

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

MONOGRAFÍA: ACTUAL SISTEMA DE CARGOS.
PRACTICA RELIGIOSA E IDENTIDAD EN EL
PUEBLO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, D.F.

Trabajo Terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Víctor Hernández Bautista

Comité de Investigación

Director: Mtro. José González Rodrigo

Asesores: Mtro. Leonardo Tyrtania Geidt

Lic. José Raymundo Acosta Badillo

México, D.F.

Septiembre, 2004

Matrícula: 92326079

10

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**MONOGRAFÍA: ACTUAL SISTEMA DE CARGOS.
 PRACTICA RELIGIOSA E IDENTIDAD EN EL
 PUEBLO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, D.F.**

Trabajo Terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Víctor Hernández Bautista

Comité de Investigación

Director: Mtro. José González Rodrigo

Asesores: Mtro. Leonardo Tyrtania Geidt

Lic. José Raymundo Acosta Badillo

México, D.F.

Septiembre, 2004

Matrícula: 92326079

Con cariño especial para Javier, Rosa Alicia,
Leticia, Nayeli Jeaninne y Ameyalli Danae

El largo camino de la vida es muy complicado durante su recorrido, sin embargo, es importante contar con quienes estimulan y ayudan a superar las adversidades para alcanzar las metas fijadas.

Por consiguiente agradezco en calidad de indispensables para llegar a estas metas: a mis padres, esposa y mis dos hijas por todo el apoyo, esfuerzo y sacrificio compartido.

De igual forma a mi Comité de Investigación y corrección de estilo sin los cuales no habría podido consolidar este trabajo, ya que su participación revisión y consejos, en suma, fueron de gran trascendencia en mi formación profesional.

INTRODUCCIÓN.....	5
CARTOGRAFÍA REGIONAL Y LOCAL LA PROVINCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.....	11
 CAPÍTULO I	
COMUNIDAD DE SAN “AGUSTÍN OHTENCO”, MILPA ALTA, D.F.	13
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	14
1.2 LOS HABITANTES DE SAN AGUSTÍN OHTENCO Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES.....	20
1.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS..	23
1.4 LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL NOPAL.....	27
1.5 ORGANIZACIONES SOCIALES Y RELIGIOSAS.....	33
1.6 ESTRUCTURA RELIGIOSA – FESTIVA.....	36
 CAPÍTULO II	
COMPOSICIÓN CÍVICO – RELIGIOSA EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y FIESTA PATRONAL.....	39
2.1 ANTECEDENTES DE LA EVANGELIZACIÓN CRISTIANA..	39
2.2 SAN AGUSTÍN (EL SANTO PATRONO)... ..	42
2.3 INTEGRACION DE LAS MAYORDOMIAS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y LA SEPARACIÓN DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EL ALTO.....	45
2.4 ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL.....	52

CAPÍTULO III

PEREGRINACIÓN Y MAYORDOMÍA.....	67
3.1 LA MAYORDOMÍA DE LA PEREGRINACIÓN..	67
3.2 LA PEREGRINACIÓN....	72
MAPA 1.3 RECORRIDO DE LA PEREGRINACIÓN DE MILPA ALTA – CHALMA.	84
CONCLUSIONES.	85
BIBLIOGRAFÍA....	88

INTRODUCCIÓN

La antropología en México ha centrado sus investigaciones en determinadas zonas geográficas, principalmente en las comunidades indígenas y urbanas, analizando diversos fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos.

El estudio sobre los sistemas de cargos u organizaciones cívico-religiosas (mayordomías) ha sido igualmente importante en el quehacer antropológico en México, debido a la injerencia y particular forma de organización de las comunidades *indo-mestizas*.

Desde hace años, el análisis y estudio que se han realizado a tales investigaciones, son de carácter muy tradicionalista, al sólo investigar en religiones de tipo "rural" descuidando los procesos que arrastran la creciente urbanización e industrialización que permea el ámbito nacional, y principalmente la adopción de una política neoliberal y globalizada, que de ninguna manera ha impedido la reproducción de las prácticas y organizaciones cívico religiosas de las comunidades denominadas "rurales" del sur del Distrito Federal.

La perspectiva de análisis de adquirir otro enfoque ante los procesos mencionados anteriormente. El papel que juegan las organizaciones cívico-religiosas (mayordomías) cobra una mayor importancia al generar mecanismos que permitan adaptarse y reestructurarse ante tales fenómenos, manteniendo una identidad propia, generando de una cohesión y cohesión comunitaria a niveles de contexto local y regional al reafirmar la particular y tradicional forma de organización social y definición cultural ante el contexto urbano, marcando las fronteras de pertenencia y adscripción.

Asimismo, a la normatividad rígida que trastoca la vida cotidiana en la comunidad, donde se involucran tanto la organización del sistema de cargos como la religiosidad popular y los referentes identitarios generados a partir de los fenómenos culturales que se reproducen en la fiesta del Santo Patrono.

Por medio de un trabajo de carácter monográfico , describo la actual función y estructura del sistema de cargos o mayordomías, las prácticas religiosas e identidad en el pueblo de San Agustín Ohtenco, localizado en el Norponiente de la delegación Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México.

El sistema de cargos, como institución cívico-religiosa, logra articular, las prácticas religiosas populares que se centran en la adoración y culto al Santo Patrono del pueblo; al igual tienen que ver con la organización social de la comunidad, por lo que logran conjugarse tanto las actividades religiosas como las sociales, económicas, políticas y culturales.

Por otra parte, a través de las *correspondencias* se genera el intercambio con otras comunidades o pueblos. La correspondencia es pues, la promesa a los regalos que se les otorga a los Santos festejados por los pueblos con los que mantienen una red de reciprocidad, generando un intercambio simbólico y material con otras comunidades.

Las investigaciones sobre el *Sistema de Cargos* han girado en su origen hacia dos posiciones:

- a) Una corriente plantea que el *Sistema de Cargos* data desde la época prehispánica.
- b) La otra plantea un origen colonial, que, contrario a lo anterior establece que este fue sólo un antecedente que facilitó el desarrollo colonial.

Analizando ambas perspectivas, podemos mencionar que el sistema de cargos logra vincular formas españolas que se articularon con formas y saberes indígenas.

En el caso de los pueblos de Milpa Alta, fueron evangelizados por la orden de los franciscanos.

“...Los franciscanos produjeron un profundo cambio en la estructura familiar y en el sistema de relaciones de parentesco a partir de la nueva imposición de la mentalidad religiosa y por las nuevas condiciones ejercidas por los españoles hacia la población Indígena. La poligamia fue disuelta, el compadrazgo adquirió un nuevo significado y al poco tiempo surgió y tomó un gran auge la cofradía (Sistema de Cargos). Que fue una forma de organización indígena al culto, ya que al participar en estas, los indígenas volvían a sus reminiscencias al incorporar los antiguos elementos culturales que alcanzaron su clímax durante las celebraciones hacia su deidad y que traspolaban al del Santo Patrono.” (Abascal, 1988: 33)

Otro enfoque fue el realizado por Ruvalcaba (1987), quien establece que es un proceso histórico que abarca la base y el origen del sistema de cargos anteriores llamados cofradías y que tuvo origen en la época colonial provocando una fusión cultural entre lo tradicional y lo moderno, donde se da una asociación de personas o una hermandad. Por otra parte, Andrés Medina (1995), menciona al sistema de cargos como una estructura política religiosa comunitaria y lo denomina como el complejo institucional más importante dentro de la tradición mesoamericana, dentro de un ciclo ceremonial actual.

Otras de las perspectivas que destacan desde las que han analizado la función y la estructura del Sistema de Cargos, son las de Wasstrom (1978), Smith (1978) y Greenberg (1981). Quienes concuerdan con marcada diferencia en cuanto al énfasis de sus propuestas en que los sistemas de cargos deben de ser estudiados en sus respectivos entornos regionales, atendiendo tanto a la economía política como a la historia económica, ya que las condiciones y factores externos a las comunidades agrarias y de economía de autosuficiencia, tienen que ver con el funcionamiento actual de los sistemas de cargos.

Por otra parte,..."La jerarquía de los cargos civiles religiosos, ve afectada su relación directa con los cambios ocurridos en la base económica de las comunidades que mantienen un mecanismo regulador de los indicadores redistributivos o expropiadores estratificadores o niveladores de control o identidad por un lado, por otro lado, el sistema de cargos tiene sus propios mecanismos y funciones, también para coadyuvar o desequilibrar la cohesión grupal y reforzar o debilitar la identidad, distribución (cooperación y ayuda mutua) o en su explotación"...(Jiménez Castillo, 1991:130-131).

La organización y función del sistema de cargos en San Agustín Ohtenco tiene un carácter propio de institución cívica religiosa y representa uno de los ejes reguladores de identidad, cohesión y cohesión cultural. Asimismo, les permite a los pobladores de Ohtenco distinguirse ante otros pueblos, particularmente frente a los de San Agustín el Alto, con quienes tienen disputas de diverso orden, desde territoriales hasta de posesión o titularidad del Santo Patrono. Así, la mayordomía es el espacio social desde el cual se organizan las fiestas religiosas donde la comunidad reproduce su vínculo cosmogónico con el Santo Patrono dependiendo de ello en marcar sus fronteras de identidad.

La reproducción del *sistema de cargos* garantiza las formas de organización social y por otro lado ejerce un lazo específico con la divinidad del pueblo.

La función que tiene en cuanto a la realización de las prácticas religiosas en la fiesta, se manifiesta la intervención del sistema de cargos en la organización social dentro de la comunidad y que es parte de la tradición cultural.

Es de gran importancia mencionar en este rubro como se mantienen, reproducen y transforman los mecanismos de identidad, que generan una cohesión al interior de la comunidad, así, como los referentes identitarios específicos que le permiten adscribirse o sentirse parte de la colectividad al interior de la comunidad. Esta cohesión no es un proceso "natural". El propio sistema de cargos ejerce acciones de cohesión que favorecen esta unidad en el campo de lo religioso y a través de la veneración hacia el Santo Patrono.

Junto a los mecanismos simbólicos, encontramos otros, como aquellos de corte económico: producción, distribución y consumo que influyen en la composición social de la comunidad, y en la dinámica que se genera en torno a la celebración de la fiesta patronal, que a su vez vincula las funciones del sistema de cargos.

La presente monografía describe el sistema de cargos actual, urbano y mestizo, con características propias que resultan útiles para la identificación de las transformaciones de este tipo de fenómenos en el ámbito urbano. Por tales motivos la investigación que presento está estructurada en tres capítulos.

El capítulo primero presenta la descripción y ubicación geográfica y contextual del pueblo de San Agustín Ohtenco desde la perspectiva etnográfica y monográfica, distinguiendo cuatro periodos:

- a) Periodo Prehispánico
- b) Periodo de la Conquista y Colonia
- c) Periodo Revolucionario y
- d) Época Actual.

En el segundo capítulo se describe la tipología de la práctica religiosa en las fiestas patronales de la comunidad y su forma organizativa (las mayordomías).

El tercer capítulo hace referencia a la mayordomía y la peregrinación del Señor de Chalma. Tal evento logra culminar el ciclo del calendario festivo-religioso de la comunidad de San Agustín Ohtenco y los demás pueblos y barrios de la demarcación de Milpa Alta. Asimismo, se reafirma una serie de redes de identidad que se forman a nivel local y regional en la reproducción de estas prácticas cívico-religiosas.

CARTOGRAFIA REGIONAL Y LOCAL La Provincia en el Distrito Federal

La Delegación Milpa Alta se ubica al sureste del Distrito Federal.

Coordenadas extremas:

Latitud: 19° 11' 32" . Longitud 099° 01' 23". Altitud: 2410m sobre el nivel del mar

Colinda al norte con las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac; al este con los municipios de Chalco, Tenango del Aire y Juchitepec del Estado de México (por San Juan Tezompa y los Cerros Ayauhquemilt y Pelagatos); al oeste colinda con las delegaciones de Tlalpan y Xochimilco, con los Volcanes Teoca, Acopiaco y Toxtepec y al sur con el Estado de Morelos.

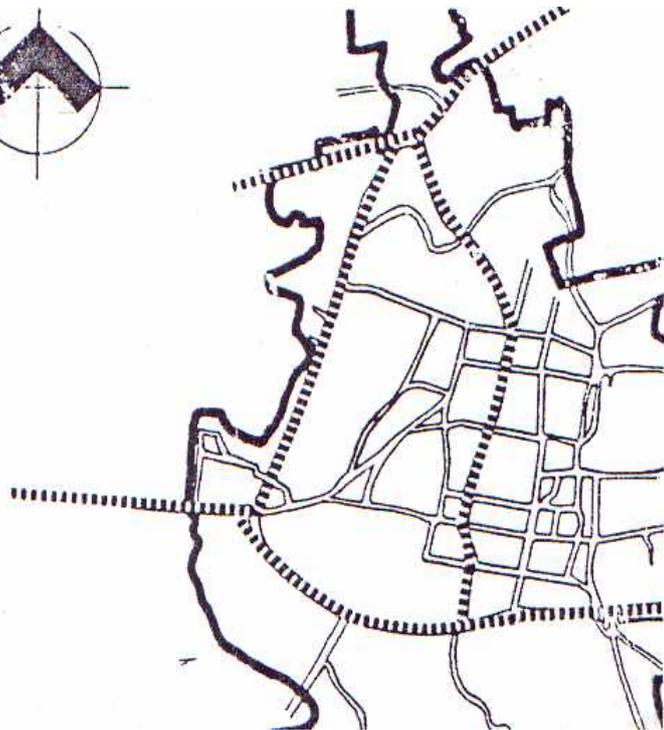
POBLADOS Delegación esta dividida en doce Poblados:

- **San Agustín Ohtenco**
- San Francisco Tecoxpa
- San Jerónimo Miacatlán
- Santa Ana Tlacotenco
- San Antonio Tecómitl
- San Lorenzo Tlacoyucan
- San Pedro Atocpan
- San Salvador Cuauhtenco
- San Pablo Oztotepec
- San Juan Tepenahuac
- San Bartolomé Xicomulco
- Villa Milpa Alta, esta última cabecera de la propia Delegación.

Ohtenco

“En la Orilla del Camino”

CAPÍTULO I

COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, D.F.

OHTENCO: LUGAR EN LA ORILLA DEL CAMINO

San Agustín Ohtenco es uno de los once pueblos comuneros que integran la delegación Milpa Alta, Distrito Federal, ésta es una de las 16 delegaciones que integran la gran urbe de la Ciudad de México.

MILPA ALTA. Colinda al norte con las Delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, al este con municipios de Chalco en el Estado de México, al sur con los municipios de Tlalnepantla y Tepoztlán del Estado de Morelos y al oeste con la Delegaciones de Tlalpan y Xochimilco. La Delegación tiene una superficie de 281Km, que representa el 18.7% del área total del Distrito Federal.

La cabecera municipal (Milpa Alta) está dividida en siete barrios: La Concepción, Santa Cruz, San Mateo, Los Ángeles, Santa Martha, La Luz y San Agustín el Alto. Además de once pueblos: San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepehuac, San Jerónimo Miacatlán, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec, San Antonio Tecómitl, San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco, San Francisco Tecoxpan y San Agustín Ohtenco.

En Milpa Alta se acentúan elementos que determinan mas allá del marco jurídico, la constatación de pueblos urbanos y no de colonias. Estos son:

- a) Una estructura de parentesco sólida
- b) La posesión de las tierras y la actividad agrícola
- c) La reproducción de un sistema cultural basado en la religiosidad

San Agustín Ohtenco fue fundado hacia el año de 1532, año en que fue reconocido por el gobierno de la Nueva España. “**Ohtenco**” significa en Náhuatl “**lugar a la Orilla del Camino**”, y su toponímico obedece a un pie descalzo. En tanto, San Agustín fue el nombre que los franciscanos otorgaron al poblado una vez evangelizado en memoria del apologista, filósofo y llamado también padre de la Iglesia Católica.

San Agustín Ohtenco se localiza, al norponiente de la Delegación de Milpa Alta, D.F. Ocupa una extensión territorial de 11.5 hectáreas, limita al norte con el poblado de San Francisco Tecoxpa, al oriente con San Jerónimo Miacatlán y San Juan Tepenáhuac, al sur poniente con el barrio de Santa Cruz y el sur oriente con el barrio de San Agustín al Alto y el Poblado de Santa Ana Tlacotenco.

La vía de acceso del perímetro de la cabecera delegacional hasta el poblado es por la Avenida Niños Héroes la cual entronca con la Avenida España, y la comunican a los poblados de San Jerónimo y San Juan, así como la Avenida principal del poblado (Matamoros) que entronca con la carretera Tulyehualco - Milpa Alta y que comunica al poblado con los pueblos de San Francisco Tecoxpa y San Antonio Tecómitl. El poblado se sitúa en las laderas del Volcán Teuhtli, a una latitud de 2350 metros sobre el nivel del mar.

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La historia del poblado se remonta a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, a la llegada de nueve familias Chichimecas procedentes del norte, quienes se dedicaban a la caza y la recolección. Siendo nómadas se asentaron en la región de Malcachtepec Momoxco (La Actual Milpa Alta).

Las familias fundadoras de Ohtenco, de origen Chichimeca quedaron a manera de reserva para ayudar a las otras familias en caso de una invasión de los pueblos Xochimilcas, Tlahuicas, Chalcas, etc. Estas familias eran las Huehue Yecatlama Tepeztlalli de los barrios de San Mateo, Santa Cruz y los Ángeles respectivamente.

“Alrededor del año 1420, llegaron a la región de Malcachtepec Momoxco y guerreros Aztecas encabezados por el guerrero y emperador Hueyitlahuillanque, sometiendo y fundando el imperio Momoxca”¹.

Durante el imperio Azteca, estas familias proporcionaban tributos en especie al emperador Hueyitlahuillanque y posteriormente al último emperador Momoxca Hueyitlahulli. El tributo correspondiente a utensilios de ornato, plumaje y piedras preciosas como el jade y la obsidiana que eran empleadas para construir armas. También se utilizó a las familias como fuerza de trabajo en las tareas de construcción de santuarios y, de común acuerdo con el emperador Momoxca, posteriormente se realizó el deslinde de las tierras de cada pueblo.

Con la llegada de los Españoles y la evangelización de los pueblos por parte de la orden de los franciscanos, los pobladores se convirtieron en tributarios de la Corona Española por un lado y por otro de la Iglesia, quien juega un papel determinante en la conquista espiritual de los habitantes de la región en aquellos años.

Los Franciscanos se encargaron de fundar un monasterio con parroquia adjunta, recibiendo el nombre de Nuestra Señora de la Asunción y convirtiéndose en 1570 en cabecera doctrinal de la región de Milpa Alta. Posteriormente San Antonio Tecómitl y San Pedro Atocpan también fueron convertidos en cabeceras doctrinales.

---

¹GIBSON, Charles, *Los Aztecas bajo el dominio Español (1519-1810)* México, Siglo XXI 1967 pp. 44

En el transcurso de la etapa de la colonia, Milpa Alta fue regida por gobernadores indígenas a excepción del siglo XVII, en el que fue gobernada por un alcalde español. Durante este periodo Ohtenco se vio envuelto en los acontecimientos propios de la época.

El pueblo de Ohtenco se ubica muy cerca geográficamente del barrio de San Agustín el Alto perteneciente a la cabecera delegacional, por lo cual compartió en un momento al mismo Santo Patrón. El hecho de ser un poblado pequeño en su composición se confundía e involucraba en las relaciones económicas, sociales y culturales con las propias de la cabecera, a diferencia de los otros pueblos quienes podían distinguirse de la misma. Estas características son de suma importancia durante el desarrollo de la monografía, pues como se analizará más adelante implicó conflicto e incidió de forma tal en la edificación de una identidad propia adscrita al pueblo y no al barrio.

La producción agrícola durante el periodo de la colonia era principalmente de temporada, para complementar esta actividad se dedicaban también a la crianza de animales domésticos, la recolección de leña en los montes comunales, y la caza, especialmente del conejo de montaña llamado *Teporingo*. La economía se mantenía en un nivel de subsistencia y de intercambio con otras comunidades o poblados (trueque).

La vida transcurría lentamente al interior del poblado, el cual seguía subordinado a la cabecera, los habitantes del pueblo campesinos todos, en el periodo de siembra y de cosecha se empleaban en las distintas haciendas de almacenamiento de granos de la región; así como al peonaje en las tierras de cultivo, cuyos propietarios españoles y criollos tuvieron en posesión hasta finales del siglo XIX y principios del XX.

Durante las últimas décadas del siglo XIX y en pleno Porfiriato, las condiciones económicas y sociales de la región eran deplorables, debido a la dependencia de los campesinos hacia los grandes hacendados, por lo que el ritmo de vida estaba basado en la desigualdad y la inestabilidad.

A principios del siglo XX con el inicio del movimiento revolucionario se produjo en esta región un impacto muy fuerte, debido a que la zona es una barrera natural entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos *Cuna del Zapatismo*. Por tal instancia, la zona se vio envuelta en el torbellino de la Revolución, sobresaliendo por su importancia el poblado de San Pablo Oztotepec, lugar donde se ratifica el Plan de Ayala.

Ohtenco se ve inmiscuido en el azote que arrastro consigo la lucha revolucionaria al participar activamente gran parte de la población, destacándose en particular a los señores Rotuoso Canales y Sixto Reynoso, quienes al mando del General Ayate quien pertenecía al poblado de San Jerónimo Miacatlán, enfrentaron a las tropas Carrancistas.

La gente del poblado proporcionaba hospedaje y alimentación a las fuerzas Zapatistas, durante este periodo la economía se basaba en la crianza de animales domésticos, el cultivo del maíz, calabaza y frijol, así como la venta de leña que obtenían del monte y que comercializaban tanto en Xochimilco como en Morelos.

La producción del pulque era la principal fuente de donde obtenían recursos para seguir la lucha revolucionaria, tal actividad se desarrollaba a través del contrabando y por lo general durante la madrugada yendo de pueblo en pueblo, cruzando los montes y burlando los retenes Carrancistas.

A la muerte de Emiliano Zapata y siendo ocupada la región por las tropas Carrancistas, el poblado de Ohtenco se encontró en una gran crisis; la mayoría de la gente emigró hacia el monte escondiéndose de los Carrancistas, mientras otros quedaron sometidos a cargo del ejército.

“...Cuentan nuestros abuelos y padres que al ser azotado el pueblo por los Zapatistas y los Carrancistas en tiempos de la Revolución, el pueblo trato de colaborar y cooperar en lo que pudo hacia el lado de los Zapatistas otorgándoles alojamiento y comida. Mi tío Sixto Reynoso y el señor Rotuoso Canales bajo el mando del General Ayate con quien se unieron para luchar contra el ejercito Carrancista, quienes posteriormente ocuparon el pueblo e hicieron que desalojáramos nuestras casas y nos fuéramos a refugiar al monte, los que quedaron fueron aprehendidos y los sometieron quedando bajo la subordinación de los Carrancistas.....”
(Maximiliano Reynoso, habitante de Ohtenco).

Terminando este periodo y entre los años de 1920 y 1930, regresó cierta calma a la región y al poblado en particular para emprender tareas de reconstrucción de los estragos ocasionados durante la trifulca. Durante estas décadas Ohtenco contaba con una población aproximada de 100 habitantes integrados en cuatro familias principalmente: Los Reynoso, Canales, Galindo y Perea, quienes conservan la memoria histórica del periodo antes citado.

“...Al termino de la revuelta bajamos del monte y nos dedicamos a reconstruir los destrozados acuíñados por los Carrancistas, así también, atendimos a las personas que se encontraban seriamente afectadas. A la llegada al pueblo sólo quedamos muy pocos tal pareciera un pueblo fantasma. Los Canales, los Galindo, Los Perea y nosotros los Reynoso integramos con nuestras familias no más de 80 a 100 personas. En lo particular me tocó vivir parte de la reconstrucción debido a que observé como mi padre y las demás personas del pueblo se organizaban para realizar las faenas o trabajos comunitarios y volver a vivir nuestra cotidianidad...” (Sixto Reynoso habitante de Ohtenco).

Debido a las condiciones geográficas y a la cercanía que tiene con la cabecera delegacional, así como su reducida extensión territorial y poca población, el pueblo de San Agustín Ohtenco se encontraba muy vinculado al barrio de San Agustín el Alto, perteneciente al perímetro de la actual cabecera delegacional de Milpa Alta. Ambas comunidades se encontraban fusionadas en todos los planos, tanto en las relaciones sociales, ideológicas, política, religiosas, económicas como culturales reguladas por la celebración de la fiesta principal en honor de San Agustín, el Santo Patrono.

Los años entre 1940 y 1960, son de gran trascendencia en las relaciones entre Ohtenco y San Agustín el Alto, debido a la separación entre ambas comunidades; una constatándose como barrio y otra como pueblo. Tal separación creó la necesidad de distinción y adscripción particularmente de los habitantes de Ohtenco ante los demás pueblos y en especial con los habitantes de San Agustín el Alto, con quien mantenían disputas de diverso orden, desde territoriales hasta la posesión o titularidad del Santo Patrono.

Gestándose la separación y asumiendo el principio de identidad propia, los habitantes de Ohtenco comenzaron a edificar al interior del perímetro del pueblo su iglesia en Honor al Santo Patrono, *San Agustín*.

En tanto, los pobladores de San Agustín el Alto (barrio) propusieron que los habitantes de Ohtenco asumieran y llevaran el nombre de Santa Mónica, quien en vida fuera madre de San Agustín, principalmente para distinguir las fiestas patronales de ambas comunidades. Tal hecho no culminó, debido al sentido de pertenencia que tenían ya los habitantes de Ohtenco hacia San Agustín Patrono, que vinculaba el sentido cosmogónico de la identidad.

A partir del año de 1968 los habitantes de Ohtenco comenzaron la edificación de su propia parroquia dedicada a San Agustín, asumiendo y consolidando de esta forma su vínculo con la deidad.

1.2 LOS HABITANTES DE SAN AGUSTÍN OHTENCO Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES

Actualmente San Agustín Ohtenco es el pueblo más pequeño de la delegación de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2000) con una población aproximada de 1200 habitantes.

La densidad de la población es muy variable por manzanas, debido a que hacia el centro del poblado se ejerce una mayor concentración y hacia la periferia existen espacios libres. Dichos espacios son usados para el cultivo del nopal principal actividad y producto agrícola de la región y del pueblo.

De la población económicamente activa, el 83.5% pertenece al sector agropecuario y comercial debido a que vincula el cultivo, producción y distribución de su principal producto agrícola **el Nopal** y el 16.5% restante prestadores de servicios o empleados federales quienes también combinan la actividad del cultivo del nopal.

Las ocupaciones al interior de la comunidad se distribuyen de acuerdo a la edad, sexo y rol que se ocupa dentro de la familia, integrando tanto a las mujeres como a los niños en las actividades del hogar y agrícolas en varios de los casos.

Así, la población masculina ocupa un 47.8% del total, en tanto la femenina predomina con un 51.2%.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

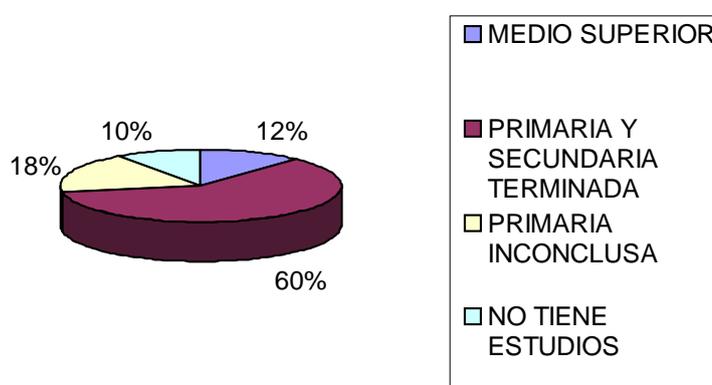
EDAD (AÑOS)	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
0-4	53	4.6	58	5.0	111	9.6
5-9	65	5.6	68	5.9	133	11.5
10-14	72	6.2	76	6.6	148	12.8
15-19	60	5.2	72	6.2	132	11.4
20-24	81	7.0	80	6.9	161	14.0
25-29	74	6.4	86	7.4	160	13.9
30-34	48	4.1	55	4.7	103	8.9
35-39	43	3.7	48	4.1	91	7.9
40+	58	5.0	51	4.4	109	9.4
TOTAL	554	47.8	594	51.2	1148	100%

Fuente: Estadística del Diagnostico de Salud 2003

La superficie territorial ocupada por los habitantes de la comunidad (según el último censo del año 2000) es de 158 viviendas distribuidas en una división de 15 manzanas, se deduce que tal distribución en las viviendas no ha respondido a planificaciones previas, ya que el pueblo cuenta con una extensión considerable dedicada al cultivo.

En lo que respecta al nivel educativo al interior de la población los datos son los siguientes:

Nivel Académico en San Agustín Ohtenco

Fuente: Estadística de la escuela primaria del poblado de San Agustín Ohtenco

El tipo de familia es extensa, el padre es la máxima autoridad y se guarda gran respeto a las personas de edad avanzada; el núcleo familiar es de carácter endogámico. El compadrazgo es fundamental en las relaciones de parentesco y ocupa un rol muy importante en la reproducción social, económica y cultural motivo por el cual, no hay migraciones hacia otras regiones. Tales relaciones de parentesco son fundamentales en la delimitación de fronteras, pertenencia y adscripción a nivel local, pero también a nivel regional; sobre todo con las comunidades con quien tiene redes redistributivas, debido a los intercambios llamados *Salvas* o correspondencias dadas al participar y cooperar en las fiestas patronales.

Las relaciones de parentesco son fundamentales en las principales actividades agrícolas del pueblo, sobre todo en las alianzas que establecen de forma recíproca con las comunidades vecinas en la región.

La principal actividad agrícola en San Agustín Ohtenco es la producción y distribución del nopal. Tal producción es característica propia de todos los pueblos integrados a la delegación Milpa Alta.

Últimamente, con la contracción de peonajes que demanda la cosecha de nopal han aumentado las migraciones del exterior, principalmente de los estados de Morelos, Puebla, Veracruz, Estado de México y Oaxaca. Esta población es integrada en un determinado tiempo a las relaciones sociales y culturales al interior de la comunidad, principalmente en las fiestas patronales donde la participación es activa y en gran medida.

En San Agustín Ohtenco existen dos formas de tenencia de la tierra, la primera denominada propiedad privada o pequeña propiedad; y la segunda comunal, de la cual al igual que los pueblos de San Juan, San Jerónimo, San Francisco, Santa Ana, San Lorenzo, San Pablo y los barrios pertenecientes a la cabecera tienen derecho de propiedad. Las tierras comunales son aproximadamente 996 hectáreas y la producción básicamente es comercial. En tanto la pequeña propiedad es utilizada para la edificación de viviendas y alternamente como sembradíos que en su gran mayoría son el nopal.

1.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ohtenco cuenta con una oficina delegacional ubicada en la avenida principal (Matamoros) ocupada por el Jefe de Oficina y su Secretario, ambos originarios del pueblo y representantes de la comunidad ante la delegación. Frente a la oficina y sobre la misma avenida, se localiza la iglesia del poblado constituida como el centro de reunión de los pobladores de San Agustín Ohtenco, especialmente cuando se realizan las ceremonias religiosas o se da información de importancia para los habitantes del poblado. A un costado se ubica el jardín de niños llamado "Yocualcalli"; al frente sobre la Avenida Niños Héroes se ubica la escuela primaria.

La biblioteca del poblado está al interior de la oficina delegacional y frente de esta, un día a la semana, la brigada de atención médica se sitúa y ofrece servicios diversos de salud a la comunidad. Además, a la entrada del poblado, logrando llegar por la cabecera delegacional, sobre la Avenida Niños Héroeos existe una clínica del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSTE), donde solamente asisten los pobladores que son empleados dependientes de la delegación tanto a nivel local como regional. Cuando la población requiere de servicios médicos especializados recurren al Hospital de Urgencias Médicas dependiente del Gobierno del Distrito Federal, y a la Clínica Odontológica de la U.N.A.M., ubicada fuera del poblado sobre la calzada Milpa Alta - Tulyehualco.

Es importante mencionar en el rubro de salud que al interior de la comunidad se conserva un tradicionalismo vigente y cultural para atender casos de enfermedades, debido a la existencia de médicos tradicionales (hueseros, hierberos, parteras, etc) quienes frecuentemente son requeridos por los pobladores.

Por otro lado, es considerable el conocimiento transmitido de generación en generación al interior de las familias para contrarrestar algunas enfermedades con hierbas, remedios caseros y baños curativos llamados también casa de baño o *Temazcallí*. Algunos de estos males tratados de forma tradicional y desde tiempos ancestrales son los problemas reumáticos y los post partos.

Principalmente los post partos y problemas reumáticos son atendidos en los baños curativos o *Temazcallí*. El *Temazcallí* tiene una estructura circular en cúpula, construida de adobe y barro, tiene un compartimiento llamado *Tixitli* u *Ombliigo de Lumbre*, donde se depositan piedras incandescentes.

Se construye en desnivel, en referencia al piso del compartimiento llamado "Mayor del Temascal". El espacio está dividido en un pequeño cercado de tezontle sobrepuesto, que permite la filtración del calor en forma de vapor para evitar provocar quemaduras en los usuarios. El tamaño es variado.

La práctica curativa del Temascal en la preparación del baño, comienza barriendo el interior, retirando el carbón y escoria, se cubre la puerta de acceso con zacate, colocando en el Tixitli leña y utilizando una raja de ocote, se prende hasta que quede carbonizada; consumiéndose la leña se remueven los carbones para no humear, se tapa el Tixitli con una piedra en forma de laja, se cubren los orificios con piedras pequeñas y lodo hasta no haber fuga alguna, posteriormente se descubre para la liberación del vapor en combinación con las hierbas curativas, así, queda listo para ser utilizado.

En San Agustín Ohtenco se vinculan e identifican espacios urbanos y rurales integrando de lo tradicional y lo modernista.

Tal particularidad se nota en los servicios de pavimentación, alumbrado público, drenaje, agua potable, transporte y vivienda. Logrando identificar a la provincia dentro de la ciudad.

San Agustín Ohtenco cuenta con la totalidad de las calles y avenidas pavimentadas delimitadas por guarniciones y banquetas, que separaran el asfalto en muchos de los casos de las plantaciones agrícolas.

La totalidad de la comunidad cuenta con alumbrado público, tanto en sus calles como en el atrio de la iglesia, e incluso algunas plantaciones cuentan con el suministro de energía eléctrica.

La red de drenaje cubre las necesidades de la población y constantemente recibe mantenimiento para su funcionalidad y eficacia.

Para aprovechar en épocas de lluvia el agua que se extiende y baja por las pendientes debido a las condiciones físicas propias del terreno, esta es captada por canaletas ubicadas al arroyo de las guarniciones y es conducida hacia terreros de cultivo, para aprovechar el agua que no se logra filtrar por el terreno pavimentado.

El agua que logra filtrarse abastece al pozo natural (R19) ubicado en la calle Matamoros y que está en resguardo de la Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH), quien bombea y abastece en su totalidad a la comunidad. El aspecto del agua con respecto a sus propiedades está en perfectas condiciones.

En materia de transporte, existen colectivos de paso que comunican al pueblo hacia el sur poniente con los pueblos de San Antonio Tecómitl, San Juan Ixtayopan (Tláhuac y Tulyehualco (Xochimilco) y hacia el norponiente con los pueblos de San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa y San Juan Tepenahuac. Las terminales o bases de colectivos se centran hacia la cabecera Delegacional.

Al interior del pueblo los habitantes cuentan tanto con animales de carga (mulas, caballos, burros) así como con vehículos de su propiedad, por lo regular camionetas de 3 ½ toneladas y camiones de más capacidad de carga que utilizan para la transportación de sus productos agrícolas.

Lo pintoresco del poblado en tanto a la distribución y construcción de las viviendas, integrando los servicios anteriormente descritos se conforman los contrastes y la particularidad de la provincia integrada a la ciudad.

Las viviendas al interior de la comunidad mezclan lo tradicional con lo modernista, debido a la construcción con materiales que van desde el adobe y el *tejamanil* hasta el concreto y materiales de tipo más complejos; existe además un alto grado de desarrollo arquitectónico.

1.4 LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL NOPAL (PRINCIPAL ACTIVIDAD AGRÍCOLA)

El principal producto agrícola desde el año de 1940 es el cultivo y producción del nopal. Debido a las condiciones físicas del lugar orográficamente presenta declives bajos y pequeñas planicies, localizándose en la pendiente de una cadena montañosa formada por roca volcánica. Topográficamente el suelo es rocoso debido a la influencia del volcán Teuhtli. El clima durante el año es templado semi – húmedo, con alta precipitación pluvial en los meses de julio y agosto. La captación del agua por el subsuelo y las condiciones antes mencionadas, hacen que el terreno sea propicio para el cultivo del nopal.

Foto:1.1 Vista orográfica y cultivos del nopal

Los habitantes de San Agustín Ohtenco son productores en gran escala de nopal a nivel regional.

La producción agrícola representa la principal y más importante fuente de ingresos para la región, y San Agustín Ohtenco no es la excepción; particularmente, los habitantes del pueblo comercializan y distribuyen el nopal en los mercados de Villa Milpa Alta y en la Central de Abastos.

Sin embargo, también llegan intermediarios que tienen acceso a los mercados internacionales y quienes compran en grandes cantidades para exportarlos a lugares como Japón, Europa y Estados Unidos.

La adopción del cultivo del nopal y sustitución de productos agrícolas tradicionales y de temporal como el maíz, la calabaza, haba, frijol, amaranto y algunos árboles frutales se debe principalmente a dos factores: el primero es que la región no cuenta con afluentes acuíferos que satisfagan la demanda o necesidad de las cosechas, así como las condiciones físicas e irregulares del suelo.

El segundo obedece a que el nopal se adapta plenamente a las condiciones orográficas y físicas del lugar, y que es un producto cuyo cuidado y producción no genera un gran gasto y deja grandes dividendos.

Por tales motivos, este producto representa un fuerte generador de ingresos y el eje sobre el cual se torna la vida de los habitantes de la comunidad, ya que trajo modificaciones importantes en la estructura familiar y del pueblo, así como el generador de excedentes del cual depende en gran nivel la reproducción de la fiesta patronal en veneración de San Agustín.

Las nopaleras se cultivan utilizando una técnica tradicional y de herencia ancestral, aprovechando las condiciones físicas del lugar; esta técnica es la de las *terrazas*.

Foto: 2.1 y 3.1 Habitante de Ohtenco y Cosecha del Nopal

La construcción de terrazas es propicia por lo accidentado del terreno, y físicamente están construidas de piedra volcánica en forma escalonada cumpliendo con una doble función: la primera delinear y trazar la parcela; y la segunda, captar el máximo de agua durante el año, debido a la escasez de lluvias.

Foto: 4.1 Técnica de cultivo del nopal en terrazas.

El nopal adaptándose a tales condiciones es fácil de sembrar, solamente hay que seleccionar las pencas que se van a utilizar para la siembra. Antes de ser sembradas tienen que orearse al aire libre de dos a tres semanas o bajo un techo si es temporada de lluvias

Foto: 5.1 Despencación y selección del nopal

Para formar los surcos es necesario considerar la pendiente del terreno, así, se forman hileras de sur a norte a fin de captar los rayos en ambas caras de las pencas. Después de haberse realizado la plantación y de que la penca tenga un corte longitudinal con un ángulo de 45 grados aproximadamente y esta haya enraizado, se debe abonar con estiércol fresco para nutrir el suelo. El abono debe suministrarse en abundancia y solamente una vez al año. (el estiércol es de animales como las vacas, bueyes, caballos, etc).

Durante un periodo de ocho meses se debe de proceder a limpiar las nopaleras entre los surcos, es decir, se debe deshierbar toda la maleza que crece alrededor porque esta se alimenta de los nutrientes del suelo no permitiendo que el nopal se produzca de manera eficiente. Las nopaleras deben podarse y suministrarles en sus tallos un compuesto de cal para evitar que se pudran o crezcan inclinadas. Esta actividad debe realizarse cada dos años en cada planta sembrada para obtener nuevos brotes.

Las pencas que se tienen que eliminar son aquellas consideradas enfermas, por haberse contagiado por alguna plaga, haber crecido deformes, o estar llegando a un estado de descomposición.

Las pencas de nopal deben dejarse crecer a una altura aproximada de 1.5 metros, debida a la facilitación para cosechar.

Foto: 6.1 Deshierbación de las nopaleras

“...Deben de aplicarse insecticidas de preferencia biodegradables y solamente una vez al año para exterminar algunas plagas mas comunes son la grana o cochinilla (chahuitl), el gusano barrenador de penca, la araña roja o negra y la chiche café entre otras...”²

La producción del nopal tiene un enemigo natural regulador, este es la temporada de helada que comienza a gestarse durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Por tal motivo debe de aplicarse un método que no permita generar la pérdida de las cosechas.

---

² Historias de mi pueblo. *La historia y cultura de Milpa Alta*. Tomo I, Historia Agraria. Departamento del Distrito Federal pp. 36-38

Este método es aislar y cercar las plantaciones de nopal al aire libre, construyendo invernaderos de polietileno que no permita el contacto con el exterior y que vede la producción de nopal.

Por tal motivo el nopal durante esta temporada logra tener una reducida producción y el costo en el mercado aumente considerablemente.

Con lo anterior se ha querido resaltar la importancia de este producto agrícola para los habitantes de San Agustín Ohtenco. Debido al mejoramiento del nivel de vida reflejado en la obtención de excedentes que les permite solventar la realización de la fiesta ofrecida al Santo Patrono, San Agustín, en gratitud a los bienes y favores que obtienen de él, desde su particular perspectiva cosmogónica.

1.5 ORGANIZACIONES SOCIALES Y RELIGIOSAS

En el poblado existen diferentes organizaciones que atienden diversos tipos de necesidades y que son representativas del pueblo ante la cabecera delegacional y ante los demás pueblos de la región. Estas organizaciones son las siguientes:

1.- Los *Representantes Comunales*. Son los representantes del pueblo ante las demás organizaciones comuneras de la región, salvaguardan los terrenos comunales realizando trabajos denominados *faenas*, para la conservación y preservación de los territorios comunales donde la participación del poblado es permanente.

2.- Los *Representantes de los Caminos de Penetración* es otra de las organizaciones integradas por personas elegidas por los habitantes del pueblo. Su principal rol es el de gestionar ante el jefe de oficina y éste, a su vez, ante la delegación, la construcción de vías de acceso y el mantenimiento de estas hacia los cultivos de nopal, que se tienen en las laderas del Volcán Teuhtli, vinculados a ellos la organización de productores de nopal quienes representan al pueblo para vigilar los intereses comunes en cuanto a la producción y distribución del producto ante el mercado nacional y regional.

Las autoridades civiles encargadas de promover los intereses del pueblo ante la delegación en primer plano son: el Jefe de Oficina , Autoridad Civil electa por el pueblo y mediador entre este y la delegación; que por lo regular ha participado o ha sido miembro de alguna de las organizaciones del pueblo.

En segundo plano, y a partir del año de 1996, se cuenta con una nueva figura jurídica que alternadamente con el Jefe de Oficina establece el vínculo entre las autoridades civiles de la delegación y el pueblo. Esta figura lleva el nombre de *Consejero Ciudadano* y que al igual que el Jefe de Oficina su función es gestionar y orientar los intereses del pueblo ante la delegación. Ambos son o deben ser originarios del pueblo, estar o haber participado en las distintas organizaciones del pueblo, en particular haber sido Mayordomos de la Fiesta del Santo Patrono.

La representatividad de tales figuras jurídicas llega a tener funciones alternantes que se ven confundidas en la representatividad y que generan determinada competitividad.

El Consejero Ciudadano es electo por el pueblo, pero de manera obligada por la delegación, quien determina la representación ciudadana y como anteriormente mencioné desde el año de 1996, es la nueva figura jurídica establecida por el Gobierno Federal.

Cabe hacer mención que todas las representaciones de las organizaciones sociales que tiene el pueblo ante la delegación son integradas por personas del mismo. Quienes han participado o participan activamente en la celebración y organización de la fiesta patronal siendo el eje y motor de convivencia y organización, asimismo, fueron o son integrantes de los sistemas de cargos o mayordomías vinculando funciones cívico-religiosas en la reproducción de la fiesta patronal.

Las organizaciones cívico-religiosas existentes en el poblado son:

La *Organización de Mayordomos*, compuesta por las mayordomías que realizan las fiestas del Santo Patrono (San Agustín) y la mayordomía de la peregrinación anual al santuario del Señor de Chalma.

La mayordomía encargada de organizar los festejos y las ceremonias litúrgicas en la fiesta del Santo Patrono esta integrada por seis mayordomos varones y sus respectivas esposas. En tanto, la otra mayordomía integra a cuatro mayordomos varones también con la participación de sus esposas.

El periodo que comprende la participación en los cargos es de un año, sin embargo pueden volver a participar rotando el cargo una vez que así se requiera.

Otra organización cívico-religiosa que esta estrechamente vinculada con las mayordomías es el *patronato* que, a diferencia de las dos anteriores, cumple la función de administrar y controlar los fondos adquiridos por donaciones del pueblo para cubrir los gastos en obras de construcción de la iglesia de la comunidad.

El patronato esta integrado por un presidente, un tesorero, un secretario y sus respectivos vocales.

Su gestión en cargo es de manera permanente, y sólo delegan el cargo, cuando se cumple el ciclo o alguno fallece (es vitalicio). Los integrantes del patronato para llegar a ocupar algún cargo, tuvieron que haber pertenecido a alguna mayordomía con anterioridad.

Al termino del cargo, los mayordomos realizan y entregan reportes sobre la recaudación que realizan durante su gestión, tal acción es entregada al patronato, quien distribuye de diversa forma los fondos recaudados y los implementa en los arreglos, modificaciones o mantenimiento que se realicen a la Iglesia.

Las anteriores organizaciones son integradas por la gente del pueblo, en específico por las familias mas extensas, creando un equilibrio al interior que reformula y reproduce una identidad a partir del contraste con el exterior, principalmente, ante el barrio de San Agustín el Alto; creando alianzas que se manifiestan en relación al parentesco o lazos consanguíneos al interior de la comunidad y en la composición social del pueblo.

La práctica religiosa implica una forma particular y determinada en la construcción de relaciones sociales, es decir, implica un tipo de vínculos en la construcción de las relaciones con otras comunidades, con las que mantienen correspondencias, determinadas por los vínculos cosmogónicos con las divinidades (santos).

Las características que le atribuyen los habitantes del poblado a San Agustín están en relación directa con su autodefinición como pueblo. Tales características son la humildad, la reciprocidad, la bondad, la fidelidad, lo creativo y lo original. asumiéndose como hijos del Santo.

1.6 ESTRUCTURA RELIGIOSA - FESTIVA

La fiesta patronal y más importante (o principal) en la comunidad se realiza el día 28 de Agosto. Los mayordomos encargados de organizar y llevar la fiesta mantienen toda una tradición para la celebración. Los mayordomos se encargan de brindar a la comunidad y en particular al Santo Patrono sus servicios durante un año, son encargados también de amenizar y alimentar a la comunidad y a los visitantes en general, sobre todo a las correspondencias o salvas de los pueblos con los que mantienen relaciones a nivel regional o local. Estos pueblos son: San Francisco Tecoxpa y San Jerónimo Miacatlán.

Estas comunidades llevan arreglos florales al Santo patrono, así, como su presencia con la finalidad de reproducir las relaciones de diverso orden. Los habitantes de Ohtenco corresponden de la misma forma cuando llega la fiesta de los pueblos con los que mantienen correspondencia.

La fiesta patronal es el referente de un complejo *calendario festivo* articulado de la siguiente forma:

Agosto 28: Fiesta del Santo Patrono (San Agustín)

Septiembre 04: Celebración de la misa denominada la *octava* donde los nuevos mayordomos son coronados con una corona de espinas, y los mayordomos salientes con una corona de flores.

Septiembre 30: Correspondencia o salud del pueblo de San Agustín Ohtenco al pueblo de San Jerónimo Miácatlan.

Octubre 04: Correspondencia o salva del pueblo de San Agustín Ohtenco al pueblo de San Francisco Tecoxpa.

Octubre 28: Celebración de la ceremonia Litúrgica en honor a San Judas Tadeo en agradecimiento por los bienes que obtienen del Santo en tanto a la bendición del trabajo o sus actividades laborales. Convivencia por parte de los mayordomos hacia la comunidad.

Diciembre 12: Celebración de la misa y el canto de las mañanitas en honor a la virgen de Guadalupe; amenizada por el convivio realizado por los mayordomos y la Organización de las Señoritas Mañaneras.

Diciembre 16: Inicio de las fiestas decembrinas con la primer posada al interior de la comunidad.

Diciembre 24: Misa denominada de *Gallo* donde el niño dios es arrullado por parte de los mayordomos y el casero (padrino del niño), canto de las mañanitas por parte de las señoritas mañaneras.

Enero 02 y 03: Peregrinación al señor de Chalma.

Enero 10: Misa de recibimiento a la peregrinación de la visita del señor de Chalma, cambio de mayordomía y convivio de la comunidad.

Febrero 02: Misa en conmemoración del día de la candelaria, el casero y los mayordomos visten al niño dios y organizan un convivio para la comunidad.

Última semana de marzo o primer semana de abril: Celebración litúrgica de la vigilia grande (semana santa). Se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. Celebración de las misas en veneración a la imagen del divino salvador:

La religión católica es predominante en su práctica al interior del pueblo, asimismo asegura tener todas las características de la verdadera Iglesia de Cristo.

Las organizaciones sociales y religiosas contribuyen a la majestuosidad de la fiesta patronal, además de efectuar las actividades programadas en el calendario antes definido, son responsables de salvaguardar al Santo Patrono y la realización de su fiesta que se genera año tras año.

En el siguiente capítulo se analizará y explicará de forma más profunda la separación de Ohtenco del barrio de San Agustín, a partir de la celebración de la fiesta patronal que produce un cambio muy profundo en la composición social del pueblo, manifestada en la organización de su propia mayordomía para la organización de tal evento, que es el eje regulador de integración de sus habitantes, debido a la gran participación y cohesión que se genera dentro del contexto festivo.

CAPÍTULO II COMPOSICIÓN CÍVICO – RELIGIOSA EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y FIESTA PATRONAL

2.1 Antecedentes de la evangelización cristiana

Anterior a la conquista de los españoles, la religión en México estaba constituida por el politeísmo y fenómenos naturales que eran definidos a través de ciertas deidades.

Las actividades religiosas o ritos estaban basados en actos cotidianos. Tales ceremonias estaban dirigidas principalmente a Tláloc, Huitzilopochtli, Cuatlícue, Quetzalcóatl, etc. ...*“Los aztecas tenían conocimiento de la cruz como un símbolo donde aparecían las cuatro direcciones del universo y también como un atributo a las divinidades de la lluvia, y el viento. Creían que su gran dios Huitzilopochtli había nacido de una virgen, la diosa Tetonian”*.¹

Hacia el año de 1524 llegaron a México los primeros misioneros franciscanos con la finalidad de evangelizar a los indígenas ....*“hicieron notar los misioneros que los dioses no habían sido capaces de librarse de la conquista española y esta afirmación provocó un altercado entre sacerdotes y jefes. Más adelante insistieron los religiosos en el mismo argumento y tanto sacerdotes como jefes se declararon vencidos y determinaron servir a Dios dejando sus ídolos”*²

Los españoles integraron a los indios a misas y festividades. Los niños a rituales católicos. Los domingos la gente desde muy temprano asistía a misa consolidándose el proceso de evangelización. A cada pueblo o barrio llegaba a la iglesia en una procesión con la cruz que al frente iba.

---

¹ Ricard Robert, *La conquista espiritual de México*. F.C.E. Méx 1986 pp. 98.

² *Ibidem*, pp. 390

Los misioneros tuvieron como mayor preocupación transmitir y educar a los niños, porque a partir de ello se produciría el fin de evangelizar estos pueblos.

*“Las procesiones vinieron a ser continuas como antiguas fiestas paganas, se multiplicaban en ciertos periodos litúrgicos pero duraban todo el mundo sin distinciones de clases y edades. Como las fiestas de paganismo vinieron a ser parte de la vida, y, por su medio iba penetrando el cristianismo más y más en aquella sociedad”.*³

Gibson hace una descripción de las fiestas prehispánicas así como de los elementos que intervienen en ella ....” *Las fiestas eran ocasiones de ceremonias públicas con servicios eclesiásticos , procesiones, comida y bebidas, danzas, decoraciones florales, fuegos de artificio, trajes y música. Combinaban elementos de ritos cristianos con formas tradicionales de ritual indígena, del lado del cristianismo se contaban las fiestas específicas del calendario y el culto cristiano que se celebra en ellas, del lado indígena estaban los trajes, las danzas y las máscaras, los despliegues públicos y el sentido de participación especial en funciones colectivas...*” (GIBSON: 1967).

Las fiestas que se celebraban anteriormente eran paganas, involucrando ritos y ceremonias; con el cristianismo seguían existiendo pero de distinta forma. Las fiestas, cantos y bailes se tradujeron hacia la veneración monoteísta del dios cristiano y a los santos apologistas o apóstoles de Cristo, que actualmente son festejados incorporando cantos y bailes sincretizando tales festividades.

Las fiestas religiosas en la Ciudad de México son una tradición heredada desde la época prehispánica, en donde se rendía culto a las divinidades por medio de estas.

---

³ Ibidem. Pag.289

Según las creencias de las comunidades indígenas el poder divino está representado en las imágenes católicas como la cruz, la virgen, los santos y otros objetos sagrados de probable origen prehispánico que se localizan en los altares familiares, cerros, árboles, cuevas, ríos, manantiales y otros sitios públicos y privados.

“...Las fiestas religiosas actuales constituyen sobrevivencias del sincretismo religioso indo-español que cohesionan y solidarizan los sectores tradicionales para rendir culto a sus santos como sucede en Milpa Alta, pero tienen su raíz en tiempos muy antiguos...”⁴

Los misioneros franciscanos encargados de la evangelización de los pueblos de esta región fundaron un monasterio y una parroquia adjunta, recibiendo el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, dependiente de la cabecera doctrinal de Xochimilco.

En Xochimilco vivían los sacerdotes que profesaban en nueve iglesias de la región doctrinal y aproximadamente tres mil indios.

Milpa Alta, que se consideraba que estaba muy alejada de la cabecera doctrinal fue instaurada como tal en el año de 1570. Posteriormente, en el siglo XVII, San Antonio Tecomitl y San Pedro Atocpan se convirtieron en cabeceras doctrinales.

En el capítulo anterior cité como referente del calendario festivo al Santo Patrón, mismo que es el eje identitario de las características de los pobladores de Ohtenco, ellos se asumen como adscritos a tal deidad, motivo por el cual describo biográficamente a este personaje desde la perspectiva litúrgica.

---

⁴ MARTINEZ, Ruvalcaba Ma. de Jesús. *El Sistema de cargos y Fiestas religiosas. Tradición y cambio en Milpa Alta*. Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. 1987 pp. 53

Foto: 1.2 Altar del Santo Patrono del poblado.

2.2 SAN AGUSTÍN (EL SANTO PATRONO)

“San Agustín nació en el año 354 D.C. en Tagaste al norte de África, actualmente Túnez. Murió en el año 430 en Hippo Regius o Hipona, actualmente Argelia. Vivió muchos años en Roma y Milán, estudió como abogado y se convirtió al cristianismo. Su madre fue Santa Mónica quien siempre fue cristiana, no así su padre que era pagano. Agustín insatisfecho de la religiosidad de su padre, y no convencido de la fe de su madre optó por adherirse al maniqueísmo, un sistema filosófico, religioso, que a juicio de Agustín explicaba satisfactoriamente la existencia al mismo tiempo del bien y del mal en el mundo.”

*Agustín se hizo cristiano en Milán. Se dedicó al estudio de las cartas de San Pablo y, tras mucho debate interior, pidió ser bautizado a los 34 años. Luego, regresó al norte de África y ahí fue ordenado sacerdote y más adelante obispo de Hipóna. Escribió su famosísimo libro Confesiones que es una autobiografía y su no menos famoso libro de la Ciudad de Dios. Un día escribió: <<Nuestro corazón está inquieto y lo estará hasta que descanse en ti, dios mío.>> Esta frase revela en secreto de su juventud. La búsqueda inquieta de Dios le hizo ser continuo buscador de la verdad, de la belleza, del ideal ético, de la creatividad y de la originalidad.*⁵

San Agustín fue denominado por la religión católica como el padre fundador de la Iglesia, debido a sus obras de carácter filosófico donde defiende al cristianismo de las otras religiones, principalmente de la musulmana.

*“San Agustín desarrollo una filosofía basada en el “empirismo retrospectivo” que tiene poco en común con posteriores variantes, se aparta de las cosas exteriores y se dirige al yo interior elevándose desde este a dios. Haciendo posible la sabiduría de la teología y el misticismo en solución al problema Ontológico del <<ser en cuanto ser>> donde el orden asegura al ser, el desorden conduce al no ser. Orden es la distribución que asigna cosas iguales y desiguales cada una a su propio lugar e integra un conjunto de partes de acuerdo a un fin. La paz se define como la tranquilidad del orden, así como las cosas tienen un ser por sus formas, el orden de sus partes y sus relaciones numéricas, su belleza no es algo sobreañadido, sino el esplendor de todos sus ingredientes inteligibles.”*⁶

⁵ BELLMUT, Manuel y GRAS, Enrique C. “Religión Católica” ED. EDEBE, España, pp. 175

⁶ RUNES, Dagobert. *Diccionario de Filosofía* . Grijalbo, Méx. pp. 8

Iconográficamente, San Agustín está vestido con atuendos de un obispo, sobre la palma de su mano derecha sostiene la edificación de una Iglesia; y en su mano izquierda los libros que son los fundamentos apologistas de la fe cristiana.

San Agustín, dentro de la iconografía cristiana es el representante de la Iglesia cristiana después de haberse convertido en Católica- Romana y Apostólica, asimismo, defiende la fe católica implementado un sistema filosófico sólido.

La imagen del santo patrono es concebida por los pobladores de Ohtenco como benefactor y salvaguarda de sus expectativas de vida.

“...San Agustín es nuestro redentor, es por quien nuestras cosechas, labores y actividades que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas tienen sentido, y obedecen a entregarnos a su benevolente poder de intersección con Dios y nos mantiene unidos como pueblo. Nuestra fiesta esta orientada a rendirle nuestros agradecimientos por los bienes que de él recibimos:::” (Regino Perea, habitante y mayordomo de San Agustín Ohtenco).

El Santo Patrono tiene el poder de cohesionar a la comunidad para el desarrollo de distintas actividades y es factor indispensable para el establecimiento de los vínculos tanto al interior como al exterior con respecto a las alianzas que se conforman durante el proceso festivo.

“El Santo Patrono constituye siempre la base de la organización social y del consenso simbólico en cuanto se le considera no sólo como el protector y el abogado local, sino, como un centro de convergencia de todas las relaciones sociales principio vital de la comunidad y elemento clave de identidad. El Santo Patrono es el corazón del pueblo y resume en sí mismo su realidad presente y su destino”.⁸

---

⁸ GIMÉNEZ, Gilberto. *Religiosidad popular en el Anáhuac*. Centro de Estudios Económicos, México 1978, pp. 148

2.3 INTEGRACIÓN DE LAS MAYORDOMÍAS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y LA SEPARACIÓN DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EL ALTO

La composición religiosa en San Agustín Ohtenco es de gran importancia en el núcleo de la comunidad, debido a la integración de la misma para efectuar la fiesta principal. Esta composición es, en mayor parte, del credo católico, y en pequeña escala protestante, quienes por lo general se localizan a la periferia del poblado y han tratado de predicar su credo al interior de la comunidad sin lograr obtener grandes resultados. Asimismo, este componente religioso del pueblo queda excluido de la organización de la fiesta patronal.

El credo católico al interior de la población de Ohtenco, desde sus orígenes, y en el proceso de evangelización en la región, creó una identidad y pertenencia de los habitantes hacia la deidad (San Agustín), quien dentro de la tradición y cosmovisión, genera los bienes que obtiene la gente en cuanto a sus cosechas y su subsistencia. Por este elemento en particular, la cosecha del nopal se vincula con la práctica religiosa, que cumple un ciclo dentro de las expectativas y alcances en la concepción de los habitantes del poblado. Estas son traspoladas a la producción agrícola y a la subsistencia de los mismos.

Tales elementos se conciben fundamentalmente, al periodo o temporada donde las cosechas y la producción que se obtiene de las mismas, producen dividendos que generan excedentes y en cierta medida son compensatorios al realizar la fiesta principal del pueblo dedicada al Santo Patrono.

La fiesta patronal en Ohtenco es el día 28 de Agosto, en cierta forma, es el cierre cíclico de las expectativas y alcances en cuanto a la cosecha y producción agrícola de los habitantes de la comunidad.

Esta producción es el cultivo del nopal, el cual durante todo el año es cosechado, abundando su producción en los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre. En los meses restantes del año, el clima no es tan propicio debido a las temporadas de helada, originando que el producto se obtenga en menor escala.

El excedente obtenido durante la temporada del cultivo de nopal es generador de ingreso al interior de la comunidad, debido a la comercialización en gran escala del producto. Al interior del poblado, este excedente es generador redistributivo en el momento en que se realiza la fiesta patronal, debido al intercambio y equilibrio económico que se gesta entre los pobladores de la comunidad durante el año, en el que se vuelven a alcanzar las expectativas y alcances en el desarrollo de la comunidad.

De esta misma forma se vinculan las relaciones sociales y familiares, intensificándose un equilibrio en la celebración de las prácticas religiosas y la representación del ciclo festivo.

A nivel regional y local se generan alianzas que reformulan una identidad manifestada en las correspondencias o salvas con otros pueblos de la región. Tal concepción adquiere gran importancia entre los habitantes de Ohtenco, debido a la diferenciación que existe con el barrio de San Agustín el Alto, con quienes participaban y se relacionaban anteriormente para la veneración del Santo patrono. Ésta diferenciación se manifiesta alrededor de una cuestión de identidad propia, donde los habitantes de Ohtenco se adscriben como pueblo y los de San Agustín el Alto como barrio.

“La fiesta es un elemento que organiza la vida cotidiana de la comunidad y que permite la construcción de identidades en la medida en que facilita una constante confrontación con otros. Es decir, la veneración a los diversos santos que existen en la región, el acudir desde diversos puntos geográficos para visitarlos, el pedir favores y ofrecer promesas en diferentes escenarios puede ser visto como una representación de factor de una búsqueda de contacto con el otro que lleva a contrastar la diferencia y a reconocer las fronteras de la propia identidad.”⁹

Cuando las comunidades de Ohtenco y San Agustín el Alto participaban conjuntamente en la celebración de la fiesta patronal, se integraban y organizaban para nombrar seis mayordomos por cada pueblo; eran entonces 12 mayordomos, cada uno cumplía una determinada función ocupando el cargo durante el periodo de un año.

Los mayordomos son los principales promotores organizativos en los festejos de la fiesta, también son el principal vínculo entre la comunidad y la iglesia y por tanto el prestador de servicios hacia la iglesia, la comunidad y la deidad.

Los mayordomos de Ohtenco tenían como principal función brindar la bienvenida y otorgar hospedaje a los pueblos que llevan la “salva” o correspondencia. Las promesas o correspondencias procedían de los pueblos de San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, barrio de la Luz perteneciente a la cabecera delegacional y el poblado de Amatlán, Morelos.

---

⁹ PORTAL, Ariosa María Ana. *Las peregrinaciones y la construcción de fronteras simbólicas. En las peregrinaciones religiosas: Una aproximación.* Carlos Garma y Roberto Shadow (Coordinadores), México, UAMI, 1994, pp.

Los mayordomos del barrio de San Agustín el Alto, se encargaban de organizar y reorganizar en el perímetro correspondiente a la iglesia, los espacios destinados para los locales ambulantes de comida (antojitos), vendimia en general, los juegos mecánicos y los lugares donde se daba apertura al baile popular, así como la recaudación de los ingresos que arrojaba la fiesta, para destinarlo a las mejoras que se le hicieran a la iglesia y a la comunidad.

Al término de la celebración de la fiesta, los mayordomos de ambas comunidades, tenían que rendir informes, de la recaudación, las actividades y los roles en función que desempeñaron los pobladores de San Agustín el Alto eran los que, adquirirían prestigio y reconocimiento debido a esta situación sentían su participación opacada.

...”Nuestra participación era muy importante para el desarrollo de nuestro Santo pero nos sentíamos utilizados, debido a que el éxito con que se llevara la fiesta solo correspondía a los del Alto y poco a poco nos iban relegando en la participación y dejándonos de considerar...” (Máximo Reynoso, habitante de Ohtenco).

A partir del surgimiento de diferencias entre ambas comunidades, la participación del pueblo de Ohtenco no era activa y significativa, pues estaban siendo relegados; particularmente, dejándoles tareas más complejas durante el periodo de gestión que tenían los mayordomos, se generó así una participación desigual.

Otro elemento que permitió que se agudizara tal conflicto, fue el hecho de que los habitantes de Ohtenco adquirieran en compra un terreno, el cual estaba situado al costado de la iglesia; lo que disgustó a los habitantes del Alto porque temían y les generaba incertidumbre que los habitantes de Ohtenco los fueran a invadir y apropiarse de lo que no les correspondía. El terreno tenía como finalidad ampliar el espacio de convivencia religiosa al construirse una capilla adjunta, hecho que no se cumplió y que originó el conflicto y la ya anunciada separación.

Propiciándose el conflicto, los habitantes de Ohtenco obedecieron a la identidad, adscripción y pertenencia territorial por un lado, y por otro asumiendo la titularidad del Santo Patrono (San Agustín) como referente identitario. Tales motivos desembocaron en el descontento de los pobladores del barrio de San Agustín, debido a que la titularidad del santo, decían ellos, les correspondía por derecho y antigüedad de la iglesia que lo veneraba. Por todo esto los habitantes del Alto propusieron a los habitantes de Ohtenco que asumieran como patrono a Santa Mónica, madre en vida de San Agustín, sin que tal propuesta fuese aceptada por los habitantes de Ohtenco ...” *Las fiestas son espacios en general en que se intensifica y amplía la comunicación social, se activan encuentros, contactos, se potencian las interacciones sociales en general, son espacios que integran contingencia, propician actualizaciones culturales, su contenido está atado a relatos que influyen ideas, valores, intereses, concepciones. ...*¹⁰

Una vez establecidas las disputas entre ambas comunidades, desde territoriales hasta de la titularidad del Santo Patrón, la separación se instauró hacia el año 1968. Los habitantes de Ohtenco comenzaron las tareas de construcción de sus espacios religiosos y festivos que propiciarán su propia identidad. Comenzaron a recaudar fondos para destinarlos a la adquisición de la compra de un terreno, al interior de su comunidad, en donde comenzarían la edificación de su propia iglesia organizando y formando un patronato encargado de la administración, supervisión, planeación y control en la construcción de la iglesia.

---

¹⁰ SALLES, Vania. *Ideas para estudiar las fiestas religiosas. Una experiencia en Xochimilco*. En *Alteridades*, Núm. 9 año 1995 en (Cosmovisión, sistema de cargos y práctica religiosa). UAMI Departamento de Antropología, pp. 31.

Los mayordomos eran coordinados por el patrono durante el tiempo en que desempeñaban el cargo, eran los principales promotores en destinar y recaudar fondos para la construcción. Realizaban también las tareas de visitar a las comunidades vecinas (San Francisco Tecoxpa y San Jerónimo Miácatlan), para reafirmar sus redes de correspondencia, colaboración y convívio, en la celebración de la fiesta patronal. Haciendo vigente tales relaciones como en su momento las tuvieron cuando participaban con los del barrio de él "Alto". Actualmente estas comunidades son quienes llevan las correspondencias o promesas al pueblo de San Agustín Ohtenco.

Foto: 2.2 Interior de la iglesia de San Agustín Ohtenco, Santo Patrón

Por otra parte, los habitantes de San Agustín el Alto reafirmaron sus alianzas y mantuvieron correspondencia con los pueblos que siempre han asistido a su fiesta patronal.

Por el lado de los habitantes de Ohtenco, las alianzas que mantienen con el pueblo de San Francisco y San Jerónimo fueron aun más afianzadas debido a las relaciones tanto de parentesco como de producción, que mantiene vinculados a sus pobladores.

La organización y función del sistema de cargos o mayordomías tienen un carácter propio de institución cívico-religiosa que representa un eje regulador de identidad cultural, de cohesión y cohesión social. Asimismo, permite a los habitantes de Ohtenco diferenciarse de otros pueblos, particularmente de los pobladores de San Agustín el Alto.

Durante el periodo de terminación de la construcción de la iglesia, y la reformulación de la mayordomía para la celebración de la fiesta patronal, las misas o ceremonias litúrgicas se impartían al aire libre, con el fin de reafirmar la identidad religiosa y social comunitaria en el pueblo. Este periodo duro aproximadamente ocho años.

Es hasta el año de 1977 cuando San Agustín Ohtenco logra contar con su propio espacio religioso (iglesia), definiéndose una identidad religiosa bien conformada, alternamente con una mayordomía bien sustentada que ejerce una cohesión social al implementar elementos de coacción, reflejándose en la activa participación de la comunidad para mantener la unidad a través de la veneración hacia el Santo Patrono.

Foto: 3.2 El altar a San Agustín en presencia de Santa Mónica

2.4 ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL

En la actualidad el poblado de San Agustín Ohtenco cuenta con dos tipos de mayordomía, una encargada de la iglesia y de la celebración de la fiesta patronal y otra mayordomía destinada a la peregrinación hacia el señor de Chalma. La primera mayordomía está integrada por doce personas, es decir seis hombres con sus respectivas esposas; la segunda solo esta integrada por ocho personas , cuatro hombres y también sus respectivas esposas.

Articulando a la mayordomía de la fiesta patronal, el patronato es el responsable de planificar, controlar y administrar las obras de terminación de la iglesia y de mantenimiento. Existe también la organización de *señoritas* cuya principal función es la de amenizar las fiestas religiosas con cantos, principalmente *las mañanitas* a cada una de las deidades que componen el calendario festivo en la comunidad.

Las *señoritas mañaneras* como son definidas al interior de la comunidad, deben acompañar a los mayordomos, y a las salvas o correspondencias dedicando sus cantos o coros hacia los Santos Patronos, es decir, tanto al interior de la comunidad como al exterior, principalmente con los pueblos con que tienen correspondencias.

Para ser integrante de la organización de las *señoritas mañaneras*, es requisito indispensable que no sean personas casadas, debido principalmente a dos aspectos:

El primero es de portar con orgullo y entrega total su concepción de ser al Santo Patrón, para que este determine en un rito de paso que están preparadas para llegar al matrimonio, toda vez que logren terminar su ciclo en la organización.

El segundo aspecto es mostrarse ante los varones del pueblo, y de los otros pueblos con quienes mantienen correspondencias o salvos, en virtud de que el Santo ha dado el visto bueno para poder llegar al matrimonio.

Dentro de esta especial tradición y cosmogonía religiosa y cultural, se reproducen las redes de intercambio y de identidad significativa al interior de la comunidad y regionalmente con los pueblos con quienes mantienen las promesas.

También existe una organización juvenil que generalmente se congrega en el atrio de la iglesia y su principal papel es de integrar a niños y jóvenes al espacio comunitario con la iglesia y el Santo Patrono.

Es importante mencionar que a partir de la articulación de los distintos componentes organizativos que giran en torno a la festividad religiosa, se reproducen mecanismos simbólicos y de organización social generadores de una identidad que cohesiona y adscribe a la colectividad.

Sin embargo, aunque la fiesta aparece como un espacio “armónico” de unidad del pueblo, la cohesión se logra a través del ejercicio de poder que ejercen los mayordomos. El sistema de cargos, conlleva una normatividad rígida que trastoca no sólo el ámbito festivo, sino la vida cotidiana misma. En este sentido, se ejerce cohesión sobre los pobladores, y a través de ella se busca mantener cierta unidad por un lado, y por otro, se marcan las fronteras de pertenencia o adscripción.

El sistema de cargos como lo define Andrés Medina (1995) ...“ *Es una estructura política religiosa comunitaria denominándolo como el complejo institucional mas importante dentro de la tradicionalidad Mesoamericana.*”¹¹

El actual sistema de cargos o mayordomía del Santo Patrono (Agustín) es compuesto por doce personas, debido a que uno de los requisitos que se deben cumplir para ocupar dicho cargo es ser integrado por matrimonios, de esta forma tanto el hombre como la mujer participan activamente.

---

¹¹ MEDINA, Andrés. *Los Sistemas de Cargos en la Cuenca del Valle de México; Una propuesta Metodológica*. UAMI, 1995, pp. 5-10.

Los mayordomos son los principales en el desarrollo de las festividades orientadas al patrono, así como el pago de las correspondencias o salvas con los pueblos que mantienen relación (San Jerónimo y San Francisco). Los mayordomos de San Agustín Ohtenco llevan correspondencia al poblado de San Jerónimo Miacatlán el día 30 de Septiembre, tal correspondencia consiste en visitar el pueblo durante su fiesta. Esta es mas que una visita, el saludo y el acompañamiento de una deidad a otra. La visita de San Agustín es a través de la portación del estandarte con su icono. Al llegar los mayordomos con el Estandarte, son recibidos a la entrada principal del pueblo, donde son esperados con el estandarte del santo festejado. Simbólicamente el grupo de mayordomos de ambas comunidades reclinan los estándares en señal de saludo. Los mayordomos van también acompañados de arreglos florales, mariachi o banda musical y una charola con monedas y billetes acompañada de crucifijos de madera bendecidos. Tales elementos son la dote en especie de un pueblo a otro o del santo visitante al santo festejado.

Al término de las festividades del Santo Patrono se cierra la correspondencia con un conjunto musical ya sea banda de viento o grupos musicales, dote otorgada por el pueblo de la correspondencia o promesa.

De igual forma el día cuatro de octubre San Agustín Ohtenco acompaña en su fiesta y paga la promesa al poblado de San Francisco Tecoxpa; logrando mantener sus redes de intercambio festivo.

La fiesta patronal en la comunidad de Ohtenco comienza el día veintiocho de agosto con la apertura de ceremonias litúrgicas (misas) en honor y veneración a San Agustín.

Los mayordomos, son responsables de los gastos durante su periodo de gestión (1año), en particular el día de la fiesta mayor; éste día deben organizar en forma planeada y organizada los arreglos tanto al interior de la iglesia como al exterior.

Las festividades comienzan con las ceremonias litúrgicas donde el Santo Patrón es cambiado en su vestimenta, éste acto sólo lo deben realizar los mayordomos ungiendo la vestimenta nueva con incienso y copal. Año tras año la vestimenta del Santo debe ser cambiada para lucir su nuevo atuendo. El atuendo es dorado por una familia del pueblo que haya contraído el pago de una promesa hacia la deidad.

El colorido en el pueblo es destacado con los adornos y arreglos. La iglesia luce su mayor esplendor debido a lo suntuoso de los adornos florales al interior, y sobre todo en el altar dedicado al Santo Patrón. Asimismo, al exterior se coloca una grandísima portada de flores e imágenes alusivas a la deidad con la inscripción de su nombre. La portada es también otorgada por alguna familia del pueblo que adquirió el compromiso de la promesa.

Foto: 4.2 Mayordomos ungiendo la vestimenta que utilizara el Santo Patrono durante el periodo de su Festividad.

Las salvas o correspondencias llegan al poblado donde son recibidos por los mayordomos, quienes reciben la dote de correspondencia. La entrada de cada salva determina la presencia y acompañamiento del Santo Patrono visitante, al Santo Patrono festejado. Cada salva al llegar al pueblo es recibida con música de viento, y recorren las avenidas principales del poblado hasta llegar a la iglesia en donde se ofrece una ceremonia litúrgica de recibimiento.

Foto: 5.2 Acompañando el altar de San Agustín se acomodan los estandartes y los arreglos florales llevados por los salvas.

Los estandartes de los santos visitantes son alojados en el altar del santo festejado, durante el tiempo que dure la visita.

Foto: 6.2 Recibimiento de la salva correspondencia del poblado de San Jerónimo Miacatlán.

Posterior a la terminación de la ceremonia litúrgica, cada salva o correspondencia y sus acompañantes son acogidos por el pueblo brindándoles comida, bebida y hospedaje.

La fiesta en el poblado continúa hasta altas horas de la noche, la cual es amenizada con bailes populares, juegos mecánicos, juegos pirotécnicos y una gran verbena popular.

Las salvas o correspondencias son despedidas, no sin antes agradecerles su presencia y colaboración para el buen desenvolvimiento de la fiesta. La despedida se lleva a cabo brindando una ceremonia litúrgica y realizando la promesa de asistir cuando sea la fiesta del pueblo o del santo que visitó.

Foto: 7.2 Despedida de la salva o correspondencia de San Jerónimo Miacatlán.

La finalidad que persiguen los habitantes de la comunidad, desde su propia perspectiva, es agradecer al santo todos los beneficios que han obtenido en materia de salud, trabajo, alimento, milagros, etc. La fiesta en sí, integra a la comunidad por medio del ritual sagrado.

Foto: 8.2 Saludo de los estandartes recibiendo la salva o correspondencia (inclinación de los estandartes)

Las organizaciones cívico-religiosas intervienen de forma determinante en la celebración de la fiesta, así como en la erogación del gasto para la manutención de su identidad colectiva, ...*“Viendo el sacrificio que hacían los que reciben el cargo de la mayordomía, se pensó en formar las sociedades para que las fiestas se hicieran por cooperación de los socios, estas sociedades se crearon en cada barrio... Uno solo, el que era mayordomo tenía que dar de comer a toda la gente, antes muchos hasta vendían sus propiedades...”*¹²

---

¹² MARTÍNEZ Ruvalcaba, María de Jesús . *El Sistema de Cargos y fiestas Religiosas. Tradición y cambio en Milpa Alta*. Facultad de Ciencias políticas, UNAM, 1987 pp. 65

Los mayordomos al integrar a la comunidad para la realización de la fiesta patronal, crean sociedades para cubrir y solventar los gastos que emanan de ella. *“... Estas sociedades se caracterizan por tener una organización formal donde se observa un número determinado de miembros, un plan de cuotas monetarias anuales de igual monto para cada uno de ellos, una serie de requisitos para formar parte de la asociación u ocupar un cargo; una manera de reclutar su personal, su número de funcionarios principales, un orden para ejercer su función, una serie de rituales religiosos mediante los cuales se toman los cargos y un conjunto de factores económicos, religiosos y sociales...”*¹³

Foto: 9.2 Recorrido de la familia (voluntarios) que donan la portada para la iglesia del pueblo.

---

¹³ Ibidem, pp.76

Es importante distinguir la función que desempeñan los mayordomos durante la fiesta. Cada uno tiene un rol específico, todos cooperan por igual, pero cada mayordomo es destinado a diferentes actividades. Complementando su función, hay personas que auxilian a los mayordomos durante su permanencia en la ocupación del cargo. La ayuda se manifiesta cuando reciben y hospedan a las correspondencias o salvas, cuando se otorga la donación de la portada, la vestimenta del santo y los manteles que se ocupan durante las ceremonias litúrgicas. A estas personas se les denomina voluntarios. Estas personas son del mismo pueblo y ofrecen prestar su labor conjuntamente con los mayordomos; así, los mayordomos descargan hasta cierto punto sus actividades y funciones por una parte y por otra articulan a la comunidad para participar en la fiesta principal. Por otro lado, se nombra un comité de feria, quienes tienen como principal tarea otorgar los espacios para los juegos mecánicos, los locales de comida y vendimia en general, su principal función es la recaudación de dinero por el espacio que ha sido otorgado. Por lo regular, los integrantes de esta comisión son integrantes de las familias de los mayordomos. Durante la fiesta y al término de la misma, los comisionados de feria deben rendir informes a los mayordomos que a su vez rinden informes al patronato. Por su parte, el subdelegado o jefe de oficina participa y apoya las tareas de recaudación, asimismo, gestiona ante la delegación los permisos correspondientes en el otorgamiento de los espacios.

Foto: 10.2 Recorrido de la familia (voluntarios) que otorgan los manteles que se utilizarán durante las ceremonias litúrgicas de la fiesta patronal.

El cambio de cargos se realiza al tercer día de haber concluido la fiesta principal. Los mayordomos organizan y formulan una lista de las personas que pueden aceptar el cargo. Al tener la lista de las personas a salir como punto de referencia de la iglesia, acompañados del estandarte de San Agustín, llevando consigo doce cruces de madera, seis canastas de comida, seis arreglos frutales y florales, una banda de música y cohetes por todo el pueblo.

Foto: 11.2 Salida de la iglesia de los mayordomos y el pueblo en búsqueda de los nuevos mayordomos.

Cuando llegan a su destino, otorgan dos cruces de madera, una para el hombre y otra para la mujer; además les es otorgado en especie, una canasta frutal y un arreglo de flores como dote y símbolo de agradecimiento al aceptar el cargo, y en señal de abundancia y prosperidad que les concede el Santo Patrón.

Durante el recorrido en búsqueda de los nuevos mayordomos, la organización de las señoritas mañaneras realizan el mismo ritual para otorgar el cargo a las nuevas integrantes, quienes deben ser solteras y estar dispuestas a ejercer durante un año el cargo. Posteriormente, las señoritas y los mayordomos se dirigen a la entrada principal de la iglesia a dejar el estandarte de San Agustín, e informando al pueblo los nombres de los nuevos integrantes de la mayordomía y de las nuevas señoritas que ocuparan, los cargos correspondientes.

Al término de la información, los mayordomos conjuntamente con los voluntarios ofrecen una comida y un convivio a los mayordomos entrantes y al pueblo en general.

El día cuatro de septiembre, se realiza la *misa de octava*, donde son coronados los nuevos mayordomos y dejan el cargo los salientes. El sacerdote entrega a los primeros una corona de espinas que es colocada tanto al hombre como a la mujer y que simbólicamente representa el estigma de devoción hacia la deidad. Los mayordomos salientes son coronados con flores previamente bendecidas

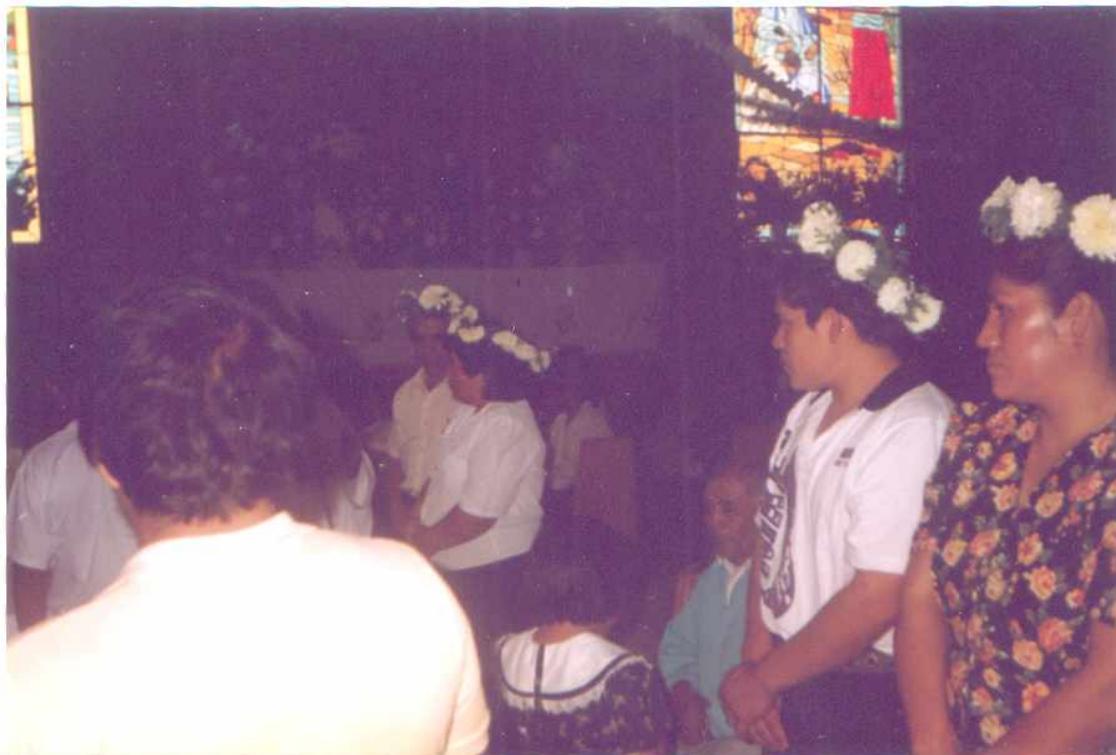
“Las coronaciones son marcaciones rituales empleados para subrayar y singularizar aquellos lugares y momentos considerados insólitos y ritualmente importantes....”¹⁴

Foto:12.2 Coronación de los mayordomos entrantes.

¹³ SHADOW, Robert y RODRÍGUEZ Shadow María. *Símbolos que amarran, símbolos que dividen: Hegemonía e impugnación en una peregrinación campesina en Chalma, en las Peregrinaciones religiosas: una aproximación.* Carlos Garma Navarro y Robert Shadow (Coordinadores). México, UAMI, pp. 97

Al término de la ceremonia ritual y litúrgica, los nuevos mayordomos integran a la comunidad dentro de un complejo colectivo comunitario, a través de un baile popular donde la participación es muy activa, y de esta forma, se cierra el ciclo y comienza uno nuevo para la celebración de la fiesta popular dedicada a San Agustín.

Foto: 13.2 Coronación de los mayordomos entrantes.

Foto: 14.2 Recorrido de los mayordomos y entrega de los dotes hacia los nuevos mayordomos (al frente el estandarte con la Imagen del Santo Patrono).

La fiesta del Santo patrono no solamente rige a la comunidad en el aspecto religioso, sino que también interviene en otra, que es la peregrinación al Santuario del Señor de Chalma, que es igual de importante en la definición de su identidad religiosa y que cumple con el ciclo de expectativas que cada individuo y la comunidad en su conjunto se fijan.

Foto: 15.2 Recorrido de los mayordomos y entrega de los dotes hacia los nuevos mayordomos (al frente el estandarte con la imagen de el Santo Patrono). Por la avenida principal del poblado.

El siguiente capítulo abordará, en específico, este tipo de mayordomía y peregrinación que se ejerce a nivel regional.

CAPÍTULO III PEREGRINACIÓN Y MAYORDOMÍA

Las fiestas religiosas pueden dividirse en tres tipos:

- a) Las fiestas mayores del calendario católico (como la semana santa o navidad).
- b) Las fiestas titulares (patronales) donde se festeja al Santo Patrono en la comunidad.
- c) Las fiestas (peregrinaciones) a los santuarios, en donde se celebra la imagen venerada el día que termina e inicia el calendario festivo, según la tradición con carácter regional, o hasta nacional por su concurrencia.

3.1 LA MAYORDOMÍA DE LA PEREGRINACIÓN

Además de la mayordomía patronal, existe dentro del sistema de cargos en San Agustín Ohtenco un campo especial y de suma importancia y trascendencia; la mayordomía de la peregrinación al santuario del señor de Chalma. La devoción hacia esta deidad marca las fronteras de identidad generadas a nivel regional y local.

...” La mayordomía o jerarquía cívico-religiosa, así como simboliza , en ámbito festivo, una serie de elementos y componentes determinantes de la vida cotidiana con todas sus vicisitudes, aciertos, errores, justicias e injusticias, libertades y restricciones, formas de organización propias e imposiciones externas, también expresa, tanto en forma simbólica como evidente, el tipo de economía y política que rige el comportamiento general del grupo social; pero al mismo tiempo deja entrever lo que se aparta y distingue de lo común, esto es, refleja el grado de cohesión interna y el tipo de identidades que se manipulan en el discurso general del grupo para distinguirse y diferenciarse, tanto de otras comunidades semejantes de la misma región étnica, como del resto de la sociedad criolla, mestiza y nacional...”¹

---

¹ GIMENEZ, Gilberto. *Religiosidad Popular en el Anahuac*. Centro de estudios económicos, México, 1978 pp.130

La mayordomía de San Agustín Ohtenco que cubre la peregrinación hacia el Señor de Chalma, es integrada por cuatro mayordomos con sus respectivas esposas. Los mayordomos adquieren el cargo por voluntad propia y la duración es de un año. Su principal tarea consiste en integrar a la comunidad para rendir devoción y agradecimiento de los bienes que obtienen de la deidad, así también el llevar a peregrinar la imagen del Santo Patrono. (San Agustín).

Los mayordomos cargan también con diversas actividades durante el proceso de peregrinación, sufragan todos los gastos y la gestión de permisos para transportar, alimentar y cuidar a los peregrinos, tanto en el recorrido como en los lugares de estancia o descanso durante este. También se organizan con los mayordomos de los otros pueblos y barrios de la región para que, en forma colectiva, contraten las misas o ceremonias litúrgicas a efectuarse en el Santuario de Chalma.

En lo que corresponde a los gastos y gestiones, los mayordomos contratan pensiones para alojar a los peregrinos en el sitio durante ocho días.

Los mayordomos cuentan con el apoyo y la participación de sus familiares y de algunos voluntarios, e incluso de los mayordomos de la fiesta patronal; asimismo, todo el pueblo apoya al mayordomo si este lo requiere.

“El mayordomo pertenece a una hermandad que se constituía con vecinos de todos los barrios y pueblos y podían tener de diez a quince miembros, quienes asumiendo el cargo se les denominaban *santismotlaca* o Señores del Santísimo y cada uno durante el periodo de un año sería mayordomo...”²

---

² MARTÍNEZ, Ruvalcaba María de Jesús . *El Sistema de Cargos y fiestas religiosas. Tradición y cambio en Milpa Alta*. Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, 1987, pp. 62-63

Los 11 pueblos y los 7 barrios de Milpa Alta en conjunto, organizan la peregrinación al santuario, partiendo el día tres de enero por la madrugada, concentrándose en el atrio de la iglesia del barrio de Santa Martha, como referencia de salida. El contingente de peregrinación es guiado y encabezado por el mayordomo mayor quien es habitante del barrio ya mencionado.

En el grupo de voluntarios que acompañan las actividades de los mayordomos se encuentran los *Cargadores* y el *Cargador Mayor*. Su función primordial es llevar consigo, durante el recorrido de la peregrinación, el nicho, el Santo (bulto), y los estandartes de cada uno de los pueblos o barrios según corresponda.

Los nichos, los estandartes, y los bultos que son replicas iconográficas del Santo Patrón van dentro del gabinete de madera y cristal.

Cada pueblo y cada barrio tiene su cargador mayor, principal guía de contingente de cada localidad. Estos, a su vez, son guiados por el cargador mayor que es el principal de la región y habitante del barrio de Santa Martha.

El cargador mayor de San Agustín Ohtenco lleva consigo sobre su espalda la replica del santo patrono (bulto), durante el recorrido de la peregrinación hasta su llegada al santuario. Es la persona que ha peregrinado durante varios años consecutivos. A un solo trote dirige a los cargadores que llevan el nicho y los estandartes sin descanso hasta los puntos establecidos por él mismo.

...Uno de los habitantes de Santa Martha, quien es principal promotor de la peregrinación a Chalma es el cargador mayor. El mayor a todos los cargadores debido a que los habitantes de este barrio fueron los primeros en tomar la iniciativa e invitarnos a realizar dicha peregrinación...(Enrique Ramírez, mayordomo y cargador de San Agustín Ohtenco).

Los cargadores de los pueblos y los barrios llamados *los jóvenes*, se encargan de llevar sobre sus espaldas los gabinetes que guardan los estandartes, colocándose fajas tejidas a mano sobre la cintura y la frente para sujetar el mueble, cuyo peso aproximado es de 25 Kilogramos, también presta ayuda al cargador mayor en caso de que lo solicite; acompañando a estos también participan los llamados *aguadores* de cada pueblo quienes proveen de líquido a los cargadores cuando así se requiera. En algunos momentos el agua es indispensable, pero lo que regularmente se les provee es tequila, para ir regulando la temperatura del cuerpo, debido al frío intenso de la madrugada, sobre todo por la travesía en la montaña. Otro grupo de voluntarios son aquellas personas o grupos de personas que realizan cantos, alabanzas y rezos al Santo Patrono y a la imagen del Señor de Chalma. Tales actividades son realizadas durante un año y según se acerque la fecha de peregrinación se realiza con mas frecuencia.

Las alabanzas se realizan en congregación del pueblo durante cada mes, después cada quince días y posteriormente cada ocho días.

Los mayordomos de la peregrinación al Santuario de Chalma, al igual que los mayordomos de la fiesta patronal son coronados al salir del cargo o al ocuparlo recibiendo una corona de flores o espinas, según corresponda.

La coronación se realiza en la liturgia de corpus el día diez de junio. Éste es el momento cuando de forma oficial los mayordomos dejan el cargo y los entrantes lo asumen.

Antes de la coronación de los mayordomos en el pueblo, también son coronados al término de la ceremonia litúrgica en el Santuario, concibiéndose así la promesa y el cargo de forma simbólica. Ésta ceremonia se realiza el día ocho de enero. Al llegar al pueblo se concretiza el cargo en la misa de recibimiento, el día diez de enero.

Foto: 1.3 Coronación de los mayordomos de la peregrinación a Chalma.

Foto: 2.3 Coronación de los mayordomos de la peregrinación a Chalma. (Nótese la corona de espinas para asumir el cargo).

3.2 LA PEREGRINACION

La peregrinación que realizan los barrios y pueblo de Milpa Alta al Santuario de Chalma es realizado desde hace 70 años aproximadamente, y cada tres de enero los habitantes de esta región se reúnen para la práctica antes mencionada.

... "México es un país peregrino por excelencia debido a que cada año millones de creyentes abandonan temporalmente sus actividades cotidianas para viajar al Santuario o al templo de algún Cristo, Virgen o Santo con el fin de cumplir con la manda, de pedir un favor específico, o simplemente para mostrar su devoción a los seres quienes según su creencia, controlan en destino y el bienestar de ellos y de su comunidad..."³

---

³ Ibidem, Shadow 1994 pp.15.

Durante la noche del dos de enero se realizan oraciones y cantos litúrgicos al interior de la iglesia del poblado, encontrándose presentes mayordomos y cargadores. Las plegarias comienzan a partir de las 8:00 p.m. y terminan a las 3:00 a.m. del día siguiente, hora en la que parte la peregrinación desde la iglesia, llevando por delante el nicho del Santo (el bulto) y los estandartes, que son llevados por los cargadores y dirigiéndose hacia una primera parada de reunión con los otros pueblos y barrios de la región (Santa Martha) para posteriormente partir hacia el Santuario.

El cargador mayor lleva consigo una campana que comienza a repicar a las 4:00 a.m. para dar aviso de la partida de la gran peregrinación.

...”La idea de la peregrinación, bien nos hace referencia a un viaje hacia lo sagrado va tener un carácter referenciado dependiendo del contexto con el que se realice. En este marco podemos distinguir por lo menos de dos tipos de peregrinaciones: una cuyo punto de llegada es el santuario milagroso (el caso de Chalma en el Estado de México), donde hay un reconocimiento general de este espacio como un espacio sagrado que conserva sus características milagrosas durante todo el año, y por lo tanto el peregrinar es continuo, aunque puede haber fechas reconocidas como las mas importantes para dicha acción...”⁴

Aproximadamente a las 7:00 a.m. del día tres de enero la peregrinación arriba al poblado de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, no sin antes haber recorrido en la travesía algunos pueblos de Xochimilco.

---

⁴ PORTAL, Ariosa Mari Ana. *Las peregrinaciones y la construcción de fronteras simbólicas. En las peregrinaciones religiosas; una aproximación.* Carlos Garma y Robert Shadow (Coordinadores), México, UAMI. 1994

En Topilejo se toma un descanso de aproximadamente media hora y los mayordomos otorgan tamales, pan y café a los peregrinos; posteriormente la peregrinación continua su curso atravesando la cadena montañosa del Ajusco y llegando a distintos parajes, tales como; *el arenal, río seco, tierra blanca y agua de lobos*. Hasta llegar al segundo punto de descanso, denominado “Cadena de Agua”.

Foto: 3.3 Paraje de descanso de peregrinación (cadena de agua)

...Las coronaciones son marcadores rituales empleados para subrayar y singularizar aquellos lugares y momentos de la peregrinación considerados especialmente insólitos y ritualmente importantes...”⁵

---

⁵ Idem. 1994 pp. 97

En Cadena de Agua la peregrinación llega alrededor de medio día tomando un descanso aproximado de 1 hora.

Los mayordomos cumplen la tarea de asistir a los peregrinos, principalmente otorgando alimentos y asistencia médica, en coordinación con las brigadas de atención médica otorgadas por la delegación. Las brigadas sólo llegan a los puntos de descanso al igual que las camionetas que transportan los víveres proporcionando lo necesario a quien lo necesite.

Posterior a este punto de descanso, la travesía por emprender es más desgastante y riesgosa debido a que se realiza un ascenso bastante prolongado por el lugar llamado *Cerro de Minas*, cuyo terreno es muy pedregoso y en esas fechas se generan deslaves por el deshielo de la montaña. Una vez llegando a dicho paraje, el descenso del mismo es también muy riesgoso y cansado. Las veredas son muy angostas y hay varios precipicios. Es importante resaltar que los cargadores muestran un gran ímpetu, una condición física y sobre todo devoción durante la travesía.

Alrededor de las 6:00 p.m. los cargadores y la peregrinación llegan al tercer y último sitio de descanso, antes de llegar al santuario de Chalma. Este lugar se denomina *Agua Bendita*. Aquí los cargadores congregan las imágenes y los estandartes de todos los pueblos y barrios en una capilla situada en este lugar.

En *Agua Bendita* la peregrinación descansa, se alimenta, conviven y duermen para recuperarse y salir al día siguiente a las 8:00 a.m. en conjunto hacia el santuario.

A este lugar de descanso, no solamente, arriban los pueblos y barrios de Milpa Alta también lo hacen algunas comunidades como Chalco, Mixquic, Xico y otras más que integran la región sur oriente de la cuenca del Valle de México, la gente de esta región en conjunto peregrina hacia el santuario en estas fechas integrándose de esta forma una correspondencia regional hacia el santuario.

Agua Bendita es un paraje correspondiente al perímetro del Estado de México. En este lugar los mayordomos reciben a los cargadores y el grueso de la peregrinación, otorgándoles sitios destinados para descansar hasta el siguiente día. Los mayordomos otorgan los víveres necesarios y cubren los espacios de descanso con lonas para campar.

Durante el transcurso de la noche se vive una gran algarabía y conviven aquellas personas que no descansan de cada pueblo o barrio en su respectivo campamento. La música, el baile, los juegos pirotécnicos y las fogatas son características de esta noche de reunión y convivencia. Las fronteras de pertenencia se hacen notar en el júbilo que desprende cada campamento y la singularidad que marca la diferencia adscripción de cada pueblo o barrio.

Al día siguiente, (cuatro de enero), en la madrugada varios peregrinos emprenden el camino, los cargadores lo realizan a las 8:00 a.m., guiados y organizados por el cargador mayor, dirigiendo el contingente.

Foto: 4.3 Recorrido de la peregrinación después de el paraje Agua Bendita, hacia Chalma. (Nótese el contingente de los cargadores).

Los cargadores llevan alrededor de 60 imágenes religiosas en las que destacan las de cada pueblo y barrio. Estas imágenes, en orden de peregrinar en el contingente son: La imagen de la virgen de la Asunción, El Señor de la Misericordia, las imágenes de los barrios de Santa Martha, San Mateo, Los Ángeles, la Cruz y San Agustín (Alto); detrás la de los pueblos de San Jerónimo, San Francisco, San Agustín Ohtenco, San Lorenzo, Santa Ana, San Salvador, San Pablo, San Antonio, San Bartolomé y San Juan.

Foto: 5.3 Recorrido de la peregrinación después de el paraje Agua Bendita, hacia Chalma. (contingente de cargadores hacia Ocuilan).

El recorrido se hace en gran parte descendiendo la montaña y penetrando a los pueblos de Santa Martha y Santa Mónica en el municipio de Ocuilan, Estado de México.

En Ocuilan se realiza la última congregación de las imágenes en la capilla principal del pueblo, donde se realizan cantos y alabanzas litúrgicas antes de la llegada a Chalma.

Al sitio llamado el Ahuehete, que es el punto de referencia de todas las peregrinaciones que llegan tanto regional o nacionalmente y de todos los puntos cardinales del país, sobre todo los de la cuenca del Valle de México, se llega alrededor de las 12:30 a.m. En este lugar se corona a las personas que visitan el santuario por primera vez bailan debajo del ahuehete con los pies descalzos y humedecidos por el agua que anteriormente era de un río o manantial y ahora es entubada.

En este sitio existe una capilla donde las personas tienen también que bailar y posteriormente entrar a rezar algunas canciones.

Foto: 6.3 Sitio de Referencia de todas las peregrinaciones que llegan a Chalma "El Ahuehete"

De la misma manera, si un estandarte nicho o bulto visita por primera vez el santuario el cargador que lo lleve consigo, debe de realizar el mismo ritual.

Foto: 7.3 Capilla en donde son coronadas las personas que por primera vez visitan el Santuario de Chalma.

Llegando por fin al santuario del señor de Chalma, los cargadores se disponen a llevar las imágenes y los estandartes al lugar denominado las *Cruces*, donde cada barrio y pueblo de Milpa Alta pasan lista de presencia a la imagen de la Asunción, patrona de la Parroquia de Milpa Alta. Posteriormente, los mayordomos y los cargadores disponen llevar las imágenes y los estandartes, se realizan algunos rezos y se van acomodando alrededor del altar, llevando debido orden por antigüedad de visita al Santuario. En el caso de Milpa Alta, a este orden encabeza la Asunción, patrona de la cabecera doctrinal de Milpa Alta, y alrededor de esta imagen las de los pueblos y barrios.

Foto: 8.3 Atrio y entrada principal al Santuario del Señor de Chalma.

Los mayordomos durante el período de estancia o alojamiento de la peregrinación en Chalma, se encargan de proveer lo necesario para adquirir el hospedaje y alimentación. La estancia comprende hasta el día ocho de enero, día en que se emprende el regreso a Milpa Alta.

Durante el transcurso de la estancia y a partir del día cinco de enero es dedicado a una ceremonia litúrgica (misa) para cada pueblo o barrio. Al pueblo de San Agustín Ohtenco le correspondió el día ocho de enero a las 10:00 a.m. Aquí, tanto los estandartes y la réplica de la imagen de San Agustín (bulto) hicieron acto de presencia hacia el Señor de Chalma y el Niño del Consuelo, recibiendo las bendiciones y el agradecimiento de visita, llevando tales bendiciones hacia la comunidad de Ohtenco.

La imagen del Niño del Consuelo es venerada junto al altar del Señor de Chalma el día seis de enero, *Día de Reyes*. Sólo en esta ocasión corresponde a los pueblos o barrios asistentes durante estas fechas ser partícipes, de la ceremonia litúrgica que se dedica a tal imagen religiosa. La asistencia marca de forma significativa la representatividad, las creencias y devociones de los pueblos y barrios de Milpa Alta en definición de su identidad religiosa regional.

El día nueve de enero se realiza la misa de despedida para todos los peregrinos de esta región, procediendo nuevamente a dirigirse hacia la región de origen. El trayecto de regreso es el mismo, solamente el punto de descanso donde se reúnen las peregrinaciones a dormir cambia, es decir; ya no lo hacen en *Agua Bendita* sino en un lugar llamado *Tlalpillo*. Al día siguiente de la peregrinación, los cargadores son esperados en cada uno de sus pueblos.

Al arribar la peregrinación al perímetro de Milpa Alta, en particular, al poblado de San Pablo Oztotepec, son recibidos con cohetes y el sonar de las campanas. Posteriormente, cada peregrinación llega a su lugar de origen, en donde les espera una misa de recibimiento.

Foto: 9.3 Altar de San Agustín y estandarte que visita al Señor de Chalma en peregrinación.

En San Agustín Ohtenco, la misa de recibimiento es el espacio donde es cambiado el cargo a los cuatro mayordomos nuevos y sus correspondientes esposas, el sacerdote ritualiza el cambio, coronando con espinas a los entrantes y con flores a los salientes. Al término de la ceremonia, los mayordomos salientes conjuntamente con los cargadores llevan y entregan los estandartes, el nicho y el bulto o replica del Santo patrono a los nuevos mayordomos en sus hogares.

Es así como de forma oficial se entrega el cargo. Posteriormente se realizan rezos y cantos al interior de los hogares en donde fueron depositados los símbolos religiosos, comenzando un nuevo periodo en el calendario festivo.

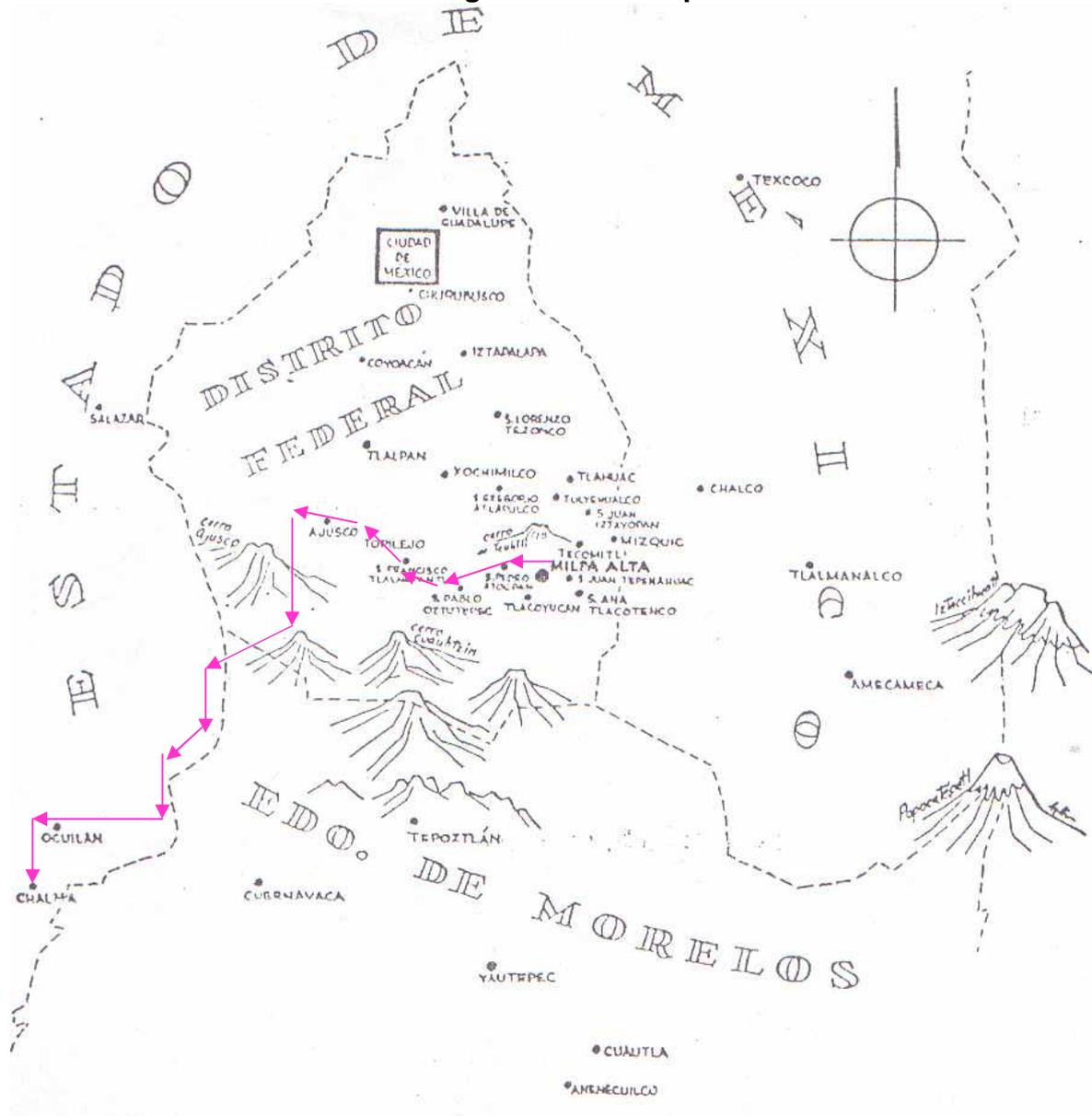
Foto: 10.3 Nicho o Bulto (réplica) del Santo Patrono que peregrina a Chalma.

En la descripción anterior del proceso de peregrinación del Señor de Chalma, es importante distinguir las redes y alianzas que se generan con otros pueblos a nivel local como regional y la reproducción de la practica religiosa, a partir de la creación de valores y creencias que definen el espacio de identidad articulando formas de organización particular en la celebración y reproducción del ciclo festivo en la comunidad.

Foto: 11.3 Mayordomía saliente de la peregrinación de Chalma (nótese la corona de espinas)

MAPA 1.3
Recorrido de la Peregrinación de Milpa Alta - Chalma

Ruta de Peregrinación

CONCLUSIONES

La finalidad de la monografía temática, es principalmente describir y ubicar el actual *sistema de cargos* en San Agustín Ohtenco, Pueblo perteneciente al perímetro de la delegación Milpa Alta, D.F.; así como la fiesta principal del calendario religioso festivo y la peregrinación al Santuario de Chalma, dentro del contexto social, económico, político y cultural.

Gran parte de la investigación antropológica fue obtenida en trabajos de campo orientados a acercar al investigador con la gente y el objeto de estudio. Es por eso que uno de los principales referentes de investigación sea la observación participante, que es base de vivencia y participación activa del investigador en los aspectos de la cotidianidad del o de los objetos de Estudio.

Los referentes técnico-metodológico fueron utilizados para describir, analizar e identificar los mecanismos que permiten la construcción de la organización en el *Sistema de Cargos o Mayordomía, la religiosidad popular y la celebración de la fiesta principal*, que facilitan por un lado establecer los elementos generadores de identidad y por otro la cohesión de la colectividad a través de estas formas particulares de organización y festejos.

En particular es importante mencionar que el eje regulador de las comunidades del sur del Distrito Federal en cuanto al establecimiento o definición de una identidad, es el cumplimiento de un ciclo de ceremonias cívico-religiosas que integran de forma estructural a la población para organizarse.

Tal organización obedece a la integración de formas particulares de cultura, enrolándose o conjuntándose elementos tanto tradicionales, como modernos, rurales y urbanos.

Las organizaciones cívico-religiosas permiten reproducir estos mecanismos hacia la formulación de las mayordomías, que generan el espacio social desde el cual se organizan las fiestas religiosas, donde el pueblo o la comunidad logra marcar las fronteras de pertenencia en relación a las acciones de cohesión que favorecen la unidad en el campo de lo religioso y a través de la veneración del Santo Patrono.

Además de los mecanismos simbólicos, también son importantes mencionar aquellos de corte económico, de producción, distribución, consumo, que influyen en la composición social de la comunidad y en la dinámica que se genera en torno a la celebración de la fiesta patronal que a su vez integra las funciones del sistema de cargos.

Por otra parte, las relaciones de parentesco constituyen el núcleo principal de organizaciones que unifica a la comunidad y que reproduce las actividades rituales para marcar las pautas de diferencia o de integración con respecto a las comunidades vecinas. Estas relaciones son fundamentales para la solidaridad social, la producción agrícola, las ceremonias religiosas y la rotación de las responsabilidades en el mantenimiento de una cohesión colectiva al interior de la comunidad.

Las mayordomías o sistemas de cargos en tanto su función al interior de las comunidades desempeñan un doble papel, es decir, ejercen autoridad tanto en el campo de la organización religiosa como en el campo de la organización social, debido a la adquisición de reconocimiento y prestigio, dado que son promotores para ejercer cambios o adaptaciones a los mecanismos de identidad, control, distribución (cooperación y ayuda mutua), redistribución, expropiación, estratificación o nivelación en la base económica de las comunidades como atinadamente lo propone Manuel Jiménez Castillo (1991).

Aunque la fecha patronal o las peregrinaciones y cumplimiento del calendario festivo aparece como un espacio “armónico” de unidad al interior de las comunidades, la cohesión se ejerce a través de el poder de los Mayordomos, quienes norman rígidamente, no solo el ámbito festivo, sino la vida cotidiana misma, manteniendo la unidad y marcando o delimitando las fronteras de pertenencia.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- ABASCAL, Sherwell Fernando. "Milpa Alta". (Colección delegaciones Políticas), D.D.F., México, 1988.
- 2.- BELLMUT, Manuel "Religión católica" , Ed. Edebe, 1988, España pp. 175
- 3.- CANCIAN Frank. "Political and religious organization", Vól. 6, University Of Texas Press. Austin. 1967, pp. 283-98
- 4.- CARRASCO, Pedro. "The civil religious hierarchy in Mesoamerican communities", Pre-spanish background and colonial development, in American Antropologist. Núm. 63, pp. 487-97
- 5.- CHANCE, John y WILLIAM B. Taylor. "Cofradías y cargos una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana". En Antropología Suplemento. boletín oficial del INAH, Nueva Época núm 14.
- 6.- Enciclopedia de México."Imagen de la gran capital". Almacenes para los trabajadores de la gran capital, 1985, pp. 280-86
- 7.- GIBSON, Charles. "Los Aztecas bajo el dominio español. (1519-1810)" México, Siglo XXI, 1967
- 8.-GIMÉNEZ, Gilberto. "Religiosidad popular en el Anáhuac". Centro de Estudios Económicos México, 1978.
- 9.- Historia de mi pueblo. "La historia y cultura de Milpa Alta". Tomo I, Historia Agraria, Departamento del Distrito Federal.

- 10.- Historia de mi pueblo. “ La Historia y Cultura de Milpa Alta”. TOMO IV Tradiciones. Departamento del Distrito Federal.
- 11.- HORCASITAS, Fernando. “De Porfirio Díaz a Zapata”, Memoria Náhuatl de Milpa Alta. México, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. 1968
- 12.- JIMÉNEZ, Castillo Manuel “El cambio social y la función del sistema de cargos”. Alicia Castellanos y Gilberto López Rivas (Coordinadores), Etnia y Sociedad en Oaxaca. México INAH. CONACULTA/ UAM-I, 1991.
- 13.- MARTINEZ, Ruvalcaba Maria de Jesús. “El sistema de cargos y fiestas religiosas, tradición y cambio en Milpa Alta”. Facultad de Ciencias Políticas UNAM. 1987
- 14.- MEDINA, Andrés. “Los sistemas de cargos en la cuenca del Valle de México”. una propuesta metodológica, UNAM, México, 1995.
- 15.- NASH, Manning, “Political relations in Guatemala”. Social and Economic Studies. 1958.
- 16.- PORTAL, Ariosa María Ana. Las peregrinaciones y la Construcción de Fronteras Simbólicas en las Peregrinaciones religiosas; una aproximación”. Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (Coordinadores), México, UAMI 1994
- 17.-REYES Alfonso. “Milpa Alta: monografía”. Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agrario del Distrito Federal, 1985.

- 18.- RICARD, Robert. "La conquista espiritual de México". Fondo de Cultura Económica. México, 1986.
- 19.- RUNES, Dagobert. "Diccionario de filosofía", Grijalbo, México, pp. 395
- 20.- SALLES, Vania. "Ideas para estudiar las fiestas religiosas: una experiencia en Xochimilco". en Alteridades núm. 9, 1995. En cosmovisión, sistema de cargos y práctica religiosa. UAM-I. Departamento de Antropología.
- 21.- SEPÚLVEDA, y H. Maria Teresa. "Los Cargos Políticos y religiosos en la región del lago de Patzcuaro". INAH, Colección Científica. Etnología Núm. 19, 1974
- 22.- SHADOW, Robert y RODRÍGUEZ, Shadow María. "Símbolos que amarran, símbolos que dividen: Hegemonía e impugnación en una peregrinación campesina a Chalma en las peregrinaciones religiosas una aproximación". Carlos Garma Navarro y Robert Shadow (Coordinadores). México, UAM-I, 1994.
- 23.-SMITH, Wakdemar R. "The fiesta and economic change". Columbia University Press, New York, 1977.