una participación más activa en la tradición, al grado de que, en la actualidad, el INAH participa como uno de los tres organismos que brindan uno de los reglamentos del trato que se le da al Niñoopa en su culto. Esta acción modifica la manera en que los fieles interactuaban con la imagen pues ya no puede ser tocado y besado en el rostro además de que sólo puede estar en el D.F. y no se le puede exponer a la luz o a cambios drásticos de temperatura. El hecho de que ya no pueda ser expuesto a la humedad tampoco cambia la antigua tradición que se tenía de pasarlo en trajinera y ser bendecido con agua bendita. Tan sólo un año antes, en la mayordomía de 1994 el Niñoopa fue a Tlaxcala y se necesitó de una comitiva de numerosos camiones para llevar todo lo necesario para la preparación de alimentos. De esta manera podemos ver cómo se ha transformado la manera de interactuar con esta imagen religiosa con el pasar de los años.

En la actualidad, los mayordomos, dentro de la agenda que le tienen preparada al Niñoopa, destinan aproximadamente un mes entero en donde registran cuándo el Niñoopa habrá de ser llevado a su restauración, lo llevan con una gran procesión y ellos lo ven como si esta fuera una visita que el Niñoopa le hace al doctor, se dice que lo llevan al “hospitalito”. La imagen tiene sus horarios de visita y diariamente es lo van a ver sus devotos y los mayordomos al ex convento de Churubusco llevándole música, cohetes y flores. Los restauradores afirman que la restauración del Niñoopa los asombra pues nunca habían tenido la experiencia de la restauración a una imagen con una vida social tan activa.

4.4.3 La Iglesia Católica

Aunque la Iglesia Católica es una institución ajena a la mayordomía tiene una participación importante en cuanto a que es la institución que lleva más tiempo participando en el culto a la imagen del Niñoopa. A lo largo de los años ha cumplido con muy diversas funciones como es que antaño manejaban la lista de los mayordomos que actualmente es manejada por la asamblea de los futuros mayordomos. Ahora participan los miembros de la iglesia en la evangelización de los devotos, el oficio de las misas y con la normatividad y legitimación del

culto. Ellos contribuyen con la elaboración del decálogo de los mayordomos y lo leen durante la misa del cambio de mayordomía.

4.5 La mayordomía del Niñopa y el sistema de cargos

Si queremos dar una perspectiva histórica al sistema de cargos, concretamente en la Cuenca de México nos encontraremos con que en el siglo XVI la organización política establecida por los españoles se realizaría con base en las unidades políticas que ya existían, es decir “el complejo sistema de señoríos y ciudades, la cual mantendría vivas las distinciones étnicas y sociales de las antiguas relaciones mesoamericanas.” (Medina, 1995: 17)

Aquellos señoríos que tenían un tlatoani fueron reconocidos por los españoles como cabeceras, lo que significaba la organización de una estructura política española, la cual era adaptada, refuncionalizada, por la clase dirigente, es decir, por la nobleza, para continuar con sus propios sistemas de organización política. La condición de cabecera habría de manifestarse por la existencia de una cárcel y de un mercado, pero sobre todo por una iglesia o capilla y un gobierno municipal. (Medina, 1995: 18)

Si bien es cierto que la tendencia en la organización política fue hacia la constitución de pueblos indiferenciados, ello no rompió con las afiliaciones culturales y políticas de carácter histórico, como lo habrían de mostrar rituales religiosos tanto de origen cristiano-colonial como agrario-mesoamericano. (Medina, 1995: 18)

Los rituales dedicados al Niñopa están íntimamente relacionados con el pasado prehispánico en donde se hacían rituales de carácter agrario-mesoamericano, ello se muestra en la bendición de las semillas durante el Día de la Candelaria, semillas que habrán de usarse a lo largo del año para la siembra y cosecha. Así, una celebración que conmemora la presentación en el templo del niño Jesús, también se conecta con los ciclos agrarios de carácter prehispánico.

En nuestros días, la presencia de los antiguos *altépetl* y *tlaxilacalli*⁵⁹ es reconocible en la delimitación de algunas delegaciones que componen el Distrito Federal, particularmente las del sur y sureste, tales como Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Tlalpan, **Xochimilco**, Milpa Alta y Cuajimalpa; así como otras colonias que retienen su antigua identidad y se presentan como islotes que resisten la mancha urbana. (Medina, 1995: 18)

⁵⁹*Tlaxilacalli* o *calpulli* es una comunidad agraria unida por un territorio, con una variante dialectal de la lengua hablada regionalmente, articulada jerárquicamente por un sistema de parentesco específico, así como con su propia estructura político religiosa y con su sistema ritual en torno a un conjunto de dioses que le otorgaban su identidad política y étnica.

Así, vemos que Xochimilco que antaño estaba comprendida como una comunidad agraria unida por un territorio y articulada jerárquicamente por un sistema de parentesco específico, así como con su propia estructura político-religiosa y con su sistema ritual en torno a un conjunto de dioses que le otorgaban su identidad política y étnica.

Ahora bien, la Mayordomía del Niño pa tiene ciertas similitudes con el típico sistema de cargos, Leif Korsbaek (1996) ha denominado como consistente en:

[...] Un número de oficios que están claramente definidos [...] y que se rotan entre los miembros de la comunidad quienes asumen un oficio por un periodo corto de tiempo, después de lo cual se retiran a su vida normal por un largo periodo de tiempo. Los oficios están ordenados jerárquicamente y el sistema de cargos comprende a todos los miembros de la comunidad. Los cargueros no reciben pago alguno durante su periodo de servicio, por el contrario, muy a menudo el cargo significa un costo considerable en tiempo de trabajo perdido y en gastos de dinero en efectivo, pero como compensación el cargo confiere al responsable un gran prestigio en la comunidad. El sistema de cargos comprende dos jerarquías separadas, una política y una religiosa, pero las dos jerarquías están íntimamente relacionadas, y después de haber asumido los cargos más importantes del sistema un miembro de la comunidad, es considerado como *pasado o principal*. (Korsbaek, 1996: 71-82)

Sin embargo, en la mayordomía del Niño pa existen algunas diferencias, algunos autores mencionan “[...] que muchos estudios antropológicos, que se han dedicado al análisis del sistema de cargos, coinciden en que cada pueblo tiene su propia estructura y organización ceremonial, así como una forma diferente de asumir los cargos [...]” (Mayorga, 2005: 64)

Del mismo modo, personas que han estudiado el sistema de cargos, y sus especificaciones en el ámbito urbano mencionan:

El sistema de cargos urbano posee una serie de implicaciones en su estructura que vale la pena señalar. En términos generales puede decirse que: a) el sistema se conformó como una estructura más “democrática”⁶⁰, en el sentido que se abrió para todos los miembros reconocidos como de la comunidad; b) esto lo reviste de la suficiente flexibilidad como para incorporar a jóvenes y mujeres; c) es una institución social que tuvo que adecuarse, a partir de una idea colectiva de participación y ya no de los intereses del mayordomo individual, a las condiciones económicas del momento. En este sentido la forma de financiamiento de la fiesta pasó del ámbito individual a otro de participación amplia, en el cual el aporte del producto agrícola aparece de manera indirecta, sólo en la medida en que apoya el ingreso familiar (Portal, 1997: 176-177).

⁶⁰ La autora utiliza el término no en el sentido político de soberanía e igualdad, sino en el de participación. Se refiere al relajamiento de las jerarquías, el sentido colectivo y la participación directa de miembros de la comunidad antes excluidos. De allí la relatividad que expresa con las comillas. (Portal, 1997:176)

En la experiencia que pude tener en campo pude notar que los cargos en la mayordomía no se manejan como el típico sistema de cargos en el sentido de que las personas que son candidatas para ser mayordomas deben cubrir con ciertos requisitos pero no se llega al cargo principal como consecuencia de haber tenido previamente oficios de menor rango hasta escalar al último escaño o al cargo principal sino que se debe a una solicitud hecha, cubrir con los requisitos que determina la Comisión Coordinadora del Niño y ser anotado en la lista de espera. Las personas anotadas en la lista pueden ser tanto mujeres como hombres, hecho que no es común en un sistema de cargos tradicional donde la regencia de la mayordomía recae en el hombre. Por otro lado tampoco existe una jerarquía de cargos alternados entre lo cívico y lo religioso, pues en la mayordomía del Niño estamos hablando de una organización comunitaria exclusivamente. “[...] El carácter itinerante de la imagen, actualiza constantemente el sentido de posesión comunitaria y de este modo asegura la participación de un gran número de devotos en las actividades del Niño.”(Díaz: 2011, 88).

Capítulo 5. El ciclo festivo y ritual anual del Niño

El objetivo de este capítulo es primordialmente enumerar y reflejar de manera descriptiva y etnográfica cada una de las fiestas más importantes que a lo largo del año le son dedicadas al Niño.

El ciclo ritual del Niño da inicio y termina el 2 de febrero de cada año. A lo largo de este ciclo de 365 días se ciernen actividades alrededor de esta imagen que la convierten en una de las imágenes más activas de las que se pueda conocer en México. Salles y Valenzuela mencionan que dichas actividades “[...] son ritualizadas. Se realizan en espacios y momentos acotados socialmente, involucrando aspectos sacros imbricados con aspectos profanos. Este vínculo entre lo sagrado y lo profano implica justamente que las fronteras que delimitan estos ámbitos se matizan pero no se borran” (Salles y Valenzuela, 1997:189)

Todas las actividades de este ciclo ritual cuentan con numerosas ceremonias, todas estas acompañadas la mayor parte de las veces por danzas, ofrendas y procesiones que van encaminadas a honrar a la imagen. Cada una de estas actividades están provistas de ciertas normas y existen grupos de personas encargadas de vigilar que éstas se cumplan.

Las actividades, aunque están en un contexto religioso no son sustentadas por los miembros del clero sino por los devotos ya sean mayordomos, posaderos, hospederos o el gran número de personas que le guardan un afecto a la imagen y le sirven de alguna manera.

Aunque todo es sustentado por los devotos también intervienen en los rituales por medio de su participación la iglesia y la delegación de Xochimilco como institución del gobierno proporcionando apoyos materiales y humanos durante los eventos.

Al Niño se le celebra todos los días pero, existen siete celebraciones que son las más importantes y significativas para él. La mayoría de estos eventos los encontramos dentro del calendario litúrgico católico como lo es el día de la Candelaria, Corpus Christi, las Posadas, el Arrullo y la Adoración del día de los Reyes Magos. También existen otras festividades que no están insertas en el calendario litúrgico pero que sí son muy importantes para los devotos del Niño y son el día del traslado de pertenencias del Niño y el Día del Niño.

De todas las festividades anteriormente mencionadas, el día de la Candelaria y las Posadas son las que logran tener una mayor concurrencia de gente, llegando hasta una cifra de más de 5000 personas por fiesta.

5.1 Día de la Candelaria, 2 de febrero.

Este día es importante en cuanto a que, no sólo se celebra la fecha religiosa, sino que marca el período de salida de los mayordomos que han tenido a su cargo al Niño para lo largo de un año y, a su vez marca el inicio de la nueva mayordomía.

La celebración comienza desde temprano con la preparación del Niño por parte de los mayordomos. Ellos le ponen una vestimenta preparada de manera especial y lo colocan en su altar, previo a realizar el recorrido. Mientras tanto, los devotos de la imagen esperan afuera, algunos de ellos llevando sus propios niños Dios, ellos son atendidos por parte de miembros de la comisión ofreciéndoles un café y un pan como preparativo al largo recorrido que se habrá de realizar. Los personajes que habrán de acompañar a la procesión son principalmente los posaderos, algunos de los hospederos y miembros cercanos de la familia de los mayordomos.

Cabe mencionar que ya desde muy temprano se hace lanzamiento de cohetes con los cuales se anuncia el final de un ciclo importante y el comienzo de otro. Con ello también se convoca a las personas a estar al tanto y participar del recorrido y de la procesión en la que se llevará al Niño para su presentación en la parroquia de San Bernardino de Siena.

El trayecto incluye un recorrido hasta la salida del barrio y posteriormente por las calles del centro de Xochimilco incluyendo los lugares más representativos de éste, a manera de que al final, se llegue quedando de frente a la entrada del recinto religioso. El recorrido es cortado por los chineros, uno de los cuales va hasta el frente de ellos danzando y abanderando la procesión con los nombres de la familia de los mayordomos. Detrás de ellos van los posaderos con sus respectivos estandartes y más atrás van personas cargando a la Virgen María y a San José, dos estatuas de tamaño natural, para terminar con el paso de los mayordomos, con sus familiares y personas de confianza que llevan al Niño en brazos y cubriéndolo del sol.

Niñopa y Niño dormidito en procesión rumbo a la parroquia de San Bernardino de Siena⁶¹

La participación de los devotos es realmente numerosa, tanto de los que acompañan el recorrido como de los que ya se encuentran esperando en el atrio de la parroquia.

Por otro lado, los nuevos mayordomos también han iniciado su propia procesión desde su barrio desde más temprano, a manera de esperar la llegada del Niñopa en sus lugares asignados en el templete donde se escenificará la misa, desde antes de que éste llegue.

Una vez que llega el Niñopa a la parroquia, es recibido por multitud de aplausos y porras de todos los presentes. La gente es tan numerosa que la ceremonia no se puede realizar en el interior del templo sino fuera de éste en el atrio y se decora el mismo de una manera especial, por lo regular predominan las decoraciones en colores blancos con flores. Generalmente los chinelos forman una valla para permitir el libre paso de los mayordomos y el Niñopa y éste es bien recibido por los mayordomos entrantes y el obispo mas los clérigos del lugar. Cabe destacar que para el cambio de mayordomía 2011-2012 hubo un anuncio importante por parte del obispo de la iglesia pues todos los clérigos se ataviaron de blanco e hicieron el recibimiento del Niñopa y entre todos ellos estaba el Cardenal Norberto Rivera Carrera. El anuncio consistió entonces en declarar que aquel día la misa y la entrega del Niñopa por el cambio de mayordomía estaría por vez primera en manos del cardenal y se hizo hincapié en el

⁶¹ Foto: Ayala Cerecedo Tania Ivette

rango religioso con el que contaba. Se dijo que era la primera vez que un cardenal se dignaba a officiar la misa del Niño.

Una vez al oficiarse la misa pude notar que tanto los familiares y posaderos tenían lugares privilegiados frente al templete que sirve como altar, estando frente a éste, quedando a una altura desde donde todos pudieran contemplar bien la misa, a mano derecha están los mayordomos salientes y sus familias y a mano izquierda los mayordomos entrantes. En el centro del templete y ataviados de blanco estaban el resto de los religiosos pertenecientes a la parroquia. Los medios de comunicación estaban siempre presentes y atentos a los diversos episodios de la misa. Se leyó el decálogo del mayordomo y todos los reglamentos que tendrá que seguir firmemente el mayordomo. Se presentaron ofrendas por parte de los posaderos, las parejas llevaban a ofrecer al templo viandas y otros productos para ser bendecidos y aceptados como ofrendas. En un momento especial de la misa cada persona de la mayordomía pasó a ofrendar algo incluso a los chinelos salientes se les pidió que danzaran a manera de ofrenda para el Niño. Terminando esto se presentó también a la que habría de ser la nueva estudiantina y se dijo que si alguien lo deseaba podría obtener el disco con las canciones. Se culmina todo este acto con el sublime paso, en donde el cardenal lleva de los brazos de los antiguos mayordomos a los nuevos al Niño, este es el símbolo de que culmina la mayordomía y empieza la otra, tras este acto los antiguos y los nuevos mayordomos dirigen unas palabras al público, unos agradeciendo el apoyo de todos y los nuevos puntualizando dónde esperan a los nuevos fieles para encontrar al Niño en su hogar.

La procesión de los nuevos mayordomos parte rumbo a su hogar con el Niño en brazos y al llegar a este ofrecen de comer a todos los que llegan, mientras tanto los antiguos mayordomos se quedan en el atrio del templo y su tristeza se ve reflejada en los rostros. Ellos organizarán una procesión de vuelta a su barrio llevando consigo a la Virgen y a San José, una vez en casa también organizarán una comida para los asistentes y quienes apoyaron a la mayordomía durante un largo período y se culminará con una fiesta en donde habrá un grupo musical y baile por parte de quienes están allí.

Es así como empieza y culmina este periodo ritual.

5.2 Mudanza de las pertenencias del Niñoa, 5 de febrero.

Cada mayordomo tiene su manera particular de hacer la mudanza, algunos usan camiones. Sin embargo, en el caso particular que me tocó observar, la mudanza del Niñoa fue efectuada transportando sus cosas por medio de más de 25 bicitaxis cargados con sus pertenencias. Además de esto se le sumaban numerosos tubos con los vestidos del Niñoa colgados, eran tantos que pasar a lo largo de ellos tomaba varios minutos de recorrido.

Bicitaxis y ropones del Niñoa⁶²

⁶² Fotos. Ayala Cerecedo Tania Ivette

También se veía que la cuna del Niño pa entre otras pertenencias estaban instaladas en una camioneta.

Cuna del Niño pa

Una vez llegando a la casa de los mayordomos salientes, puede observarse a las personas preparando un gran número de cajas envueltas para regalo con unas etiquetas que indicaban su contenido: zapatitos, cobijitas, juegos didácticos, juguetes, entre muchos otros artículos. Se podía observar que todo estaba perfectamente inventariado y en el interior de la casa de los mayordomos se podía observar otros artículos como por ejemplo una canasta con numerosas coronas del Niño pa, numerosas sillas para sentarlo, alrededor de 12, y un gran número de cajas para depositar las limosnas, entre los artículos también se encontraban pinturas del Niño pa. Todas las personas que estaban allí eran miembros de la comisión y de la comunidad que estaban dispuestos a llevar alguna de las pertenencias del Niño pa a su nuevo hogar ya fuese por agradecimiento al Niño pa o por solidaridad a los mayordomos.

Había unas bocinas acondicionadas para dar aviso de los pasos que se habrían de seguir en esta mudanza, por ellas se escuchaba la voz del mayordomo quien conmovido hablaba de que iban a dejar al Niño pa y que aunque dolía este hecho tenían que aceptar que estaban tratando con un Niño peregrino, se dio aviso de cómo sería la procesión, irían hasta el frente el cortejo de Chinelos, seguido por la banda, detrás de ellos irían los bicitaxis seguidos por las personas que llevarían los vestidos, más atrás llevarían a María y a José y numerosas mujeres cargando

las coronas, el cojín de los milagros los cuadros y las sillas del Niño, y en la parte final de la procesión, van los mayordomos salientes cargando al Niño, por el cual habían pasado la noche anterior con los nuevos mayordomos. Las pertenencias del Niño eran tan numerosas que, si tratabas de colocarte cerca del Niño no alcanzabas a oír la banda ni a ver las danzas de los chinelos. Para este traslado supongo que no se necesitaron camiones porque el barrio destinado para recibir al Niño no estaba tan lejos de Caltongo así que la procesión se llevó a cabo a pie. Durante la procesión iban cargando diferentes miembros de la familia de los mayordomos al Niño.

Al llegar al otro barrio tañen las campanas de la capilla del santo patrono, en las calles pueden verse imágenes del Niño, algunas adornadas y en lo alto pueden verse acomodados plásticos adornados de colores como si fueran de papel picado, esas tiras con papel picado van guiando a las personas para saber el camino para llegar al nuevo destino. Lo primero que se ve es el arco de bienvenida del nuevo barrio y a lo largo de los caminos también se vislumbran otros arcos, hechos estos de flores, no como el primero que era hecho con materiales más perdurables. Las mujeres se mostraban celosas y no dejaban que un extraño que no contribuyera a cargar alguna de las pertenencias se adentrara en la fila.

Una vez que se llegó a la casa, los nuevos encargados de la mayordomía dedicaron como lugar de almacenaje para las pertenencias, una gran casa en la que iban depositando primero, todo aquello que era de más fácil almacenaje, para después empezar con el difícil acomodo de los numerosos vestidos del Niño. Todo lo que se entregaba se hacía con el inventario en mano y se explicaba plena y claramente a quien recibía las cosas, mientras, más adelante estaban las personas que llegaron con el Niño en brazos ya plenamente instalados en la nueva casa y colocaron al Niño en su nuevo altar. A las personas que llegaban les ofrecían agua de sabor y un aperitivo, mas para entrar a ver al Niño debían esperar a terminar de comer porque en su presencia no se puede hacer eso. Amenizaban la llegada del Niño con las canciones de la estudiantina.

5.3 Día del Niño, 30 de abril

Hace apenas unas décadas esta festividad civil en México se incorporó al culto del Niño. El Día del Niño se acostumbra festejar al Niño haciendo una kermesse. En ésta se invita principalmente a los niños y niñas a compartir con el Niño su día. Todos los productos que se ofrecen en esta kermesse son totalmente gratis y son ofrendados por parte de los devotos en

agradecimiento a las dádivas del Niñoopa, en aquel día los niños y el Niñoopa reciben regalos como pelotas y hay actividades como juegos entre otras atracciones. Muchas de las personas que visitan ese día al Niñoopa llevan a sus hijos pequeños.

Me parece pertinente mencionar que a los mayordomos salientes se les permite también realizarle una kermesse al Niñoopa sólo que ésta se celebra el 29 de abril y es la última de las celebraciones que se le ofrecerá por parte de los mayordomos salientes, allí es cuando se cierra su ciclo como mayordomos de manera definitiva, mas la celebración se nota llena de plena alegría y ya no con la tristeza que les causó separarse de él el 2 de febrero y el 5 de febrero.

Una hora antes del medio día del 30 de abril, el Niñoopa es llevado por sus custodios en una procesión rumbo a la Parroquia de San Bernardino de Siena, lugar donde a las 12:00 horas se lleva a cabo una misa en honor a los niños. Al momento de dejar la casa de los mayordomos, la procesión es interceptada por un grupo de mariachis que le cantan “las mañanitas” a la imagen.

La procesión casi siempre sigue un mismo patrón, se encabeza por las personas encargadas de la pirotecnia, siguen la comparsa de chineros danzantes, algunos miembros de la comisión de seguridad del Niñoopa, que se encargan de proteger a éste de la multitud. Detrás de éstos siguen dos personas encargadas de llevar los cofres utilizados para recibir las limosnas, continúan los mayordomos con el Niñoopa en brazos, acompañados por alguien encargado de sostener su sombrilla para protegerlo del sol. A la derecha y a la izquierda de los mayordomos van personas arrojando pétalos de rosa sobre el pavimento y van también personas sosteniendo los letreros que indican que no se debe besar a la imagen en el rostro o sacarle fotos con flash. Al final viene la banda de música.

Una vez que el Niñoopa llega a la parroquia y es oficiada la misa, al finalizar esta, parte de regreso al hogar de los mayordomos, para participar en la kermesse que han preparado éstos además de los vecinos y el resto de devotos del Niñoopa.

Para llevar a cabo la kermesse, el barrio donde se encuentra el hogar del Niñoopa se decora de manera especial con globos, cintas de colores, serpentinas y banderas de papel picado. La avenida principal es cerrada al tráfico vehicular y cubierta con una gran lona. Debajo de ésta se colocan los vecinos y algunos de los devotos del Niñoopa con puestos de comida o juguetes que llevan especialmente ese día para regalar a los niños que asisten a la celebración.

Los distintos puestos son decorados con manteles de colores, globos y el nombre de la familia que lo atiende. Generalmente, las personas que atienden los puestos lo hacen por devoción o por agradecimiento de alguna dádiva del Niño. Entre los alimentos que se reparten en este día predominan los dulces, los postres y las nieves o bebidas más asociadas con los niños como son frutsi y leches de distinto sabor. También se ofrecen aguas de sabor, arroz con leche, postres y juguetes para niños y niñas.

También llegan a colocarse juegos inflables para que los niños se diviertan. Se llevan conjuntos musicales contratados y payasos para que actúen durante toda la tarde. Los vendedores de fotos u otros artículos relacionados con el Niño también están presentes.

Cuando la procesión de regreso al barrio ha llegado, el Niño es pasado por cada uno de los puestos para que disfrute de la kermesse y bendice cada uno de los puestos, algunos de los productos de la kermesse son colocados en una caja como ofrenda al Niño. Cuando pasa por todos los puestos el Niño ahora es llevado a su casa y colocado en su altar para recibir los regalos que los niños y los devotos le llevan ese día. El Niño permanece en su altar hasta que oscurece, en ese momento vuelve a ser sacado de su altar para que esté presente cuando el castillo pirotécnico hecho en su honor se queme. Finalmente, las actividades del Día del Niño finalizan con un rosario a las 20:00 horas.

5.4 Corpus Christi, movable en el mes de junio.

Corpus Christi es una fiesta católica que se celebra en Xochimilco en el mes de junio, sesenta días después del domingo de pascua.

En Xochimilco se acostumbra que ese día los católicos lleven a sus infantes a una misa que se efectúa en la Parroquia de San Bernardino de Siena, vestidos con los trajes que antiguamente usaban sus antepasados indígenas de origen xochimilca. Los niños se visten con una camisa blanca y un calzón largo, ambos de manta, el calzón amarrado con una sogá, huaraches, sombrero de petate y portan un huacal con utensilios de barro. Las niñas van vestidas con “el chincuete, el huipil, el quexquémitl, los huaraches” (Cordero, 2001:95) el rebozo y portan utensilios de cocina.

El Niño, como los niños antes descritos, es llevado por sus mayordomos en procesión hasta la Parroquia de San Bernardino de Siena para que participe de la eucaristía. Para esta celebración el Niño es vestido con la ropa de los indígenas xochimilcas varones.

Para esta fecha, en algunos puestos se venden mulitas elaboradas de palma u hojas de elote, cargadas con huacales con frutos y con adornos florales.

Muchos elementos que hacen referencia a la identidad xochimilca se ven expresados en una festividad como esta en donde elementos prehispánicos y del catolicismo se mezclan.

5.5 Las nueve posadas 16 al 24 de diciembre.

Entre el 16 y el 24 de diciembre se realizan las nueve posadas. En éstas se conmemora el viaje de María con José, desde Nazaret hasta belén y su búsqueda en los últimos días por encontrar un lugar donde dar a luz.

El origen de las posadas en México, se remonta a los inicios de la evangelización llevada a cabo por los misioneros agustinos y franciscanos, después de la colonización de América. (Díaz, 2011: 195)

Aproximadamente en el año de 1586 los agustinos en Acolman comenzaron a celebrar las nueve jornadas o visitas obligadas que la virgen María tuvo que hacer antes de dar a luz a Jesús, también se iniciaron los “nacimientos; se escucharon los villancicos dedicados a la navidad y por supuesto las tradicionales “piñatas” (Farías, 1985: 14). De esta manera se introducen celebraciones navideñas por parte de los misioneros y se comienza a adquirir la costumbre por celebrar las posadas que con el paso del tiempo se fueron modificando al gusto de la población.

Hoy en día, las posadas en Xochimilco son consideradas por los devotos, como unas de las celebraciones más importantes y admirables del ciclo ritual del Niño. El número de personas que asisten y participan en estas fiestas, sólo se compara con las multitudes presentes el Día de la Candelaria, con esto se quiere expresar que alrededor de 5000 personas asisten a cada una de las nueve posadas.

El trabajo exhaustivo de los preparativos de la posada inicia con tres o cuatro días de anticipación y consiste en decorar la localidad y la casa donde se efectuará la fiesta, preparar los alimentos que se consumirán antes, durante y después del evento, hacer las invitaciones, organizar los dones que se repartirán a los invitados, etcétera. En esta labor participan activamente los familiares, amigos y vecinos de los posaderos que, durante día y noche, hacen turnos de trabajo. Finalmente, un día antes de que inicien la posada los posaderos asisten a la casa de los mayordomos y llevan el vestido o ropón que llevará puesta la imagen para el día de la posada.

Los festejos de las posadas comienzan desde horas tempranas. Los posaderos se visten formalmente y toman sus estandartes para dirigirse a casa de los mayordomos para recoger al Niño. Cada posada dura un día y en un día se realizan cuatro procesiones:

La primera se lleva a cabo de casa del mayordomo a la del posadero; ésta es cuando se recoge la imagen y finaliza en el hogar del posadero donde se lleva a cabo un desayuno para todas las personas que han acompañado; la segunda principia de la casa del posadero a la parroquia de San Bernardino donde se realiza una misa; la tercera inicia en la parroquia y finaliza nuevamente en la casa del posadero, donde se da de comer a todos los participantes e invitados a la celebración, y finalmente la cuarta peregrinación se lleva a cabo desde la casa del posadero a la del mayordomo para entregar la imagen del Niño. (Díaz, s/f: 43)

A pesar de que el desarrollo del ritual mantenga este patrón en casi todos los casos, cada posadero añade su toque particular a la celebración, integrando elementos únicos que hacen que ninguna posada sea igual a otra, en el tipo de adornos y recuerdos que se entregan a los devotos, en el tipo de música, en las danzas de los Chinelos, etc.; “al igual que la mayor parte de las festividades del Niño, las actividades que se desarrollan durante las posadas suelen integrar elementos tanto sacros como profanos que encierran aspectos lúdicos.” (Díaz, 2011: 197)

5.6 La arrullada del Niño

El Arrullo, es una festividad de carácter católico que se celebra todos los años en Xochimilco y que consiste en llevar a los niños Dios a la Parroquia de San Bernardino de Siena durante la noche del 24 de diciembre, para que participen de una misa que se realiza con motivo de la navidad. Durante la misa las imágenes son arrulladas en la iglesia por sus dueños y después son llevadas a sus hogares para que sean colocadas en sus nacimientos (Díaz, 2011: 208)

Esta fecha, dentro de la celebración del Niño presenta diferencias particularmente distintas a las que se han venido describiendo, ya que la festividad tiene su inicio después del rosario que marca la finalización de la novena y última posada. Inicia por la noche cuando los mayordomos llevan al Niño a la iglesia en una procesión donde les acompañan sus posaderos y una gran cantidad de devotos. Esta procesión va siendo animada por la música de la estudiantina, la cual interpreta canciones de cuna y también se cuenta con un grupo de niños que van vestidos de pastores caminando delante de la imagen. Asimismo podemos observar que en esta ocasión el Niño no es llevado en brazos sino que es transportado en una cobija a manera de hamaca sostenida por los dos mayordomos y otros dos miembros de la familia. Una vez en la Parroquia, el Niño es recibido por el sacerdote de más alta jerarquía a la entrada de la iglesia y después es colocado en un nacimiento que ha sido hecho en especial

para él. El Niño es arrullado al término de la misa por el obispo del lugar ante la mirada de toda la concurrencia.

Una vez finalizado el acto el Niño es entregado a los mayordomos para emprender la procesión de regreso a su casa. Durante el trayecto se van prendiendo castillos pirotécnicos para ser admirados por los presentes que acompañan la procesión y al llegar a la casa del Niño los mayordomos dan de cenar a las personas que les acompañan con lo que se dan por terminadas las actividades de esta celebración.

5.7 Día de la adoración de los Reyes Magos, 6 de enero.

El 6 de enero, Día de la Adoración, conmemora el viaje que realizaron los tres Reyes Magos de oriente hacia Belén, para visitar al recién nacido niño Jesús y llevarle oro, incienso y mirra como ofrenda. En el caso del Niño para esta celebración se le efectúa una fiesta organizada por un matrimonio elegido por los mayordomos con años de anticipación que pueden ser escogidos de entre sus familiares, vecinos y amigos. Ellos acuden a la casa del Niño por la mañana para llevarlo en procesión hasta su hogar donde se realiza una comida para la gran cantidad de devotos que los acompañan. Por la tarde se acude a la Parroquia de San Bernardino de Siena con el Niño para la misa que se efectúa con motivo de la adoración y epifanía del señor para finalmente regresar en procesión y entregar al Niño en casa de los mayordomos antes de las 20:00 horas en que se efectúa el rosario marcando así la terminación de esta celebración.

5.8 Actividades rituales cotidianas

Aparte de las festividades importantes marcadas en el calendario del ciclo ritual existen una serie de actividades diarias del Niño en las que se incluyen las visitas a casas de hospederos, hospitales o bien a hogares donde haya algún enfermo que lo requiera en forma urgente. De forma más ocasional puede tener visitas a lugares como museos, a la Basílica de Guadalupe, al edificio delegacional de Xochimilco, etcétera. Los mayordomos acompañan personalmente a la imagen durante estas visitas o designan a personas como las cuidanderas velando por la integridad y para hacer cumplir una serie de normas que rigen los cuidados del Niño durante las visitas.

Capítulo 6

Análisis de los rituales dedicados al Niño de Atole desde la antropología simbólica, Victor Turner, *La selva de los símbolos y el performance*.

Deseando realizar un trabajo de investigación centrándome en los rituales que le son dedicados al Niño de Atole, una imagen religiosa que representa al Niño Jesús en Xochimilco, entiendo por ritual a “una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas.” (Turner, 2007: 21). Entonces las prácticas prescritas hacia el Niño de Atole son rituales en cuanto que él es un ser considerado como divino con fuerza sobrenatural, capaz de realizar milagros.

Sin embargo, si nos adentramos en entender qué es un símbolo a la hora hacer un análisis del ritual definiendo al símbolo como “la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual.” (Turner, 2007: 21). “[...] Un ‘símbolo’ es una cosa de la que, por general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento.” (Turner, 2007: 21) Esto me hace recordar lo que en sí representa el Niño de Atole. Se tiene un consenso entre los habitantes católicos y devotos de Xochimilco de que el Niño de Atole tipifica, representa y recuerda al niño Jesús. Esta relación se hace precisamente porque desde que se fabricó, hace siglos, fue hecho con la idea de representar al mismo. Las cualidades análogas son que físicamente parece un bebé con la mano en actitud de dar la bendición y a este bebé precisamente se le acreditan, por parte de sus fieles, cualidades milagrosas que se asocian con el Jesús bíblico como son: la capacidad de hacer sanar a enfermos graves o multiplicar los alimentos entre muchos otros atributos.

En cuanto a aquello que puede considerarse como un símbolo en las prácticas que se pueden observar durante un ritual, Turner nos dice que los símbolos pueden ser “[...] empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual.” (Turner, 2007: 21). Entonces, al emprender la tarea de analizar un ritual se tendría que tomar en consideración absolutamente todo lo que ya antedicho como los objetos, dentro de estos también se debe tener en cuenta al mismo Niño de Atole como ser material visible palpable además de todos los objetos que se le ofrendan como ser considerado como

divino por la gente. Las actividades que se centran en torno al Niñoopa como las procesiones cortejadas por las comparsas de chinelos, el hecho de no comer ni beber alcohol en su presencia, las misas oficiadas en su honor y las fechas y noches específicas para hacer oración por los enfermos. Las relaciones que se dan para poder llevar a cabo las mayordomías. Los acontecimientos, qué sucede durante las fiestas. El gesto con que se levanta al Niñoopa y se hace el signo de la cruz en actitud de que bendice un momento o los alimentos. La parroquia, las capillas y los hogares de los mayordomos, posaderos y hospederos como unidades espaciales en el contexto del ritual. Todo esto debe ser tomado en cuenta a la hora de querer llevar a cabo un buen análisis del ritual. Sin embargo hay dificultades al querer analizar los símbolos rituales y son que no se puede “[...] analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos están esencialmente implicados en el proceso social. [...]” (Turner, 2007: 22). Y eso es precisamente lo que se debe de tomar en cuenta para el presente análisis, pues no puedo adentrarme al análisis de los símbolos rituales del Niñoopa sin tomar en cuenta también su secuencia temporal y su relación con otros acontecimientos dentro de los procesos sociales en los que están implicados como lo son la organización de las mayordomías, entre otros.

Ahora bien, qué sucede cuando nos damos cuenta de esto. Turner afirma que se llega:

“[...] a ver las celebraciones rituales como fases específicas de los procesos sociales por los que los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios internos, y a adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en un campo de actividad. El símbolo viene a asociarse a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si éstos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de la conducta observada. La estructura y las propiedades de un símbolo son las de una entidad dinámica, al menos dentro del contexto de acción adecuado.” (Turner, 2007: 22)

Esto me recuerda que en entrevistas hechas a la mayordoma María del Carmen me fue dicho que haber servido al Niñoopa implicaba una gran satisfacción y que al término de su servicio como mayordoma notó que se habían estrechado los lazos con los miembros de su comunidad. El Niñoopa en sí es entonces un factor de acción social y una fuerza positiva, un campo de actividad y es una entidad dinámica que une a sus fieles en Xochimilco y alrededor del mundo.

Entonces, si mi objetivo es hacer un análisis del ritual, es necesario tomar en cuenta que “La estructura y las propiedades de los símbolos rituales pueden deducirse a partir de tres clases de datos: 1) forma externa y características observables; 2) interpretaciones ofrecidas por los especialistas religiosos y por los simples fieles; 3) contextos significativos en gran parte elaborados por el antropólogo.” (Turner, 2007: 22)

Estos tres puntos mencionados son muy importantes, si quisiera desarrollarlos brevemente me remontaría a uno de los recuerdos de mis visitas a las hospederías, en una de ellas al llegar el Niñopa a su altar no se podía prender la luz, fue hasta el momento de la misa en que la luz se prendió por sí misma, esta es una forma externa, una característica observable, si nos vamos a las interpretaciones ofrecidas por los especialistas religiosos y por los fieles recuerdo claramente que uno de sus fieles dijo que el Niñopa permitió que se prendiera la luz sobre el altar porque quería vernos muy bien a todos los que estábamos presentes y en tercera instancia el contexto significativo elaborado por mi estaría en declarar que para sus fieles el Niñopa interactúa con ellos teniendo bajo control todas las situaciones como en el caso de la interpretación de que la luz se prendió gracias a que él así lo dispuso.

Los símbolos que se consideran como los más importantes dentro de un ritual son: “[...] Los símbolos dominantes no son considerados como meros medios para el cumplimiento de los propósitos expresos de un ritual determinado, sino también, y esto es más importante, se refieren a valores que son considerados como fines en sí mismos, es decir, a valores axiomáticos.”(Turner, 2007: 22) Esto me hace recordar una de las canciones que entonaba la estudiantina del Niñopa. La canción constantemente repetía “Tienes que ser un niño para ir al cielo”. El Niñopa, como símbolo dominante lleva consigo los valores que le adjudican sus fieles, en su caso particular, al ser la representación de un bebé hace recordar a Jesús en su fase más frágil e inocente como ser humano tal como se me ha dicho en algunas de las entrevistas que he realizado. También, esta frase de la canción hace alusión a valores en tanto que está íntimamente relacionada con una de las principales enseñanzas de Jesús en donde les dice a sus discípulos “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos”. (Mateo 18:3). “Algunos de los sentidos de los símbolos más importantes pueden ser ellos mismos símbolos, cada uno con su propio sistema de sentidos.” (Turner, 2007: 23)

Otra declaración importante de Victor Turner es que los símbolos:

[...] generan la acción, y los símbolos dominantes tienden a convertirse en focos de interacción. Los grupos se movilizan en torno a ellos, celebran sus cultos ante ellos, realizan otras actividades simbólicas cerca de ellos y, con frecuencia, para organizar santuarios compuestos, les añaden otros objetos simbólicos. Habitualmente, esos grupos de participantes representan ellos también importantes componentes del sistema social secular, componentes que pueden ser grupos corporativos, tales como familias o linajes, o meras categorías de personas que poseen características similares, por ejemplo, ancianos, o mujeres, o niños, o cazadores, o viudas. (Turner, 2007: 24-25)

Esto me hace llegar a la conclusión de que el Niño pa es definitivamente un símbolo dominante en tanto que es el centro de todas las acciones que le ofrendan sus fieles. Personas devotas no sólo de Xochimilco, sino del resto de la república y del extranjero acuden a visitarlo, a rendirle culto y a realizar actividades en torno a él. Cada mayordomo, al recibir al Niño pa acondiciona su casa como un santuario en donde se le pueda rendir culto a la imagen. Además, la familia que recibió al Niño pa en 2011 construyó su casa a lo largo de ocho años con la intención específica de recibir a la imagen. Los familiares de los mayordomos (madre y hermana de la mayordoma), ya habían contado con la oportunidad de ofrecerle una mayordomía al Niño pa aquí nos damos cuenta cómo los grupos de familias participantes en su culto estaban relacionados íntimamente con la tradición.

Ahora bien, para hacer una distinción clara entre lo que es un signo y lo que es un símbolo. Victor Turner dice: “[...] creo que Carl Jung abrió el camino a las ulteriores investigaciones al introducir precisamente esta distinción: ‘un signo es una expresión análoga o abreviada de una cosa *conocida*.’” (Turner, 2007: 29) Es decir el Niño pa en sí mismo como objeto plenamente reconocido que alude a la niñez. “Mientras que un símbolo es siempre la mejor expresión posible de un hecho relativamente *desconocido*, pero que a pesar de ello se reconoce o se postula como existente’ ”. (Turner, 2007: 29) Entonces también el Niño pa es símbolo para sus creyentes por los milagros que les otorga pues con ese poder milagroso con que lo relacionan estamos ante algo relativamente desconocido pero que los fieles reconocen como existente en tanto que han visto en su vida manifestados esos milagros.

Respecto a la forma como es recomendable adentrarme al análisis de un ritual, el antropólogo puede colocar a un ritual “en el marco de su campo significativo, y describir la estructura y las propiedades de ese campo.” (Turner, 2007: 29) Y cuando nos centramos en los participantes del ritual es importante tomar en cuenta que:

[...] cada participante en el ritual lo contempla desde su peculiar ángulo de visión. Tiene lo que Lupton ha llamado ‘su propia perspectiva estructural’. Su visión está limitada por el hecho de que él ocupa una posición particular, o incluso un conjunto de posiciones situacionalmente conflictivas, tanto en la estructura persistente de su sociedad, como en la estructura de roles del ritual en cuestión. (Turner, 2007: 29)

En el caso de las emociones que he llegado a ver que se manifiestan en los festejos dedicados al Niño de Atocha debo considerar lo siguiente:

[...] Me parece posible, e incluso necesario, analizar los símbolos en el contexto de las emociones observadas. [...] Esas emociones se representan y evocan en estrecha relación con los símbolos dominantes de la cohesión y continuidad tribal, frecuentemente por la ejecución de una conducta instrumentalmente simbólica. Sin embargo, como con frecuencia están asociadas con la mimesis del conflicto interpersonal e intergrupales, a esas emociones y a esos actos de conducta no se les da entrada entre los sentidos oficiales, verbales, atribuidos a los símbolos dominantes.” (Turner, 2007: 42-43).

Esto me hace recordar la alegría constante con la que se le miraba a la mayordoma y a quienes iban cortejándolo en su camino hacia la procesión. En una entrevista María de Carmen Hernández Acosta me dijo que le pareció muy bello que una completa extraña le hablara sobre cómo a ella le brillaba el rostro por la alegría constante que reflejaba al servirle al Niño de Atocha durante una de las misas del domingo. Así mismo, me refirió muchas veces sobre la cohesión con que ahora estaba relacionada con algunos miembros de su comunidad con los cuales antes no tenía tratos tan directos. También se reflejaban en el campo de lo ritual las caras llenas de tristeza cuando dejaron el cargo de la mayordomía, teniendo que entregar al Niño de Atocha a los mayordomos entrantes. Incluso, en el rango de la emotividad, al Niño de Atocha se le adjudican también emociones o incluso cambios en su estado de ánimo. A los fieles les parece verlo sonreír en algunas festividades particulares como el Día del Niño y se dice que cuando está “chapeado” es que está contento, no así cuando no se le ven sus “chapitas”.

La importancia del ritual está en que: “El ritual adapta y readapta periódicamente a los individuos biopsíquicos a las condiciones básicas y a los valores axiomáticos de la vida

humana social.” (Turner, 2007: 47). De tal manera podemos observar cómo este símbolo puede mover a toda una comunidad en una participación activa y constante en torno al Niño con labores de conjunto, con asignación de tareas individuales y colectivas que finalmente también les conduce a tener logros de superación personal y dentro de su sistema social, todo esto se da a través del poder de la fe.

Si nos enfocamos en la antropología del *performance* de Victor Turner podemos enfocarnos también en la noción de drama social en su estudio de los conflictos sociales.

El modelo de drama social abarca **cuatro fases**: **La primera** es la irrupción de una **brecha** mediante la violación intencional de una norma, como expresión de una postura crítica frente a las relaciones sociales vigentes⁶³ (Geist, 2002: 5)

En este sentido podríamos poner como una brecha en el culto al Niño en la historia, el momento en que, en la década de los sesentas se suscitó un conflicto entre el sacerdote de la Parroquia de San Bernardino de Siena y las personas encargadas de la mayordomía del Niño. En 1964, como ya se había mencionado en el capítulo tres, el sacerdote Reyes Chaparro, al enterarse de que la mayordomía del Niño funcionaba prácticamente de manera autónoma a la Iglesia Católica empezó a emitir una serie de críticas hacia la tradición de rendirle culto al Niño en la manera en como se hacía.

“**La segunda fase** consiste en la escalada de la brecha hacia una **crisis**, durante la cual los actores sociales forzosamente toman posición respecto a la infracción de la regla.” (Geist, 2002:5). En este sentido los mayordomos no se dejaron amedrentar por las críticas y peticiones del sacerdote pues éste quería que el Niño fuese entregado a la Iglesia Católica y que de esta manera se le dejara que todos los años se le rindiera culto en una capilla distinta de cada uno de los 17 barrios que en aquel entonces conformaban a Xochimilco. Tal petición, como se mencionó antes no fue aceptada por la mayordomía pues pensaban que el párroco tenía la intención de apropiarse de la imagen. (Díaz, 2011: 142) La crisis se reflejó posteriormente en que al Niño se le prohibió la entrada a la Parroquia de San Bernardino de Siena y se le negaron las misas en Xochimilco. Esto hizo que los mayordomos buscaran

⁶³ La palabra inglesa *breach* denota ruptura, incumplimiento, violación, infracción, contravención y perturbación; por otra parte, implica también una apertura, como en “abrir una brecha en la muralla”, es decir, abrir una brecha dentro de las relaciones estructurales. Por esta razón, se prefiere traducirla como “brecha” en lugar de “ruptura”. (Geist, 2002: 5)

solicitar los servicios religiosos en templos católicos del Sur del Distrito Federal. (Díaz, 2011:142)

La tercera es la fase de regulación del conflicto, en la cual se ponen en juego los mecanismos de reajuste que abarcan una gama de posibilidades, desde un llamado de atención informal hasta la ejecución de acciones rituales, representaciones artísticas o procesos jurídicos. (Geist, 2002: 5)

En esta fase entran entonces los siguientes sucesos que también se habían mencionado en el capítulo tres:

Reyes Chaparro constantemente ejercía presión por medio de comentarios y acciones en contra de la mayordomía, los devotos de la imagen no esperaron pasivamente. Durante la noche de Navidad en 1967, la procesión del Niño pa regresaba rumbo a casa de los mayordomos al terminar el festejo de la novena posada. Dicha procesión desvió su camino y entró decididamente en la Parroquia de San Bernardino de Siena, mientras reyes Chaparro oficiaba la “misa del Gallo”. Jaime Bernardo Díaz Díaz menciona:

Los devotos ingresaron al templo acompañados de sus músicos y danzantes, recorrieron los pasillos laterales y posteriormente abandonaron el recinto, debido a que el sacerdote les cortó la luz y les cerró las puertas de la iglesia obligándolos a salir. (Díaz: 2011, 142)

El párroco decidió, ante esta irrupción, tomar medidas legales y levantó una demanda en contra de los devotos del Niño pa. Concretamente la demanda se centró en la mayordomía en turno Casilda Prass de Fernández. “La acusación fue por posesión ilegal de una imagen religiosa de Xochimilco y por haber puesto en peligro la integridad física del sacerdote y de los objetos religiosos, históricos y artísticos de San Bernardino” (Maya. 2004:72)

El conflicto entre el sacerdote y los devotos permaneció, haciéndose cada vez más grande. El 2 de febrero de 1968 se celebró el cambio de mayordomía. Reyes Chaparro aceptó participar en la ceremonia de entrega del Niño pa, siempre y cuando los mayordomos entrantes accedieran a regresar esa misma tarde la imagen a la iglesia de Xaltocán. Con la intención de hacer más efectiva su petición, el párroco decidió amenazar con la excomunión a los mayordomos entrantes si se negaban a entregar al Niño pa. Sin embargo, dicha amenaza no tuvo los efectos deseados. La comunidad, lejos de espantarse con tales amenazas, mostró una organización con lazos cada vez más reforzados, pues buscaban defender que el Niño pa se quedara con las personas devotas a él y no encerrado en una Iglesia. (Díaz, 2011: 143)

La **cuarta fase** que es la fase final del drama social implica **dos soluciones alternativas**: “la **reconciliación de los partidos** en litigio para regresar a cierta armonía social **o la escisión definitiva**, la cual puede implicar el éxodo de uno de los partidos.

Cuando el problema llegó hasta las autoridades civiles de la Delegación Política de Xochimilco, por la demanda levantada por el sacerdote Reyes Chaparro, se llegó a la decisión y **solución** de darle la custodia total de la imagen al pueblo de Xochimilco y sus habitantes. Fue a éstos a quienes se responsabilizó de preservar y difundir las mayordomías del Niño. (Mendoza, 2001:33)

Actualmente la relación entre la mayordomía, la Delegación de Xochimilco y la Iglesia Católica han llegado a un punto cordial en el que cada uno asume su papel dentro de la tradición difundiendo el culto al Niño, cada uno de los cuales se enfoca en su propio interés, difundir el catolicismo, preservar la tradición de la mayordomía y convocar y difundir el culto para el beneficio de la propia Delegación.

Capítulo 7.

Los relatos en torno a las manifestaciones y milagros del Niñoopa

La manera en cómo las personas que creen en el Niñoopa narran sus experiencias con él nos dice mucho acerca de su forma de percibir el mundo respecto al tema religioso. Nos hablan de cómo y en qué forma se comunican con su ser divino y la manera en que este ser se les manifiesta para responderles. Considero que es necesario e importante dedicar un capítulo a este tema, para comprender la forma de cómo las personas que creen en el Niñoopa viven su fe para con él.

Dentro de los milagros más referidos hacia el Niñoopa están aquellos que se relacionan con la restauración de la salud y la protección de la vida. En una de mis primeras entrevistas con María del Carmen Hernández Acosta (Mayordoma en 2011) me comentó que su madre Juanita Acosta (Mayordoma 1994) vivía muy agradecida con el Niñoopa. Juanita enfermó cuando sus hijos eran todavía muy pequeños. Los doctores pensaban que Juanita no se salvaría, estaba muy grave de sus riñones, pero milagrosamente se curó. Éste fue uno de los milagros más significativos para la familia Hernández Acosta. Juanita Acosta me comentó en una entrevista que le hice, que había decidido servirle al Niñoopa como mayordoma por el agradecimiento de todo cuanto le había dado, también me hizo el comentario de que si ella está todavía aquí, a pesar de los problemas de salud que ha tenido que enfrentar, es gracias al Niñoopa. Es el Niñoopa, para Juanita Acosta, el ser que le ha permitido la gracia de ver crecer a sus hijos hasta formar sus familias y de llegar a conocer a sus nietos hasta el día presente. Me comentaba que cualquier cosa que una persona le pidiera a él, seguramente él se la concedería.

Así pues, uno de los primeros milagros que me narraron estaba íntimamente relacionado con la capacidad del Niñoopa para sanar enfermedades de gravedad. Dentro de los milagros que se relacionan con salvar la vida de las personas que se encuentran en peligro y acuden a él es muy ilustrativa la siguiente historia que me narró Rocío Hernández Acosta (Mayordoma en 2007), esta historia se la contaron sus abuelitos y sucedió en la época de la Revolución y en ella se hace referencia al tiempo en que Victoriano Huerta era una figura política importante. Rocío me platicó que su abuelita les contaba que en el tiempo de Victoriano Huerta, éste personaje no era querido por los habitantes de Xochimilco. Victoriano Huerta, era considerado como una persona muy mala. La abuelita de Rocío mencionó que, el abuelito Quirino fue muy

perseguido por Victoriano Huerta. Varias veces lo mandó a apresar por medio de los “pelones”, así les llamaban antes a los integrantes del ejército. Mandaron a apresar entonces al señor Quirino Trejo y se lo llevaron a un lugar donde se había instalado el campamento del ejército cerca del Puente de Urrutia. Le contó su abuelita a Rocío que los “pelones” tenían encerrado a Don Quirino Trejo, el abuelito; y que allí le llevaban agua y comida pues al día siguiente tenían planeado fusilarlo a las 5:00 de la mañana según las órdenes que se les habían dado. Le contó el abuelito a la abuelita que no comió de esa comida ni bebió nada y prefirió dormirse.

Aproximadamente como a las 3:00 de la mañana despertaron a Don Quirino Trejo y le dijeron “Levántate, levántate Quirino, levántate”, al abrir Quirino sus ojos escuchó que le decían “Levántate” y vio una luz de una intensidad muy fuerte, y se dio cuenta que era la voz de un niño. Al abrir sus ojos notó que se trataba del Niñoopa y que le decía: “Levántate Quirino”. El Niñoopa le llevó a Don Quirino una jicarita de agua y le dijo: “Tómame esta agua”, Don Quirino bebió de esa agua y el Niñoopa le dijo: “Ahora, vas a irte a tu casa”, el Niñoopa le señaló la puerta y el abuelo pudo ver cómo la puerta del lugar donde lo habían encerrado se abría. Era una chocita, custodiada por cuatro “pelones”. El Niñoopa le dijo entonces: “Vas a irte corriendo hasta tu casa pero no vas a voltear para atrás, no te van a hacer nada, y te vas a ir corriendo...pero no vas a voltear pa’ atrás, para nada, no quiero que voltees para nada, y te vas a salvar, no te van a hacer nada”. El abuelito Don Quirino Trejo se puso de pie y corrió sin detenerse ni mirar atrás, el Niñoopa alcanzó a decirle: “y la luz te va a guiar hasta tu casa, corre, corre, corre pero no voltees para atrás”. Don Quirino corrió hasta llegar a su casa. Cuando Don Quirino llegó a su casa sus familiares sorprendidos decían: “¿Qué?, ¿Cómo?!”, le preguntaban por qué se veía tan exhausto y por qué sudaba tanto. Don Quirino les contestaba: “Sí, me salvó el Niño, dijo que corriera y corriera; porque era el Niño, era el Niñoopa el que me salvó”. “Pues eran como las 3:00 de la mañana, yo creo que el Niño durmió a los pelones”.

Pasaron varias horas después de la llegada de Don Quirino a su casa, al dar las 6:00 de la mañana, contaba la abuelita, se podía notar que se dirigían hacia su hogar soldados corriendo y marchando. Entraron a su hogar empujando con fuerza la puerta y gritando: “¿A dónde está?!, de seguro lo tienen aquí escondido”. “¿A quién?” preguntaba la abuelita y los soldados le

decían “¡Se escapó, se escapó su padre!”. Ella preguntaba “¿Quién se escapó?”, le decían “¡Su padre!, el padre de ustedes y dice Victoriano Huerta que lo va a matar”.

Don Quirino se había escondido en un cincolote⁶⁴, una estructura formada con madera a manera de amplios y altos cestos, en donde se sembraba maíz. El único lugar que encontró fue ese sitio, por ello decidió ocultarse entre el maíz, dentro del cincolote. Cuando invadieron la casa los “pelones” lo buscaron por todas partes y por todo el terreno, sólo podía verse el cincolote. Los soldados seguían preguntando: “¿dónde lo tienen?”, voltearon las camas y todas las pertenencias de los abuelitos, pero Don Quirino no estaba. Dijo entonces uno de los soldados: “¡Pues seguro se metió aquí donde está su maíz! ¡De seguro, aquí está en este cincolote!”. La abuelita le contó a Rocío que todos los “pelones” se colocaron alrededor del cincolote y empezaron a balacear el cincolote, de arriba para abajo, por los cuatro lados, hasta que se cansaron, pues tenían la orden matarlo; Victoriano Huerta había mandado matar a Don Quirino. Al terminar los soldados de balacear el cincolote dijeron: “¡Ahora sí, si está aquí escondido, se murió!”. Las abuelitas (la madre y la suegra de la abuela de Rocío) no paraban de rezar ante tal escena, ellas rezaban para que no le pasara nada a Don Quirino. Al irse los soldados dijeron: “¡Esta es una lección que tienen que aprender, pa’ que no estén en contra del gobierno!”.

Cuando la abuelita pudo cerciorarse que se habían ido todos los “pelones”, se asomó hacia donde estaba el cincolote. La familia vio cómo el maíz se movía y se caía cuando de pronto, salió el abuelito Don Quirino. El abuelito estaba pálido, transparente, por el gran susto que había recibido y refirió que sólo podía escuchar los balazos pero que ninguno le tocó. Le prepararon al abuelo un té y mientras lo consolaban él le decía a su familia: “No, es que no me tocó ningún balazo, ni un balazo. Yo le pedí mucho al Niño y el Niño dijo que me iba a salvar, que ya no me iban a hacer nada. Cerré mis ojos y le pedí al Niño que no me hiciera nada”. Así sucedió, me comentaba Rocío hablándome de este milagro, donde la vida de uno de los abuelitos de su familia fue salvada. Este relato nos dice mucho, por ejemplo el hecho de que ya

⁶⁴ El *cincolote* es una estructura cúbica de madera cuya base suele tener alrededor de metro y medio por lado. Su altura varía dependiendo de la cosecha. El piso se encuentra elevado para evitar que el maíz se pudra durante la época de lluvias. Definición de *cincolote* en: (Estrada, 1998:5)

desde esa época al Niño se le veneraba y se le rendía adoración por los milagros que le acreditaban.

La capacidad de salvar la vida de las personas que creen en el Niño ya sea por motivos de salud o por motivos de peligro inminente es un tema recurrente en los relatos. Esto se ve claramente retratado en otro de los relatos que me refirió la mayordoma María del Carmen. Este suceso la impresionó mucho y ocurrió precisamente en el día que se estaba preparando todo para recibir al Niño en su casa, el día 5 de febrero.

En aquella fecha, al Niño lo traerían junto con todas sus pertenencias a su casa. Ese día no podía saber María del Carmen cómo traerían vestido al Niño pues era la mayordoma del año 2010 quien se encargaría de vestirlo y de llevarlo hasta su nuevo hogar en aquel día. Tanto María del Carmen como las mujeres que la ayudaban traían puesto un babero o mandil para poder acomodar todas las cosas sin manchar su vestimenta.

Me contó María del Carmen que una vez que el Niño llegó a su casa estaba vestido de blanco, lo colocaron en su altar y coincidió que en ese momento todas las mujeres que estaban ayudando en la labor de acomodar las cosas, sin que se les diera ningún tipo de orden o indicación, se colocaron en filas en el marco de la puerta. En aquellos momentos les sorprendió mucho la llegada de una mujer que con grandes gritos al ver al Niño le decía de forma realmente emocionada “¡Eres tú, eres tú el que me curaste!”, a ella se le notaba realmente asombrada, como si no pudiese creer lo que veían sus ojos. Cuando ella platicó con la mayordoma, le comentó cuál era la razón por la que reaccionaba de esta manera; le relató que había viajado desde los Estados Unidos, lugar en donde vive, porque el Niño le había sanado. La mujer estaba gravemente enferma de cáncer y en el hospital, sus esperanzas cada vez eran menores, ella llegó a ver en la televisión una noticia sobre el Niño. En aquella nota decían que el Niño era un niño Dios muy venerado en México y al que se le acreditaban numerosos milagros. La estadounidense se encomendó a él y le prometió que si sanaba lo iría a ver dondequiera que se encontrara. Tiempo después resultó que, al realizarle a ella varios estudios, había sanado por completo. Años más tarde, la mujer tuvo un sueño en donde el Niño se le aparecía y le decía: “Yo fui quien te sané, ahora quiero que vayas a mi casa a visitarme, sabrás que soy yo porque ese día estaré vestido de blanco y vas a ver a unas mujeres en la puerta de la casa que traerán puestos unos baberos”. Al viajar a México y llegar a donde

le dijeron que encontraría al Niñoopa, paso todo tal cual se le había revelado en el sueño que tuvo y esto la impresionó muchísimo; por eso gritaba tan asombrada. Al partir de regreso a su hogar en los Estados Unidos, ella se fue muy contenta y agradecida con el Niñoopa. La historia que contó dejó una gran impresión en la mayordoma. Este relato nos habla, además del milagro de la sanación, de la manera en cómo el Niñoopa llega a ser difundido por los medios de comunicación; de esta manera logra traspasar fronteras al grado de provocar que personas provenientes del extranjero lleguen y le rindan culto y agradecimiento.

Otro relato relacionado con la sanación de personas del extranjero me lo refirió Juanita Acosta, mayordoma del Niñoopa en 1994. Me contó que un domingo, después de la misa de las 6:00 de la tarde llegó una mujer muy emocionada gritando “¡Es él, es él, es él!”, haciendo ademanes con sus manos, una vez cerca de los mayordomos se hincó ante la imagen. Al llegar al domicilio de los mayordomos la mujer les relató que era originaria de España. Les dijo también que ella tenía una hija paralítica y deseaba que la operaran para que quedara bien. En una revista que vio en un avión, observó que en la portada estaba el Niñoopa. La revista tenía como tema sus milagros y le dijo a aquella imagen: “Si me vas a aliviar a mi hija, te juro que voy a verte”. Haciéndole los análisis a la muchacha resultó que no había que operarla, poco a poco la niña sanó. Dese aquel entonces esa mujer española viene todos los años a verlo y agradecerle.

El Niñoopa también es visto como proveedor de abundancia y prosperidad, me fue referido en un relato de Liliana Carvajal (familiar de los mayordomos de 1994, 2007 y 2011) que un padre en los Estados Unidos deseaba poder obtener dinero para la edificación y remodelación de su templo. Por alguna razón en aquel lugar llegó a encontrarse con una imagen del Niñoopa, el no sabía de donde era ni de dónde provenía aquel niño Dios pero le dijo a aquella imagen que si lo ayudaba con sus problemas económicos iría a verlo dondequiera que estuviera. Así fue, al poco tiempo recibió un cheque por un donador anónimo por la cantidad exacta que necesitaba para su templo y el padre se dio a la tarea de buscar de dónde provenía el Niñoopa para ir a agradecerle.

Continuando con el tema del Niñoopa como proveedor de abundancia y salud me gustaría incluir otro relato producto de una entrevista que le realicé a Rocío Hernández Acosta, mayordoma del Niñoopa en el año 2007. Ella me contó que algo muy bello le sucedió a ella y a

su esposo. Solían visitar a muchos enfermos con el Niño pues muchos de éstos le pedían milagros. Ella me refirió que ella llegó a regalar muchas cobijitas del Niño a estos enfermos, pues para ella las cobijas eran propiedad del Niño, no eran de ella ni de los mayordomos, ni de la comisión de mayordomos. Hubo una ocasión en que al llegar el mes de abril la mayordoma prácticamente se había quedado sin cobijas y Rocío le dijo al Niño:

Niño, perdóname porque mira tus cobijitas se han regalado a los enfermos. ¿Qué voy a hacer si la comisión de mayordomos viene? y me dice ¿dónde están [las cobijitas]?, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer, ayúdame Niño, ayúdame, yo no sé cómo pero ayúdame. Mira, ya no hay cobijitas ni para los enfermos ¿Ahora qué voy a hacer? (Rocío Hernández, 20 marzo 2012, Barrio Caltongo).

Rocío me refirió que la comisión le entregaba un paquete muy pequeño de cobijas para regalar a los enfermos pero que estas no alcanzaban pues casi a diario visitaban enfermos, según lo solicitaran, y las cobijas entregadas por la comisión más sus otras cobijas se habían agotado. Al siguiente domingo que Rocío le pidió ayuda al Niño, mucha gente le llevó, precisamente, como regalo al Niño, ¡cobijas! Rocío dijo al respecto:

Mucha cobija se le trajo, hasta por rollos de colores, cobijas, sábanitas, cobijitas tejidas, o sea, dijo el Niño “¡No te preocupes!”. Yo sentí que el Niño dijo “No te preocupes, ¡Aquí está!, tú lo has dado a mis hijos enfermos. ¡Aquí está!, sigue”. Y yo seguí haciendo lo mismo, yo seguí regalando, porque desde ese momento, cada domingo, no faltaba mucha cobija y mucha cobija, y yo seguía regalando a los enfermos mucha cobija. (Rocío Hernández, 20 marzo 2012, Barrio Caltongo)

Rocío Hernández me hablaba de su asombro ante este milagro diciendo:

Ese es un milagro muy grande, que el Niño ese domingo me mandó mucha, pero mucha cobijita. O sea, yo me quedé sorprendida porque, pues le traen dulces, le traen comida, este...le traen juguetes, bueno... hasta le llegan a regalar que una escoba, que un recogedor...a ver ¿cómo te lo manda Dios? [...]. O sea, es sorprendente todo lo que le dan al Niño, todo lo que le dan, porque el Niño sabe que esa familia lo necesita. Por eso me gusta recordar cuando llego muchísima cobija. Entonces le dije “gracias mi Niño, gracias. Sé que tú a nosotros nos quieres mucho y es para los enfermitos”. Y seguí regalando, porque le dije “si tú me escuchaste es porque hay más enfermitos, y si ya no me van a dar más ropa pa’ regalar pa’ los enfermitos, bueno, pues de aquí”. Eh... de todos modos cuando entregué [el inventario a los próximos mayordomos], entregué mucha ropa, entregué mucha ropa, mucha cobija, mucho de todo. La verdad, el Niño nos dio mucho. [...]. (Rocío Hernández, 20 marzo 2012, Barrio Caltongo)

De esta manera vemos cómo el Niñoopa también es considerado como proveedor de todo aquello que se llegue a necesitar. A aquellos que he llegado a entrevistar siempre me han referido que brinda su apoyo a aquellos que le sirven y necesitan de algún recurso, en este caso particular las cobijitas para regalar a los enfermos.

Otro de los temas recurrentes a lo largo de mi investigación es la referencia a que el Niñoopa se manifiesta en los sueños de aquellos que creen en él. En los sueños se les manifiesta ya sea para alegrar a sus fieles brindándoles momentos de contagiosas carcajadas de bebé o para mandarles mensajes o llamarles la atención respecto a algo. Una vez me relataron que el Niñoopa se manifestaba constantemente en los sueños de una señora que le había prometido una piñata, hasta que ella le pudo cumplir esa promesa dejó de tener esa clase de sueños.

El Niñoopa pide a sus fieles en los sueños que vayan a verlo si les concedió un milagro, tal como se menciona en uno de los relatos anteriores. Otro relato relacionado con los sueños tiene que ver con que, una mujer que había ofrecido una hospedería al Niñoopa, había decidido quedarse con algunos de los adornos que sus fieles le habían llevado a ofrecerle. Tras ese acto, no pasaba ni una noche sin que soñara que el Niñoopa la regañaba diciéndole que esos objetos se los habían ofrecido a él y que no tenía por qué tenerlos ella. Fue hasta que la mujer decidió ir a casa de los mayordomos a devolver esos objetos ofrendados, que la mujer pudo volver a dormir en paz.

Uno de los relatos sobre los sueños que más atrajo mi interés fue aquel en el que me dijeron que una señora soñó que el Niñoopa le llamaba la atención diciéndole que él no era un niño ya, pues en este tiempo en realidad ya era un abuelito. Me pareció atrayente este relato pues cuando me lo contaban se hacía hincapié en que el Niñoopa en realidad decía ser un abuelito por el tiempo que ya había pasado desde el nacimiento de Jesús, a quien el Niñoopa representa, hasta la actualidad. Además, por la manera de hablar del Niñoopa en el relato, parecía también que éste decía ser un abuelito y quería ser considerado como tal debido a la sabiduría con la que contaba dada su edad y antigüedad.

En una hospedería a la cual asistí, Sara Galicia, una de las señoras que cuidaba del Niñoopa, me hizo referencia de una serie de relatos relacionados con él. Un relato muy curioso fue acerca de que había muchos niños jugando en un lugar en donde se preparaban para la visita del Niñoopa; tiempo después los niños guardaron silencio y uno de ellos fue a decirle a su mamá

que un niño le había quitado su triciclo y lo había regañado por haber estado jugando en aquel lugar. Lo más gracioso fue que cuando el niño miró al Niñoopa, al cual no conocía previamente, y lo señaló como el niño que le había quitado su triciclo y lo había regañado por jugar en aquel lugar. Ésto sorprendió mucho a las personas presentes.

El anterior relato, el cual presenta a un Niñoopa interesado en que se respete su espacio preparado para rendirle culto me recuerda a otro de los relatos que me contaron familiares de las mayordomas (familia Hernández Acosta) provenientes de Tlaxcala. Ellos escucharon un relato en donde un hombre, que era taxista, un día estaba verdaderamente irritado pues se topó con la procesión y el cortejo de cotidianamente acompañan al Niñoopa. Él no sabía en verdad de qué se trataba tanto alboroto y empezó a maldecir el hecho de que se encontraran obstruyendo el tráfico. Mientras maldecía un niño pequeño se acercó al automóvil y desde afuera del coche, del lado de la ventana del copiloto le dijo: “Espérate tantito que voy a pasar”. El taxista ignoró la indicación y le hizo el comentario al pasajero de que quién sería aquel niño, el pasajero contestó muy extrañado y le dijo que en realidad él no había visto a ningún niño. Al taxista comenzó a irle muy mal, su familia tenía problemas de salud constantemente y a él y a su esposa los asaltaban muy seguido; tal parecía que esa mala racha no se alejaba de él. Tiempo después, el taxista se encontraba relatándole a uno de sus amigos todos sus problemas. Al amigo no le quedaba más que confirmar que, en efecto, a su amigo el taxista, le llovía sobre mojado. Mientras conversaban, el taxista se extrañó cuando vio una imagen del Niñoopa; preguntándole a su amigo quién era ese niño se enteró de que era el Niñoopa y afirmó: “¡Yo conozco a ese Niño!”. A su amigo esta afirmación le pareció lo más natural y le dijo: “Claro, es un Niño Dios muy venerado aquí en Xochimilco”. El taxista le aclaró: “¡No, yo lo vi pero en carne y hueso!” y comenzó a contarle a su amigo lo que le había pasado durante aquella procesión en donde aquel niño le pedía que se esperara a dejarlo pasar. Después de este relato su amigo reflexionó y le dijo que esa era la razón de su mala racha, el hecho de haberle faltado al respeto al Niñoopa. El taxista sin saber qué hacer, pidió consejo a su amigo. Su colega le dijo que debía pedir tener por un día al Niñoopa y ofrecerle una fiesta para pedirle perdón por haberle ofendido. El taxista buscó por todos los medios lograr que le concedieran tenerlo por un día pero ese día llegaría después de un periodo muy largo de tiempo, mientras tanto ese taxista y su familia seguían teniendo mala racha. El día en que al fin pudo ofrecerle una fiesta en su hogar,

además de sus disculpas, esa mala racha desapareció y el taxista decidió que nunca volvería a faltarle al respeto a un santo.

Cuando me relataron esto me dijeron que el Niño así como era un ser lleno de bendiciones también llegaba a enojarse en caso de que se le faltara al respeto. Me parece que este relato y el anterior se relacionan en ese sentido en cómo la gente percibe que a este Niño Dios le gusta ser respetado ya sea durante las procesiones o en los sitios donde habrá de rendírsele culto.

Respecto con Sara Galicia, me gustaría referir una de las experiencias que tuvo con el Niño hace ya muchos años. Cuando a uno de sus hijos le tocó la oportunidad de ofrecer una hospedería al Niño sucedió que no sabían si unas galletas que ofrecerían a quienes llegaban alcanzarían para todos. Por ello dudaban en ponerlas, por iniciativa de alguien que tenía fe en que alcanzarían, las colocaron cerca del altar a manera de ofrenda. Quienes pasaban tomaban galletas pero les preocupaba que no alcanzara pues eran mucho quienes asistían a la celebración. Les sorprendió llegar al final de la fiesta y ver que no sólo bastaron sino que sobraron y mientras una de las familiares de Sara miraba muy atentamente al Niño le dijo “¡Mira cómo se ve claramente que el Niño está comiéndose una galleta!”. Me dijo Sara Galicia que claramente se le veía al Niño un cachete más infladito que el otro y que parecía que su boquita la moviera como si estuviese masticando algo. Tiempo después, cuando tuvieron que llevarlo de vuelta a su hogar con los mayordomos, les sorprendió notar que en el vestido había rastros de galleta, pequeñas morusas de la galleta como si el Niño en efecto hubiese tomado e ingerido una de las galletas que se encontraban en el altar. Así, de este relato podemos ver cómo el Niño es percibido como un ser viviente, un ser divino que gusta de probar la comida que se le ofrece a grado de dejar rastros de lo que prueba en su ropa.

Muchos de los cambios que llegan notarse en el ambiente ante la presencia del Niño, cambios en sus ropas o cambios percibidos en la coloración de su rostro, pueden volverse objeto de interpretación por parte de sus fieles. Por ejemplo se dice que si al Niño se le nota que está muy chapeado es porque está contento y que, en cambio, si se le ve o se le nota más pálido entristece o se encuentra molesto por alguna de las situaciones que pasan a su alrededor. Si al visitar a un enfermo grave, el Niño muestra un rostro sonrosado, es señal de que éste se salvará. Si el Niño palidece en presencia del enfermo es señal de que quizá no llegue a salvarse.

En cuanto a su ropa, las mayordomas y las personas que han estado a cargo de cambiarlo me han referido que al llegar a casa se le notan sus zapatitos desgastados del talón. Sara Galicia me decía ante esto “¿Será que al Niñoopa le gusta chanclear?”. También llegaron a decirme que, cuando se le cambiaba de atuendo en la noche para llevarlo a dormir, notaban que, al quitarle sus calcetines, tenía rastros de tierra entre los dedos de los pies; como si hubiese estado jugando durante el día con ella. Me dijeron también que por más que cuidasen al Niñoopa de alguna u otra forma llegaban a verle algún rastro de polvo o de lluvia como si le gustase jugar con la lluvia o con los castillos de cohetes que queman en su honor. Otro hecho que me refirieron fue que, a su llegada a un lugar donde se llevaría a cabo una hospedería, todos los globos estallaron al mismo tiempo de manera muy extraña y esto fue interpretado como un hecho causado por el Niñoopa y su jugueteo con los globos.

Sara Galicia también me comentó que la señora Juana Acosta, madre de Rocío y María del Carmen Hernández le había contado que, a altas horas de la noche; los vecinos de su hogar habían visto cómo un niño se paseaba en triciclo y se atravesaba la calle en la avenida de Nuevo León. Al otro día los vecinos le llamaron la atención a Juanita Acosta y le declaraban que a esa hora era muy peligroso que dejara a un niño salir a andar en triciclo y que si bien a esa hora no pasaban coches podría darse el caso y lo podrían atropellar. Esto sorprendió mucho a Juana Acosta y les respondió a sus vecinos que ninguno de sus hijos era tan pequeño como para andar en triciclo y mucho menos a esa hora andarían afuera en la calle. Lo que pensaron la señora Juana Acosta y las demás personas fue que en realidad era el Niñoopa quien salía en las noches a jugar con su triciclo afuera de la casa, en la calle. Tiempo después, en otra entrevista que le realicé a la señora Juana Acosta me refirió este mismo relato. El Niñoopa visto como un ser quien gusta de jugar y divertirse se relaciona mucho también con lo que me han contado de que durante la noche, en el lugar donde habita y es llevado para dormir, pueden escucharse ruidos parecidos a los de canicas cayendo o rodando por el suelo. Al día siguiente los mayordomos encuentran todos sus juguetes desordenados como si el Niñoopa hubiese jugado con ellos.

Uno de los días en que entrevisté a María del Carmen me contó unos hechos que también llegaron a impresionarla. Cuando unos hospederos traían de vuelta a casa al Niñoopa en la noche, una pareja le pidió muy atentamente que los retratara con el Niñoopa para que pudiesen

tener esa foto de recuerdo. La mayordoma accedió y sacó la foto pero tal parece que el Niño, con su silla, no lograba acomodarse de manera que saliera bien su rostro. La mayordoma le llamó la atención cariñosamente al Niño declarándole que si por favor se acomodaba bien para salir en la foto. Al sacar la foto después de de estas palabras la sorpresa de todos fue muy grande pues no sólo salió bien su rostro sino que el Niño salió sonriendo. Esto les sorprendió mucho porque, de hecho, la forma de la cara del Niño en realidad no tiene una sonrisa claramente distinguible. La foto les gustó tanto que decidieron guardarla los mayordomos también para ellos. El tema relacionado con las fotos que le toman al Niño es referido constantemente por quienes creen en él, se dice que si no le piden permiso las tomas fotográficas no llegan a salir bien aunque se tenga el mejor de los equipos y también que no importa que se le tomen varias fotos al Niño en un mismo día, en todas ellas su rostro se verá de una u otra forma distinto.

Muchos fueron los relatos que me refirieron sobre el Niño. Para finalizar esta sección presento sus características más significativas.

Me he encontrado con personas que, sin llegarlo a ver todos los días, me han dicho quedarse muy sorprendidas por el hecho de que el Niño les hubiese dedicado una sonrisa o un guiño del ojo o un movimiento de la mano en actitud de bendición. Algunas personas que han tenido oportunidad de cargarlo, dicen que, en ocasiones especiales, han sentido que el Niño se mueve como un bebé de verdad. También hay gente que afirma haber visto dormir al Niño. Se me ha dicho que son varios mayordomos que ya han coincidido en hablar de haber visto dormir al Niño. Quienes han visto dormir al Niño han llegado a enfrentarse a la incredulidad de algunos de los miembros de su familia; dichos familiares terminan por creer que el Niño en verdad duerme cuando ellos mismos experimentan algo en verdad sorprendente con el Niño.

Después de estos relatos podemos ver cómo el Niño es concebido e interpretado por las personas que lo veneran, tanto en Xochimilco como en otros lugares de México, hasta fuera del país. Podemos también saber que el Niño es visto como un ser vivo que come, duerme, juega; siente emociones como alegría, tristeza, enojo, se manifiesta en sueños y que concede milagros de diversa naturaleza a aquellos que acuden a él con fe y corazón sincero.

Conclusiones

La importancia del Niñopa radica en ver a éste como un factor de identidad de los habitantes de Xochimilco, aunado a su origen ancestral como herencia de sus antepasados de extracto indígena durante la colonia y rodeado de tradiciones que persisten, se refuerzan y se transforman de una manera dinámica adaptándose a las situaciones actuales.

Entre las tradiciones que persisten nos encontramos con el festejo de las posadas las cuales se celebran en México desde el año 1586 cuando los agustinos en Acolman comienzan a celebrar las nueve jornadas o visitas obligadas que la virgen María tuvo que hacer antes de dar a luz a Jesús.

La manera en como las tradiciones centradas en el Niñopa se refuerzan se ven reflejadas en el conflicto que la mayordomía tuvo con las autoridades de la iglesia de Xochimilco en los años sesentas, cuando el sacerdote Reyes Chaparro quería que el Niñopa se quedara en la Iglesia y no con la gente que conformaba la mayordomía. Este hecho lejos de debilitar los lazos existentes entre los miembros de la comunidad terminó haciéndolos más fuertes tras haberse determinado de manera jurídica que el Niñopa se quedara bajo la custodia de los mayordomos y de sus devotos y no bajo la custodia de la Iglesia Católica. También otro reflejo del reforzamiento de la tradición es el hecho de que, en torno al Niñopa se desarrollen tantas actividades en las que participan una gran mayoría de las personas que integran la comunidad y esto lo convierte en un factor de unión y cohesión social.

La manera como se ha transformado la celebración se observa en los cambios que ha tenido ésta a lo largo de la historia Algunos ejemplos son el que en sus inicios no se implementaba el día del Niño dentro de las festividades dedicadas al Niñopa. Esta festividad comenzó se empezó a celebrar apenas hace unas décadas en México. Otro ejemplo es la importación de la danza de los chinelos propia de otras regiones. También aquí se transforma el sentido y significado de la danza pues dicen los devotos que al Niñopa le gusta la danza de los Chinelos y le ofrecen su gratitud y devoción por medio de la danza, aquí ya no se recurre al sentido original en el que lo chinelos eran una imagen que se usaba para expresar el descontento social.

Muchas veces las personas que participan en la organización de las celebraciones del Niñopa lo hacen de una manera voluntaria y contribuyen con los mayordomos en el sentido de

que el factor común que los mueve es la fe hacia un mismo ser y sin más retribución que la satisfacción de haber servido al Niño. En cuanto a los mayordomos, ellos se convierten durante todo un año en el foco de atención de su comunidad e inclusive de los medios de comunicación masiva, esto los hace sentir hasta cierto punto con el compromiso de desempeñar su cargo de la mejor manera posible pues están ante la obligación de servirle al ser que consideran como divino y reflejar con sus acciones sus tradiciones ante todos ellos. Así las tradiciones se logran mantener y transmitir a través del tiempo, de generación en generación.

Cada mayordomía tiene su toque particular pero se mantiene y se enriquece su tradición y cada año se implementan también sus adaptaciones a la actualidad, estando presente la tecnología y el internet como medios de difusión de la tradición misma.

Para los xochimilcas el Niño no sólo representa una imagen religiosa a la que adoran sino que también lo consideran un ser viviente con el que conviven y al que le atribuyen características humanas de un niño como son, la necesidad de prepararle un hogar, de arroparlo y protegerlo ante las inclemencias del clima y del tiempo, que juega, que se divierte, que disfruta de las festividades pero que también puede llegar a enojarse, al que le ofrecen alimento y también lo llevan a dormir. A su vez a él le confieren poderes milagrosos capaces de sanar enfermos de gravedad y de multiplicar los alimentos, poderes de protección, concesión de favores, bendición de lugares y de quienes le son fieles. La convivencia del Niño con sus fieles también se vuelve una cotidianidad para él en sus constantes visitas a los hogares de sus devotos así como también en sus visitas a hospitales, clínicas o museos.

El sincretismo cultural y religioso está presente y es característico de la tradición del Niño. Las creencias que se le adjudican a la religión católica coexisten con elementos que mantienen importantes referentes prehispánicos. Por ejemplo, el culto al Niño Dios de los católicos fue aceptado por los indígenas de Xochimilco en el sentido de que ellos esperaban y celebraban ritualmente la llegada del Niño Huixilopochtli en el mes de febrero. La creencia común en un niño divino se adaptó entonces para poder llevar a cabo la evangelización de las creencias católicas hacia los indígenas que vivían originalmente en Xochimilco. Todo esto se expresa continuamente en los rituales actuales, combinando de manera compleja tanto aspectos sacros como profanos para el catolicismo. Ejemplo de esto es que al Niño se le festeja tanto en fechas que forman parte del calendario religioso católico como en otras que no tienen nada que

ver con éste, como por ejemplo el día del Niño y el 5 de febrero en que se hace la mudanza de todas sus pertenencias hacia su nuevo hogar. Además el Niñopa es un niño Dios que se le celebra como diría Vania Salles y José Manuel Valenzuela *En muchos lugares y todos los días*. Cada uno de los festejos que se le ofrendan al Niñopa es único, especial y no se vuelve a repetir de la misma manera como en una obra de teatro en la que aunque se tenga un guión preestablecido los actores y quienes ponen en escena la obra por fuerza van a improvisar, ningún ritual va a ser por fuerza exactamente igual al otro, es aquí donde entran los elementos de la contingencia: lo que podría o no podría llegar a pasar. Cada uno de los personajes, ya sean principales, secundarios, ambientales o antropólogos tendrán su propia manera de mirar la realidad. Esta fue la manera en que experimenté la realidad vivida con el Niñopa y esta es mi aportación.

Bibliografía y hemerografía

- Blásquez Martínez, Lidia Ivonne. 2001. *La identidad Xochimilca a fines del siglo XX*. Tesis de licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia. INAH.
- Censo Nacional de Población y Vivienda. 2000.
- Cordero López, Rodolfo. 1996. *El Niñopa, creación costumbrista de Xochimilco*. México. Edamex.
- Díaz Brenis, Elizabeth. s/f. “Las posadas del Niñopa”, *Disfruta Xochimilco ayer y hoy*.
- Díaz Brenis, Elizabeth. 1990. *El Niño Pan y los procesos culturales en Xochimilco*, Tesis de licenciatura en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
- Díaz Brenis, Elizabeth. 2000. “Una fiesta popular en la vida cotidiana de Xochimilco: el caso del NiñoPan” en *Tloque Nahuaque* No. 11. Enero-julio.
- Díaz Díaz, Jaime Bernardo. 2011. “*La tradición religiosa del Niñopa en Xochimilco*” *Etnografía de un fenómeno cultural dinámico*. Tesis de licenciatura en Etnología. Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- Farías Galindo, José. 1985. “Acontecimientos importantes” *Huetzalin*, núm. 24
- Farías Galindo, José. 2002. *Primeros pueblos y barrios*. México. Archivo Histórico de Xochimilco.
- Garzón Lozano, Luis Eduardo. 2002. *Xochimilco Hoy*, Instituto de Investigaciones Dr. José Mora, México DF.
- Geist, Ingrid, comp. 2002. *Antropología del Ritual Victor Turner*. CONACULTA-INAH
- INEGI 2010.
- Korsbaek, Leif. 1996. *Introducción al sistema de cargos*, México, Universidad del Estado de México.
- Maya Téllez, Susana Alejandra. 2004. *Niñopa, último reducto de una mayordomía en Xochimilco: reportaje*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Mayorga Sánchez, Leticia. 2005 “Conflictos y sistemas de cargos en la comunidad purhépecha de Michoacán” *Cuicuilco*, núm. 34, CONACULTA-INAH

- Medina, Andrés. 1995. “Los sistemas de cargos en la Cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico”. *Alteridades. Cosmovisión, sistema de cargos y práctica religiosa*. Año 5, Núm 9.
- Mendoza Zaragoza, Mariza. 2001. *Fiesta del Niñopan, fiesta representacional*. Tesis de Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Nieto Andrade, Benjamín. 1994. *Estrategia de supervivencia familiar en Xochimilco: El caso de San Francisco Caltongo ante el crecimiento de la ciudad de México*. México. Tesis de Licenciatura en Sociología. FCPyS UNAM.
- Padilla Cruz, Carlos Estanislao. 2009. *La persistencia del culto al Niñopa en el Siglo XX*. Tesis de licenciatura en Etnohistoria. ENAH.
- Praxedis Quesada Joaquín. 2004. “el tularco ofrenda xochimilca” en *Disfruta Xochimilco ayer y hoy*. México. Revista de Difusión Cultural, núm. 4 pp. 12-14.
- Portal Ariosa, María Ana. 1997. *Ciudadanos desde el pueblo, identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, México, D.F.* CONACULTA-Culturas Populares.
- Salles, Vania y José Manuel Valenzuela. 1997. *En muchos lugares y todos los días: vírgenes, santos y niños Dios: mística y religiosidad popular en Xochimilco*. COLMEX
- Sánchez Coss, Nancy María et al. *La mayordomía: una expresión de arraigo religioso en Xochimilco, visto a través del culto al Niñopan*. 2010. Tesis de Sociología de la UAM Xochimilco.
- Sánchez Martínez, Leticia. 2009 “Fiestas, flores y representaciones sociales” en *Jóvenes investigadores Ciencias Sociales y Humanidades 3*. México. UAM-Xochimilco.
- Trejo Escobar, Erasmo. 1983. *Estudio geográfico histórico de los barrios de Xochimilco*. México. Tesis de licenciatura. Colegio de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.
- Turner, Victor. 2007. *La selva de los símbolos*. 5ta edición en español. México. Siglo XXI.