

00464
3

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**LA SOBREVIVENCIA DE UNA CULTURA
SAN GREGORIO ATLAPULCO
XOCHIMILCO**

279202

**TESIS PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
MAESTRA EN SOCIOLOGÍA**

**P R E S E N T A:
GLADYS MARBELLA SIRVENT GUTIERREZ**

DIRECTOR DE TESIS: MTRO. ROBERTO DONOSO SALINAS

MÉXICO, D.F.

2000

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis asesores de tesis por la gran paciencia y los atinados comentarios que enriquecieron mi trabajo.

Mtro. Roberto Donoso
Dr. Raul Olmedo Carranza
Dr. J. Antonio Paoli Bolio
Dr. Guillermo Boils
Dra. Alicia Zicardi

Un agradecimiento especial a mi amiga Lidia Telésforo, informante principal, por brindarme su tiempo y hacerme conocer y querer al pueblo de Atlapulco.

Gracias a todas las personas de Atlapulco que me recibieron con tanta cordialidad y porque me hicieron partícipe de su sabiduría, de sus fiestas y costumbres.

A mis padres: papai y mamai con todo mi cariño, por su eterna paciencia.

A mis dos hijas: Marbella y Gladys con todo mi amor y orgullo.

INDICE

PROLOGO.....	6
INTRODUCCIÓN.....	10
 CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
 I.1. LA CUENCA DE MÉXICO Y LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS.....	
	20
I.2. LUCHAS POR LA HEGEMONÍA DEL VALLE DE MÉXICO.....	23
I.3. MÉXICO-TENOCHTITLAN, CAPITAL DEL IMPERIO AZTECA.....	28
I.4. LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN.....	34
I.5. LA CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DE LA NUEVA ESPAÑA.....	36
I.6. LUCHA POR LA INDEPENDENCIA Y LA CIUDAD DE MÉXICO.....	47
I.7. MÉXICO INDEPENDIENTE.....	49
I.8. LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL PORFIRIATO.....	59
I.9. MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO.....	62
I.10. LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL SIGLO XX.....	64
I.11. RELACION ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO Y XOCHIMILCO.....	69
 CAPITULO II. XOCHIMILCO	
II.1. XOCHIMILCO.....	72
II.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.....	75
II.3. LOS LAGOS DEL VALLE DE MÉXICO.....	81
II.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	96
II.4.1. Época Prehispánica.....	96
II.4.2. Época Colonial hasta nuestros días.....	103
II.4.3. Independencia.....	108
II.4.4. Época Revolucionaria 1910-1920.....	109
II.5. PRODUCCIÓN.....	112
II.6. POBLACIÓN.....	117
II.7. FIESTAS RELIGIOSAS.....	119

II.7.1. El Niño pan.....	122
II.7.2. La Muerte.....	129

CAPITULO III. SAN GREGORIO ATLAPULCO

III.1. EL PUEBLO.....	131
III.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	135
III.2.1. La fundación prehispánica.....	135
III.2.2. La conquista española y la Colonia.....	138
III.2.3. La vida independiente y la Reforma.....	142
III.2.4. La Revolución hasta nuestros días.....	145
III.3. EL TERRITORIO Y SU ESTRUCTURA.....	148
III.3.1. La Parroquia de San Gregorio Magno.....	148
III.3.2. Estructura urbana de Atlapulco.....	151
III.4. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.....	154
III.4.1. Transporte fluvial.....	154
III.4.2. Acalotes y apantles.....	156
III.4.3. Transporte terrestre.....	159
III.5. PRODUCCIÓN AGRICOLA.....	160
III.5.1. Las chinampas.....	166
III.5.2. I. a almáciga.....	169
III.5.3. La fauna.....	170
III.6. EDUCACIÓN.....	171
III.6.1. Aspectos teóricos.....	172
III.6.2. Educación prehispánica.....	175
III.6.2.i.-Educación informal.....	176
III.6.2.ii.-Educación formal.....	178
III.6.2.iii.-El ideal del ser humano.....	179
III.6.3. Educación Colonial.....	180
III.6.4. Educación en San Gregorio Atlapulco.....	182
III.7. ESTRUCTURA SOCIAL.....	185
III.7.1. Organización Social.....	185
III.7.2. Organización Familiar.....	187
III.7.3. Solidaridad.....	188

CAPITULO IV. LAS MAYORDOMIAS, ORGANIZACIÓN COMUNITARIA RELIGIOSA

IV.1. REDES SOCIALES.....	189
IV.2. CULTURA Y RELIGIÓN.....	192
IV.3. RELIGION PREHISPÁNICA.....	195
IV.4. SINCRETISMO RELIGIOSO.....	203

IV.5.LAS COFRADIAS.....	207
IV.6.MAYORDOMIAS.....	216
IV.6.1.Día de La Candelaria.....	220
IV.6.2.La Virgen de la Purísima Concepción y el Niño de la Parroquia.....	223
IV.6.3.Los Niños de los barrios.....	225
IV.6.4.La Virgen de Guadalupe.....	226
IV.6.5.Socias de la Hermandad de la Virgen de Guadalupe.....	230
IV.6.6.El Señor de Chalma.....	230
IV.6.7.El Santísimo.....	237
IV.6.8.La fiesta de San Gregorio.....	238
IV.6.9.Otras festividades religiosas.....	243
CONCLUSIONES.....	249
BIBLIOGRAFIA.....	259

PROLOGO

En 1987, estando al frente de la coordinación de la Carrera de Arquitectura en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en la Universidad Autónoma Metropolitana, se presentaron un grupo de personas de un pueblo de Xochimilco llamado San Gregorio Atlapulco.

Quien encabezaba el grupo era una señora llamada Lidia Telésforo, que además de ser oriunda de ese lugar, trabaja en la misma Universidad. Se habían organizado varias comisiones en Atlapulco, para resolver diversos problemas del pueblo, por Asamblea Popular. Esta comisión era la encargada de la restauración del atrio, el cual estaba deteriorado, sobre todo porque la barda atrial había sido destruida por el mismo pueblo.*

Habían ido a varios lugares y no tenían una respuesta favorable, ya que al destruir una barda que era patrimonio de la humanidad, no tenían derecho a exigir nada.

Después de hablar con este grupo que tan interesados estaban por ver su barda y su atrio en buen estado, supimos que no querían una restauración fiel de lo que había anteriormente, sino que se mejorara, es decir, no tan alta, ya que debido a ésto el interior del atrio se había vuelto espacio para la delincuencia. La función de la División de Diseño, y de la Carrera de Arquitectura fue ver las posibilidades con las que contábamos para ayudarlos. El arquitecto Leonardo Meraz estuvo de acuerdo en ir al pueblo y de ser posible hacer un proyecto para mejorar la barda y el atrio de la iglesia, ya que él tenía la Maestría en Restauración.

Este fue el primer contacto con la gente de Atlapulco. A partir de ese día, la relación se hizo frecuente. Fuimos invitados a conocer el pueblo, una arquitecta más se integró para trabajar el proyecto de jardinería del atrio: Clío Capitanachi. Un profesor de tiempo parcial de la UAM, y que al mismo tiempo estaba en el sindicato de la Escuela de Antropología e Historia, se interesó en el caso y ayudó a salvar los distintos obstáculos que aparecían a cada paso: el antropólogo Marco Aurelio Ramírez. Arqueología Histórica encabezado por Alfonso Hueytlet, colaboró con el permiso para llevar a cabo dicha obra. Guillermo Pérez Castro, de este mismo lugar, estuvo al frente de las excavaciones que se hicieron en el atrio y en el claustro para fijar las fechas en que fueron construidos.

El pueblo tiene una iglesia que se remonta al siglo XVI, pequeña, interesante y con un gran atrio, la barda que da al sur y casi la mitad de la que da al poniente eran las más dañadas. Las piedras que habían formado parte de esta construcción desde hace siglos, se encontraban sobre las banquetas, lo que hacía difícil el caminar por ahí.

Desde el primer día que estuve en este lugar, me sorprendieron tres cosas:

* En Asamblea Popular se habían organizado varias comisiones, la de Restauración del Atrio, formada por Dolores Castro, Juan Galicia, Paula Galicia, Aurelio Martínez Chapa, Rogaciano Paez, Juan Ramos, Abel Serralde, Lidia Telésforo Sandoval, fue la que cumplió adecuadamente con el cargo.

-Las manzanas tenían un trazo ortogonal, sin embargo el parámetro de la iglesia en su parte oriente (parte posterior), estaba remetido con respecto a las manzanas aledañas. Esto dejaba una plazoleta a espaldas de la iglesia, en la cual, justo detrás de lo que debía ser el altar mayor había una columna con un busto de Cuauhtémoc viendo hacia el oriente, es decir, dando él a su vez la espalda a la iglesia.

-La primera cita con la Sra. Lidia fue precisamente en la plazoleta, la cual era conocida por toda la gente y era punto de reunión para los diversos profesores y alumnos o invitados para iniciar desde ahí el recorrido al pueblo, visitar la iglesia o bien para ir a las chinampas.

-El tercer aspecto fue el orgullo que sentía la gente por su pueblo y sus tradiciones, sintiendo a su vez nostalgia por la pérdida de su idioma: el mexicano.

San Gregorio aparentemente es como muchos otros pueblos de México, con una vida apacible, casas de uno o dos pisos, una iglesia al centro con un gran atrio que organiza desde este punto todo el pueblo, sin embargo, la vialidad que lo limitaba al norte era a la vez la frontera con los canales y las chinampas. La actividad económica principal de los oriundos era la producción chinampera. De los canales salían hacia esta avenida y en carretillas, la cruzaban para llegar a la banqueta del mercado y vender sus productos agrícolas.

La visita por canales desconocidos y casi desiertos hasta chinampas tranquilas, fue una experiencia nueva. El dueño de la chinampa nos regaló flores y nos explicó lo que eran los chapines, cuadritos de lodo en donde empieza a crecer la planta. No parecía existir la desconfianza en este lugar a donde entramos sin pedir permiso.

En contraste con la paz de los canales de San Gregorio que se unen a los de San Luis, pueblo vecino, estuvimos presentes en la fiesta de los muertos ese primer año de trabajo. En esa ocasión llegamos a las 7 de la mañana del día 2 de noviembre. A esa hora la gente que había permanecido durante la noche, aún estaba sentada con sarapes para cubrirse del frío, los cirios todavía estaban encendidos y daban aspecto de esculturas blancas. A la entrada del panteón y en la vereda principal vendían tamales, atole, calaveras de alegría, obleas, etc.

La gente que había velado, descansaba o tomaba algo caliente, los que iban llegando limpiaban las tumbas y las llenaban de flores. Había mucha actividad, en algunos lugares tenían grabadoras con música que le gustaba al 'difuntito'; la variedad de colores y formas de las flores nos dejaba ver un gran jardín en donde la gente llegaba a esperar a sus muertos, para decirles que los recuerdan, estar de alguna forma con ellos y refrendar que los encontrarán el siguiente año.

Recorrimos el panteón y sin duda las tumbas de tierra se prestaban mejor para los adornos de flores, pues podían enterrar botes con agua llenos de flores. Con las hojas de campazuchil formaban cruces al centro de las tumbas y adornaban alrededor. Las tumbas que tienen algún monumento, no son tan versátiles, pero también quedaron cubiertas de flores.

La parte oriente del panteón de Atlapulco está destinada a los niños. Esta parte se adorna el día anterior. En esa ocasión al visitarla, aún apreciamos las flores y juguetes llevados por los familiares el día primero. A los niños los

esperan el día 30 de octubre en la noche y el primero se llena de flores. El día 2 es para los adultos y por esta razón ese día la zona de los niños estaba casi vacía.

El orgullo que siente la población por sus tradiciones se tradujo en un recorrido por diversas casas para ver los altares de los muertos. En cada una pasamos a ver el altar y la dueña de casa nos explicó pacientemente por qué había puesto tal o cual cosa, ya que además de fruta, comida, velas, había cigarrillos, cervezas o ron. En todas también nos invitaron tamales. Antes de iniciar el recorrido, se nos había dicho que no podíamos despreciar lo que nos dieran de comer, por eso nos recomendaban que comiéramos poco en cada casa.

El recibimiento tan afectuoso que nos hacía la gente y la facilidad con la que nos relataban su forma de vida, sus tradiciones, las fiestas que ya se han perdido y las que se celebran, nos hacía sentir muy bien. Es importante comentar que el hecho de llegar con la Sra. Lidia, persona muy conocida en la comunidad, nos abrió las puertas de inmediato. En cada ocasión fuimos incorporados a las celebraciones sin problema. En una ocasión, al llegar con varios alumnos, no encontramos a la Sra. Lidia y nos acercamos a una casa en donde el portón estaba abierto y dentro había una celebración. Al asomarnos salió el dueño, nos invitó a pasar y nos dio una 'cuba' a cada uno. Era el Mayordomo que nos atendía como al resto de la comunidad. No nos conocía, pero ese día se estaba haciendo la fiesta del altar a su cargo y eso bastó para que todos fuéramos invitados.

El proyecto de remodelación del atrio lo hizo el Arq. Leonardo Meraz y él mismo fue semana tras semana para asesorar la construcción. La Delegación dio maquinaria, los vecinos dieron material y trabajo, el INAH asesoró y estuvo presente, pero sin duda, toda esta labor que duró meses no se habría concretado sin el trabajo constante de Lidia Telésforo, vecina del lugar e integrante del grupo de los vecinos que tenían el encargo de arreglar el atrio. Ella hizo antesala en la Delegación, en el INAH, en la UAM para hablar con quien fuera necesario. Hizo trámites y recorrió dependencias hasta conseguir la aceptación del proyecto; organizó, pidió, exigió, trabajó cada día y finalmente se obtuvo un atrio digno, adecuado a la iglesia y al pueblo, en donde las festividades lucen mejor.

Poco a poco fuimos entendiendo mejor esa cultura que aunque cercana, nos era ajena. Conocimos hombres y mujeres de edad madura que están orgullosos de sus chinampas y de sus tradiciones, escuchamos críticas a algún programa de reforestación que se intentó hace muchos años y que los oriundos dejaron que se hiciera mientras decían: "no sabían, dijimos esos arbolitos se van a morir, así no se hace". Los jóvenes que llegaban para enseñarles no sabían más que lo poco que les habían enseñado de manera teórica en la universidad, los chinamperos en cambio conocían su tierra, las estaciones, el tipo de semilla que debían sembrar. Finalmente lo que llevaron los 'agrónomos' no sirvió de nada.

Conocimos los altares arreglados en las salas de las casas de los mayordomos, la fe con la que la gente se acerca. Vimos niños Dios en cada altar, en cada casa, en cada sala. Tomamos parte de las principales festividades, en donde una de las más emotivas es la que se celebra el 2 de febrero, día de la Candelaria, porque es cuando se hace el cambio de casi todas las mayordomías y

* PAEZ, Tomás: Testimonio oral, 1989.

el atrio se llena de mayordomos salientes y entrantes, familiares, bandas de música, mariachis, etc. Ese día la abundancia de niños Dios que llevan desde personas muy jóvenes hasta ancianos, es impactante. Cientos de niños Dios elegantemente vestidos están presentes.

El haber participado como espectadores en tantas festividades, en donde las celebraciones tienen algo de católico y algo de religión prehispánica; la conservación de los danzantes, que cada año se incrementan, la celebración de muertos, la manera como se habla de la tierra, la forma como la gente relata sus pensamientos y como guarda silencio ante una pregunta que no le interesa o la considera impertinente; todo nos remitía constantemente al pensamiento prehispánico. La comunidad logra conservar su cultura gracias a las mayordomías y éstas a su vez mantienen unido y solidario al pueblo en su conjunto, perpetuando su tradición.

Dos aspectos eran preocupantes y son: por un lado la llegada desde la década de los cincuenta de religiones evangelistas que retiran a los seguidores, de la red de cohesión social mantenida por las mayordomías; por otro lado el creciente incremento de jóvenes que estudian y trabajan en la urbe. La impresión era que en corto tiempo la identidad del pueblo, las tradiciones y la solidaridad mantenida por las mayordomías tendería a desaparecer, sin embargo, debido a que la primera vez que fuimos fue hace 12 años, hemos visto crecer el pueblo, bajar el nivel del agua, construir sobre antiguas chinampas, levantar un templo protestante, **pero hemos presenciado el gran aumento de grupos de danzantes y de mayordomías y la lucha constante para conservar las tradiciones.** Las tradiciones sólo las pueden mantener a través de la identidad de la comunidad; y la comunidad a través de la solidaridad, en donde ambas se ven apuntaladas por las mayordomías.

GLADYS MARBELLA SIRVENT GUTIERREZ
ABRIL DEL 2000

INTRODUCCIÓN

El interés de trabajar en Xochimilco y sobre todo en el pueblo de San Gregorio Atlapulco se debe a la gran riqueza de tradiciones entre las que sobresale la de las **mayordomías**, una **organización de tipo solidaria y religiosa, que fortalece la cohesión social a través de la identidad y la ayuda mútua que se ofrece al interior de la comunidad.**

Es claro que la sobrevivencia de San Gregorio con toda su cultura se debe a las mayordomías y a las tradiciones, las cuales se retroalimentan; la cuestión es cómo han logrado permanecer a través de la historia y el papel fundamental que tiene la solidaridad en todo el pueblo.

A medida que la economía se desarrolla en los términos actuales, el individualismo se agudiza. Cada persona estudia, trabaja y se desarrolla pensando en su propio 'éxito' para sobresalir de sus congéneres. El sistema está hecho de modo que el triunfo es de individuos y la comunidad pasa a un segundo término.

Atlapulco en cambio, es un pueblo que mantiene lazos de parentesco, de amistad y de compadrazgo que penetran la población en su totalidad. Aunque ha crecido mucho en los últimos años y se ha conurbado, éstos lazos o redes permanecen a través de sus mayordomías y logran que la comunidad sea tan importante o más que el individuo mismo. Sin embargo, los principios impuestos por la economía así como la entrada de la educación formal y con ella la ideología dominante, han causado un impacto que se percibe en dos formas:

- la primera es por el interés que muestran los jóvenes en el trabajo urbano sobre el campesino, si bien en momentos importantes para la producción, ayudan a sus padres en las chinampas.
- la segunda es que ante el tipo de desarrollo individualista, que conlleva inseguridad en términos sociales, las organizaciones que tienen como fin el fortalecimiento de redes como son las mencionadas mayordomías, se incrementan día con día. Estas mismas mantienen las tradiciones y la cohesión que sirven de trinchera contra un mundo en el que estos grupos tienden a quedar como minorías marginadas dentro del contexto de la vida moderna.

Para comprender su importancia es necesario hablar de las redes sociales, las cuales han existido en diversos tiempos y grupos humanos y son la base de la ayuda mútua y reciprocidad necesarias para la supervivencia de los mismos. Existen varios tipos de redes, pero cuando estas tienen una permanencia de siglos, con cambios sutiles y con una cultura y religiosidad que sobrepasa generaciones y se mantiene a pesar de embates culturales, económicos y políticos, no deja de sorprender su fortaleza y uno no puede dejar de preguntarse cómo se ha logrado.

"Cuando los sistemas políticos y económicos no son capaces de garantizar la seguridad y el bienestar, los miembros de cualquier sociedad

recurrirán a redes de amistad, parentesco y patronazgo para solventar sus problemas."¹

Las redes existen en todas las sociedades como protección, pero en este caso, se han entretreído a lo largo de la historia en este territorio particular y mantienen viva e identificada a la comunidad. Para refrendar la unidad, se desarrollan, a lo largo del año, una serie de festividades que traen como consecuencia el acercamiento de toda su gente a través del compadrazgo. Al mismo tiempo las redes se extienden fuera del pueblo con lo cual conservan vínculos con lugares que tienen una base cultural y religiosa semejante.

Las tradiciones y las redes sociales se retroalimentan para la conservación y fuerza de ambas. Esta cohesión hace que el pueblo se pueda enfrentar ante cualquier problema externo de algún grupo o institución que intente afectar a la comunidad. Cada individuo con el respaldo de la familia nuclear o extensa, el sistema de reciprocidad y ayuda mútua, así como el reconocimiento social, logra sobrevivir a cambios económicos, ideológicos y políticos que le pueden ser desfavorables.

En San Gregorio estas redes que en un primer nivel se dan por parentesco, se intensifican a través del compadrazgo ritual que se refrenda cada año a través de las mayordomías, en donde tienen como testigo a la iglesia y como sustento la religión. Encontramos redes sociales en distintos niveles, aunque todas finalmente se encuentran imbricadas:

- Redes sociales por parentesco y compadrazgo a nivel barrial.
- Redes sociales por compadrazgo e identidad a nivel pueblo.
- Redes sociales por identidad religiosa y cultural a nivel de región.

En los tres niveles las instituciones que conservan las redes son las mayordomías, hermandades y sociedades. Estas dos últimas, aunque con distinto nombre y rasgos distintivos, parten de un mismo principio y todas están encaminadas al fortalecimiento de la identidad del grupo humano, se organizan en torno a un santo pairón, sirven con devoción al santo y a la comunidad, y ofrecen para este fin desde su tiempo y trabajo hasta las máximas cantidades de dinero que su ingreso familiar les permite.

Las redes a nivel barrial tienen su mejor exponente en los Niños Dios de los Barrios, bajo la organización de los posaderos,* organizados en igual forma que las mayordomías. El espacio utilizado es la pequeña capilla de la colonia. En los casos de colonias nuevas, aunque no se haya construido aun la capilla, el Niño Dios del Barrio ya existe y permanece en casa del posadero.

Las redes a nivel del pueblo tienen como eje las mayordomías de los altares de la iglesia y al Señor de Chalma. En el caso de los altares, el espacio mantenido con gran cuidado y lleno de flores y cirios son cada uno de los altares de la iglesia y entre todos los mayordomos arreglan el atrio. En el caso del Señor

¹ DE LA PEÑA, Guillermo: Presentación; libro de Adler Lomnitz, Larissa: Redes Sociales, Cultura y Poder. Ensayos de Antropología Latinoamericana, Ed. Miguel Angel Porrúa, México, 1998. p. 14.

* La organización es igual a las mayordomías, pero se les llama posaderos porque son quienes celebran las posadas durante las fiestas navideñas.

de Chalma, cada uno de los siete nichos, contienen una réplica del mismo y permanecen en las casas de los mayordomos, pero siempre con las puertas abiertas para permitir que la gente se acerque y rece.

Las redes a nivel regional, tienen como principal sustento los comisionados de las fiestas de los pueblos, quienes conservan un constante vínculo entre todos ellos y su solidaridad se refrenda en cada fiesta de los pueblos. Además está la mayordomía del Santísimo cuya organización y recorrido abarca los pueblos aledaños de Xochimilco y Morelos.

Cada mayordomía, cada grupo de posaderos, hermandades, comisionados, varones y asociaciones, cuenta con varios miembros. Todos ellos tienen bajo su cuidado algún altar, imagen, o bien algún trabajo relativo a las fiestas de los santos patronos. Duran en su cargo un año y la cantidad de gente que está inmersa en las organizaciones es de alrededor de mil personas, las cuales cambiarán al siguiente año. Por esto la gente conoce muy bien las festividades y el trabajo que representa, pues en algún momento han tenido algún cargo.

Ahora bien, en el caso de Atlapulco, la fuerza de las redes y la tradición es debido a que tienen su origen más allá de cualquier recuerdo, su base está en la religión prehispánica, la continuidad está en el sincretismo de culturas y religiones y su actualidad tiene detrás la bendición de los dioses de la salud y la producción. Es el pretexto que une a todos, los comunica, los iguala ante un ser supremo y permite una cierta circulación y distribución de la riqueza; pero sobre todo es la organización que mantiene unida a la comunidad. A los mayordomos les da reconocimiento ante su grupo humano, es un cargo que los honra, ya que éstos sirven con devoción, en forma responsable y además cubren los gastos necesarios. El pueblo en su conjunto agradece y respeta a quien ha servido a la comunidad, a través de un altar.

Lo anteriormente dicho se puede resumir diciendo que **gracias a las mayordomías en Atlapulco -como algunos otros pueblos de la zona- se mantiene una cohesión social que permite la sobrevivencia de las tradiciones y de la propia comunidad en momentos difíciles.** Esta organización tiene como características las siguientes:

- crea una red social a través del compadrazgo que fortalece al pueblo ante problemas externos.
- los que ostentan algún cargo, durante ese año trabajan para la comunidad con toda responsabilidad y a cambio hay un reconocimiento por parte de todo el pueblo.
- la circulación de la riqueza está presente en cada una de las fiestas religiosas.
- la comunidad se reconoce, por lo que no es necesaria una vigilancia externa.
- la solidaridad está presente cuando algún miembro de la comunidad enfrenta algún problema, como sería la muerte.

Es importante en la actualidad reflexionar sobre todo lo que significa patrimonio cultural y si en una época de cambios rápidos y radicales, es necesario insistir en la conservación del patrimonio como forma de resguardo de la sabiduría ancestral. A partir de la Revolución surgió el concepto de patrimonio cultural. Posteriormente en 1972 se expidió la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, lo cual nos habla

de la importancia del tema, se crearon instituciones, entre ellas el INAH, y finalmente se ha logrado salvaguardar parte del patrimonio tangible de México. Ahora bien, el patrimonio intangible es muy importante para conservar la sabiduría ancestral.

"La riqueza y trascendencia de la cultura está sobre todo en su contenido simbólico, de ahí que la defensa del patrimonio cultural propio sea el ejemplo más importante de diferenciación y resistencia, pero al mismo tiempo el más claro de la conformación de identidades sociales."²

En el caso de Xochimilco, la belleza del paisaje, desde hace más de siete siglos tuvo la paciente e inteligente colaboración de la mano del hombre para construir una forma de producción intensiva, la chinampa, en íntima relación y con gran respeto a la naturaleza. Así se creó un gran vergel, un lugar siempre fresco con sus esbeltos ahuejotes, vigías de los límites de las parcelas con canales de agua tranquila que se introducen entre todos estos "jardines flotantes" que han sido nicho ecológico para una gran variedad de flora y fauna. Por esto el salvaguardar la zona es una preocupación a nivel mundial, pues además del aspecto ecológico está la sabiduría que implica el sistema de producción y las tradiciones culturales que hacen posible la supervivencia de dicho desarrollo.

Desde 1972 la UNESCO, a través de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, se ha interesado en proteger monumentos y lugares por considerarlos como relevantes para el patrimonio de la humanidad. En 1984 México entró a formar parte de esta convención.

En el diario oficial del 4 de diciembre de 1986, se declaró una zona de monumentos históricos en las Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, D.F. En este decreto se menciona San Gregorio Atlapulco, por sus recursos acuíferos, por tener construcciones del siglo XVI y se mencionan 74 manzanas de este pueblo.

La preocupación por salvar esta zona ha sido repetida, por ésto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, inscribió al Centro histórico de México y a Xochimilco en la lista del patrimonio mundial el 11 de diciembre de 1987.

Ahora bien, la UNESCO al integrar a Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, está dejando clara la importancia de mantener el patrimonio ecológico, arquitectónico, urbanístico pero también el patrimonio intangible: la cultura prehispánica reconocida en la tradición.

Así pues, en Xochimilco el patrimonio artístico, como serían las iglesias y conventos; el natural, que estaría formado por la chinampería; y todo lo relativo al patrimonio intangible que estaría formado por las mayordomías, los danzantes, las celebraciones a la muertes, etc. son aspectos necesarios para conservar los valores nacionales identificados en la variedad de grupos étnicos.

² OLIVE NEGRETE, Julio César y Boly Cottom: Leyes estatales en materia del patrimonio cultural, INAH, México, 1997. p.82.

"...en el fondo de las distintas manifestaciones de preservación del patrimonio cultural de los estados radica la particularidad válida a la que todo grupo social aspira con el ánimo de perpetuarse en la historia."³

Ahora bien, las chinampas no fueron privativas de Xochimilco y sus pueblos, ya que Tenochtitlan fue construida sobre este tipo de suelo y en sus parcelas se sembraban alimentos y flores.

La lucha de conquista de los españoles dejó tras de sí una terrible destrucción de la ciudad azteca. No sólo los templos y los dioses yacían destrozados por el suelo, su sistema productivo fue totalmente dañado, sino que los nativos fueron reducidos a peones que deberían construir la nueva ciudad y al mismo tiempo fueron convertidos en sirvientes de los españoles.

Desde un principio se inició el mestizaje, ya que los caciques de los diversos señoríos ofrecieron mujeres a los conquistadores desde su llegada. El siguiente paso después de la conquista fue la imposición de la religión y el lenguaje traído desde España. De esta forma, la ciudad de México se volvió el sitio en donde la mezcla de sangre, ideología y costumbres fue más intenso.

Los españoles aprendieron a vivir en ciudades dentro de lagos, a comer alimentos nuevos, a aceptar el silencio de los vencidos. Los mexicas aprendieron a su vez un nuevo idioma, aceptaron dioses tras los cuales ocultaron los propios, se resignaron al trabajo impuesto. La cercanía y la convivencia fue transformando a las dos razas. Los criollos aun teniendo completamente sangre española no eran iguales a los peninsulares, así como los indígenas que vivían en casa de éstos, sirviéndoles y teniendo pura sangre india, ya no eran iguales a los indígenas que vivían en sus comunidades.

Xochimilco y sus pueblos no sufrieron una devastación como la de Tenochtitlan, ya que fueron considerados aliados de los españoles. Aunque de todos los señoríos éste se encontraba relativamente cercano a la ciudad de México, los conquistadores no se asentaron en este lugar. Los que estuvieron presentes desde los primeros años de la colonia fueron los franciscanos, quienes llegaron para evangelizar la región, pero ante la cantidad de pueblos, no fue suficiente su número por lo que en varios pueblos se instalaron conventos de visita, es decir, conventos en donde los franciscanos llegaban para evangelizar, pero no podían permanecer mucho tiempo, ya que eran requeridos en otras partes.

El pueblo prehispánico era muy religioso y no abandonó a sus dioses quienes siempre les dieron salud y lluvias para una buena cosecha. Desde los primeros años de la conquista Cortés comprendió que esto podía llevarlos a mayores enfrentamientos. Hablando del conquistador, Duverger afirma:

"Ha comprendido de inmediato que el mensaje cristiano sería rechazado de entrada si no estaba enraizado en el antiguo paganismo. Los

³ IBID, p. 89.

franciscanos se inspirarán en este enfoque y tratarán justamente de convertir a los indios respetando su cultura y sus tradiciones.⁴

La gran cantidad de indígenas con relación a los misioneros hizo que las tradiciones y las creencias de los naturales permanecieran, si bien, bajo formas diferentes. Los franciscanos ante este hecho supieron integrar el catolicismo y las tradiciones, y los indígenas aceptaron el sincretismo que se empezaba a perfilar.

San Gregorio Atlapulco, uno de los pueblos chinamperos de la Delegación de Xochimilco, fue parte de este señorío antes de la conquista. La producción agrícola fue muy abundante desde entonces. Además, su importancia se basaba en que entre este pueblo y Santa Cruz, se encuentra Cuauhilama, el asentamiento anterior de los xochimilcas. El nombre de Atlapulco se localiza en mapas desde el siglo XVI. Fue desde entonces el segundo pueblo en importancia, después de la cabecera, pues era el lugar de paso entre Xochimilco y los pueblos del sureste.

La iglesia de San Gregorio data del siglo XVI, aunque a través de la historia sufrió una gran cantidad de modificaciones. En un escrito de la época de la colonia se habla de la distribución de tierras desde 1556 a 1559. Existen además los Anales de San Gregorio entre 1520 y 1606 que relatan desde la organización de los barrios, la prohibición de asentamientos españoles, hasta las epidemias en esos tiempos.

La lejanía y dificultad para llegar, hizo que en este pueblo se guardaran las tradiciones prehispánicas, el lenguaje, la religión (aunque bajo otras imágenes), el vestido, la producción agrícola, la comida y la vivienda, por cuatro siglos. Ya entrado el presente siglo se manifestaron varios cambios, aunque las tradiciones religiosas se mantienen.

Cuando los conquistadores llegaron a esta zona, existían cinco lagos con ciudades que parecían surgir del agua y para asentarse tuvieron que retomar el sistema de chinampas, y aprender a comunicarse dentro de la ciudad a través del agua. Los españoles fueron influenciados por los indígenas, y éstos a su vez recibieron cultura y tecnología de los conquistadores. El lenguaje así como la religión se propagaron por todo el territorio y fue un lazo de unión entre las razas, aun cuando la religión adoptada por los indígenas mantenía su carga idolátrica. En los sitios en donde no hubo mestizaje y sólo llegaron los misioneros a evangelizar, los pueblos conservaron la religión prehispánica, aunque la imagen externa correspondía a la católica.

Las fechas importantes del calendario prehispánico fueron conservadas y festejadas bajo la advocación de algún santo o fiesta ritual católica. Las peregrinaciones a sitios tradicionales continuaron aunque la imagen del dios protector cambió por la de alguna virgen, Cristo o santo. Las danzas siguieron estando presentes frente al antiguo sitio donde alguna vez se encontraran los templos ahora bajo las iglesias.

⁴ DUVERGER, Christian: La conversión de los indios de Nueva España. Traducción de María Dolores de la Peña, 1a. ed. en francés, 1987, Fondo de Cultura Económica, 1a. reimpresión 1996, México, p. 21.

San Gregorio por la problemática de la comunicación tuvo poca influencia española, sin embargo, todo lo que sucedía en la capital tenía repercusión en Xochimilco. La preponderancia de la ciudad de México siempre tuvo un gran efecto en todos los asentamientos del valle, por lo que este estudio no podrían entenderse sin esta relación. Asimismo, durante los dos últimos siglos, la capital ha impuesto un ritmo de crecimiento que ha repercutido en toda la región.

Xochimilco se ha visto afectado por las políticas de extracción del agua para conducirla a la urbe, así como por el desalojo del agua de los lagos para evitar inundaciones en la capital; la elaboración de una serie de leyes para desamortizar los bienes eclesiásticos tuvo como consecuencia que grupos de mestizos se apoderaran de importantes extensiones de terrenos en Xochimilco y Atlapulco. Las vías de comunicación fluviales por donde se transportaba la producción agrícola desde Atlapulco y Xochimilco hasta la capital, fueron clausuradas cuando así convino a las políticas urbanas. La construcción de nuevas avenidas y carreteras con transportes más modernos para agilizar la comunicación con la urbe, tuvo consecuencias en la presión sobre el suelo del área estudiada. Todos y cada uno de estos puntos, así como muchos otros que no se enumeran aquí, han afectado a todos los pueblos de la región tanto física como culturalmente. Debido a lo anterior, es indispensable hacer una semblanza del desarrollo de la capital para localizar los efectos en nuestro lugar de estudio.

En este siglo debido a las vías de comunicación, a los transportes, la educación, los medios masivos de comunicación, la acelerada interrelación entre todos los pueblos con la capital, se ha empezado a perder parte de la cultura tradicional, aunque su sentido religioso y la solidaridad entre los miembros de la comunidad no solamente no ha decaído, sino que se ha incrementado.

Dentro de su religiosidad, como ya se dijo, las mayordomías tienen un lugar primordial. Estas son una especie de hermandades en torno a un santo patrón y tienen un tronco común con las cofradías, instituciones que estuvieron presentes durante la colonia, cuando abundaban las de españoles. En 1859 el presidente Benito Juárez expidió el decreto de la Nacionalización de Bienes Eclesiásticos; en el artículo 5 declaraba: "Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como también todas las archicofradías, cofradías, congregaciones, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias."

Con este decreto las cofradías y otros tipos de congregaciones desaparecieron, pero las mayordomías en los pueblos con una gran tradición indígena, continuaron debido, a que tienen una base prehispánica que ha arraigado a esta gente a través del tiempo hasta los "abuelos". Las fiestas más concurridas tienen su origen en los dioses y fechas que datan de antes de la conquista. El Señor de Chalma, es un santuario al que los xochimilcas iban mucho antes de llegar la evangelización. El día de la Candelaria, con los cientos de niños Dios, elegantemente vestidos, igualmente está fuertemente vinculado a las festividades prehispánicas, ya que se trata del primer día del año mexica; la

Virgen de Guadalupe -la diosa Tonantzin- con su santuario en el Tepeyac sigue recibiendo a los peregrinos cada año.

El crecimiento desbordante de la ciudad de México en las últimas décadas ha tenido un efecto dañino en San Gregorio. En la década de los sesenta el agua de los manantiales se entubó para mandarla a la capital, en los setenta, ante el inminente problema de desecación, se decidió mandar agua tratada a los canales. El manejo del agua decidido desde la capital, hizo variar el medio ambiente de la zona, por lo que la fauna y la flora se vieron afectados. Los rasgos culturales que sobrevivieron por 450 años sufrieron variaciones importantes en las últimas tres décadas.

La urbanización finalmente alcanzó a cada uno de los pueblos de Xochimilco y con ella llegaron los cambios que se reflejan en la desvalorización del trabajo de la tierra, la pérdida del lenguaje, la forma de solución de conflictos familiares así como el respeto a los ancianos se está perdiendo, la educación informal ha variado, así como el comportamiento familiar, el vestido y el peinado. Sin embargo la cabecera de Xochimilco con sus 18 barrios, así como sus pueblos, mantienen muchas de sus tradiciones que lejos de desaparecer se han fortalecido. Estas son las que tienen vínculos con la religión y los momentos vitales para la sobrevivencia de la comunidad.

San Gregorio se conservó relativamente aislado hasta muy entrado este siglo, por lo que se conservaron costumbres particulares, organizaciones familiares y comunitarias, creencias religiosas y relaciones sociales. La década de los ochenta es cuando claramente se manifestó la continuidad urbana y con ella la relación de trabajo y educación con la metrópoli. Actualmente aunque los efectos de la cercanía con la urbe los han afectado, se descubren aspectos de una cultura ancestral. Gracias a que se mantuvo con una cohesión fuerte lograda por las mayordomías, el territorio de Atlapulco se ha conservado en su mayor parte en manos de descendientes nativos, así el pueblo y los cerros se están poblando sobre todo de los hijos de la comunidad; la chinampa la siguen trabajando las familias que siempre lo han hecho. La expropiación de gran parte de sus chinampas durante el sexenio pasado, fue algo que duele hasta ahora.

Ahora bien, para llevar a cabo esta investigación fue necesario conocer la historia de la Ciudad de México, de Xochimilco y de San Gregorio, ya que las medidas políticas se han tomado desde la capital pero afectan gravemente a esta comunidad. Asimismo fue necesario integrarse a las festividades para conocer y comprender la fuerza de esta cultura. Por esto fue importante trabajar en dos niveles:

- El seguimiento de la historia para conocer la supervivencia y mezcla de pensamientos prehispánicos y españoles y así entender la tradición actual.
- Testimonios orales y participación como observadora de las mayordomías para reconocer las redes sociales que mantienen unido al pueblo de Atlapulco, organización que se ha conservado por generaciones.

Sin perder de vista que el objetivo del trabajo es **reconocer la cohesión social que se logra a través de las mayordomías**, fue necesario explicar el mestizaje religioso para descubrir las permanencias prehispánicas que nos hacen entender fechas, peregrinaciones y formas de llevar a cabo los rituales.

El mantener una estrecha participación dentro de las festividades fue la forma como se logró conocer: la vigencia de las mayordomías en la comunidad; las relaciones sociales que se forman a partir de las mayordomías; las relaciones del pueblo de Atlapulco con otros pueblos.

En este caso el análisis histórico es muy importante, ya que se pretende descubrir la permanencia de actitudes y creencias prehispánicas tamizadas con la evangelización. Para lograrlo fue necesario remitirse a los códices y lecturas de los primeros conquistadores y evangelizadores, para lo cual se recurrió a fuentes lo más originales posible sin perder de vista la importancia de la recopilación y lectura de documentos de este siglo:

- Recopilación y análisis de lecturas que aclaren las distintas épocas históricas de los pueblos del valle de México.
- Recopilación y análisis de lecturas que apoyen conceptos como cofradías, mayordomías, redes sociales.
- Recopilación y análisis de documentos como fotos aéreas, levantamientos de la delegación y los pueblos.
- Recopilación, sistematización y análisis de fotos y documentos que se encuentran en manos de miembros de la comunidad y que nos revelan la historia reciente del pueblo.

Actualmente Xochimilco es el reducto en donde todavía encontramos un ecosistema semejante al que existió en el siglo XVI. Aunque la superficie del lago es cada vez menor y la sustitución de la economía agrícola por el trabajo en la gran ciudad está en aumento, la base económica aun es el trabajo agrícola. El crecimiento urbano ha repercutido en la presión de las inmobiliarias sobre el suelo de la Delegación incluyendo las chinampas, el encanto de este lugar lo constituye la cercanía urbana, las vías de comunicación importantes que la cruzan, la abundancia de agua, las extensas áreas verdes y las tradiciones.

Sin embargo, toda esta riqueza de antecedentes no sería lo suficientemente válida para una tesis de maestría en sociología, si no tuviera un efecto concreto en la sociedad. Este efecto concreto, es la solidaridad que se mantiene a través de las mayordomías que convierten a sus miembros en compadres, y ésto a su vez, se integran en una red de ayuda mútua ya sea para arreglar el atrio de la iglesia, para protestar contra la toma de sus tierras o para hacer la fiesta del pueblo. Por otra parte, los mayordomos, a través de estas fiestas, mantienen en buenas condiciones el pueblo, la iglesia, sus alrededores y ayudan a redistribuir la riqueza. Esta red de relaciones, ayuda mútua, solidaridad e identidad se extiende fuera del pueblo, en este caso a otros pueblos de la Delegación de Xochimilco, del Estado de México y de Morelos.

Ahora bien, cuando uno pretende hacer un estudio en una comunidad como San Gregorio, parte de una serie de supuestos que se ha ido formando a través de las lecturas, de las reflexiones, de las vivencias, de las conferencias, en fin, de toda la información con la que hemos sido saturados. Pero al profundizar nos encontramos con una riqueza y variedad de temas y problemáticas que desbordan nuestro planteamiento inicial. El contacto directo con la gente, con sus creencias, con sus espacios, nos lleva a replantearnos las líneas de investigación. En este caso ha sido fundamental el sensibilizarnos y

comprender lo que es realmente importante en esta comunidad; ver los cambios a través de los ojos de la gente del lugar, sentir sus logros y carencias, comprender su pensamiento, la relación de la comunidad en su interior, el uso de su vivienda, el suelo y el entorno, la participación en las festividades y su reconocimiento como grupo.

En el caso estudiado, lo realmente interesante es comprender los cambios sociales y cómo la población los siente y los vive, pero más importante aun son las permanencias y el fortalecimiento de algunas costumbres, como las mayordomías y otras asociaciones religiosas.

En el presente trabajo no se intenta contemplar la invasión urbana hacia un poblado rural, sino es el proceso que vive un poblado mirando hacia la ciudad, la relación y necesidad de la misma gente por su ingreso a la urbe con todo lo que ello implica, cambios en las estructuras familiares, transformaciones en las tradiciones, pérdida del orgullo campesino, incertidumbre por el tránsito de una cosmovisión tradicional a una nueva forma de vida y de pensamiento que están en evolución, pero en la cual permanecen creencias profundas, una religiosidad que no están dispuestos a perder y que utilizan las mayordomías para mantenerlas vivas.

En esta investigación los habitantes, la economía y el poblado mismo no son cifras y porcentajes, la gente es la protagonista de su comunidad, de su desarrollo, de su problemática, de su lucha y de sus inquietudes ante el cambio, por ésto, sus palabras están presentes a lo largo del trabajo.

Las mayordomías permiten que se incentive el sentimiento de cohesión y pertenencia a una comunidad, que en algunos casos es difícil de transmitir porque la emoción va más allá de las palabras. En este caso, las entrevistas fueron muy importantes, ya que la población de mayor edad es la que conoce la organización y la historia de los temas tratados. Las entrevistas se realizaron a tres tipos de personajes: los ancianos, los que han sido mayordomos y los que tienen un lugar relevante en la población. Cabe precisar que prácticamente todos han sido mayordomos.

En este siglo hemos vivido cambios radicales en todos los sentidos, que van desde nuestra forma de vida hasta la de pensamiento. A cada país y grupo social nos ha afectado en diferente forma, pero lo que es un hecho es el encontrar pueblos en dos extremos del mundo, totalmente distintos en creencias y educación, compartiendo tecnología, pero sobre todo recibiendo a través de los medios masivos de comunicación valores ajenos a la idiosincrasia. Se insiste en la aceptación de valores aparentemente universales, tasándonos a toda la humanidad bajo reglas impuestas por los países dominantes. Así, los grupos con tradiciones autóctonas se ven amenazados pues en este mundo moderno parecen no tener cabida más que como mero folcklor.

En estos últimos años, en que tanto se habla de los indígenas, a los que tenemos dentro de la urbe los desconocemos; a los danzantes fuertemente convencidos de sus orígenes no los comprendemos; los <intelectuales> critican el despilfarro que hacen los <pobres> en las fiestas, sin entender lo que estas significan. Lo menos que podemos hacer es conocer y respetar a nuestros hermanos.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I.1. LA CUENCA DE MÉXICO Y LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS

La llamada Cuenca de México se localiza en la altiplanicie mexicana. En esta área, se encuentra la mayor parte del Estado de México, el Distrito Federal y parte de los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Al norte la limitan las sierras de Tezontlalpan, Teotzotlán y Pachuca; al sur la sierra del Chichinautzin y el volcán Ajusco; al poniente las sierras de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo; al oriente la Sierra Nevada, de donde sobresalen los dos volcanes que desde tiempos remotos han sido considerados, por los indígenas, como guardianes del valle: el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl. De las sierras que la rodean descienden los ríos y arroyos hasta la parte más baja, en donde se encontraba una serie de lagos

rodeados de áreas fértiles que convirtieron esta región en un lugar privilegiado para los asentamientos humanos. (Ver plano 1)

"Los ríos y arroyos más importantes que bajan de las sierras son los que escurren de la porción occidental de la cuenca, destacando por su caudal los ríos Magdalena, de la Piedad, Remedios y Cuautitlán. Como se dijo, estos ríos, más otros de menor importancia, depositan sus aguas en la parte baja de la cuenca y antiguamente, junto con los manantiales característicos del sur de la cuenca, formaban una serie de lagos: Chalco, Xochimilco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango."⁵

No se puede saber a ciencia cierta desde cuando estuvo poblada esta región, pero hay indicios que se remontan a más de 20,000 años. En Tlapacoya, junto al lago de Chalco, se han encontrado vestigios con una antigüedad que se calcula entre los 22,000 y 20,000 años a.c.. Las ruinas de Tlatilco, Tetelpan, Tulyehualco, etc. tienen una antigüedad que data del siglo X a.C. Otro centro muy importante es Cuicuilco que en el año 300 a.c.. era una ciudad floreciente, pero entre el año 200 y 100 a.c. la erupción del volcán Xitle la destruyó.

En el extremo noreste de la cuenca, sobresale un centro ceremonial que actualmente no sigue impresionando por la perfección del trazo de su ciudad; los remates visuales remarcan y magnifican las pirámides: Teotihuacan. Este centro religioso fue tan importante que su influencia alcanzó Guatemala y aun más. Su apogeo se sitúa en el siglo V d.c. y a fines del siglo VIII empezó su deterioro, hasta llegar a su fin, quedando abandonado y apenas algunas aldeas dispersas cercanas al lugar. A semejanza de los seres vivos, diversos pueblos nacen, florecen y mueren, pero su cultura permanece, junto con los sobrevivientes que se incorporan a nuevos centros poblacionales.

"Se calcula que entre 350 y 550 d. de C., la gran urbe fue habitada por cerca del 80% de la población total del valle de México, aproximadamente 150,000 habitantes asentados en 20 Km², lo que trajo como consecuencia un mínimo crecimiento de los asentamientos cercanos, los cuales funcionaron sólo como satélites de Teotihuacán."⁶

Alrededor del año 900 se fundó la ciudad de Tula, la cual tuvo gran influencia teotihuacana y aunque se localiza fuera de la cuenca, llegó a ser tan importante que su predominio abarcó gran parte de mesoamérica. A mediados del siglo XII entró en una decadencia total.

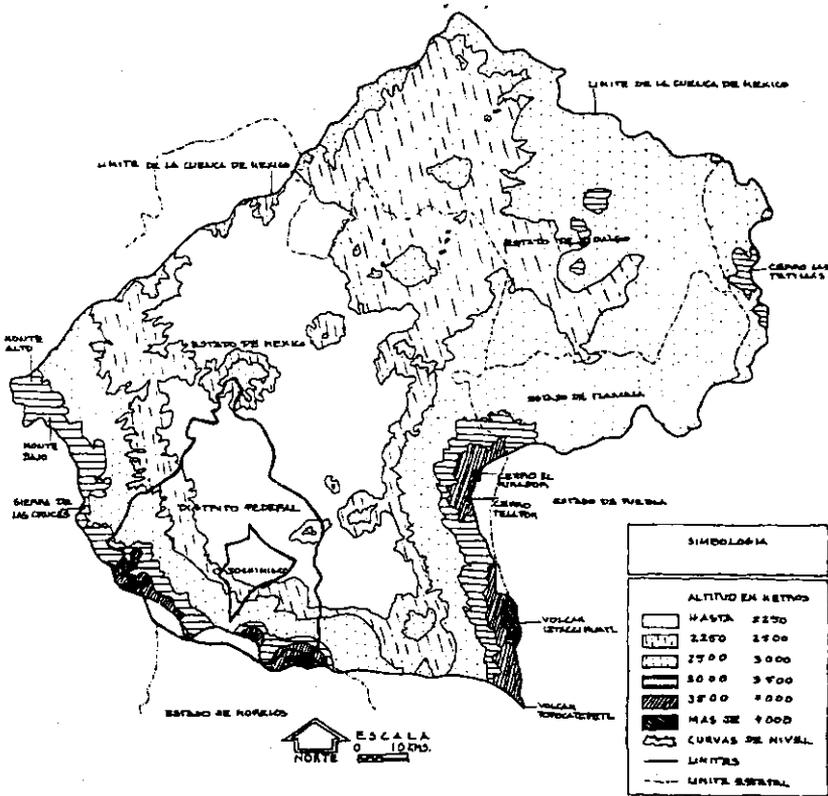
En las márgenes de los lagos de la altiplanicie se fueron asentando y fortaleciendo grupos humanos hasta formar señoríos. Al sur, en las márgenes

⁵ GARZA, Gustavo: Atlas de la Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal y El Colegio de México. México, 1987. p. 20.

⁶ NOCUEZ RAMIREZ, Xavier: México y su historia. Tomo Precolombino, UTEHA, México, 1984. It. p. 52.

Plano No. 1

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CUENCA DE MÉXICO

Fuente: GARZA, Gustavo: ATLAS de la Ciudad de México, D.D.F., El Colegio de México, 1980.

de los lagos, se establecieron pueblos como Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Culhuacán que pronto llegaron a tener gran reconocimiento por su producción agrícola. Texcoco fue otro de los grupos que también se estableció a las márgenes del lago que lleva su nombre. Al llegar nuevas tribus, aparecieron nuevos señoríos como Tenayuca, Xaltocan, Azcapotzalco, Coatlínchán y posteriormente Tlacopan (Tacuba) y Coyohuacan (Coyoacán). (Ver plano 2)

1.2. LUCHAS POR LA HEGEMONÍA DEL VALLE DE MÉXICO

La hegemonía de esta región la ejerció primero Tenayuca, después fue Texcoco y posteriormente Azcapotzalco, quien detentó el poder hasta que fue arrebatado por la última tribu en llegar al valle: los aztecas o mexicas.

Los aztecas hicieron su arribo a la región lacustre alrededor del año 1267 d.c., después de un peregrinaje de casi 200 años. Al principio de la peregrinación, situada en los albores del siglo XII, esta tribu estaba formada por varios grupos que tenían diversos dioses protectores. Entre ellos sobresale Huitzilopochtli. Uno de los nombres que se le daba a este dios era Mexi, la tradición dice que se les apareció en forma de águila y les dijo que en lo sucesivo debían usar el nombre de mexicas.

"Oigamos lo que promete Huitzilopochtli a los mexicanos en Coatépéc, según la versión de Tezozómoc:

"Cuatro partes cuadrantes del mundo habéis de conquistar, ganar y avasallar para vosotros (...) para que alcancéis y gocéis las finas esmeraldas, piedras de gran valor, oro, plata, fina plumería (...) fino cacao de lejos venido, lanas de diverso tinte, diversas flores olorosas, diferentes maneras de frutas muy suaves y sabrosas y otras muchas cosas de mucho placer y contento. El precio que los aztecas pagarán al dios solar por su protección serán vidas humanas."⁷

En el momento de la llegada de los mexicas, estaba en su apogeo el señorío de Azcapotzalco, tenía poder sobre el resto de los pueblos de la región, y consideraba un peligro al grupo guerrero que se presentó con la firme intención de ganar tierras.

El lugar en donde se asentaron los mexicas al llegar a la zona de los lagos, fue Chapultepec, de donde fueron expulsados por los pueblos vecinos. Los cerros y las cuevas tenían un carácter religioso muy importante dentro de la cultura prehispánica, en éste caso, además de estar situado en un lugar estratégico (tierra firme, junto a lagos dulces), y tener manantiales de agua cristalina, estaba presente en varios episodios de la historia prehispánica y la cueva existente en dicho lugar, aunque desconocida para las generaciones presentes, era considerada una de las entradas al inframundo, lo que le daba una gran importancia.

⁷ TIBON, Gutierre: Historia del nombre y de la fundación de México, 3a ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995. pp.497-498.

Plano No. 2

SEÑORIOS DE LA CUENCA DE MÉXICO
ENTRE LOS AÑOS 900 Y 1325 D.C.

Fuente: SEP. Distrito Federal, 1992.

"Es evidente que, en tiempos tan vecinos a nosotros, los teotihuacanos, los toltecas y desde luego los otómíes conocieron Chapultépec; no sólo, sino que le atribuyeron especialísimos valores sacrales. Como el cerro de Xico, Chapultépec era un centro ontálico, un lugar de comunicación con el inframundo."⁸

Posteriormente el señor de Culhuacán les permitió quedarse en Tizapán, porque ahí no habían más que alimañas y era la forma de alejar a los intrusos. Los aztecas se asentaron y pudieron alimentarse de las serpientes e insectos que ahí habitaban. En el año 1323, le solicitaron al señor de Culhuacán a su hija para hacerla Diosa, el señor de Culhuacán aceptó buscando paz con éste pueblo, pero al hacerse presente en la festividad azteca, se encontró que la doncella había sido sacrificada y éste fue el motivo de una nueva persecución y muerte a gran cantidad de los aztecas.

Se dice que finalmente en el año 1325 llegaron a los islotes del lago de Texcoco, en donde encontraron una fuente y alrededor sauces, sabinos y cañas blancas, y del agua salían ranas y pescados blancos, así como culebras del mismo color. Esto había sido anunciado por su dios, lo que los llevó a pensar que habían llegado al lugar elegido.

"Ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido; ya hemos visto el consuelo y descanso dese cansado pueblo mexicano; ya no hay más que desear; consolaos, hijos y hermanos, que lo que os ha prometido vuestro dios, hemos ya hallado y conseguido; porque él nos dijo que veríamos cosas maravillosas entre las espadañas y carrizales deste lugar, y éstas son; empero, hermanos, callemos y vamos al lugar donde estábamos y esperemos el mandamiento de nuestro dios, que él nos avisará de lo que hemos de hacer..."⁹

Al día siguiente, el sacerdote Cuauhcóatl les informó que su dios había hablado con él y les mandaba buscar el lugar donde se posaba el águila y ahí estaría su futura ciudad Mexico-Tenochtitlan desde la cual dominarían.

Según la leyenda, anteriormente Huitzilopochtli les había pedido sacrificar a Cópil -quien era hijo de su hermana- y arrojar su corazón entre los carrizales. En ese lugar había nacido un tunal grande que serviría de morada a un águila. Debajo debían encontrar plumas de diversos colores de pájaros que servían de alimento al águila.

"Encima deste tunal, procedido del corazón de mi sobrino Cópil, la hallaréis a la hora que fuere del día y alrededor del veréis mucha cantidad de plumas verdes, azules y coloradas, amarillas y blancas de los galanos pájaros con que esa águila se sustenta; pues a ese lugar donde halláredes el tunal con el águila encima, le pongo por nombre Tenochtitlan."¹⁰

⁸ IBID. p.34

⁹ BENITEZ, Fernando: La ciudad de México, Barcelona, Salvat, 11. 1981. p.40

¹⁰ IBIDEM.

Salió entonces Cuauhcoatl en busca del lugar prometido. Más allá de la fuente encontró el tunal con un águila con las alas extendidas y supo de inmediato que al fin estaban en el lugar que sería cuna de su gran imperio. Esto sucedió el 18 de junio de 1325, menos de 200 años antes de ser conquistados por Hernán Cortés. (Ver ilustración 1)

"Oficialmente se celebra en la actualidad el año de 1325 (2. Calli en el sistema indígena) como la fecha de fundación de la ciudad de México-Tenochtitlán (literalmente "lugar nopal-piedra"). Se hizo realidad el *tetzahuitl* o portento ansiosamente esperado por los gobernantes mexicas: el águila parada sobre un nopal que había crecido en una piedra, y se interpretó como la señal del fin de la peregrinación. Huitzilopochtli daba su aprobación. Los islotes en medio del lago eran los lugares fijados para la creación de un poderoso imperio." ¹¹

Los sacerdotes convencieron a su pueblo de que habían llegado al lugar ofrecido por el dios Huitzilopochtli para fijar la capital de su imperio. Los aztecas, con una gran capacidad de adaptación al medio ambiente, con mucho trabajo y lucha, comenzaron a expandirse; la técnica de las chinampas, conocidas desde tiempo atrás por los xochimilcas y los de Iztapalapa, les sirvió para hacer crecer su territorio.

A estas alturas, es importante hacer una reflexión: ¿cómo se decide fundar una ciudad dentro de un lago y no a la orilla como sería lo natural? No cabe duda que las ciudades son la expresión material de la organización social. En ella se descubre la estructura económica, social, política y religiosa. En este caso, la organización político-religiosa estaba totalmente centralizada, era muy rígida y los aspectos mágicos y religiosos influían de manera definitiva en el comportamiento de los hombres.

Los sacerdotes, con una gran capacidad de convencimiento y credibilidad pudieron decirle al pueblo lleno de fe, que el lugar señalado por su dios para la fundación del gran imperio estaba en donde no había suelo.

Las ciudades prehispánicas, así como su organización física, no fueron realizadas al azar. Este pueblo que se llamaba a sí mismo 'elegido', buscó durante casi dos siglos un lugar especial. Para lograr su fundación debieron primero crear el suelo, posteriormente, la planificación perfecta de su centro, sus calzadas y barrios, lo cual nos confirma que los sacerdotes debían tener una enorme cultura. El pueblo, en cambio, no poseía tantos conocimientos, pero era profundamente religioso por lo que aceptaba la palabra de dios en boca de sus sacerdotes.

Según dos investigadores de la UNAM, los arquitectos Rosas y Vega Castelán, el largo tiempo de peregrinación, fue una búsqueda del sitio astronómico que se requería. La fundación de la capital imperial, fue elegida con

¹¹ NOGUEZ RAMÍREZ, Xavier: México y su..., obr. cit., p.94.

Ilustración No. 1

SÍMBOLO DE LA FUNDACIÓN DE TENOCHTITLAN

"... Pues a ese lugar donde halláredes el tunal con el águila encima, le pongo por nombre Tenochtitlan."

Fuente: BENITEZ, Fernando: La ciudad de México, Barcelona, Salvat, 1 t., 1981, p.40.
Ilustración: Códice Mendocino. Sacado del mismo libro.

gran cuidado. En los códices se dice que fue Huitzilopochtli quien los guió hasta el altiplano y les señaló el lugar preciso para la capital del imperio. Sea como fuere, se tardaron casi doscientos años en encontrarlo. Los arquitectos Rosas y Vega Castelán presentan un estudio de relaciones entre varias ciudades prehispánicas entre sí y con los volcanes. Según este estudio, el islote original estaría a la misma distancia del Nevado de Toluca y del Popocatepetl, además de ser el centro de una serie de ciudades prehispánicas importantes.

"...la ocupación prehispánica del Altiplano, como la fundación de Mexico-Tenochtitlan, son resultado de un largo proceso de identificación y ubicación de los sitios en los que, para nuestros antepasados se equilibraba el movimiento de los astros y las condiciones del territorio y, dentro de los cuales Mexico-Tenochtitlan ocupaba un lugar central."¹²

La fe en las palabras de sus dioses, el sentirse el pueblo elegido y futuro gran imperio, así como la organización vertical y rígida impuesta por los sacerdotes, logró que el pueblo azteca en su totalidad trabajara con ahínco para construir suelo sobre los lagos, ya que sería la base de su ciudad.

1.3. MÉXICO-TENOCHTITLAN, CAPITAL DEL IMPERIO AZTECA

"En tanto que el mundo exista, jamás deberán olvidarse la gloria y el honor de México Tenochtitlan."

Chimalpahin Quauhtlehuanitzin.

El nombre de la capital del futuro imperio fue Mexicco-Tenochtitlan, representación de la dualidad luna-sol. El investigador Gutierre Tibón, después de un profundo estudio, nos dice que México significa "el lugar del ombligo de la luna", de *metzli*, la luna; *xictli*, el ombligo y *co* el locativo. La luna llega a verse como una urna llena de agua y su nombre también significa "ciudad que emerge del agua". Por otra parte está *Tenochtitlan*, el nopal de tunas rojas, nacido del corazón de Cópil, hijo de la diosa Malinal-Xóchitl, hermana de Huitzilopochtli y representación de la luna.

"Empieza la nueva era de los aztecas, que se han vuelto el pueblo del sol, y a éste han alimentado con sangre y corazones humanos.

"En el doble nombre de su nueva capital recuerdan a la luna vencida, pero que es ombligo del cielo, manantial celeste del agua que los sustenta: Mexicco. Además evocan al sol, ya que las tunas coloradas son los corazones humanos que le sacrifican: Tenochtitlan."¹³

¹² ROSAS TORRES, Romel y Hector Vega Castelán: Ocupación prehispánica del altiplano y fundación de México-Tenochtitlan. Fac.de Arq. UNAM, México. 1998. p.3

¹³ TIBÓN, Gutierre: Historia del nombre..., obr. cit., p. 517.

Ya establecidos en el lugar "prometido", los primeros años trabajaron arduamente para hacer crecer su tierra, ahondar canales y hacerlos transitables, construyeron calzadas y puentes. Cazaban patos y peces en el lago para venderlos y conseguir piedra y material para la casa de dios. El haber hecho centro de su fundación un lugar dentro de un lago requería de una fe muy profunda, de conocimientos técnicos especiales y de una disciplina rígida que logró hacer trabajar a todos los habitantes. Además éste fue un lugar estratégico, sobre todo tomando en cuenta que los señoríos ya establecidos no los dejarían quedarse y las luchas podrían volverse frecuentes. El encontrarse rodeados por agua, hacía difícil que los pueblos vecinos los atacaran.

La planificación de la ciudad, tomando en cuenta los puntos cardinales, fue hecha con alarde de precisión. Es el resultado de un trabajo comunitario, bajo la dirección de sacerdotes que en la ciudad representaban la concepción cosmogónica ancestral. Otra vez sería "la voz de dios" la que dictaría la manera de ejecutar esos trazos.

Ya cegada en parte la laguna, volvió a decir Huitzilopochtli en sueños: <Di a la congregación mexicana que se dividan los señores cada uno con sus parientes, amigos y allegados en cuatro barrios principales, tomando en medio a la casa que para mi descanso habéis edificado, y que cada parcialidad edifique en su barrio a su voluntad.> <Estos barrios -comenta Durán- son los que hoy día permanecen en México, y es a saber, el barrio de San Pablo, el de San Juan y el de Santa María la Redonda, que dicen y el Barrio de San Sebastián [...] y así cada barrio se dividió en muchos barrios pequeños conforme el número de los ídolos que ellos llamaban Calpulteona, que quiere decir Dios de Barrio.>

"Con este mito recogido por el padre Durán se inicia la vida de Tenochtitlan."¹⁴

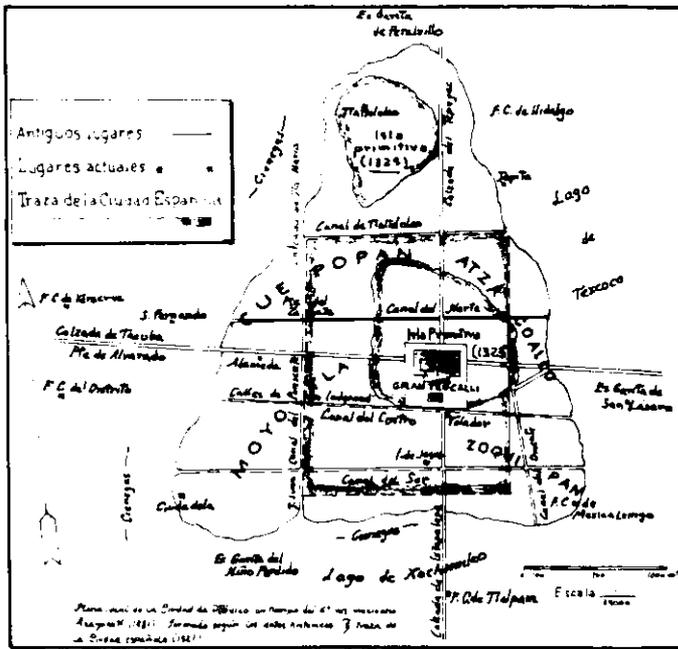
La ciudad se desarrollaba a partir de un centro religioso y político, en él se encontraban los templos de los dioses más importantes y por tanto las construcciones eran las más altas y majestuosas. En este mismo centro se construyó el juego de pelota, los palacios de los señores, la plaza, el tzompantli, etc. A partir del centro ceremonial, partían las cuatro calzadas que daban forma a la ciudad, dividiéndola en cuatro calpullis. Estos ejes se orientaron hacia los puntos cardinales. La base para la fundación y la organización espacial de la ciudad respondía a un orden cósmico. Se dice que son las cuatro regiones del mundo, la quinta es el centro. Arriba y abajo del centro se encontraban el cielo y el inframundo. (Ver plano 3)

Las calzadas no sólo dividieron en cuatro calpullis la ciudad sino que comunicaban a la capital con los poblados cercanos a pie y por agua. Al mismo tiempo servían de diques para regular el nivel del agua. Los sistemas de calzadas necesitaron una alta tecnología para ser realizados, que sólo pertenecía a algunos altos personajes.

¹⁴ BENÍTEZ, Fernando: La Ciudad de México, obr. cit. p. 41.

Plano No. 3

PLANO IDEAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN TIEMPOS DEL 6o. REY MEXICANO, AXAYACATL (1481).

Fuente: 500 planos de la Ciudad de México, SAHOP, 1982.

La ciudad quedó formada por un cuadrado de aproximadamente tres kilómetros por lado. Las chinampas que hicieron, se convirtieron en tierra firme. Entre las islas artificiales se dejaron canales donde corría el agua y podían transitar para ingresar a los diversos lotes en donde el pueblo vivía y al mismo tiempo cultivaba su tierra. Las acequias o acalotes, más amplios y profundos que los canales, servían para transportar productos de lejanos lugares como Xochimilco, Mixquic, Texcoco y Chalco.

En poco tiempo, tuvieron los servicios resueltos, la parcialización del terreno por familias, la construcción de templos, palacios, escuelas, explanadas para mercados, etc. Al pueblo le transmitían sus obligaciones y creencias a través de mitos y leyendas. Con la centralización del poder y del saber, lograron una muy bien planificada ciudad, que posteriormente llegó a convertirse en un sistema de ciudades.

La parte central, rodeada por un muro de serpientes o *coatepantli*, limitaba el centro ceremonial. Como punto culminante, sobre un enorme basamento se alzaba un par de templos o teocallis: el de Huitzilopochtli, el dios tutelar, y el de Tláloc, el dios del agua, la lluvia y la vegetación. Este primer cuadro contenía según Fray Bernardino de Sahagún no menos de 78 edificios. Una de las construcciones que más impacto causó a los españoles, cuando llegaron, fue el tzompantli, lugar en donde ponían las cabezas de los hombres sacrificados a sus dioses.

Para aumentar la importancia de su ubicación, las calzadas partían de este centro que dividían este territorio en cuatro barrios organizados principalmente por parentesco, se llamaban Atzacualco, Zoquipan o Teopan, Moyotlan y Cuepopan.

Aunque cada barrio tenía sus templos y sus dioses locales, en el centro se encontraban los templos y palacios más altos y lujosos. En la gran explanada se llevaban a cabo las fiestas religiosas. Los sacrificios humanos tenían gran importancia en cada fiesta. Las plazas de Tenochtitlan, de Tlatelolco y las de los barrios, funcionaban como mercados. Tlatelolco adquirió fama por ser el mayor. A través de las acequias, llegaban miles de canoas para vender o intercambiar mercancías en estos importantes mercados.

De la ciudad salían las amplias calzadas que unían la capital con otros lugares, Tlacopan, ahora Tacuba, al oeste; por la del sur, la cual se bifurcaba posteriormente, Iztapalapa y Coyoacán. La del norte que llegaba a Tlatelolco y al Tepeyacac, donde se encontraba el santuario de la diosa Tonantzin (actualmente lugar donde se levanta la Basílica de Guadalupe). Al oriente se encontraba el lago de Texcoco desde cuyo embarcadero partían canoas hacia varios pueblos, incluyendo el señorío de Texcoco. Algunos de los pueblos y señoríos que se encontraban cerca, conservaban gobiernos autónomos aunque estaban dentro del área de influencia de la capital. Con las calzadas rectas y amplias que iban uniendo los poblados, se creó una red de ciudades en la zona lacustre.

La alianza entre tepanecas y mexicas favoreció al señor de Azcapotzalco, ya que de esa manera su imperio creció hasta lugares remotos, -éste sería el antecedente del imperio mexica- pero al mismo tiempo permitió a los aztecas que permanecieran sin problemas en el lugar elegido, fortalecieron su grupo y se

llevaron a cabo las posibles alianzas posteriores. Cuando ya se sintieron más fuertes, se aliaron al señor de Texcoco y al de Tacuba para luchar contra Azcapotzalco. Una vez vencido este último, en 1430, los mexicas, no tuvieron problemas para su expansión.

La conquista siguiente fue Xochimilco y Chalco, ya que era la zona de mayor producción de alimentos. Apenas sometidos, se inició la construcción de una calzada de piedra desde Xochimilco hasta Tenochtitlan, para lo cual tuvieron que hacer un dique que retuviera el agua salada, con compuertas para regular el fluido y con puentes. Esta calzada dividió los lagos de Xochimilco y Chalco y siguiéndola se llegaba hasta la zona fértil de los pueblos de ambos nombres.

Xochimilco, aparte de ser rico en la producción de vegetales, frutas, flores, y granos, era abundante en aves acuáticas, peces y otros tipos de fauna como los axolotes. Además de ser uno de los lugares más importantes para el abasto de alimento en Tenochtitlan, era el camino para llegar, a través de los lagos, hacia muchas otras poblaciones.

"Los lagos de Chalco y de Xochimilco no sólo servían de medio de comunicación entre importantes poblaciones, también eran fuente de abastecimiento de productos alimenticios o para otros fines. En Xico había abundante pesca, y a ella se dedicaban algunas poblaciones ribereñas, principalmente Ayotla, en cuyos mercados vendían los peces más preciados"¹⁵

Las ciudades dentro de los lagos, unidas por calzadas, tenían la ventaja de comunicarse por agua y por tierra, y en momentos de guerra, podían quitar los puentes para evitar invasiones.

"Es un hecho que, en la época que estudiamos numerosas ciudades y aldeas sobre la tierra firme sólo eran satélites de la gran ciudad, sus suburbios"¹⁶

Sin embargo, la ubicación en el agua, hacía a este pueblo vulnerable a las inundaciones. Además, el lago más grande, Texcoco, era salado, lo que contaminaba las aguas de los lagos dulces. Estas dos razones hicieron que se pensara en una solución, la cual fue dada por Netzahualcóyotl, señor de Texcoco, cuando a petición del señor mexica construyó el dique que se encontraba al oriente de la ciudad. Este dique evitó que las aguas dulces se mezclaran con las saladas y fue además una protección contra las inundaciones. Otra obra interesante fue el acueducto que llegaba desde Chapultepec transportando agua limpia en dos canales. (ver plano 4)

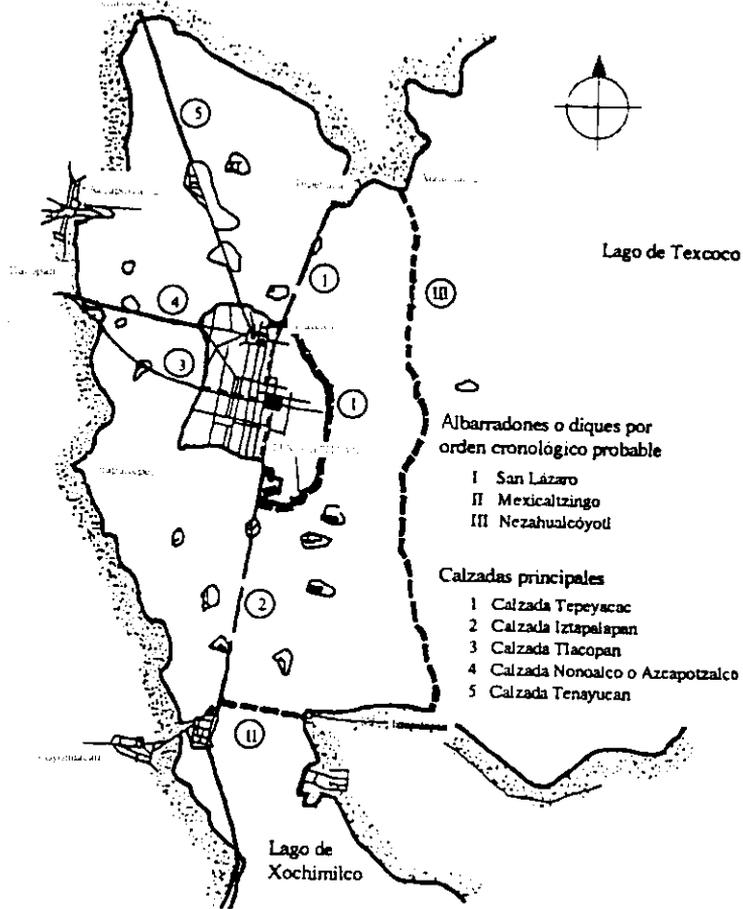
La organización básica de la ciudad era a través de los calpulli en donde tenían sus propias autoridades civiles, el principal era el *calpullec* y un grupo de

¹⁵ LENZ, Hans: México-Tenochtitlan, ciudad lacustre. México, Editorial Libros de México, 1991. p.19.

¹⁶ SOUSTELLE, Jacques: La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, C. Villegas, 10a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1983. p.27.

Plano No. 4

ESTRUCTURA URBANA EN EL PLANO EN PAPEL MAGUEY

EL ISLOTE DE TENOCHTITLAN

Se pueden apreciar las obras hidráulicas, el sistema regional e intraurbano de caminos, los trazos básicos de la ciudad y la disposición del centro respecto a las calzadas principales.

Fuente: GONZALEZ ARAGON, Jorge: La Urbanización indígena de la Ciudad de México, UAM-X, México, D. F., 1993, p.51.

ancianos. Esta autoridad se presentaba al palacio para recibir órdenes. Bajo su mando habían otros funcionarios para vigilar grupos de familias, con el fin de organizar el trabajo, cobrar impuestos, etc. Las tierras pertenecían al calpulli, pero las familias las tenían en usufructo. Es decir, que aunque la propiedad era pública, el uso era privado. El jefe del calpulli, llevaba el registro de las tierras y su reparto. Cada familia debía tener una parcela, pero si no la trabajaban durante dos años consecutivos y uno más de gracia, se les quitaba

Los solares con la casa y la chinampa eran regulares y se agrupaban en forma geométrica, paralelos a las calzadas. Estaban rodeadas de callejuelas de tierra firme y acalotes o canales. En el Plano en Papel de Maguey, se puede ver la organización de sus lotes. Las casas eran de un solo piso, cerradas hacia la ciudad, pero abiertas a los espacios interiores. Los techos eran de dos aguas. Dentro del mismo lote tenían siembra de flores y verduras, y por medio de los canales podían llevar sus productos a vender a los grandes mercados.

El transporte acuático de la población y de la producción tuvo un papel relevante en la historia de México, ya que a falta de bestias de tiro, las canoas realizaban el trabajo. Cuando se necesitaba transportar por tierra, se utilizaba al *tlameme*, cargador que podían recorrer 25 kilómetros cargando 30 kilos.

Una base organizativa importante la constituyó la de los guerreros. Las guerras eran constantes para mantener a los pueblos bajo el dominio del imperio azteca y tener asegurado el cobro de los tributos. La población de la capital había crecido en dirigentes y los servidores de éstos. Los grandes señores y sacerdotes tenían un número tan elevado de sirvientes que sólo a base de tributos podía sostenerse una burocracia como la que se llegó a tener. Cuando la paz reinaba, se hacían las 'guerras floridas', luchas que se llevaban a cabo para conseguir prisioneros y ofrendárselos a los dioses.

14. LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN

Desde que los españoles pisaron tierra en mesoamérica, reconocieron la cultura de los pueblos, pero sobre todo los impresionó la riqueza. Estando Hernán Cortés en Veracruz, supo de la importancia del imperio mexica. Enviados de Moctezuma le llevaban toda clase de regalos. Hernán Cortés, ante tal cantidad de presentes, decidió quedarse y conquistar estos pueblos tan ricos. Aunque la cultura era diferente, el medio ambiente lo sintieron familiar, por lo que decidió que estas tierras recién encontradas debían llevar el nombre de Nueva España y así se lo hizo saber al rey en su segunda carta de relación, de fecha 30 de octubre de 1520.

Por lo que yo he visto y comprendido cerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva

España del mar Océano; y así, en nombre de vuestra majestad se le puso aqieste nombre."¹⁷

La traductora que traía consigo Cortés, Doña Marina, más conocida como la Malinche, ayudó a entender lo que sucedía a su alrededor. Entre otras cosas, los españoles supieron que para lograr la conquista de estas tierras, era indispensable derrotar al gran imperio de Moctezuma. Por ésto, desde un principio, fueron conquistando pueblos con la intención de llegar a la capital mexicana. A lo largo de esta travesía, lucharon con diversos grupos humanos. Tuvieron triunfos y derrotas, pero lo más importante fue que amplios grupos se aliaron a los españoles viéndolos como un instrumento para liberarlos de los aztecas.

Cortés emprendió el viaje a Tenochtitlan el 7 de noviembre de 1519. Después de pasar por Ayotzingo, siguieron por la calzada que dividía los lagos de Chalco y Xochimilco, llegaron a Iztapalapa y desde el Cerro de la Estrella vieron entre el agua, la gran y hermosa ciudad de Mexico-Tenochtitlan.

En la misma segunda carta de relación de Hernán Cortés, el hidalgo describió los poblados bien trazados y unidos por calzadas que dirigían los pasos hasta la capital del imperio. Una calzada dique dividía los lagos de Chalco y Xochimilco y llegaba hasta Tláhuac. En otras direcciones estaba Mexicatzingo, Churubusco y Coyoacan que se veían como surgiendo del agua.

"En especial hace relación de una grandísima provincia muy rica, llamada Culúa, en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y de grandes tratos y riquezas, entre las cuales hay una más maravillosa y rica que todas, llamada Tenustitlan, que está, por maravilloso arte, edificada sobre una grande laguna; de la cual ciudad y provincia es rey un grandísimo señor llamado Mutezuma; donde le acaecieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír. Cuenta largamente del grandísimo señorío del dicho Mutezuma, y de sus ritos y ceremonias y de cómo se sirven."¹⁸

Después de muchas luchas y alianzas, el 21 de mayo de 1521 se inició el ataque a Tenochtitlan. Moctezuma ya había muerto y quien comandaba las fuerzas en contra de los españoles era Cuauhtémoc. El día 13 de agosto de 1521 cayó prisionero de los conquistadores y el pueblo completo se sintió derrotado.

La ciudad era segura pero los españoles hicieron construir unos bergantines que fue lo que les permitió navegar por los lagos para cortar el abastecimiento de alimentos a la ciudad y con ellos llegaron a todos los puntos que de otra manera no hubiera sido posible. En el momento de la caída de Tenochtitlan, por el sitio tan largo, el pueblo estaba sediento, hambriento y acababan de pasar una epidemia de viruela (enfermedad desconocida por ellos hasta entonces) que los había devastado. En el Códice Florentino, con textos en náhuatl y castellano, un indio describió la conquista.

¹⁷ CORTÉS, Hernán: Cartas de Relación, 2a ed., México, Editorial Porrúa, S.A., 1963. p. 79.

¹⁸ IBID. p. 25.

"En ambas partes se hicieron prisioneros, en ambas partes las gentes fueron muertas. Y el pueblo sufría gran pena, tenía hambre, bebía agua de la laguna llena de salitre. Y se comían lagartijas, y cuero. No hay sufrimiento más grande que el que mexicanos y tlaxcaltecos estaban padeciendo. Estaban encerrados furiosamente en la ciudad. Se extendía la mortandad por el hambre y paulatinamente los españoles nos arrumaban a la pared, paulatinamente nos cercaban.

"Sucedió que montados a caballo los guerreros españoles entraron al mercado y atravesaron con las lanzas a los mexicanos.

"Y al mismo tiempo quemaron el templo, le prendieron fuego. Y cuando los mexicanos veían el templo ardiendo lloraban, y unos a otros se saludaban llorando."¹⁹

El 13 de agosto de 1521, fue la fecha en la que los españoles celebraron la derrota de los aztecas. La antigua ciudad bien trazada, bella y limpia, la que parecía un sueño, estaba destruida.

"El Sol - Huitzilopochtli, los dioses yacían desmoronados al pie de los teocallis y la capital se había convertido en escombros hedientes, cuando Cortés se posesionó de ella."²⁰

15. LA CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DE LA NUEVA ESPAÑA

En los primeros días posteriores a la derrota de Tenochtitlan, los conquistadores se establecieron en Coyoacán, pero lo dicho por Huitzilopochtli sobre la tierra prometida, pesaba mucho. El dejar libre ese sitio tan importante, era una tentación para la reconfiguración de los mexicas. De esta manera, Cortés, a sabiendas de las ventajas naturales de Coyoacán, tomó la decisión de fundar la capital de la Nueva España sobre los restos de Mexico-Tenochtitlan. En su tercera carta de relación al rey de España, del 15 de mayo de 1522, le dice:

"...y asimismo viendo que la ciudad de Temixtitan, que era cosa tan nombrada y de que tanto caso y memoria siempre se ha hecho, pareciónos que en ella era bien poblar..."²¹

Un mes después, entre ruinas, canales anegados y calzadas destruidas, se designó a Alonso García Bravo para trazar lo que sería la ciudad de los españoles; inició el trabajo con la ayuda de Bernardino Vázquez de Tapia y dos aztecas que manejaban el arte de trazar y medir. En primer lugar tuvieron que terminar de destruir los templos y palacios y después limpiar para iniciar la reconstrucción. Para la creación de esta nueva ciudad, que posteriormente

¹⁹ DUJOVNE, Marta, texto adaptado y montaje gráfico de Lorenzo Amengual, *La conquista de México según las ilustraciones del Códice Florentino*, México, Editorial Nueva Imagen, 1987. pp. 180-182.

²⁰ LENZ, Hans: *México-Tenochtitlan...*, obr. cit. p. 30.

²¹ CORTÉS, Hernán: *Cartas de...* obr. cit. p.139

llegaría a ser la ciudad de los palacios, se utilizó la sabiduría y la mano de obra indígena.

La ciudad se asentó en el suelo construido por los indígenas y se retomó el trazo anterior. Las calzadas se arreglaron, en el centro se situó la Plaza Mayor, la Catedral, el palacio de Cortés y en las cercanías se distribuyeron solares para los capitanes más importantes. Fuera de esta traza se asentaron los indios. Para evitar el problema de verse sitiados los españoles, como ellos mismos hicieron con los aztecas, a lo largo de la Calzada que se dirigía a Tlacopan se otorgaron solares a los conquistadores. Esta calzada se llamó poco después Tacuba.

Sin embargo, aunque tuvieron muchos pueblos aliados, la conquista espiritual fue indispensable. En la zona del centro se levantó la Catedral, en cada uno de los barrios una iglesia con un gran atrio que logró organizar la vida civil a su alrededor. Fuera de la traza también empezaron a levantarse uno a uno los monasterios y las iglesias que habrían de hacer la labor más importante en ese momento: mantener al pueblo en paz y hacerlos aceptar las reglas impuestas por la sociedad española.

Los cuatro barrios permanecieron con una iglesia sobre cada uno de los teocallis y con un nombre cristiano sobre el indígena. Desde entonces se llamaron Santa María lo que antes fue Cuexpopan, San Sebastián por Atzacolco, San Juan por Moyotlan y San Pablo por Zoquipan. La iglesia fue el centro y organizadora de la vida social en cada barrio.

El centro religioso, político y militar de Mexico-Tenochtitlan, donde se encontraban los templos más importantes, los palacios y escuelas, fue la base para la construcción de los edificios que contendrían los nuevos poderes. Alrededor de la Plaza Mayor se construyó la Catedral, las casas de Cortés (que en 1562 se las compraron para que fuera el palacio virreinal), el Ayuntamiento, el Obispado, los Portales comerciales, la cárcel, pocos años después la Universidad y el Arzobispado.

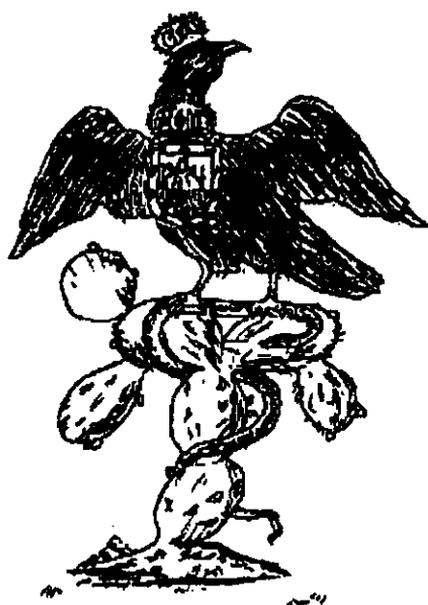
En 1523 el emperador Carlos V, rey de España, por cédula real, otorgó a México el título de ciudad muy leal, insigne e imperial y el emblema heráldico fue el águila posada en un nopal y una serpiente entre sus garras. Esta es una representación básicamente indígena. Al mismo tiempo, el nombre tan renombrado le quedó desde entonces. El único símbolo que recuerda a los españoles en este emblema, es la corona que lleva el águila y el escudo en el pecho. (Ver ilustración 2)

El hecho de que el escudo heráldico y el nombre continuaran vigentes, después de la conquista, representa la fuerza que dentro y fuera de esta región tenía el imperio mexica. No se le impuso un nombre cristiano sobre el indígena, simplemente se respetó.

"El emperador Carlos Quinto otorgó a México el título de ciudad muy leal, insigne e imperial, por cédula de julio de 1523 y la autorizó a usar el emblema heráldico de Tenochtitlán, es decir, el águila posada sobre un nopal y con una serpiente entre las garras, todo sobre campo azul, la parte

Ilustración No. 2

EMBLEMA HERÁLDICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En 1523 el rey de España otorga por Cédula Real a México el estatuto de Ciudad muy leal, insigne e imperial.

Fuente: BENÍTEZ, Fernando: La Ciudad de México, obr. cit.

superior representando el cielo y la parte inferior, ondeada, figurando las aguas del lago."²²

Es significativo que se respetara el nombre de México, sobre todo si se considera que los nombres españoles y cristianos fueron impuestos a lo largo del territorio, como sería el de provincias como Nueva Galicia, Nueva Santander, Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura, Nuevo León.

En esa misma época se dio a la ciudad el escudo de armas, que tiene en el centro una torre, tres puentes de piedra se dirigen a ella, éstos se encuentran sobre agua. Sin embargo, aquí sí aparece un símbolo que gustaba mucho en Europa porque representa la fuerza: los leones. Pero aún así, en torno al escudo se ven pencas de nopal, lo que representa el tunal (Tenochtitlan); la torre en donde llegan unos puentes o diques que se encuentran sobre el agua, parece reconocer y respetar la gran ciudad y sus cuatro calzadas sobre el agua.

En el momento de la conquista, una amplia extensión territorial, estaba bajo el poder del imperio mexica. Los pueblos sojuzgados estaban organizados con cierta autonomía pero sin olvidar los tributos que debían al gran señor de Mexico-Tenochtitlan. Para los españoles fue relativamente fácil el ir conquistando poblados y al tenerlos bajo su dominio continuar cobrando los tributos. Para muchos era el cambio de un señor por otro.

Durante la colonia, los indígenas daban como tributo las llamadas prestaciones materiales en especie, que eran oro en polvo y tejuelos, maíz y trigo, loza, frijol, leña, cera, miel, ranas, etc. El pago se hacía cada 80 días, como en la época prehispánica. En caso de no poseer estos bienes, se pagaba con servicios que podía ser diario o semanal. Después de la conquista de la ciudad de México, los españoles siguieron su labor de sometimiento de los pueblos cada vez más alejados del centro. Detrás los religiosos iban levantando iglesias y monasterios que lograban fortalecer la conquista.

En 1529 Nuño de Guzmán se lanzó a la conquista del occidente de México, en sus expediciones pasó y conquistó Guanajuato, Jalisco, Durango, Zacatecas, hasta Culiacán. Posteriormente la reina lo nombró gobernador de la Nueva Galicia. La expedición de Vázquez de Coronado salió de Nueva Galicia y cruzó Nayarit, Sinaloa, Sonora, llegando hasta Arizona y Nuevo México. En 1554 Francisco de Ibarra exploró el norte y noroeste de Zacatecas y logró incorporar territorios mineros como Durango y parte de Chihuahua a la corona española. A principio del siglo XVIII los límites de Nueva España iban desde Alta California y Texas hasta Guatemala y desde la Florida hasta Yucatán.

A partir de la conquista, las dos culturas se influenciaron mutuamente. No solamente hablamos de los productos vegetales y animales que América dio a conocer a todo el mundo, y de los animales de tiro y adelantos técnicos que los españoles trajeron, sino que la evangelización moldeó el pensamiento indígena, pero la concepción indígena también influyó, en los hijos de los españoles.

²² GENIN, Augusto: México contemporáneo 1921, México, Ed. A.F. Salazar y Cia. (Imprenta H. Laupp jr. Tubingen, Alemania), 1922, p.34

"El indio del XVII asimiló tantos elementos de la cultura europea que ya no se parecía más que físicamente a sus ancestros. Los criollos ya no podían ni querían ser sólo españoles, insistían en ser "de la tierra"; tenían una conciencia histórica propia, distinta de raíz de la española. La sociedad conformada por ambos grupos era pues una amalgama, consciente de serlo y en la cual cada uno de los elementos era a la vez una aleación."²³

Los monasterios dentro y fuera de la ciudad, tuvieron un papel muy importante, ya que llevaban a cabo una gran cantidad de funciones que durante la colonia fueron vigentes, y sólo después de la Independencia empezaron a perder sentido. Esto es toda la labor de bautizar a los jóvenes (lo que equivaldría en nuestro tiempo a registrar su nacimiento), llevar a cabo los casamientos, registrar las muertes y hacer los enterramientos generalmente en el atrio, educar a los niños a través del evangelio y enseñarles el idioma, asistir a los enfermos, incluso se enseñaba algo de ciencias. Lo esencial de esta labor era que los indígenas aceptaran en forma pacífica una nueva cultura y aceptar la dominación española, sin embargo lo que se vivió fue la fusión de ambas.

"Santos y vírgenes traídos de España tomaron los nombres de los lugares en que fueron asentados, así como de las funciones que se les asignaron: hacer llover, curar enfermedades causadas por el viento, detener plagas e inundaciones..." "Hay numerosos Cristos con nombres tales como el Señor de Amecameca, el Señor de Chalma, el Señor de Ixmiquilpan, el Cristo de los Pobres de las Minas de Plomo; santos como San Antonio Izcuicntla y San Francisco Ecatepec; vírgenes como Nuestra Señora de Zapopan, la Virgen de Azcapotzalco, la Virgen de Juchitán..."²⁴

El obispo Zumárraga, interesado en evangelizar a los indios, los protegió, pero al mismo tiempo mandó quemar todos sus códices por considerarlos diabólicos. Él mismo era el inquisidor y al enterarse de las prácticas religiosas que seguía llevando a cabo el señor de Texcoco, lo mandó a la hoguera. Está fue la única vez en la que un indígena fue enjuiciado por la inquisición en la Nueva España.

Por otra parte, en el Colegio de Tlatelolco, se educaba a los hijos de nobles indios, se les enseñaba español y latín. De esta forma algunos años después de la conquista, Fray Bernardino de Sahagún pudo hacer la Historia General de las Cosas de la Nueva España, para lo cual le ayudaron indígenas que relataron las costumbres, escribiéndolas en latín.

La labor de los religiosos fue constante, sin embargo, la cultura del pueblo no se borró tan fácil. Las armas pudieron matar a la gente, pero el pensamiento, las creencias, la cosmovisión y la filosofía que estaban profundamente arraigadas, no se borraron con la imposición de nuevas prácticas religiosas.

²³ PASTOR PASQUEL, Rodolfo: México y su historia, México, UTEHA, S.A. de C.V., 1984, 4t. p. 451.

²⁴ BRENNER, Anita: Idolos tras los altares, 1929, Sergio Mondragón, México, Ed. Domés, S.A., 1983, pp.164-165.

"Un chamán, un jefe, unos guerreros dispersos en las montañas pueden escapar; un clero, una teocracia, un ejército están condenados a desaparecer. Moctezuma, o Atahualpa fueron muertos; los chamanes perduran a pesar que la política colonial se estorzó en imponer una religión única y un sistema de dominio español, mientras los nahuas respetaban los panteones y las autoridades de las provincias conquistadas y se conformaban con exigirles tributo."²⁵

Mientras los indígenas se mantuvieron pacíficos, escuchando las largas sesiones evangelizadoras, pagaron tributos y ayudaron a la permanente construcción de la nueva ciudad, los sacerdotes estuvieron satisfechos. El que se fundieran en un solo pensamiento las ideas de ambas religiones, el que su pensamiento siguiera siendo mágico y con multiplicidad de dioses, ahora encarnados en santos, no lo pudieron evitar. Los grupos menos urbanizados lograron conservar mejor su cultura ancestral.

La diosa Tonantzin, con su santuario al que los mexicas y muchos otros grupos iban en peregrinación, fue sustituida por el clero, cuando se presentó al pueblo a la Virgen de Guadalupe, una virgen morena que se 'apareció a un indio'. De esta manera el clero se aseguraba que el pueblo nativo aceptaría a los dioses cristianos. La basílica de Guadalupe acogió a los peregrinos de todas las etnias y de todos los tiempos. La aparición de la Guadalupeana fue en 1531, precisamente cuando la necesidad de evangelización era tan fuerte.

La gran religiosidad indígena al fundirse con el cristianismo traído por los evangelizadores, dio nacimiento a una religión nueva con la fortaleza de esta tierra.

"El más completo y amado testigo de este surgimiento épico es Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen Morena del Tepeyac y patrona de la nación. Guadalupe 'apareció' en los cerros que habían sido templo y morada de Tinonantzin o Tonantzin, ancestral madre de las deidades, y de sus parientes los Tlaloques, seres de la lluvia y la naturaleza."²⁶

Apenas consumada la conquista, Hernán Cortés realizó los primeros repartos de tierras y encomiendas a los capitanes más destacados. Los soldados que acompañaron a Cortés en la conquista tuvieron que cambiar su forma de ser, de conquistadores a señores que se establecieron en un lugar fijo para la consolidación de la nueva colonia española. En 1523, por cédula real se prohibió la encomienda, pero éstas ya estaban funcionando, posteriormente la Corona lo aceptó, siempre y cuando el número de encomendados no pasara de 300. Este sistema fue muy importante en los primeros años de la colonia, poco a poco la encomienda fue sustituida por el pago de salario.

La mayoría de la población era indígena, por lo que los españoles buscaron formas de protegerse. **La necesaria unidad requerida para evitar cualquier subordinación en su contra, fue avalada por la iglesia a través de cofradías, que unían a los españoles laicos con la iglesia para fortalecerse, ya que**

²⁵ BENÍTEZ, Fernando: *La Ciudad de México*, obr. cit. p. 91.

²⁶ BRENNER, Anita: *Idolos tras...*, obr. cit. pp. 166-167.

por el reducido número de miembros se volvían vulnerables contra los miles de indígenas.

La traza urbana que se hizo para separar las dos razas, españoles e indígenas, no bastó para contener a los españoles, pronto fue rebasada. Sus límites se agrandaron. Al mismo tiempo, los indígenas hacían trabajos de servidumbre en las casas de los conquistadores. Esta convivencia constante transformó el carácter de ambas razas y logró una relación en donde el indígena sumiso aceptaba todo tipo de trabajo y de trato. Con la labor excesiva de los indígenas, en 15 años se edificó la nueva ciudad. Otra vez era habitable y bella, pero la traza nunca fue habitada únicamente por españoles.

Es necesario recordar que la bula papal Noverunt Universi daba a los reyes católicos Fernando e Isabel de Castilla, la concesión de todas las tierras que pudieran descubrir:

...todas las islas y tierras firmes halladas y que se hallaren descubiertas, y que se descubrieren hacia el Occidente y Mediodía fabricando y componiendo una línea del Polo Ártico, que es el septentrional al Polo Antártico, que es el Mediodía; ora se hayan hallado islas y tierras firmes, ora se hallen hacia la India o hacia cualquiera parte la cual línea diste de cada una de las islas que vulgarmente se dicen Azores y Cabo verde, cien leguas hacia el Occidente y Mediodía...por el tenor de las presentes las damos, concedemos y asignamos perpetuamente a vos y a los Reyes de Castilla y de León, vuestros herederos y sucesores...²⁷

De esta manera, desde el momento en que los españoles tocaron tierra en este continente, tuvieron la convicción de que lo que aquí encontrarán sería de los reyes españoles y los conquistadores eran quienes tenían derecho a explotar y gozar de sus riquezas, con el tributo reglamentario que debían a su rey. Con esta convicción fue con la que diversos navegantes fueron conquistando a todo lo largo lo que ahora es América Latina.

Esta misma creencia, sin embargo, los hacía responsables de evangelizar a estos pueblos, se les encomendó a los indígenas para que bajo su mando aprendieran la religión cristiana y dejaran la nativa. El sistema de encomienda produjo grandes riquezas que en un principio eran para los conquistadores, después se pidió para los hijos de éstos, y duró todo el siglo XVI. Los fines y la realidad de la encomienda nunca fueron los mismos. En los dos párrafos siguientes, se nos dice lo que la encomienda debía ser, y lo que en realidad fue.

"La encomienda...fue el sistema por el cual los colonizadores españoles contraían el compromiso de cristianizar a los indios que a ellos se encomendaran y protegerlos, a cambio de tributos y servicios de éstos últimos, en las tierras y minas propiedad de aquéllos."

"El encomendero, nada perdía con la muerte de indios encomendados pues los caciques indígenas estaban obligados a substituir las pérdidas a medida que ocurrieran. El indio encomendado no tenía así ningún valor, por

²⁷ FABILA, Manuel: Cinco Siglos de Legislación Agraria en México. México, Talleres de Industrial Gráfica, 1941, p.2.

lo que se le obligaba a prestar los trabajos más rudos y a pagar tributos cada vez más gravosos.²⁸

La gran riqueza que generó la Nueva España, sobre todo a partir del descubrimiento de minas como Taxco, Zacualpan, Sultepec, etc. y gracias a la mano de obra indígena y posteriormente a la de los negros para la producción de plata, hizo que cada vez se buscara tener mayor control de ella, así como de lo que debía mandarse al rey. Toda esta riqueza no solamente se fue a España y a Europa en general, sino que mucho se invirtió en el mismo país.

En la ciudad de México se concentró el poder político, el clero, el comercio y la educación. En un espacio relativamente pequeño se encontraba el palacio del Virrey, la Catedral, la Universidad, la primera imprenta del nuevo mundo, la Inquisición, la Aduana, la Casa de Moneda, hospitales e importantes órdenes religiosas con sus imponentes iglesias. Sin embargo existía un problema, los españoles no hicieron el suelo de esta ciudad, no comprendieron el medio ambiente, y con una ideología cristiana que los hacía sentirse los amos de la tierra, a la cual debían dominar, no se ocuparon del entorno. No estaban acostumbrados a vivir entre el agua y no supieron como enfrentar esta problemática.

Las inundaciones habían existido siempre, el peligro era latente. En la época prehispánica, los diques y calzadas tenían un uso adecuado. Igualmente, la ciudad y su gente eran extremadamente limpios. Los desechos no se lanzaban a las calles, sino que se reintegraban a la tierra. Este respeto por el medio ambiente no fue tomado en cuenta por los europeos y los criollos. Así pues, en pocos años, la nueva ciudad tenía acequias malolientes y sucias. El agua no era considerada parte integral de la ciudad, que debía ser manejada con cuidado, sino que era vista como un estorbo y se dio prioridad a las vialidades de tierra.

El virrey Juan de Mendoza, trató de cambiar el emplazamiento urbano hacia Tacubaya para evitar las inundaciones. Otra vez pesó la fuerza de la leyenda de México Tenochtitlan y se dejó en el mismo lugar. Pero como no lograron dominar los niveles de agua, cegaron los canales, abrieron el Tajo de Nochistongo para desalojar el agua (1606), buscaron la manera de sacar el líquido que era lo característico de esta zona. A través de obras para desalojarla del valle, su nivel fue bajando desde entonces.

"Más tarde, siendo Virrey D. Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaro (1603-1607), se trató nuevamente de trasladar la ciudad de México del lugar que ocupaba entonces y que ocupa aún, al sitio donde se levanta ahora la ciudad de Tacubaya, es decir, sobre la parte del valle de México que sube lentamente de los bordos del antiguo lago hacia San Ángel y los contrafuertes del Ajusco."²⁹

²⁸ CUÉ CÁNOVAS, Agustín: Historia Social y Económica de México, 1521-1854, México, Ed. Trillas, 1978, p. 61.

²⁹ GENIN, Augusto: México contemporáneo 1921, México D.F., Ed. A.F. Salazar y Cia., 1922, p.29.

El proyecto del Nochistongo comprendía la desviación del río Cuautitlán y el desagüe del lago de Zumpango. Esta obra logró desalojar gran cantidad de agua de la zona, sin embargo, en 1629 hubo una gran inundación, que duró tres años, por la ruptura del dique del río Cuautitlán y por las lluvias. Aunque de menor intensidad, en 1634 la ciudad sufrió otra inundación.

Por otra parte, la necesidad de agua potable siempre estaba presente. Con el virrey Portocarrero y Lazo de la Vega, de 1686 a 1688 se construyó el ducto por donde llegaba el agua desde Chapultepec al Salto del Agua, lo que era muy importante para surtir de este líquido a los barrios del sur de la ciudad.

Durante los trescientos años que duró la colonia, la ciudad fue creciendo, se embelleció, se pavimentó, los edificios y las iglesias proliferaron. El crecimiento de la ciudad fue lento, en su interior convivían todas las clases sociales, dejando para las que tenían menos recursos, los últimos patios de las casas. Al término de la época colonial, la ciudad de México tenía 160 mil habitantes. Las calles del centro estaban empedradas y contaban con banquetas, no así los barrios de indios. Para la transportación se contaba con vehículos de alquiler, carretelas, carretas de carga, carretones, coches particulares, para circular por tierra. Sin embargo, y a pesar de los constantes intentos por desalojar el agua, aún existían siete grandes acequias que cruzaban la ciudad por donde circulaban canoas cargadas de mercancías, sobre todo verduras, frutas, granos y material de construcción que venían de Xochimilco y Chalco. A través de la Acequia Real, podían llegar hasta el centro de la ciudad. Quienes utilizaron el transporte fluvial fueron los indígenas, mientras los criollos preferían el terrestre jalado por animales de tiro.

A fines de la colonia, la tierra se había ido concentrando en manos del clero, que vivía de rentas, intereses y diezmos. Por otra parte, los mayorazgos, que era la tradición de heredar las tierras al hijo mayor, hizo que se concentraran grandes extensiones en pocas manos. Esto trajo como consecuencia una pobreza mayor a los mestizos, indios, y castas, ya que en muchos casos su sobrevivencia dependía del salario de los hacendados. Los españoles y criollos, por otra parte, estaban más interesados por la producción de la minería que de la agricultura.

La población mayoritaria en la Nueva España que eran los indígenas seguían cultivando y alimentándose de maíz, frijol y chile. El trigo, por ejemplo, era cultivado básicamente para los españoles. La grana fue de las pocas cosas que sí tuvo atención porque era exportada. Mientras el pueblo para sobrevivir tuvo que recurrir a la producción para el autoconsumo.

Los gremios que se formaron desde el inicio de la colonia, lograron perpetuarse con rígidas ordenanzas y reglamentos. Al mismo tiempo, tenían un santo patrón y estaban subordinados, en lo religioso, a la autoridad eclesiástica por medio de cofradías, lo que los mantenía unidos. Los gremios no permitían que se introdujeran técnicas nuevas para la producción. Su jerarquía en maestros, oficiales y aprendices, marcó una diferencia de clases que era muy clara cuando se decía que para ser maestro había que demostrar la limpieza de sangre y ser cristianos viejos.

"En las ordenanzas de maestros de escuela, se establecía: "que el que ha de ser maestro no sea negro, ni mulato ni indio, sino español, cristiano viejo de vida y costumbres". En las del gremio de batihojas (artesanos que a golpes de mazo labraban oro y plata, reduciéndolos a láminas), se decía: "que no se pueda examinar ni examine del dicho oficio ningún mestizo, indio, negro y mulato, los cuales puedan trabajar por obreros en casa de maestro examinado; pero no puedan ser examinados ni tener tienda pública". "No se examine en el oficio de fundidor -prevenia la ordenanza- a los negros, mulatos y gente de color quebrado, sino sólo a los españoles, dejando a los otros trabajar de oficiales".³⁰

Esto, más el impedimento de comerciar entre las colonias, el monopolio y las restricciones de la Corona, trajo un estancamiento en la industria local, lo que repercutió en un contrabando que cada vez fue más difícil de controlar. En 1765 Carlos III propuso y se aprobó la desaparición del monopolio de Cádiz, la apertura de varios puertos españoles al comercio con América, la abolición de algunos derechos e impuestos, etc. En 1778 se empezó a hablar del comercio libre y se concedieron franquicias mercantiles, lo cual incrementó la actividad económica. Estas concesiones de España fueron para conservar bajo su control la actividad comercial de sus colonias. A fines del siglo XVIII el comercio manejado por norteamericanos y el de la Nueva España se activó.

Con el cambio del reinado de la casa de los Habsburgo a la de los Borbones, se notó un cambio. Se reorganizó el gobierno, se censaron propiedades y población, se apeló a la tradición y se trató de recuperar el prestigio del imperio. De principio del siglo XVIII hasta 1737 las ciudades crecieron lo mismo que la producción minera, la agricultura mejoró, los créditos fluyeron, hasta en los pueblos de indios mejoraron las condiciones y se trabajaron más las tierras, aunque se mantenían graves carencias.

De 1737 a 1740 una gran peste, seguida de una crisis agrícola mató a miles de indígenas en sus pueblos. La gente se vio obligada a buscar alimento en las ciudades. Para fines del siglo XVIII parecía que la Nueva España pasaba por un periodo de prosperidad. La Corona cobraba más impuestos. Esto sin embargo no se percibía en la población humilde. El clero, los mineros y hacendados, en gran parte españoles, poseían todas las riquezas.

En esta época el rey Carlos III trató de mantener la paz y consolidar sus dominios, mientras ayudaba a los revolucionarios norteamericanos. Las ideas liberales y republicanas habían llegado al grupo de criollos, quienes con la cercanía de la independencia de las colonias inglesas en la frontera norte, veían factible la liberación de la Nueva España. Los problemas, rebeliones y periódicos contra el poder real, hizo que después de dos siglos sin ejércitos, se tuviera la necesidad de un ejército organizado que defendiera al gobierno.

Los diversos tipos de corporaciones que existían en la Nueva España, ayudaban a la organización de las comunidades sin necesidad de grandes cuerpos burocráticos.

³⁰ CUE CÁNOVAS, Agustín: Historia Social...obr. cit. p. 87.

El gobierno de los Austrias se apoyaba sobre todo en las corporaciones tradicionales, en donde cada una tenía una gran cohesión y entre ellos se organizaban, se gobernaban y sancionaban. Existían gremios de profesionales, de artesanos, de indios, hermandades religiosas, consulado de comerciantes, cabildos de vecinos y eclesiásticos, órdenes religiosas etc. Cada una de estas corporaciones estaba sancionada por el rey, por lo que éstas tenían amplias facultades y eran respetadas.

Las decisiones tomadas por una corporación eran aceptadas por todos sus miembros ya que se consideraba que eran tomadas por consenso. Sin embargo esto a la larga trajo un autoritarismo y cerrazón que impedía libertad a sus miembros que buscaban nuevas formas de organización o producción. Una de las consecuencias fue el estancamiento que sufrieron los gremios de artesanos.

"La autoridad ejercida por las corporaciones le permitía al rey gobernar con poco costo. El estado, en sí, era pequeño; el cuerpo de la burocracia estatal era raquítico. Por ejemplo, en la Nueva España de 1700 no pasaba de unos doscientos individuos. Sólo el virrey, un par de fiscales, una media docena de oidores, una docena de secretarios (escribanos) y unos ciento cincuenta alcaldes y corregidores recibían un sueldo propiamente dicho. Esto resulta sorprendente puesto que dichos señores gobernaban casi tres millones de individuos, de calidades muy heterogéneas y dispersos por un territorio inmenso. El secreto de la eficiencia del gobierno tradicional era la corporación."³¹

Gracias a las corporaciones, el gobierno sólo tenía que coordinar y supervisar a las corporaciones. Los jueces locales recolectaban los impuestos y enjuiciaban los pleitos que rebasaban la jurisdicción de estos organismos. Las corporaciones tenían sus propios reglamentos con los que se regían y nombraban funcionarios. El estar dentro de una corporación daba fuerza, y los cargos daba prestigio, pero sobre todo se aseguraba la supervivencia.

Esta organización corporativa la heredaron los reyes de la casa de Borbón, pero ellos concebían esto como un obstáculo para el progreso. De esta forma Carlos III inició el desmantelamiento de este sistema y lo substituyó por una burocracia extensa a la que se le atribuyeron diversas facultades. Sin embargo las corporaciones no desaparecieron pues eran muy poderosas. La forma de enfrentarlas fue ir quitándoles funciones poco a poco mientras se les acusaba de ineficiencia. Para dar el reconocimiento real, la Corona condicionó el funcionamiento de las corporaciones divididas, las subordinó a su poder, estuvieron bajo una mayor vigilancia. La división les restó fuerza y se les fue quitando privilegios, atribuciones y funciones exclusivas. El Estado, a través de su burocracia, fue centralizando el poder.

"Las mil y tantas repúblicas de indios de fines del siglo eran mucho más débiles que las trescientas de fines del XVI, porque aunque éstas se encontraban ya muy debilitadas, económica y demográficamente hablando, representaban todavía a comunidades políticas orgánicas, con sectores

³¹ PASTOR PASQUEL, Rodolfo: México y su historia..., obr.cit., p 515.

sociales interactuantes, tradiciones y relaciones históricas con el estado colonial la república de Tlaxcala, la de Coixtlahuaca-, mientras que los muchos más numerosos cabildos de reciente formación en el XVIII no hablaban necesariamente a nombre de más que ochenta campesinos tributarios que habían conseguido la anuencia del párroco y del alcalde para separarse de su cabecera. Multiplicadas, las corporaciones tendían a pelear más entre sí, apelando al rey como árbitro, en vez de disputar contra el estado que limitaba su campo de acción y su autonomía.³²

Este final de siglo se vio marcado también por la gran concentración de la riqueza en pocas manos. De los cuatro millones y medio de habitantes, el 10 % eran españoles y eran los dueños de la tierra, minas, comercios, y seguían detentando los más altos cargos desde el gobierno hasta los gremios. Los criollos cuyo número era superior a los españoles, luchaban por una igualdad que les permitiera acceder a los más altos cargos. Los mestizos, más numerosos que los criollos, fueron obteniendo un mejor trato, aunque lejanos aun a los privilegios de los otros dos grupos. Por otra parte los indígenas, la gran mayoría, producían en el campo básicamente para su consumo y como un complemento trabajaban por un salario.

1.6. LUCHA POR LA INDEPENDENCIA Y LA CIUDAD DE MÉXICO

La lucha entre las tres potencias europeas: Inglaterra, Francia y España; la independencia norteamericana; las ideas liberales que entonces explicaban la sociedad y el gobierno desde otro punto de vista; el descontento del clero y el hambre de los indígenas; la invasión de Napoleón a España; el cambio ilegal del virrey Iturrigaray, etc. fueron parte de todo lo que movió al país para luchar por la Independencia. Fue un prolongado tiempo, de 1808 a 1821, años en que los cambios se sucedieron y los protagonistas cambiaron, pero al final la Nueva España surgió como la República Mexicana y el coloniaje terminó.

Para Don Miguel Hidalgo y los criollos como Allende y Aldama, la independencia sería el acceder a puestos que estaban en manos de los españoles peninsulares, quitarles el monopolio económico, pero también el desconocer un gobierno francés. Sin embargo, apenas iniciado el movimiento en septiembre de 1810, los indígenas y mestizos que se habían unido por una reivindicación agraria, se lo hacen saber a Hidalgo. Para los indígenas y las castas, la tierra era la única fuente de producción de riqueza, es por ésto que luchaban. Ante la presión de sus seguidores, Hidalgo añadió medidas agrarias a sus principios, como el que debían entregarse a los naturales las tierras de cultivo, sin que pudieran arrendarse, y declaró el goce exclusivo de las tierras de comunidad por los indios.

Un movimiento de este tipo era peligroso para los españoles pero también para los criollos, quienes, después de los españoles, eran propietarios de grandes extensiones. Esta razón es la que hizo que los criollos, cuando vieron

32 IBID, p.519

que podían perder sus privilegios, combatieron al movimiento insurgente que en muchos casos ellos mismos iniciaron.

A diferencia de Hidalgo que comenzó la lucha pensando en un gobierno monárquico y para mejorar la condición de los criollos, y que fue a través de sus huestes que tuvo que cambiar sus ideales por otros que añadían reformas sociales tomando en cuenta a los indígenas, José María Morelos y Pavón luchó, desde un principio, por una revolución emancipadora. Para Morelos los fines de la lucha eran la restitución de tierras, la igualdad entre todos: indios, mulatos, mestizos, llamándoles americanos; abolición de la esclavitud, derecho de los indios a recibir rentas de sus tierras, ya que las comunidades indígenas debían recobrar la propiedad de sus tierras y aguas. Abogó porque los indígenas tuvieran un gobierno propio, aunque con la vigilancia del clero.

Las palabras e ideas de Morelos fueron muy claras en este sentido:

...que se ponga en libertad cuantos esclavos hayan quedado, y que los naturales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres, presididas del párroco y juez territorial quienes no los coactarán a determinada persona, aunque puedan representar con prueba la ineptitud del electo a la superioridad que ha de aprobar la elección...³³

Para 1813, Morelos se presentó ante un Congreso organizado por él en Chilpancingo donde expuso un documento titulado Sentimientos de la Nación. En este escrito, declaró a América libre e independiente de España y de cualquier otra nación; que la soberanía debía residir en el pueblo, quienes tendrían representantes divididos en tres poderes: legislativo, ejecutivo y 'judiciario', que serían elegidos entre los sabios y con probidad y fueran americanos; que los empleos serían para los americanos y no se admitirían extranjeros (a menos que vinieran a instruir); que las leyes que dictara el Congreso moderaran la opulencia y mejoraran el jornal del pobre.

La muerte de Morelos en diciembre de 1815, aunque desmoralizó la lucha insurgente, continuó con caudillos como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Ignacio Rayón y el guerrillero español Francisco Javier Mina.

Por otra parte, la Constitución de Cádiz, en 1812, había dividido a los realistas de la Nueva España en dos bandos, ya que restaba privilegios a los peninsulares. El virrey Apodaca ordenó a Agustín de Iturbide combatir a Guerrero. Sin embargo, estos dos personajes negociaron y proclamaron el Plan de las Tres Garantías o Plan de Iguala, el cual declaraba a México independiente bajo la forma de gobierno monárquico constitucional, así como la igualdad entre americanos y españoles. El virrey Apodaca al enterarse, mandó tropas para combatir a Iturbide, pero finalmente el virrey fue derrotado, depuesto y embarcado para España.

Durante toda la lucha por la independencia, los más interesados fueron los criollos, y en parte los mestizos. Los indígenas, aunque lucharon en algunos lugares en gran número, como fue en el Bajío, en general habían sobrevivido

³³ CUE CÁNOVAS, Agustín: Historia Social y ..., obr. cit., p. 221.

con sus costumbres y el cambio de un gobierno por otro no les interesaba mayormente. Sin embargo, en ese momento de lucha por desligarse de la Corona Española, se dio auge al indigenismo y a los símbolos mexicanos.

"Lo singular es que los paladines de los indígenas fuesen en su mayoría criollos y mestizos que idealizaban el pasado indio, lo utilizaban como bandera e instrumento de propaganda, pero poco lo compartían y respetaban. El Congreso del Anáhuac, el imperio mexicano, el trono de Moctezuma, la galería de 'príncipes mexicanos', el águila sobre el nopal en las banderas de Morelos e Iturbide... fueron símbolos épicos de un indigenismo nacionalista, contrapunto de los criollos para combatir la identidad hispánica, en aquellos momentos enemiga de sus aspiraciones independentistas."³⁴

El Plan de Iguala hablaba de la religión católica como la única, la independencia absoluta de la Nueva España, el gobierno monárquico con Fernando VII, la igualdad de razas para ocupar cualquier empleo, respeto a todos los habitantes y sus propiedades, conservación del fuero del clero. Asimismo, se mantendrían los empleados públicos en sus puestos y los jefes y oficiales del ejército conservaban sus cargos. Es decir, era un Plan en que se cambiaba para que todo siguiera igual. En todo caso 'la igualdad de razas para ocupar cualquier empleo' podría haber sido el único punto de interés para los indígenas, ya que la tierra y los privilegios se conservaban igual para los que ya lo detentaban: españoles y criollos.

Después de tantas revueltas, el 24 de agosto de 1821 el virrey Don Juan O'Donojú aceptó negociar una declaratoria de independencia de la colonia que se consumó sin más derramamiento de sangre. Se suponía que el gobierno sería una monarquía y sería llamado a gobernar Fernando VII, y a falta de éste, alguno de sus parientes. De esta forma, los españoles, el clero y el ejército conservaban sus privilegios. Esta es la razón por la que en los pocos años anteriores a la firma de la Independencia, éstos tres grupos se unieron a los criollos para pugnar por la libertad de la Nueva España.

1.7. MÉXICO INDEPENDIENTE

El 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el Ejército Trigarante. Al frente de éste iba Agustín de Iturbide, quien gracias a su astucia política fue proclamado y coronado emperador en una solemne ceremonia en la Catedral de México el 21 de julio de 1822.

Proclamada la Independencia, la nación se encontró con una extensión territorial muy grande, en donde el centro estaba tratando de integrarse, pero las regiones del norte se encontraban abandonadas. Los límites entre Estados Unidos y México "... partía de la desembocadura del río Sabina en el golfo de México, seguían su curso hasta el paralelo 32° para subir en recta hasta el río Rojo, y tomaban su

³⁴ JIMENEZ CODINACH, Estela Guadalupe: México y su historia, 1808-1821, México, UTEHA, S.A. de C.V., 1984, 5t. p.607.

curso hasta el meridiano 100 para subir en recta hasta el río Arkansas y con éste, alcanzar el paralelo 42° que serviría de línea divisoria hasta el océano Pacífico”³⁵ El Tratado Onís-Adams el cual estipulaba este límite, fue aprobado hasta 1820 por España y en febrero de 1821 por los Estados Unidos.

Gracias a los principios del Plan de Iguala, las provincias de la Capitanía General de Guatemala, decidieron anexarse a México. Sin embargo, en el centro del país, la lucha política era muy fuerte por lo que a los territorios del norte así como a los del sur, se les prestó muy poca atención.

Varios diputados que no estaban de acuerdo en mantener un gobierno imperial, urdieron un complot contra Iturbide, pero al ser descubiertos, fueron arrestados y el Congreso se disolvió. La lucha, sin embargo, no terminó. Santa Anna se sublevó en Veracruz proclamando la República mediante el Plan de Casa Mata. A este plan se adhirieron muchos jefes militares, entre ellos Bravo y Guerrero.

Iturbide reunió al Congreso que había disuelto y ante él abdicó. Este evento lo aprovecharon las provincias de Centro América para separarse. Chiapas fue el único territorio que decidió permanecer anexado. En la frontera norte, Texas hacía su vida en forma bastante independiente.

El 10 de octubre de 1824 Guadalupe Victoria asumió el cargo como primer Presidente Constitucional de México y promulgó un decreto que establecía el Distrito Federal, ratificando a la Ciudad de México como sede de los Supremos Poderes de la Federación.

“Al prevalecer el criterio de Fray Servando se estatuye que el Gobierno Federal, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, de cuya superficie se tomará el territorio del Distrito Federal, “demarque y señale sus límites” que “abarcando un perímetro de dos leguas” tendrá como centro la Plaza Mayor.

“En esta forma la Plaza, que oficialmente lleva el nombre de Plaza de la Constitución desde 1813 por disposición de las Cortes Españolas y para conmemorar la promulgada en Cádiz, seguirá siendo el centro de la capital republicana como lo fue de la colonial y de la azteca.”³⁶

Las luchas por lograr la Independencia tuvieron repercusión en muchas personas que, buscando seguridad, llegaron a la ciudad de México procedentes de las provincias insurgentes. La capital creció hacia el norte, el poniente y algo hacia el sur. Xochimilco aun estaba muy lejos de la urbe.

Los cambios políticos tuvieron repercusión en algunos símbolos de la Ciudad de México, como fue el retiro de la estatua de Carlos IV -conocida como el Caballito- de la Plaza de la Constitución y reubicada en el patio de la Universidad, así como la demolición del Parián. La presión e inercia económica tuvieron sus

³⁵ IBID, p.763.

³⁶ VÁZQUEZ MELLADO, Alfonso: La Ciudad de los Palacios, Imágenes de cinco siglos, México, Editorial Diana, 1990. p. 148.

efectos en el uso del suelo de la ciudad al agrandarse la Plaza de la Constitución por la demolición del Parián.

"En el centro de la rotonda estuvo la estatua ecuestre de Carlos IV que Iturbide ordenó cubrir con un globo azul para que Carlos IV no presenciara la ceremonia de coronación y que ha sido retirada por órdenes del presidente Victoria y trasladada al patio de la Universidad".³⁷

El 4 de octubre fue promulgada la Constitución de 1824, elaborada por el Segundo Congreso, según la cual la República quedaba integrada por estados libres, soberanos e independientes en lo concerniente a su administración y gobierno interior, y adoptaba la forma de república representativa, popular y federal. En diciembre de 1827, se decretó la expulsión de los españoles, quienes no aceptaban el gobierno republicano ya que les quitaba los privilegios que hasta entonces tenían.

Vicente Guerrero fue el segundo presidente, aunque en las elecciones había ganado Gómez Pedraza. Bustamante fue vicepresidente y pronto usurpó la presidencia. Posteriormente Santa Anna derrocó a Bustamante e impuso a Gómez Pedraza a quien sustituyó haciéndose elegir presidente. Mientras Santa Anna aplacaba una rebelión, Gómez Farías ocupó el poder dictando leyes bastante liberales, las cuales fueron desconocidas cuando Santa Anna regresó al poder, abrazando abiertamente la causa centralista.

En 1836, se derogó la Constitución de 1824, y el Distrito Federal desapareció. Su territorio fue incorporado al Estado de México, cuya capital era Toluca. La Ciudad de México, sin embargo, continuó como Capital de la República Mexicana.

Fue un periodo de grandes luchas internas por el poder, que se reflejó en el abandono total de los territorios del norte, por lo que los Estados Unidos vieron la facilidad de adquirirlos. En 1845, estaba en plena guerra con México por la anexión de Texas a su territorio.

"Ya en el Valle de México los invasores van triunfando en Padierna, Churubusco y Chapultepec. ¿Quién defiende a la Capital de la República? Santa Anna. Y lo peor del caso es que México, vencido por culpa de Santa Anna, tiene que firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo -después de soportar la humillante y cruel estancia de los norteamericanos en la Capital-, cediendo más de la mitad del territorio nacional y recibiendo como compensación, quince millones de pesos.

"Esto ocurre en 1848 y cinco años después Santa Anna regresa, ¡En medio del entusiasmo delirante del pueblo!

"La penuria del Estado es espantosa. Santa Anna -ni modo: ¡ahí está!- impone contribuciones sin ton ni son para hacerse de dinero. Tener en casa ventanas a la calle obliga a pagar impuestos -por cada ventana-; ser propietario de un perro, obliga a pagar impuesto. Los dueños de casas tapiaban ventanas -en serie- y los propietarios de perros organizan una verdadera masacre de fieles amigos del hombre."³⁸

³⁷ IBID, pp. 148-149.

³⁸ IBID. p. 160.

En 1848, con los Tratados de Guadalupe Hidalgo, México cede la Alta California, Nuevo México y Texas a Estados Unidos. El pensamiento centralista de México y sus luchas políticas internas se reflejaron en la pérdida de la mitad de su territorio en poco más de 25 años de haberse independizado.

Un hecho relevante del último mandato de Santa Anna fue el poner en funcionamiento un sistema de transporte por agua a través de los lagos y canales, para comunicar a la ciudad de México con poblados vecinos.

...desde 1840 las autoridades deseaban poner en servicio embarcaciones de vapor para navegar en canales abiertos dentro de los lechos de los lagos y continuados en la tierra firme, para comunicar la Ciudad de México con Chalco, Texcoco, Tacubaya, Guadalupe Hidalgo, San Ángel y Tlalpan. Nada se hizo hasta el 27 de junio de 1853 cuando el hermoso vapor general Antonio López de Santa Anna realizó una excursión; el viernes por la mañana a Mexicalcingo, como informa el *Diario Oficial de México*. Según esta publicación, el vapor tardó menos de dos horas en su viaje de ida y vuelta...su casco es de hierro y está construido con solidez... tiene 24 varas de largo y 4 de ancho y es absolutamente sin quilla...su máquina es de 20 caballos y sumamente sencilla...³⁹

Dos años antes de caer Santa Anna, volvió a crear el Distrito Federal y restableció la Constitución de 1824, abolida por él mismo en 1836. En ese momento se fijaron los límites de la Ciudad de México.

...con una línea imaginaria que partiendo del Templo de San Hipólito pasa por la estatua de Carlos IV, para terminar en la Ciudadela, por el oeste; otra línea, imaginaria también, que partiendo del templo de San Pablo pasa frente al templo del Carmen, para terminar en el Puente Blanco, por el oriente, permaneciendo fija la traza de Cortés por el norte y el sur.

“Sin embargo el conglomerado urbano se prolonga por los cuatro puntos cardinales en forma irregular, dispersa y aun caótica, sin ningún edificio de importancia salvo por el lado poniente justo al borde del límite donde se levanta la Plaza de Toros del Paseo, inaugurada el 25 de noviembre de 1852.”⁴⁰

La inestabilidad política, la desigualdad económica y la inquietud social fueron los signos de los tiempos de 1821 a 1855. En 34 años hubieron 50 gobiernos producto casi todos del cuartelazo, la conspiración y la ambición; 11 de éstos fueron presididos por el general Santa Anna. La nación entera era disputada por grupos de las divididas logias masónicas, por intrépidos negociantes, por ambiciosos e intrigantes clérigos, mientras los mestizos e indios clamaban en busca de mejores condiciones de vida.

En ese tiempo, la economía de México se encontraba estancada, apenas la industria textil se empezaba a recuperar. Existía un desorden político y social.

³⁹ IBID. pp. 160-161.

⁴⁰ IBID. pp. 165-166.

Los indígenas sobrevivían gracias al autoconsumo, como siempre lo habían hecho. De 1850 a 1855 la intelectualidad de la época a raíz de la pérdida de la mitad del territorio de la patria, por la inestabilidad política, por los constantes cuartelazos, los incongruentes y desarticulados planes de gobierno, etc. buscó poner orden tomando en sus manos las riendas de la nación.

En 1854 se proclamó en Ayutla, Guerrero, un plan revolucionario contra el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Desconocieron la autoridad del presidente y de todos los funcionarios de su gobierno. En este plan establecían la forma de elegir un presidente interino y un Consejo de Estado, así como el establecimiento de un estatuto provisional mientras se elegía un Congreso Extraordinario que redactara una nueva Constitución. Sus principios eran que la nación permaneciera indivisible e independiente y organizada en forma representativa y popular. Este movimiento fue adquiriendo fuerza y se extendió hasta que el 13 de julio de 1855 se les unió la guarnición de la Ciudad de México.

Después del triunfo de este Plan, en octubre de 1855, asumió la presidencia el general Juan Alvarez. Hasta entonces el clero y el ejército tenían un trato especial. El clero seguía interviniendo en cuestiones civiles como matrimonios, defunciones, diezmos, etc. Estas dos instituciones eran muy fuertes y podían hacer tambalear las leyes y a las autoridades fácilmente. Por ésto era necesario, para el gobierno, acotar este poder.

El 22 de noviembre del mismo año se promulgó la **Ley sobre administración de justicia, y orgánica de los tribunales de la nación, del Distrito y Territorios, también llamada Ley Juárez, que suprimía los fueros eclesiásticos y militares**. Este fue un primer intento serio, en la capital, de lograr la igualdad entre los mexicanos, aunque, en Yucatán ya se habían abolido los fueros eclesiásticos desde 1841.

"El Art. 44 ordenaba: El fuero eclesiástico, en los delitos comunes, es renunciable. La cuarta disposición de los artículos transitorios, decía: Los tribunales militares pasarán igualmente a los jueces ordinarios respectivos, los negocios civiles y causas criminales sobre delitos comunes: lo mismo harán los tribunales eclesiásticos con los negocios civiles en que cesa su jurisdicción."⁴¹

Esta ley provocó una reacción violenta del clero, los conservadores y los militares, los cuales pidieron la renuncia del presidente. En diciembre del mismo año Juan Alvarez renunció y subió al poder el general Ignacio Comonfort, quien en febrero de 1856 reunió al Congreso Constituyente, para elaborar la Constitución de 1857.

En junio de 1856 se promulgó la **Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, también llamada Ley Lerdo, que desamortizaba los bienes del clero**. El clero había conservado todas sus propiedades y ciertos privilegios, que con ésto se veían seriamente afectados, sin embargo, esta ley al suprimir corporaciones, afectó también a las comunidades indígenas, ya que por el decreto fueron suprimidas y sus tierras quedaban libres de adjudicarlas al mejor postor.

⁴¹ MATLUTE, Alvaro: México en el siglo... obr. cit. p. 149.

"Art. 1 Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas...."

"Art. 3 Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cotradías y archicotradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua e indefinida...."

"Art. 5 Tanto las urbanas, como las rústicas que no están arrendadas, a la fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor en almoneda que se celebrará ante la primera autoridad política del Partido."⁴²

Los indígenas no tenían fuerza para enfrentarse a las leyes emanadas del gobierno, aunque éstas eran altamente perjudiciales para ellos. Sin embargo, el clero se organizó y a altas horas de la noche de un 14 de septiembre de 1856 fue descubierta una conspiración en el convento de San Francisco, que según la versión oficial:

"...una reunión de individuos a horas que parecieran poco oportunas para asuntos del culto".

"Se catea el edificio y sin pruebas realmente válidas el Presidente Comonfort expide un decreto ordenando que se abra una calle que parta en dos el enorme predio que ocupa el convento y en seguida otro, que suprime la orden de San Francisco"⁴³

Los conservadores proclamaron el Plan de Tacubaya, haciendo caer al presidente. Don Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, restableció el orden constitucional asumiendo el poder ejecutivo. Don Miguel Lerdo de Tejada fue secretario de Estado en cinco regímenes presidenciales. Fue Secretario de Hacienda durante la presidencia de Juárez y sin duda la Ley que lleva su nombre y que sería el principio de la afectación de los bienes de la iglesia fue lo más reconocido de sus obras.

A partir de 1858 los liberales y los conservadores se trabaron en una guerra. Juárez trasladó el gobierno a Guadalajara, cayó preso y recobró la libertad, saliendo entonces del país. Desembarcó de regreso en Veracruz y reinstaló el gobierno liberal. Estando en Veracruz fue atacado por Miramón quien, posteriormente, al ocupar la capital de la República, se autoproclamó Presidente, en febrero de 1859.

En julio de 1859 Don Benito Juárez expidió las Leyes de Reforma que estatúan la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el cierre de conventos e imponían el matrimonio y el registro civil, la secularización de los cementerios y la supresión de muchas fiestas religiosas. La redacción de la ley de Nacionalización de los bienes eclesiásticos es mucho más directa y dura que las anteriores, como lo dice el primer artículo.

⁴² MATUTE, Alvaro: México en el siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones históricas, Lecturas Universitarias, México, UNAM, pp. 151-152.

⁴³ VÁZQUEZ MELLADO, Alfonso: La Ciudad de los... obr. cit. p. 187.

Art. 1. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y el regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido.⁴⁴

Un año después se decretó la libertad de cultos, otro terrible golpe al clero, ya que se tenía a la religión católica como la única.

El primero de enero de 1861 González Ortega derrotó a Miramón y al frente de 30 mil soldados entró a la Ciudad de México. Don Benito Juárez, con su gabinete, lo haría el día 11 del mismo mes.

Las Leyes de Reforma entraron en vigor y además de los conventos, también las escuelas, los hospitales, las casas de cuna y casas para ancianos, anteriormente administrados por las corporaciones religiosas, fueron secularizados. Las fincas, capitales a rédito, muebles y enseres que había en los edificios, pasaron a ser administrados por el gobierno.

Estas leyes buscaban restar poder a la iglesia y al mismo tiempo al expropiarles tierras y riqueza abrían la posibilidad de un desarrollo liberal y capitalista pensando en una mayor circulación del capital y un uso apropiado a tanta tierra en manos muertas. Sin embargo, afectaron grandemente el patrimonio artístico que los templos poseían, modificaron la ciudad al cortar los conventos y convertir antiguos huertos en calles, pero también cientos de propiedades religiosas, al pasar a manos particulares, desalojaron una gran cantidad de habitantes que por vivir en patios posteriores pagaban poco o no pagaban a las instituciones religiosas.

Todas estas personas que no pagaban a tiempo o simplemente no lo hacían, al pasar las propiedades a manos de los nuevos dueños, fueron lanzados fuera de la vivienda. La ciudad lo resintió al aumentar su extensión inmediatamente después de la compra de los bienes de la iglesia. Así pasó de 10.7 km² en 1800 a 15.3 km² para 1869. Los habitantes sin recursos se iban a asentar en las afueras de la ciudad, sobre todo en la zona oriente, ya que por las condiciones de insalubridad, esa zona era poco cotizada.

"Templos como la capilla del Rosario - una verdadera maravilla arquitectónica- vienen al suelo en pocas horas, sin respeto a las obras de arte; esbeltas torres como la de Santa Inés se derrumban a los múltiples golpes de barretas y cuando a éstas se resiste la fuerte mole y sólida construcción de otras como la de San Bernardo, se echa mano de máquinas destructoras como el ariete. De lo alto de las torres se arrojan las campanas y esquilonas que al chocar contra las cornisas se hacen pedazos y llegan al suelo con gran estruendo".

"De los claustros desaparecen millares de pinturas, unas recogidas por comisionados del gobierno y otras, no pocas, por los aficionados a las bellas artes; rotas las puertas de las bibliotecas, libros y manuscritos de gran interés históricos -muchos inapreciables- quedaron a merced de quienes querían llevárselos y muchos otros desencuadrados y regados por los claustros".

⁴⁴ MATUTE, Alvaro: México en el siglo... obr. cit. p. 154.

"El 18 de febrero del mismo año de 1861 se inicia la prolongación del estrecho callejón de mecateros que principia en el Empedradillo y se cierra por el poniente con los conventos de la Profesa y de los Filipenses, derribándose parte de ambos. En la manzana siguiente se tira parte del convento de Santa Clara."⁴⁵

Estando Juárez en la presidencia, se vio imposibilitado para cubrir la deuda de 15 millones de pesos que había contraído Miramón, durante su mandato. Aprovechando esta coyuntura, Inglaterra, Francia y España decidieron invadir al país. Juárez negoció y se retiraron las tropas de los ingleses y españoles. Francia, en cambio, decidida a imponer una monarquía, avanzó sus tropas rumbo a la capital. El 5 de mayo de 1862 el comandante francés sufrió en Puebla la derrota por las tropas comandadas por el general Zaragoza. Forey reemplazó al comandante Lorencez y junto con los restos de las tropas conservadoras mexicanas, se unieron a los franceses para combatir a los liberales, resultando vencedores, llegaron el 30 de mayo de 1863 a las puertas de la Ciudad de México.

"...en las calles no se ven sino preparativos de viaje: carros y mulas con baúles y colchones que salen para el interior; personas a caballo que marchan en la misma dirección y coches de familias, de generales y de altos funcionarios públicos, llevando el mismo rumbo que los primeros".⁴⁶

En junio de 1863 hicieron su entrada a la Ciudad de México los franceses y los conservadores. Una junta de gobierno designada entre el grupo conservador nombró una Asamblea de Notables que ofrecieron 'el trono del Imperio Mexicano' al Archiduque Fernando Maximiliano de Austria, quien hizo su arribo a México un año después.

Dentro de la sociedad, había permanecido la idea de la monarquía, aunque la de Iturbide no tuvo éxito, el grupo de conservadores pensaron que un miembro de la aristocracia lograría imponer tranquilidad política. Este grupo fue fuertemente apoyado por la iglesia, quien tenía gran rivalidad contra los grupos liberales.

Maximiliano fue apoyado por Napoleón III bajo ciertas condiciones, aceptaba la estancia de los soldados franceses hasta formar su propio ejército, se pagaría a cada soldado francés que estuviera en el territorio y los oficiales estarían por encima del rango de los nacionales.

Siendo un liberal, invitó a Juárez a reunirse con él para formar parte de su gobierno, el cual sería una monarquía moderada. Coincidió con las leyes de Juárez sobre la libertad de cultos, supresión del fuero eclesiástico, nacionalización de los bienes de la iglesia y secularización de los cementerios y registro civil. A la religión católica le daba la categoría de religión de Estado,

⁴⁵ VÁZQUEZ MELLADO, Alfonso: La Ciudad de los... obr. cit. p. 189-190.

⁴⁶ IBID. p. 191.

"tendrán amplia y franca tolerancia en el territorio del Imperio todos los cultos que no se opongan a la moral, a la civilización, o a las buenas costumbres."⁴⁷

Esto molestó tanto al clero del país como al mismo Papa, quien solicitó regresar todas las propiedades a la iglesia. Para Maximiliano, no se podría llegar a organizar un Estado moderno sin reformar el clero.

Juárez no solamente no aceptó el ofrecimiento de Maximiliano, sino que luchó continuamente. Al terminar la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, Juárez hizo varios acuerdos con ellos, quienes estaban ansiosos por sacar del territorio mexicano a los franceses. Cuando Francia le retiró el apoyo al emperador, sólo fue cuestión de tiempo el que los republicanos consiguieran la victoria. La aventura del segundo imperio duró 4 años. El 19 de junio de 1867 fueron fusilados en el Cerro de las Campanas: Maximiliano y sus generales.

La Avenida Reforma fue construida durante el imperio, con el nombre de El Paseo del Emperador, el cual iba desde la estatua de Carlos IV en línea recta hasta el Castillo de Chapultepec. Otras manifestaciones culturales que estaban olvidadas como el teatro y la ópera, fueron apoyados. Pero sin duda lo más importante fue la coincidencia del pensamiento liberal con Juárez como única posibilidad de llegar a un modelo de Estado moderno.

Dos días después del fusilamiento de Maximiliano, el 15 de julio, entró en la Ciudad el presidente Juárez.

"Sus ministros, escolta y demás servidores vienen sin un centavo pues hace varios días que no han recibido sueldo ni pró, ni cantidad alguna. El propio señor Juárez pide al general Díaz que cubra el adeudo, lo que hace de muy buena voluntad y con amplitud, pues tiene fondos suficientes para ello, ya que había pedido prestado 200 mil pesos para seguir la campaña."⁴⁸

Este hecho representó una afirmación del país como república y con identidad propia. Había costado mucho tiempo y luchas el ir consolidando una nacionalidad. En julio de ese año hizo una proclama de la cual sólo se transcriben dos pequeños párrafos, el primero por contener la frase que sintetiza el respeto y el último de esta proclama.

"Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz."

"Mexicanos: Hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de deprosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad."⁴⁹

47 MATUTE, Alvaro: México en el siglo... obr. cit. p. 157.

48 VÁZQUEZ MELLADO, Alfonso: La Ciudad de los... obr. cit. p. 195.

49 MATUTE, Alvaro: México en el siglo... obr. cit. p. 532-533.

El proyecto liberal planteaba libertad en varios rubros de la economía y las leyes de Reforma fueron aprovechadas por caciques para apoderarse de las tierras que antes había centralizado el clero. Lo mismo en la ciudad que en el campo, la concentración pasó de unas manos a otras. Melchor Ocampo estaba a favor de la distribución de la riqueza, la cual se alcanzaría evitando los latifundios. Sin embargo, otros pensadores y políticos de ese momento argumentaron que las grandes propiedades en poder de los caciques, volvían a éstos aliados del gobierno y garantizaba préstamos de Estados Unidos.

Para las autoridades era más importante ganarse el apoyo de los caciques a distribuir la tierra a pequeños propietarios que por sí mismos serían débiles y su agricultura se basaría en el autoconsumo.

Las comunidades indígenas seguían siendo mayoritarias, seguían sembrando sus parcelas para alimentarse, pero los caciques viéndose con el apoyo gubernamental, después de apropiarse de las tierras de la iglesia, fueron sobre la de los indígenas, lo cual tenía dos ventajas: concentraban mayores extensiones y obtenían mano de obra.

"En un país como México, donde las comunidades indígenas eran mayoritarias y frente a la debilidad del mercado, la tendencia general habría sido cultivar lo necesario para alimentarse. En Francia, la mayoría del campesinado vivía, desde antes de la revolución, integrado a una economía de mercado. En esas condiciones la distribución agraria tortaleció el capitalismo. Pero ese no era el caso mexicano. De ahí que los liberales no sólo atacaran la propiedad eclesiástica sino también la propiedad de los indígenas. De esta manera se garantizaba mano de obra para las grandes extensiones agrícolas y se les obligaba a salir de una economía de autoconsumo en la que tradicionalmente vivían."⁵⁰

Juárez desde un principio quitó los privilegios que tenían tanto el clero como el ejército para evitar su intromisión en la política. Al mismo tiempo se proyectaron líneas del ferrocarril buscando la integración nacional; trató de organizar la educación para contrarrestar el dogmatismo de la religión; se abrieron las fronteras a pastores protestantes de Estados Unidos y se reforzó una política centralista para debilitar los proyectos locales que estaban presentes en todo el país.

"Así, pues, de 1821 a 1876, sea en cincuenta y seis años, México tuvo oportunidad de regocijarse por la proclamación o la entrada en la buena ciudad, de dos emperadores, de diez dictadores, de tres regencias, de un presidente provisional y de cuarenta y ocho presidentes con títulos varios, o sea, sesenta y cuatro gobiernos más o menos legales, lo que da un poco más de uno por año.

"¿Son demasiados regocijos para una sola capital!"⁵¹

⁵⁰ SAEZ PUEYO, Carmen: México y su historia, 1867 a 1888, México, LTEHA, S.A. de C.V., 1984, 8t. p.1031.

⁵¹ GENIN, Augusto, México contemporáneo... obr. cit. pp. 74-75.

Los problemas económicos así como los políticos no le permitieron a Juárez realizar los cambios que requería el país. Las vías ferroviarias apenas se iniciaron, la comunicación por agua continuó, e incluso se trató de impulsar un barco de vapor para navegar por el canal de Chalco para mejorar la comunicación entre la ciudad de México y las poblaciones ribereñas.

1.8. LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL PORFIRIATO

Porfirio Díaz, el general oaxaqueño que se distinguió en la guerra contra los franceses y quien luchó en contra de la reelección de Juárez y posteriormente, en Tuxtepec, contra la de Lerdo de Tejada, llegó a la presidencia de la República en 1876 y se mantuvo hasta 1911, con excepción del periodo correspondiente a Manuel González de 1880 a 1884.

Al llegar los tuxtepecanos al poder, Díaz ocupó la presidencia y los caciques que compartían ideas similares ocuparon varias gubernaturas. Ya siendo presidente, llevó a cabo una política de conciliación.

Los grandes propietarios de la tierra que antes fue de la iglesia, pagaban un porcentaje por el valor de éstas a los obispos o arzobispos a cambio de que les quitaran la excomunión. Díaz no revocó las leyes de Reforma, pero mantuvo al clero con ciertas prerrogativas y con la idea de que dichas leyes serían discutidas otra vez en el Congreso. El alto clero, entonces, se mantuvo aliado al presidente, ya que sólo del ejecutivo dependía mantener ciertas concesiones.

Al terminar su primer periodo, habían varios caciques fuertes que aspiraban a la presidencia. Porfirio Díaz apoyó a Manuel González con el compromiso de que al final, el poder recayera nuevamente en Díaz, ya que no se podía dar una reelección inmediata. González de 1880 a 1884 siguió con la política del periodo anterior y fue durante su gestión que se inició la construcción de la red ferroviaria -proyecto de Juárez- y la entrada de la inversión extranjera. Al terminar el periodo presidencial de González, don Porfirio Díaz llegó por segunda vez a la presidencia y gracias a la manipulación de los políticos, caciques, medios de comunicación y el clero, logró una y otra vez ser <elegido> presidente.

Desde su primer mandato, Díaz acabó con la autonomía del poder judicial. Se reformó el artículo 7.º constitucional para controlar la prensa a través de los 'delitos de imprenta', poco después se reformó el código postal y se dio al gobierno federal la facultad de impedir la circulación de <publicaciones subversivas>.

Por otra parte los caciques locales, se interesaron más por la agricultura para exportar. La exportación del henequén fue muy importante y trajo mucha riqueza a México. El café fue otro de los productos que cobraron auge en esa época. Mientras esto ocurría, la producción de maíz era olvidada y sólo se sembraba en pequeñas parcelas y sobre todo para el autoconsumo.

La economía mexicana empezó a desarrollarse de manera acelerada al ligarse con el mercado mundial. Esto produjo un modelo de desarrollo que

privilegiaba los productos de exportación sobre los necesarios internamente. En la agricultura las mejores tierras fueron utilizadas para los productos de exportación en detrimento de la producción de alimentos para el mercado interno. Para 1888 se cosechó la misma cantidad de maíz, chile y trigo que en 1878.⁵²

Las relaciones económicas con los Estados Unidos iban en aumento, las exportaciones aumentaron de 1877 a 1887 de un 42% a un 67%. De igual forma las importaciones en los mismos años subieron de un 25% a un 56%.

En apariencia el periodo de Díaz fue de estabilidad y prosperidad, lográndose mejoras materiales, crecimiento relevante de la hacienda pública y la afirmación del crédito y prestigio internacional de la nación.

Sin embargo, mientras la ciudad era cosmopolita, -se hermoseaba con proyectos como el del Palacio Legislativo y Bellas Artes, las viviendas y mobiliario de la clase alta copiaban el estilo francés y la gente 'bien' paseaba en la Alameda, dentro de la capital había otro México, el que era de los pobres.

Casas viejas, sucias, agrietadas. Olor a miseria, hacinamiento, podredumbre. Pulquerías con matones de sombrero de palma y ensarapados. Junto a ellos mujeres desgredadas cubiertas con rebozo. Involuntario control natal a cargo de las enfermedades venéreas y los abortos. La mortalidad infantil se llevaba a la mitad de los recién nacidos cada año.⁵³

Mientras la ciudad se modernizaba, el campo vivía una aparente etapa de riqueza por las exportaciones. Los hacendados hacían gala de su bonanza. Sin embargo, a los campesinos e indígenas les habían quitado sus tierras y sobrevivían bajo un régimen de trabajo parecido a la esclavitud. Los latifundios fueron escandalosos. Se despojó de los terrenos a los indígenas, quienes a pesar de la colonia habían permanecido en su suelo original, se volvieron peones de su propia tierra y a pesar de vivir trabajando para el hacendado, a través de la tienda de raya, cada vez su deuda con el patrón, crecía más.

"Mediante una ley destinada a hacer productivos los terrenos baldíos los porfirianos se adueñaron de las tierras comunales indígenas. Los hacendados se modernizaron y prefirieron dedicarse a cultivos más provechosos que el maíz. Para el 'científico' Francisco Bulnes el maíz era la causa alimentaria de la interioridad congénita de indios, campesinos y proletarios, en contraste con la élite que comía pan."

"La institución de la 'tienda de raya' -es decir la servidumbre por deudas- fue justificada como único medio de obligar a trabajar a los indios, combatir su indolencia, inconstancia, falta de espíritu de lucro. Se aseguraba que las razas aborígenes eran un obstáculo para la civilización."⁵⁴

⁵² SAEZ PUEYO, Carmen: México y su historia... obr. cit., p. 1090.

⁵³ BENÍTEZ, Fernando: La ciudad de México... obr. cit. 2t, p.303.

⁵⁴ IBID., p. 300.

Se descuidó el cultivo del maíz y se favoreció el azúcar, el henequén, el café, etc. El alimento básico de México fue deficitario. Los campesinos vivían en un verdadero estado de miseria.

Las principales leyes porristas en materia de propiedad territorial fueron las de Colonización (1883), de Aprovechamiento de aguas (1888) y de Enajenación y Ocupación de Terrenos Baldíos (1894), todas las cuales contribuyeron a incrementar el latifundismo. A este fenómeno estuvieron vinculadas las compañías deslindadoras, que recibían en pago de su trabajo una tercera parte de las superficies mensuradas. Hacia 1890, cuando ya se habían deslindado 32 millones de hectáreas, 28 de ellos (14% de la superficie total de la República) estaban en poder de 27 compañías. Este proceso de concentración de la propiedad en el campo llegó a su máximo en 1910, cuando las haciendas, en manos de 830 terratenientes, comprendían el 97% de la superficie rural; el 2% correspondía a los pequeños propietarios y el 1% a los pueblos.⁵⁵

Por otra parte, las facilidades que el gobierno otorgó a los extranjeros, logró en esos años, que las minas, la industria, el ferrocarril, las tierras, la explotación de maderas preciosas, etc. estuvieran en gran parte en manos de norteamericanos, ingleses, franceses, españoles y alemanes.

Las comunicaciones que en un principio tenían el interés de integrar la nación, posteriormente lograron centralizar más al país, ya que todas las vías de comunicación llegaban al centro, pero el papel fundamental era enviar los productos de exportación a los Estados Unidos y a los puertos de salida. Efectivamente se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, pero se olvidó integrar las diversas regiones en México.

"Al llegar al poder Díaz se encontró con 640 kilómetros de líneas ferroviarias. En 1910 eran 20,000 Kilómetros. Los ferrocarriles tuvieron un triple papel: 1) Permitieron establecer la paz y el orden gracias a la rápida movilización de contingentes militares; 2) acabaron por centralizar el país y propiciar el crecimiento canceroso de la ciudad de México; 3) ligaron indisolublemente la economía norteamericana con la mexicana al hacer el Ferrocarril Central México-El Paso y el Ferrocarril de Laredo simples ramales de las grandes líneas estadounidenses. Con ello cada depresión económica repercutió desastrosamente en México."⁵⁶

En el Valle de México también se modernizaban las comunicaciones. La transformación urbana, sin embargo, con su implacable crecimiento y las obras de desviación de ríos, en pocos años fue disminuyendo el nivel de los lagos y por lo tanto reduciendo las vías fluviales utilizadas por canoas y vapores.

Para 1880 se contaba con un servicio de transportación por ferrocarril urbano que comunicaban el Centro con la Villa de Guadalupe, Azcapotzalco, Peralvillo, Tacuba, San Cosme, colonias Guerrero, Arquitectos, Los Angeles,

⁵⁵ ÁLVAREZ, José Rogelio: *Enciclopedia de México*, Cd. de México, Impresora y Editora Mexicana, S.A. de C.V., 3t, 1978. p. 456.

⁵⁶ BENÍTEZ, Fernando: *La ciudad de México...* obr. cit., p. 298.

Santa María, así como La Viga, Belem, Panteón de Dolores, Hacienda de los Morales, Tacubaya, Mixcoac, San Angel, Coyoacán, San Antonio y Tlalpan. Las comunicaciones hicieron crecer la ciudad hasta alcanzar secuencialmente cada uno de estos puntos. Por la misma fecha los tranvías contaban con una infraestructura de 20 Km. de vía angosta.

Otros medios de transporte en la capital fueron líneas de ómnibus que partían del portal de Mercaderes para Belem, Peralvillo, Azcapotzalco, San Bartolo; y los coches de alquiler frente al palacio municipal, Plaza de Santo Domingo, Seminario, Villamil, La Mariscala, Vizcaínas, San José de Gracia, Vanegas, Dolores, Estampa de la Merced.

Las comunicaciones unieron la ciudad con los poblados aledaños que junto con la construcción de nuevas colonias logró un crecimiento desconocido hasta entonces. Así pues la ciudad de México que en 1900 contaba con 21.1 Km² de extensión, para 1910 ya tenía 40.1 Km². En esta última fecha la población llegó a medio millón de habitantes.

Trajineras y canoas aun transitaban por las aguas de Xochimilco, Chalco y Texcoco, para transportar personas y mercancías, utilizando también el Canal Nacional que partía de Tomatlán cercano a Xochimilco de sur a norte recorriendo San Francisco, San Juanico, Ixtacalco, Santa Anita, Resurrección y entraba a México por el oriente hasta juntarse con el canal de San Lázaro.

La desecación de los lagos fue agotando las vías de comunicación por agua, por lo que fueron los ferrocarriles los encargados de dar este servicio. De 173.4 Km. de líneas de los Ferrocarriles del Distrito en 1890, seis años después la empresa tenía un desarrollo total de 241.8 Km. En la línea Tlalpan y en la de San Angel, de vías angostas, el servicio era por tracción de vapor, para el resto de las líneas se contaba con 3,000 mulas.

En enero de 1900 se inauguró el servicio electrificado de tranvías línea México a Tacubaya. En 1902 se contaba con 112 Km de vías electrificadas y para 1909 se llegó a un total de 264 Km. Fue tan exitoso el servicio de tranvías y ferrocarriles urbanos, que los carros y coches de alquiler se redujeron considerablemente en este periodo.⁵⁷

1.9. MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

El crecimiento de la ciudad en extensión y en población, requería mayores y mejores servicios. El agua, el drenaje, la pavimentación fueron rubros hacia los que se fueron cuantiosas cantidades de dinero, conservando el centro y ciertas colonias como símbolo de la modernidad, del desarrollo económico y sobre todo, el centro del poder político, económico, cultural y religioso del país. La ciudad tenía las comodidades de las ciudades europeas modernas, la burguesía gozaba de paseos y mansiones, pero este núcleo de habitantes era muy

⁵⁷ LÓPEZ ROSADO, Diego: Los servicios públicos de la ciudad de México. México, Editorial Porrúa, S.A., 1976.

pequeño. Había, en cambio, una gran cantidad de personas que vivían en zonas que no contaban con ningún servicio, zonas de miseria, en donde escaseaba la vivienda, el agua, el trabajo, era en donde vivían los olvidados.

"El lumpen proletariado vivía en las calles y dormía en los quicios cubierto de periódicos. Seguía en harapos, se aturdía con pulque, enfermaba de sífilis y la transmuta. La institución de la leva era un ultraje pero al menos garantizaba salario, catre, tres comidas diarias. Obreros, artesanos, gendarmes, empleados menores vivían con sus abundantes familias en las vecindades de la Merced, La Palma, Los Ángeles, La Candelaria de los Patos y Santiago Tlatelolco. Estrechos patios interiores (a veces hasta 5, de allí la expresión derogatoria: <es de quinto paho>, el último, el más barato, los más pobres de los pobres), lugares fétidos y oscuros de seis a veinte personas apiñadas en un cuarto redondo, una sola letrina (llamada <el común>) para 300 o 500 pobladores." 58

Durante el porfiriato, los nuevos sistemas de transporte, la creación de fraccionamientos y colonias, trajo como consecuencia la expansión de la ciudad, alcanzando los diversos pueblos cercanos a la urbe.

La comunicación con Mixcoac, San Angel, Coyoacán, Churubusco y Tlalpan, así como hasta Iztapalapa, se volvió directa. Para 1896 el ferrocarril de vapor unía el centro con Tlalpan, el cual se extendió posteriormente hasta Xochimilco e incluso hasta San Gregorio. Durante la revolución los ferrocarriles tuvieron un papel muy importante.

"Y después llegaba el tren hasta Cuernavaca, el de vapor que viene por ahí por Chapultepec, por Tacubaya, por Mixcoac, hasta Contreras. Quien sabe para allá, hasta donde, el tren de vapor iba. Llevaba parque y armamento porque pidió el general (hablaba de Zapata) armamento y parque para... en contra de los hacendados. Después los terratenientes se retiraron porque los vio que estaban amarrando a los que habían matado y pa' que no los mataran a ellos mejor se reconcentraron en México." 59

Para Emiliano Zapata, que desde 1909 llegó a ser parte de la junta de defensa de las tierras de Anenecuilco, y en 1911 se lanzó con otros 72 campesinos a la lucha armada, se peleaba por la devolución de la tierra a los trabajadores. La tierra debía ser devuelta a los dueños originales, a quienes la trabajaban, no estaban de acuerdo en seguir bajo un régimen que los explotaba hasta niveles casi de esclavitud.

Para Francisco Villa, la lucha también era contra la injusticia social, contra los terratenientes, contra el gobierno. La intención de estos dos grandes personajes de nuestra historia, no era la de llegar al poder presidencial, era la de restituir las tierras a los trabajadores.

Por otra parte, los terratenientes mexicanos veían las concesiones que se hacían hacia los extranjeros, ofrecer todo tipo de recursos del país con tal de

58 BENÍTEZ, Fernando: *La ciudad de México*...obr. cit. p.303.

59 VENANCIO GAUCIA, Aurelio: Testimonio oral, San Gregorio Atlapulco, 1990.

atraer inversiones, el poder anquilosado que ponía todo su empeño en ser semejante a los europeos. Veían empobrecer al país en su conjunto y estaban en desacuerdo por las malas decisiones del gobierno.

La antidemocracia y la desigualdad social lanzaron a Don Francisco I. Madero a la rebelión contra el régimen porfirista, saliendo triunfante después de larga lucha. El 6 de noviembre de 1911, Madero llegó al poder. El 9 de febrero de 1913 surgió un complot orquestado por Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Victoriano Huerta fue investido del mando de las tropas y de amplios poderes por Madero, y después de ocho días de lucha se adueñó del poder presidencial, asesinando a Madero y al vicepresidente Pino Suárez.

Huerta se vio obligado a abandonar el país por la resistencia de los gobernadores Venustiano Carranza y José María Maitorena de Coahuila y Sonora respectivamente, que redactaron y firmaron el Plan de Guadalupe. Victoriano Huerta al abandonar el país dejó en el poder a Francisco Carbajal quien lo entregó al Jefe de la Revolución Constitucionalista: Venustiano Carranza.

Finalmente, el 20 de agosto de 1913 tomó posesión del poder ejecutivo Venustiano Carranza quien convocó a los jefes militares para lograr la pacificación y la unidad. Los jefes militares no aceptaron y declararon la suspensión de la presidencia a menos que Carranza se comprometiera a quitar el mando al general Francisco Villa y al general Emiliano Zapata, de los grupos revolucionarios.

Durante todos estos años se llevaron a cabo dos niveles de revolución, la de los terratenientes, militares y gente que ya estaba en puestos de poder, quienes entablaron una lucha por la presidencia, y utilizaron las injusticias sociales como bandera para el cambio y los grupos campesinos que querían recobrar tierras, tener niveles de vida mejor, educación para todos, etc. y que apoyaron estos cambios. Sin embargo, tanto Villa como Zapata fueron asesinados y su lucha quedó inconclusa.

Carranza trasladó su gobierno a Veracruz mientras que los convencionistas ocupaban la capital. Alvaro Obregón puso fin a esta situación al encabezar las fuerzas carrancistas y ocupar la Ciudad de México. Carranza triunfó finalmente en las elecciones y durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1917. Para el siguiente periodo trató de imponer a Bonilla. Alvaro Obregón se sublevó. Carranza fue detenido y asesinado cuando intentaba retirarse a Veracruz. Al efectuarse nuevas elecciones el triunfo fue de Alvaro Obregón. En las elecciones convocadas en 1924 resultó ganador el general Calles. Este se caracterizó por su persecución a la iglesia católica y por acabar con la época de los caudillos y comenzar con la de las instituciones.

I.10. LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL SIGLO XX

La presidencia de Calles se reconoce por ser la etapa en la cual los grandes hombres empiezan a desaparecer para dar entrada a las instituciones. Se disminuyó el presupuesto nacional al gasto militar, se iniciaron los sindicatos,

se repartieron más de 3 millones de hectáreas a poco más de 300 mil campesinos; pero el clero, a fin de que les regresaran sus prebendas, inició un ataque constante contra el gobierno, situación que fue apoyada por varios grupos religiosos. Esto provocó la guerra cristera, el cierre de conventos, un número de clérigos restringido en cada población, etc.

Aunque esta fue una época de gran actividad política, los servicios de la ciudad como el drenaje y el agua no se descuidaron, pues en tiempo de lluvia las inundaciones seguían presentes, por lo que se reconstruyó el canal de San Lázaro. Los ríos de la ciudad se desbordaban en dicha época como el de Consulado, Los Remedios, Churubusco, La Piedad, Tlalnepantla, por lo que se construyeron presas al oeste de la ciudad, las llamadas: Tecamachalco y Dolores. En la zona del centro se prohibió el tránsito de vehículos de tracción animal, favoreciendo los automóviles y camiones.

La división política del Distrito Federal tuvo modificaciones, aunque la ciudad de México siempre fungió como cabecera. Pasó de municipios a un Departamento Central con territorios -las zonas conurbadas- y trece Delegaciones. Fue entonces cuando hizo su aparición como organismo administrativo y político el Departamento del Distrito Federal, el cual tenía al frente a un jefe del Departamento designado por el Presidente de la República. Asimismo a cada delegación se le designó un delegado de la misma manera.

"Entre 1924 y 1928 aumentó el número de municipalidades, que hasta entonces fueron: General Anaya, Iztacalco y Tláhuac; por lo que la nueva división política del Distrito Federal hasta el 31 de diciembre de 1928 era ya de 17 municipalidades, denominadas: México, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa, San Ángel, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, General Anaya, Xochimilco, Ixtapalapa, Iztacalco, Milpa Alta y Tláhuac.

"En la Ley Orgánica establecida por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo con fecha 31 de diciembre de 1928, se suprimió el municipio libre y se transformó completamente la organización política y administrativa del Distrito Federal, de tal manera, que según lo expresa el artículo 20 de la citada ley, a partir del día 10 de enero de 1929 el Distrito Federal se dividió en un Departamento Central y trece Delegaciones de la siguiente manera:

"Departamento Central, formado por los siguientes territorios: Municipios de México, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac y parte de los de Ixtapalapa; Guadalupe Hidalgo y Azcapotzalco.

"Las trece Delegaciones fueron: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco."⁶⁰

La sucesión de Calles fue sangrienta pues los tres candidatos fueron asesinados. Gómez en Coatepec, Serrano en Huitzilac y Obregón, ya presidente electo, en San Ángel. El Congreso nombró como presidente interino al Lic. Emilio Portes Gil quien gobernó del 10 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de

⁶⁰ ESPINOSA LÓPEZ, Enrique: Ciudad de México. Compendio cronológico de su desarrollo urbano 1521-1980, México, Ed. Enrique Espinosa L., 1991. p. 137.

1930. En febrero de 1930 llegó a la presidencia el Ing. Pascual Ortiz Rubio, mismo que renunció entregando el cargo al Gral. Abelardo Rodríguez. Aunque Calles se retiró varias veces a su finca, los políticos más destacados lo consultaban y se reunían en torno a él, por lo que se le llamó "Jefe Máximo de la Revolución".

En 1931 se modificó la Ley Orgánica del Distrito Federal, quedando dividido en Ciudad de México y once delegaciones: Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, San Ángel (actualmente Álvaro Obregón), Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Al mismo tiempo la ciudad seguía creciendo. La Av. Insurgentes se había prolongado hasta la zona que actualmente es en donde se encuentra el monumento a Álvaro Obregón. La Calzada de Tlalpan llegó hasta Huipulco.

En 1934 triunfó en los comicios el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, quien asumió el poder en diciembre del mismo año. En abril de 1936 Calles fue expulsado del país. Durante su mandato se dejó de perseguir a las iglesias, diciendo que la educación era la mejor manera de alejar al pueblo de las mismas. La cárcel de Belén fue convertida en un centro escolar, se crearon las Escuelas: Hijos del Ejército y Regionales Campesinas; se creó el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, Consejo Técnico de Educación Agrícola, Instituto Nacional de Psicopedagogía, el Departamento de Educación Física y la Normal; fundó también el Instituto Nacional de Antropología e Historia iniciándose estudios sobre las zonas arqueológicas.

El reparto de tierras a campesinos continuó, se creó el Nuevo Código Agrario y se aprobó el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales y se aumentaron las unidades de dotación a las grupos indígenas. Se cerraron las casas de juego, se nacionalizaron los Ferrocarriles y se expropiaron los bienes de las compañías petroleras, creando los Ferrocarriles Nacionales de México y el Consejo de Administración del Petróleo -llamado después Petróleos Nacionales y finalmente Petróleos Mexicanos- todo esto por causas de utilidad pública, con el desacuerdo y presiones extranjeras, pero con el apoyo del pueblo de México. Finalmente se creó la Comisión Federal de Electricidad.

En 1938 disolvió el partido creado por Calles, el PNR y en su lugar formó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con el apoyo del corporativismo institucionalizado y sobre todo por la aceptación de los miembros del partido político de lo que el presidente en turno propusiera. De esta forma se postuló por parte del PRM a Manuel Avila Camacho para la presidencia.

Bajo estas circunstancias, se inició el desarrollo de México sin tantas luchas sangrientas, con una política de reparto de tierras, educación para mayor número de personas, campañas de salud y vacunación a zonas alejadas del centro, salud gratuita y alimentos subvencionados.

En la década de los cuarenta, ante los cambios suscitados por la Segunda Guerra Mundial, México vio la oportunidad de iniciar una industrialización acelerada. El gobierno protegió la industria y llevó a cabo fuertes inversiones en el sector petrolero, eléctrico y ferroviario. El modelo capitalista hizo su entrada triunfal, dejando en un segundo término al campo mexicano. Esta situación de apoyo a la industria, trabajo y mejores salarios en la ciudad contra un abandono

y bajos precios de los productos agrícolas, trajo como consecuencia un aumento de la migración del campo a la ciudad.

En esta década la Villa de Guadalupe había quedado unida a la urbe, que también había crecido y rebasado el Gran Canal; al sur gracias a las modernas avenidas, Coyoacán estaba conurbada.

"Al sur, la mancha urbana se une con la delegación Coyoacán por medio de los corredores urbanos formados sobre la actual avenida Revolución y la Calzada de Tlalpan unidas por la colonia de Pedro Ma. Anaya y la ampliación de la colonia El Carmen, ambas separadas por el Río Churubusco. Para este año de (1941) los Viveros de Coyoacán ya se encontraban casi rodeados de área urbana. En esta región sur, al unirse Coyoacán por medio de los corredores urbanos, se formaron grandes zonas baldías en lo que hoy es la Delegación Benito Juárez."⁶¹

Durante todos estos años, la constante demanda de agua potable para la ciudad había hecho necesario buscar este líquido en lugares distantes. En 1942 se iniciaron las obras para traer agua del Río Lerma. La relativa calma política hizo posible un desarrollo del país que se vio reflejado en el crecimiento de la población y sobre todo de la ciudad de México, que a su vez demandaba mejores servicios. En la zona sur se construyó la Prolongación Sur del Gran Canal del Desagüe que llegó cerca del pueblo de Tepepan, para recibir las aguas negras de Xochimilco y Tlalpan y conducir las al Gran Canal.

"Con objeto de mantener un nivel constante en los lagos de Xochimilco, Pláhuac y Mixquic, se desvió el Río Churubusco..."⁶²

En diciembre de 1941 con la nueva Ley Orgánica, el Distrito Federal quedó conformado por La Ciudad de México y doce delegaciones: Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Villa Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Pláhuac.

La población del Distrito Federal para 1950 era de 3'050,442, de los cuales 2'234,795 vivían en la Ciudad de México. El resto eran habitantes de las doce delegaciones.

La ciudad de México creció con la consecuente incorporación de los núcleos urbanos de las delegaciones aledañas primero y lejanas después. En 1950 hacia el norte, el área urbana se encontraba cerca del límite con el Estado de México. La Delegación Gustavo A. Madero tenía ya varias colonias nuevas, lo mismo que en Azcapotzalco. Dentro de los límites del Estado de México se encontraba ya como centro urbano en crecimiento Tlalnepantla y apareció también San Bartolo Naucalpan e Industrial Naucalpan. La ciudad de México creció hacia todos lados con gran cantidad de colonias, incluyendo el oriente hacia el aeropuerto, hacia el poniente con colonias como Polanco Reforma y

⁶¹ ESPINOSA LÓPEZ, Enrique: Ciudad de México...obr. cit. p.174.

⁶² IBID., p. 178.

Chapultepec Polanco, Las Palmas, etc. Zonas que se habían conservado baldías y que en la actualidad pertenecen a la delegación Benito Juárez, vieron aparecer colonias como Narvarte y Vértiz Narvarte.

La tendencia de crecimiento más importante de la ciudad fue hacia el sur, sobre un corredor urbano que comenzaba en el Viaducto Miguel Alemán, cruzaba Río Churubusco y empezó a unirse con algunas colonias de la Delegación de Coyoacán y otras sobre la Calzada de Tlalpan. Los pueblos de Tláhuac, Magdalena Contreras y Alvaro Obregón continuaban con un crecimiento natural, pero no llegaron a conurbarse. Los pueblos de Tlalpan y Xochimilco crecieron más rápidamente pero su lejanía hizo que la metrópoli no las alcanzara. En esta fecha la Ciudad Universitaria ya se estaba construyendo.

La demanda de vivienda y servicios debido al crecimiento poblacional había aumentado de tal forma que el gobierno se vio en la necesidad de iniciar una política de construcción de conjuntos habitacionales desde la década de los cincuenta. En 1952 se construyeron en la actual Delegación Benito Juárez, los conjuntos La Esperanza y el Presidente Juárez; en 1957 el Santa Fe en la Delegación Alvaro Obregón y en 1960 la Unidad Independencia, en la Delegación Magdalena Contreras.

Como parte del equipamiento de una ciudad moderna se construyeron mercados, escuelas, bibliotecas, hospitales, parques, centros deportivos, avenidas. El Distrito Federal ya contaba con cerca de 5 millones de habitantes, de los cuales 2'832,105 se localizaban en la Ciudad de México y 2'038,743 era la población de las doce delegaciones restantes. La industrialización creció sobre todo hacia Azcapotzalco, en Ixtapalapa -entre Calzada de Ixtapalapa y la Calzada de Tulyehualco- y en la Delegación Gustavo A. Madero.

El gran crecimiento y la demanda de servicios hizo que se pusieran límites a los fraccionamientos dentro del Distrito Federal, iniciándose así un crecimiento sobre el Estado de México, desbordándose hacia los municipios colindantes ahora conocidos como municipios metropolitanos.

En 1964 aun no se consideraba unido Xochimilco a la ciudad de México, como lo dice el informe presentado por el Departamento del Distrito Federal en ese año.

"Desde hace algunos años las zonas urbanas de seis Delegaciones -Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Ixtacalco, Ixtapalapa y Obregón- han quedado unidas a la creciente Ciudad, de tal manera que el público en general considera a estas zonas urbanas de las Delegaciones como si propiamente fueran barrios de la Ciudad de México.

"Este conjunto urbano compuesto como ya quedó dicho por la Ciudad de México y por los núcleos de población de seis de las Delegaciones representa una área de 295 Km².

"Las seis Delegaciones restantes-Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco-, debido a la ubicación de sus núcleos poblados, no han llegado a unirse a la gran urbe."⁶³

⁶³ URUCHURTU, Ernesto P.: La Ciudad de México, 1952-1964. México, DDF, 1964, p.30.

Sin embargo, fue esta década la de un mayor crecimiento poblacional. La vialidad tuvo un papel relevante en el funcionamiento de una urbe tan extendida como la nuestra. En 1964 se inauguró la prolongación del Paseo de la Reforma y en 1967 se puso en servicio el Anillo Periférico del tramo de San Jerónimo a Insurgentes Sur.

En la zona donde se encuentra el Toreo de Cuatro Caminos se terminó el Anillo Periférico enlazándolo a la autopista de Querétaro y Calzada de Legaria. En este mismo año se inició la ampliación del Viaducto Tlalpan entre la Calzada del Hueso y el Anillo Periférico para poder comunicarlo con el canal de Cuemanco, llegando hasta ese lugar el Periférico. Los Juegos Olímpicos de 1968 fueron un motor importante en la construcción de grandes obras, por lo que la conexión entre el Periférico y la Unidad Deportiva Xochimilco se mejoró.

El incremento demográfico y la expansión de la mancha urbana hicieron necesario pensar en un tipo de transporte más ágil y masivo, por lo que se decidió introducir el sistema subterráneo del Metro, inaugurándose la línea uno en 1969. En 1970 ya se habían inaugurado las líneas dos y tres.⁶⁴

1.11. RELACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO Y XOCHIMILCO

Hacia finales de los sesenta con las obras viales como el Periférico, Prolongación División del Norte, Av. México-Xochimilco-Tulyehualco, se aceleró el proceso de integración urbana de Xochimilco. Se generó entonces, un proceso de migración continuo hacia el sur que para 1980 superó el crecimiento natural de población. Este proceso de migración provocó cambios en la composición socioeconómica de la población de Xochimilco. De 1970 a 1980 el equipamiento urbano en general mejoró, así como los ingresos, los cuales pasaron del nivel muy bajo (menos de un salario mínimo) a nivel medio (uno a seis salarios mínimos). Esto se explica sobre todo por los nuevos fraccionamientos de clase media y media alta que se construyeron en la Delegación.

Este proceso de conurbación tuvo importantes implicaciones. Se enfrentaron dos urbanizaciones, se confrontaron dos culturas que en su encuentro volvieron a sintetizar lo que ha sido nuestra historia urbana. Con la pretensión de resolver lo inmediato no se valoró ni se valora el patrimonio natural e histórico y éste es destruido con toda inconsciencia.

La división que existió en el Distrito Federal hasta el año de 1970, en donde se hablaba de la Ciudad de México y de las delegaciones, se modificó, lo mismo que el número de delegaciones, tal como fue publicado por el Diario Oficial en diciembre.

⁶⁴El Distrito Federal o ciudad de México se divide para los efectos de esta ley, y de acuerdo con sus características demográficas, sociales y económicas, en dieciséis delegaciones denominadas como sigue: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Alvaro Obregón, La

64 ESPINOSA LÓPEZ, Enrique: *Ciudad de México...* obr. cit.

Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Ixtalpalapa, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.⁶⁵

A partir de 1970 Xochimilco se manejó como parte de la Ciudad de México, quedando como pueblos rurales solamente Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

De los años cincuentas a los setentas, las comunicaciones se modernizaron y cambiaron el aspecto de la ciudad. Los canales hacia la ciudad de México se cerraron, dando paso a grandes avenidas, viaductos, el anillo Periférico, el Anillo Interior, etc. Al mismo tiempo se fue construyendo el transporte subterráneo Metro, que actualmente sigue creciendo. Los habitantes pueden transportarse a grandes distancias para trabajar o estudiar, favoreciendo la relación entre los poblados que hasta hace tres décadas eran considerados rurales, y ahora son parte de la urbe.

El Anillo Periférico oriente, la Prolongación de División del Norte y posteriormente la nueva carretera a Oaxtepec, lograron un acercamiento en términos de tiempo con Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Aunado a esto, los transportes han proliferado, líneas de camiones, peseras y combis, hasta el Tren Ligero que une la terminal del Metro Taxqueña con Xochimilco.

A lo largo de cada vía de comunicación, la densificación ha sido mayor y una delegación con amplias reservas territoriales se ha vuelto lugar ideal para construir nuevas unidades habitacionales. No se reconoce la afectación que se está haciendo a una zona ecológica necesaria para la vida de la Ciudad de México, sin embargo, ya en el mismo mes de diciembre de 1970 en el Diario Oficial se había decretado una zona de veda en el Distrito Federal, con lo cual se prohibía la construcción de fraccionamientos o unidades habitacionales por arriba de la curva del nivel de 2,350 m. sobre el nivel del mar. Esto no sólo dejaba áreas verdes en toda la zona sur del D.F., sino que permitiría la recarga del acuífero. En este decreto se permitía la construcción de una vivienda unifamiliar por predio, quedando sujeta la licencia de construcción a la posibilidad por parte de la delegación de dotar de servicios a dicha vivienda.

Con el fin de planificar el crecimiento de la Ciudad de México se publicó en 1976 la Ley general de Asentamientos Humanos, en 1978 se publicó el Plan Director para el desarrollo urbano del Distrito Federal y desde entonces los planes de desarrollo han sido elaborados por los distintos gobiernos. Sin embargo, el crecimiento de la mancha urbana sobre la zona que en 1970 se decretó como vedada para la urbanización, se ha visto invadida por vivienda de diversos niveles socio económicos.

Los nuevos habitantes que se han asentado en Xochimilco desconocen la cultura tradicional y llegan a vivir en las nuevas colonias en esta delegación, con las ideas propias de su clase y sobre todo de su conciencia urbana. Es frecuente que ante el desconocimiento de la cultura del pueblo xochimilca, la población que ha invadido la zona, los critique por los gastos excesivos que

⁶⁵ IBID, p. 224.

representan. para los mayordomos, las fiestas religiosas. La fuerza de la cultura, sin embargo, aun logra que los fuereños se vean atraídos por las fiestas tradicionales.

El Plan Rescate, uno de los planteamientos del gobierno que se echó a andar pensando en mejorar la calidad del agua de Xochimilco y para rescatar esa importante zona ecológica, se hizo "sobre un restrador, sin ir al lugar y sin conocer a la gente y menos sus costumbres" por lo que afectó a cientos de campesinos que cuidaban sus chinampas, que por 5 siglos habían cultivado flores, legumbres y semillas, patrimonio de una cultura legendaria y que gracias a los cultivos lograron detener el crecimiento de la urbe sobre los campos de maíz.

Dicho Plan llegó para expropiar tierras de ancianos que se enorgullecían del trabajo campesino, la especulación urbana se incrementó de inmediato. Xochimilco con una cultura ancestral, con una cohesión social fuerte y dinámica, con una gran riqueza agrícola, se ha visto afectado desde un principio por la cercanía de un centro de poder económico y político de la magnitud de la metrópoli.

Debemos reconocer que se ha dado un desarrollo importante en esta delegación, sobre todo en lo relativo al acceso a la educación media y superior, pero también es necesario conocer que la especulación urbana ha presionado de tal forma, que la producción agrícola, el medio ambiente y las tradiciones se están viendo amenazados.

CAPITULO II

XOCHIMILCO

II.1. XOCHIMILCO

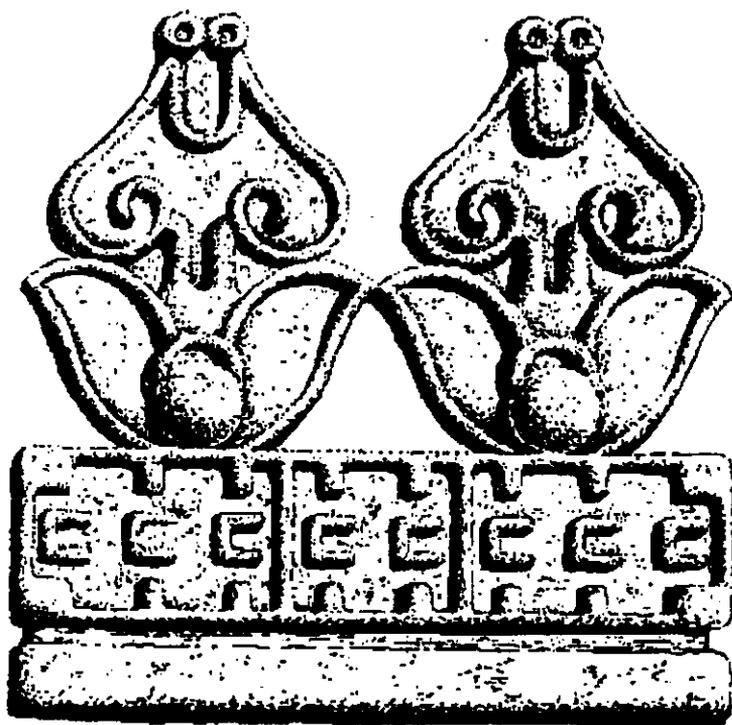
Xochimilco quiere decir el lugar de la sementera de flores (del náhuatl: *xochitl* - flor; *milli* - campo cultivado y *co* - lugar), o quizá quiera decir 'lugar del campo florido' o 'lugar donde se cultivan las flores', pero la idea es **El lugar donde nacen y crecen las flores.** (ver ilustración 3)

Xochimilco es una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, está situada en el sureste y colinda al norte con Coyoacán e Iztapalapa, al oriente con Tláhuac, al sur con Milpa Alta y al poniente con Tlalpan. Representa el 7.95 % de la superficie del Distrito Federal.⁶⁶

⁶⁶ INEGI: Xochimilco, Distrito Federal, Cuaderno Estadístico Delegacional, 1995.

Ilustración No. 3

XOCHIMILCO

Xochimilco, del náhuatl xochitl - flor, milli - campo cultivado y co - lugar, quiere decir "lugar del campo florido", "lugar de la sementera de flores", "lugar donde se cultivan las flores", pero la idea es "El lugar donde nacen y crecen las flores"

Está constituida por 17 barrios y 15 pueblos tradicionales, pero actualmente cuenta con un nuevo barrio y varias colonias establecidas en las últimas décadas de este siglo. Cada barrio conserva su capilla, las cuales se edificaron sobre los teocallis de los xochimilcas, y cada pueblo también tiene su parroquia igualmente sobre el antiguo templo. La construcción de iglesias sobre los centros religiosos prehispánicos, ayudó a la conservación de la organización espacial que tuvieron los nativos.

La xochimilca fue una de las siete tribus nahuatlacas y de la misma forma que los mexicas, tuvieron que peregrinar hasta encontrar el lugar en donde se asentarían. Cuando llegaron a la zona lacustre, fundaron Cuauhilama, lugar que actualmente se encuentra en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, a un lado de San Gregorio Atlapulco. Todavía se encuentran petroglifos y restos de las construcciones que ahí tuvieron. Posteriormente continuaron su camino hasta lo que ahora es la cabecera de la Delegación Xochimilco, que en un principio se encontraba rodeada de agua. Su fundación se remonta al siglo XIII. El paralelismo con Tenochtitlan es importante, ya que ambas tribus tuvieron un largo peregrinar, se asentaron en varios lugares antes de encontrar el lugar indicado y cuando al fin lo hicieron, eligieron una isla. La forma de agrandarla fue a base de chinampas.

Sin embargo, cuando llegaron los españoles, el tratamiento a ambos lugares fue totalmente diferente. Mientras Mexico-Tenochtitlan fue devastada y posteriormente se convirtió en la ciudad capital y por tanto en centro político, económico, cultural y eclesiástico, Xochimilco fue respetado y permaneció aislado de la influencia española, únicamente los franciscanos estuvieron presentes para enseñarles el evangelio y por medio de éste la cultura europea.

A través de los siglos, la ciudad de México se desarrolló, se urbanizó, la modernización del mundo entero se reflejó en la urbe. La cultura prehispánica sólo podía encontrarse después de una búsqueda y conocimiento del centro histórico y su historia, pero la Delegación de Xochimilco, debido a su comunicación básicamente por agua, y a que los españoles no se establecieron en ella -a excepción de los frailes- conservó gran parte de la cultura prehispánica hasta este siglo.

En el libro publicado por el Departamento del Distrito Federal en 1964, se menciona a Xochimilco como una de las 6 delegaciones cuyos núcleos poblados no se habían llegado a unir con la urbe.⁶⁷ Sin embargo, el crecimiento desmedido de la ciudad de México en los últimos 30 años ha ido avanzando sobre Xochimilco, logrando en la actualidad una continuidad urbana, lo cual se observa no sólo en las comunicaciones y transportes, sino en la cultura, el trabajo y la educación. En un principio parecía que debido a que la conurbación se había dado en los años recientes, aún encontrábamos una serie de manifestaciones culturales de origen prehispánico, sin embargo, la fuerza de sus festejos tradicionales son impresionantes, porque lejos de perderse, se van reconociendo como los antecedentes de los mexicanos.

⁶⁷ URUCHURTU, Ernesto P.: La Ciudad de México, 1952-1964. Departamento del Distrito Federal, México, Nuevo Mundo, 1964.

El comportamiento de la Delegación en general, aún es marcadamente suburbano, aunque con una tendencia hacia la urbanización que los xochimilcas no pueden detener porque las presiones sobre el suelo se dan a partir de la metrópoli. Existe una preocupación muy fuerte por el peligro en que se encuentra esta zona, ya que hasta ahora siempre se le consideró el jardín de la Ciudad de México, o menos poéticamente, el pulmón, gracias a sus chinampas, sus flores y áreas verdes; pero además, es el reducto cultural que nos ayuda a identificar las raíces de nuestros antepasados.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, inscribió al Centro Histórico de México y a Xochimilco en la lista del patrimonio mundial el 11 de diciembre de 1987. Sin embargo, la presión de las inmobiliarias continúa sobre esta zona, lo cual se puede corroborar con el aumento de población de esta Delegación, cuya tasa de crecimiento es mayor al promedio con el que cuenta el Distrito Federal.

El Plan de Rescate Ecológico que implementó el gobierno, con el cual expropió las chinampas y relegó a la gente nativa, no ha servido para preservar esta zona; es con el respeto a su tierra y al trabajo agrícola, a sus tradiciones, a la organización que conserva la comunidad, y sobre todo con la certeza del valor cultural que todo esto tiene, tanto para los mexicanos como para la humanidad, como se puede salvar el patrimonio que representa.

II.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Xochimilco es una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal y está situada en el sureste. Se localiza entre los 19° 19' y 19° 09' de latitud norte; y entre los 98° 58' y 99° 10' de longitud oeste. Colinda al norte con las delegaciones de Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac, al este con Tláhuac y Milpa Alta, al sur con Milpa Alta y Tlalpan, y al oeste con Tlalpan. Esta delegación cuenta con una superficie de 125.17 km².⁶⁸ (ver plano 5)

El sistema orográfico de Xochimilco se puede dividir en tres zonas:

-La primera es la zona media boreal de la sierra del Ajusco, en donde las principales elevaciones con que cuenta son de este a oeste, Teuhtli, Tlamacaxco, Teoca, Tochuca, Fzompole y Tlamapa.

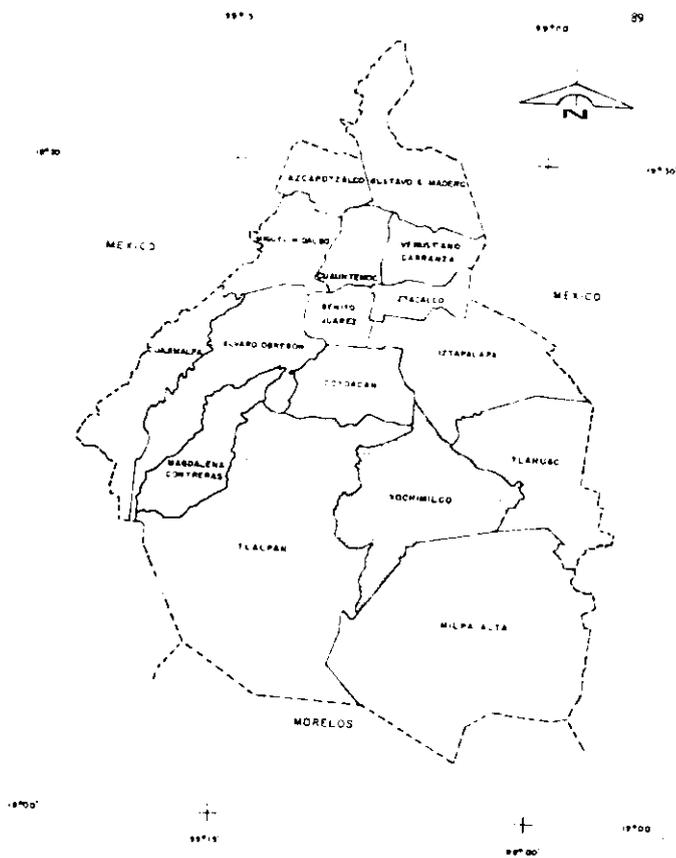
-La segunda zona, en la parte media oeste entre Tlalpan y Xochimilco, cuenta con los cerros Tehuanpaltepetl, La Cantera, Fetequilo, Santiago y Xochitépec.

-La tercera zona es la llanura formada por depósitos aluviales que llena el área lacustre con una altitud de 2,000 m. sobre el nivel del mar, donde se encuentran los cerros Moyotepec, Xilotepec y La Noria.

⁶⁸ DDF: Monografía de Xochimilco, Gobierno de la Ciudad de México, México, DDF, 1996.

Plano No. 5

DISTRITO FEDERAL
 CON LAS DIVISIONES POLÍTICAS POR DELEGACIÓN

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico, 1990.

De estas elevaciones las principales son: el volcán Teuhtli con una altitud de 2,710m., el volcán Tzompole de 2,650m., el Cerro Xochitépec de 2,500m. y el Cerro Tlacualleli de 2,420m.⁶⁹

El clima predominante es el templado subhúmedo con una temperatura media anual de 16° C y una precipitación pluvial que varía entre 700 y 900 mm. anuales. Las precipitaciones pluviales más frecuentes tienen lugar durante las estaciones de verano y otoño.

Los suelos de Xochimilco son ricos en materias orgánicas y nitrógeno, sobre todo en la parte de la laguna debido a la abundante vegetación acuática. Lo que ha dado vida e importancia a esta zona es el lago -de agua dulce- de Xochimilco, así como el ingenioso sistema de chinampas, terreno construido en el agua sobre un almacón de madera. Esta combinación trajo como consecuencia una producción agrícola muy importante y fue abastecedor de la Ciudad de México antes, durante y después de la conquista española.

El antiguo vaso del lago de Xochimilco se calculaba en 30 Km.2, pero por la sobreexplotación del acuífero se ha ido contrayendo, hasta quedar actualmente reducido a menos de 12 km.2. Se puede decir que lo único que queda es una tupida red de canales de casi 200 Km. de longitud, siendo los principales: Cuemanco, Nacional, Apatlaco, Del Bordo, Japón, Tlilac, Xilitla, Amelaco, Tultengo y Chalco, éste último delimita la delegación con la de Tláhuac. Otras fuentes de agua que también la delimitan son el Río San Buenaventura, y el canal Nacional.

Lo que ahora es la cabecera de la Delegación de Xochimilco, fue un lugar rodeado por agua, en donde sus habitantes se establecieron después de un largo peregrinar, encontrándose dentro de la misma delegación el asentamiento anterior: **Cuauhilama**. Antes de éste y durante su peregrinar, fundaron otros asentamientos, de los cuales se han encontrado restos.

Xochimilco fue uno de los señoríos más importantes de la época prehispánica, contaba desde entonces con una gran cantidad de pueblos. Estos se encuentran en algunos planos desde el siglo XVI, como es el caso de Atlapulco, Mixquic y Tulyehualco. (ver plano No. 6)

Al llegar los españoles bautizaron con nombres cristianos a la gente y a los pueblos, pero el nombre mexicano sobrevivió a toda la colonia, por lo que en la actualidad conservan dos nombres los barrios y los pueblos. La delegación cuenta con 15 pueblos y dentro de la cabecera hay 17 barrios tradicionales, más uno de reciente fundación.

Los pueblos en la zona alta son:

- Santa María Tepepan, "en los cerros", de *tepetl*-cerro y *pan*-en, locativo de abundancia.
- Santa Cruz Xochitpec, "en el cerro de las flores", de *xochitl*-flor(es), *tepetl*-cerro y *c*, apócope de *co*-locativo.
- Santiago Tepalcattalpan, "en la tierra de los tepalcates", de *tepalcatl*-tepalcate, *tlalli*-tierra y *pan*-locativo.
- San Lucas Xochimanca, "en las flores crecidas", de *xochitl*-flor(es), *maqui*-crecido(a) y *ca*, *co*-locativo.

69 IBID.

- San Mateo Xalpa, "lugar arenoso", de *xalli*-arena y *pa*-locativo.
- San Francisco Tlalnepantla, "en medio de la tierra", de *tlalli*-tierra y *nepantla*-en medio.
- San Andrés Ahuayucan, "lugar de encinas", de *ahuayo*-encinar y *can*-locativo de abundancia.
- San Lorenzo Atemoaya, "en la caída del agua" de *atl*-agua, *temoa*-caer y *ya*-locativo activo.
- Santa Cecilia Tepetlapa, "en el lugar tepetatoso", de *tepetlatl*-tepetate y *pa*-locativo.

Los pueblos que se encuentran en la zona chinampera son:

- Santa Cruz Acaipixca, "lugar de los vigilantes de canoas", de *acalli*-canao, *pixqui*-vigilante, *can*-locativo.
- San Gregorio Atlapulco, "lugar donde revolotea el agua", (o acaso, "lugar donde hay mucha agua revuelta") de *atlali*-aguas revueltas, que revolotean, *pul* (o *pol*)-grueso y *co*-locativo.
- San Luis Tlaxiataltemalco, "en el barrio de los braseros", de *tlaxilacalli*-barrio, *al(ahua)*-untar algo, *tlamati*-braserero y *co*-locativo. Aunque se puede interpretar también como "el barrio de pavimento resbaladizo", de *tlaxilacalli*-barrio, *alahua*-resbalar, escapar y *temana*-pavimentar, embaldosar con piedra y *co*-locativo.
- Santiago Tulychualco, "en el cerro de tule", de *tulli*-tule, *yahualli*-cerro y *co*-locativo.
- Santa María Nativitas Zacapan, "en el zacatal", de *zacatl*-zacate, *pan*-locativo de abundancia.
- Huichapan, "lugar espinoso o en el agua espumosa" de *huiztli*-espinoso(a) y *apan*-locativo o río.⁷⁰

Los barrios, los cuales se localizan en la cabecera de Xochimilco y cuyas capillas y el asentamiento mismo se erigieron sobre los teocalis y los calpulli prehispánicos, son:

- San Pedro Tlalnáhuac, "junto o cerca de la(s) tierra(s)" de *tlalli*-tierra, y *nahuac*-junto o cerca de.
- La Asunción Coahuacatzinco o Atlitic, "dentro del agua", de *atl*-agua y *tlatic*-dentro.
- Santa Cruzita Analco, "al otro lado del agua", de *atl*-agua, *nalli*-al otro lado de y *co*-locativo.
- San Juan Tlatruhch, "lugar donde igualan o rasan la tierra". Apócope de *tlatruhchihualizpan*, *tlaxitcquizpan* que a su vez viene de *tlaxitquilitli*-acto de igualar o allanar la tierra.
- Nuestra Señora de los Dolores Xaltocan, "en el arenal con tuzas", de *xalli*-arena y *tozan*-topo o tuza.
- Belén de Acampan, "lugar de cañas o carrizos", de *acatl*-caña o carrizo y *pan*-locativo de abundancia.
- San Francisco Caltongo, "en las casuchas", de *calli*-casa, *tontli*-término despectivo y *co*-en, locativo.
- San Marcos Tlattepetlalpan, "sobre el cerro de tierra", de *tlalli*-tierra, *tepetl*-cerro y *pan*-de *ipan* -sobre.
- El Rosario Nepantlatlaca, "lugar de la tierra de los hombres en medio", de *nepantla*-en medio, *tlacatl*-hombre y *tlá*-tierra.
- La Concepción Tlacoapan, "en el lugar de agua que tiene jaras", de *tlacotl*-jara, *atl*-agua y *pan* -adverbio de lugar.
- La Santísima Trinidad Chililco, "en los chilares", de *chilli*-chile, *co*-en.
- San Antonio Molotla, "lugar donde abundan los gorriones", de *molotl*-gorrión o pardal y *tlán*-lugar abundante.

⁷⁰ DDF: Presencia de un sexenio en la delegación de Xochimilco, 1970-1976, México, Sociedad Cooperativa Imp. Arana, S.C.L., 1976.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

- San Cristóbal *Xallan*, "en el arenal", *xalli*-arena y *an*, apócope de *tlán*-lugar abundante en.
- Las Animas o la Guadalupita *Xochitenco*, "a la orilla de las flores", de *xochitl*-flor, *tentli*-orilla y *co*-en, lugar, locativo.
- San Lorenzo *Tlaltecpan*, "tierra del palacio", de *tlalli*-tierra, *tecpan*-palacio.
- San Esteban *Tecpanpan*, "lugar de los palacios", de *tecpan*-palacio y *pan*-lugar, abundancia.
- San Diego *Tlalcoxpan*, "lugar de la tierra amarilla", de *tlalli*-tierra, *coxtic*-amarillo y *pan*-lugar⁷¹

El Barrio 18, por ser de nueva creación, no tiene un nombre prehispánico, pero tampoco tiene nombre cristiano, tiene simplemente un número.

Los nombres indígenas corresponden al que tenían cuando llegaron los españoles, y aunque sobrevivieron, se les impuso uno cristiano como símbolo de la evangelización. Los nombres en náhuatl o mexicano tienen un significado que refleja, en general, las condiciones geográficas del sitio.

El resto de los asentamientos actuales, son colonias que se han desarrollado en los últimos años de este siglo por lo que los nombres varían mucho. En los casos de los fraccionamientos, se buscan nombres que sean lo más sugestivo para su comercialización, como son Bosque Residencial del Sur, Paseo del Sur, Jardines del Sur, lo cual nos evoca el Xochimilco florido. Sin embargo, algunas colonias por la proximidad de lugares tradicionales, han adoptado el nombre de ampliación del pueblo nativo, como son: Ampliación San Marcos, Ampliación Tepepan, Ampliación La Noria, Ampliación Nativitas. El resto de las colonias tienen nombres que van desde héroes patrios hasta santos, incluyendo nombres en náhuatl.

La superficie de la Delegación de Xochimilco es de aproximadamente 125 Km.2, de los cuales el 80 % es destinado al uso agropecuario y forestal y el 20% restante corresponde al uso urbano. Sin embargo, si revisamos los datos de crecimiento de la delegación con respecto a los del Distrito Federal, encontramos que Xochimilco, aunque ha disminuido la tasa de crecimiento en la última década, permanece por encima de la media del D.F., lo cual explica la proliferación de nuevos asentamientos.

Tasa de crecimiento anual

	1970	1980	1990	70-80	80-90	70-90
Xochimilco	116,493	217,481	271,151	6.4%	2.2%	4.3%
D. F.	6,874,165	8,831,079	8,235,744	2.5%	- 0.7%	0.9%

Fuente: INEGI, IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990.

⁷¹ ACEVEDO Y LOPEZ DE LA CRUZ, Santos: Monografía Histórico-Demográfica de Xochimilco, Xochimilco, D.F. 1972.

En los últimos años debido a la relación con la Ciudad de México, el uso del suelo ha cambiado, así como la economía; pero aún su territorio es predominantemente rural. Como puede verse en la mancha urbana, dentro de esta delegación existe una franja central en sentido longitudinal que une los pueblos conurbándolos a la Gran Ciudad de México, pero en su parte norte las chinampas siguen resistiéndose a desaparecer y al sur los cerros se van poblando lentamente. Sin embargo, de seguir esta tendencia, veremos en los próximos años, el surgimiento de fraccionamientos sobre las últimas áreas naturales que quedan en el D.F. (ver plano No. 7)

La rapidez con la que los pueblos fueron conurbándose a partir de la década de los ochenta, el ensanchamiento de esta franja, la extensión que ha alcanzado desde la cabecera hacia el sur, y por último el continuo descenso del agua del lago y los canales, que proporciona tierra nueva para asentamientos humanos, nos lleva a reconocer que la preocupación de la UNESCO posiblemente ha llegado tarde.

II.3. LOS LAGOS DEL VALLE DE MEXICO

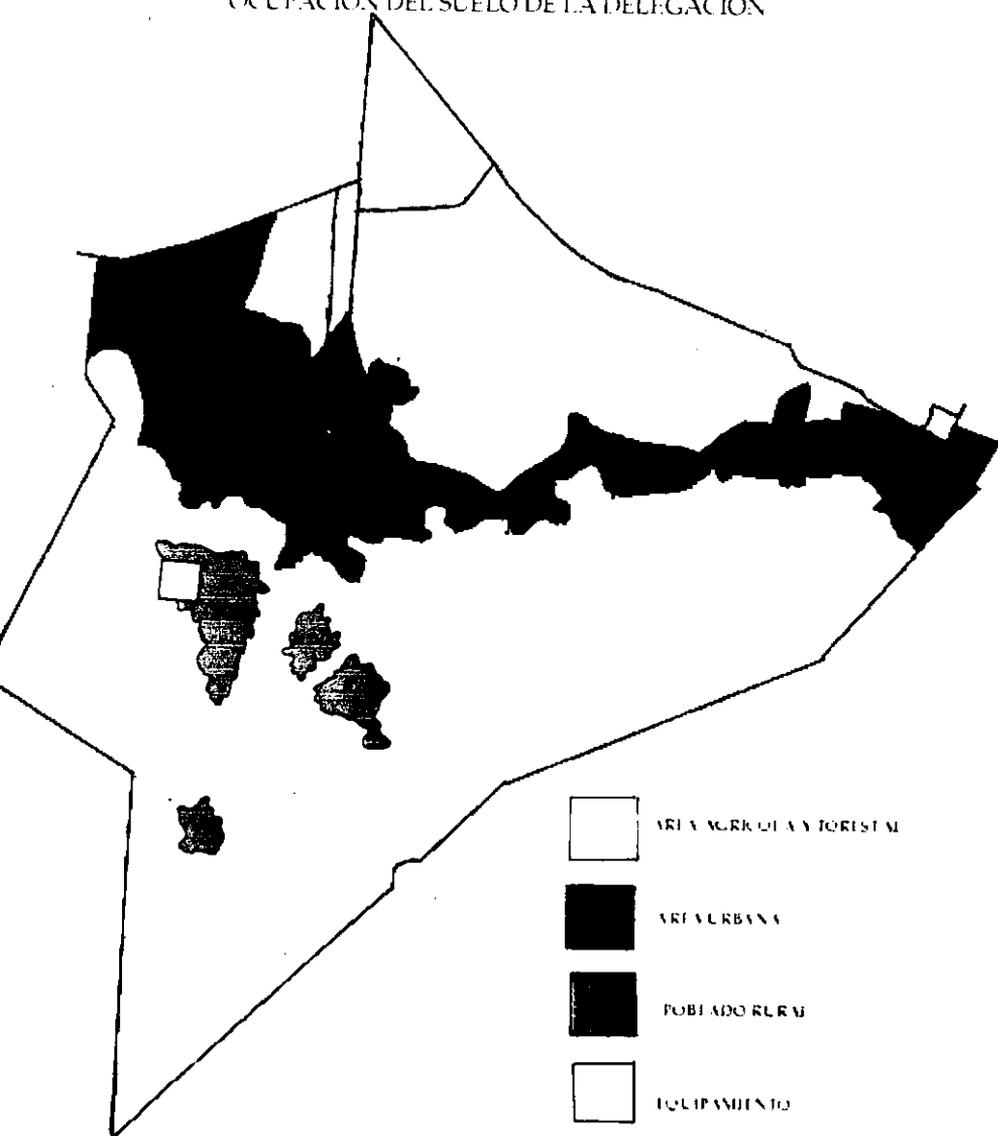
La cuenca de México ha sufrido grandes cambios a través de su historia, y según los geólogos, hace cinco millones de años por grandes dislocaciones en la corteza terrestre, se originó un fuerte hundimiento de la zona central. Otros fenómenos naturales, como la erupción del Xitle, cerraron las salidas de la cuenca por lo que se empezaron a formar los lagos. Aunque por la topografía, éste sigue siendo un lugar que naturalmente contendría una serie de lagos, el trabajo del hombre ha cambiado su vocación, habiendo logrado en cinco siglos la desecación de ellos, dejando apenas en un pequeño espacio lo que anteriormente fue parte del Lago de Xochimilco.

Desde la época prehispánica, la cuenca de México fue muy importante pues desembocaban varios ríos en una serie de lagos, de los cuales los de Zumpango, Xaltocan, Xochimilco y Chalco eran de agua dulce. Por tal razón ésta fue una región muy codiciada y los asentamientos humanos se localizaron en la zona lacustre desde hace 20,000 años. El lago de Texcoco, era el más grande pero de agua salada. A las márgenes de éstos se encontraban los señoríos antes de la conquista.

El pueblo de Xochimilco se asentó en un lugar rodeado por agua y su economía dependía principalmente del lago. Consumían los productos lacustres y agrícolas y exportaban los excedentes a las demás regiones del valle a través de lagos y acequias. Los naturales fueron los primeros en emplear las chinampa, terreno construido en el agua sobre un armazón de madera, quedando entre una y otra canales por donde transportaban, en canoas, los productos agrícolas. Este sistema agrícola logró una producción intensiva de granos, hortalizas, legumbres y flores. Otros pueblos del mismo señorío de Xochimilco, se asentaron a las márgenes del lago y usaron también el sistema de chinampas, por lo que la zona era reconocida como abastecedora importante.

Plano No. 7

OCCUPACIÓN DEL SUELO DE LA DELEGACIÓN

Fuente: GARZA, Gustavo: ATLAS de la Ciudad de México, DDF, Colegio de México, 1986, p.323.

En esa época el lago de Xochimilco y Chalco estaban unidos, y sus aguas fluían para unirse al resto de los lagos.

Mientras la mayoría de los pueblos se asentaron a las márgenes, en 1325 Tenochtitlan se fundó en un islote dentro del lago de Texcoco, el más bajo de todos y además salobre. Esto, como se mencionó anteriormente, fue al encontrar el punto preciso que, por sus creencias cosmogónicas, debía ser centro de un imperio. El islote era seguro contra ataques guerreros pero no lo era contra las inundaciones.

El islote original creció, a semejanza de Xochimilco, a base de chinampas, los canales penetraban los calpulli, pero durante las lluvias, la elevación del nivel del agua inundaba toda la ciudad. Por esto, desde un principio se buscó regular los niveles de los lagos. Cuando el dominio azteca abarcó todo el valle, se construyeron calzadas que al mismo tiempo que unían Mexico-Tenochtitlan con tierra firme, trabajaban como diques; se limpiaron acequias para mejorar el tránsito de canoas, pero sin duda la obra más importante fue el albardón construido por Netzahualcōyotl. Éste separaba las aguas saladas del lago de Texcoco de las dulces, pero además controlaba los niveles del líquido.

El lago de Xochimilco y Chalco fueron separados por un dique para evitar que llegara a la capital, mayor cantidad de agua de la necesaria. Desde que Mexico-Tenochtitlan se convirtió en imperio, la historia de los señoríos y de los lagos del valle quedaron unidos y fueron influenciados por la historia de la ciudad de México.

En un principio el agua que se usaba para beber en la capital era conducida por un acueducto desde Chapultepec. En 1485 ya se hablaba de falta de agua para la población y del descenso de la laguna. Se construyó entonces un acueducto desde Coyoacan, el cual llegó con tal fuerza que se tuvo que sellar para detener la inundación que había provocado.

Las acequias que corrían de poniente a oriente, evacuaban el agua hacia el lago de Texcoco cuando llovía en la ciudad y posteriormente se cerraban las compuertas para evitar que el agua volviera. Se logró que las obras de ingeniería construidas, regularan el agua y por tanto se evitaron inundaciones.

Posteriormente, durante la guerra de conquista, los españoles destruyeron el albardón y el acueducto para derrotar a los aztecas, y una vez dominado el imperio, lo más importante fue construir la nueva ciudad española. Poco después se reconstruyó el acueducto y se limpiaron las acequias, que aunque no estaban dentro del patrón de urbanización española, no pudieron hacerlas a un lado, ya que la comunicación en la zona era básicamente por agua. El albardón, en cambio, fue olvidado.

La gran cantidad de mano de obra indígena originaria de Tenochtitlan, Santiago, Tacubaya, y pueblos aledaños, fue la constructora de la ciudad de México. Zonas alejadas, en cambio, fueron obligadas a contribuir con material como fue el caso de Xochimilco, Culhuacán, Iztapalapa, Mexicaltzingo, etc. Lograr ésto no fue difícil, ya que desde antes de la conquista, la mano de obra gratuita de los pueblos sometidos, se utilizaba para el mantenimiento de la ciudad por lo que cuando los españoles les exigieron el trabajo, se aceptó de inmediato.

"Los pueblos vencidos eran los que aportaban la mayor cantidad de recursos para satisfacer las exigencias de los vencedores. Los macehuales o campesinos libres entregaban, como tributo al rey, además de parte de su cosecha, su fuerza de trabajo, en una forma obligatoria y gratuita, para la construcción de obras públicas como calles, canales, templos, escuelas, acueductos y otras de beneficio colectivo, así como para efectuar su limpieza y mantenimiento."⁷²

La gran rapidez para construir una ciudad que contenía iglesias, palacios, hospitales y toda clase de grandes edificaciones, en donde el uso de la madera era imprescindible, inició una terrible deforestación que afectó en forma irreparable al medio ambiente. La destrucción del albaradón por Hernán Cortés, el cierre de acequias que impedía el flujo del agua, y la falta de diques y compuertas que ayudaban a nivelar los lagos, tuvieron su repercusión en 1553, cuando sufrieron una gran inundación. El virrey Velasco ordenó reconstruir el albaradón ante tal problema, sin embargo, las inundaciones continuaron.

"Al cegarse las acequias, el sistema de control de represas, compuertas y diques sufrió un desequilibrio y perdió su capacidad de flujo; durante años causó estragos por inundaciones cuando la estación de lluvias fue especialmente nutrida."⁷³

En 1580, después de otra gran inundación, se ideó un proyecto que desviaría el curso del río Cuautitlán, principal afluente del lago de Zumpango, el cual a su vez alimentaba al lago de Texcoco. En 1604, el virrey Montesciaros quiso rehacer el sistema de diques prehispánico, pero ya era difícil por el azolve de las acequias.

En 1607 el Marqués de Salinas, virrey en esa época, llamó a un ingeniero reconocido, Enrico Martínez, para resolver las inundaciones. Dicho ingeniero propuso desaguar los lagos de Zumpango, San Cristóbal y Texcoco, o bien con el solo de ellos que sería Zumpango. En ese mismo año se inició el túnel con el que se desaguaría este último lago, lo cual evitó las inundaciones por un corto tiempo, ya que su profundidad y anchura no fueron las apropiadas.

Para 1614, el virrey Marqués de Guadalcázar, solicitó ayuda de Adrián Boot, quien estaba en Francia haciendo trabajos de desagüe de lagunas. Ese mismo año llegó a la Nueva España y de inmediato se dio a la tarea de visitar y medir los ríos y manantiales, lo cual hizo en Chalco, San Cristóbal, Xaltocan, Citlaltépec y Zumpango, y del socavón o túnel desde el principio hasta la desembocadura en el río de Tula, el cual había sido construido pocos años antes. Encontró que la diferencia de niveles hacía imposible el desagüe y que el volumen de desalajo no correspondía a las necesidades. Además de esto, aclaró

⁷² LÓPEZ ROSADO, Diego: Los servicios públicos de la ciudad de México, México, Editorial Porrúa, S.A., 1976, p. 35.

⁷³ GARZA, Gustavo: Atlas de la ciudad de México, México, Sonia Lombardo: La ciudad de México entre 1570 y 1692, DDF y Colegio de México, 1987, p. 54.

que en tiempo de lluvias, las grandes avenidas de agua quebrarían la calzada que separaba el río Cuautitlán de la laguna de Citlaltépec y Zumpango, por lo que las aguas volverían a la laguna.

Adrián Boot propuso reforzar la calzada de San Lázaro -donde antes estuvo el albarradón de Nezahualcóyotl- así como construir compuertas para evitar agua estancada y regular los niveles del líquido.

"Primeramente reforzar la calzada de San Lázaro con fajina y tierra, y en dicha calzada poner compuertas, propósito para desaguar el agua que está detenida entre la calzada de San Antón y la Piedad, y más la de Chapultepec, Tacuba, hasta Nuestra Señora de Guadalupe. La cual agua es la que hace daño a esta ciudad de México, atento a que todo el año está detenida al pie de ella y penetra todos los cimientos de los edificios, y causa humedad y enfermedad, peligro a la ciudad con algunas grandes aguas de anegarse y perderse totalmente. Y para evitar este daño será necesario desaguar las dichas detenidas aguas por canales o zanjas que se han de hacer para el efecto y por ellas echarlas en la laguna grande. Y así quitarán a la ciudad lo que le es dañoso, y dejarán lo que es menester, porque de quitar totalmente el agua sería dañar esta ciudad, por ser la tierra floja, los edificios pesados y no podrán sustentar los cimientos sino con ayuda del agua."⁷⁴

Esta propuesta, la más completa presentada para resolver las inundaciones, no se llevó a cabo. El ingeniero Enrico Martínez, en cambio, continuó agrandando la galería para el desagüe y ante una fuerte época de lluvias, tratando de salvar su obra que aun no estaba terminada, prefirió cerrar el canal e inundar la ciudad de México. Durante 5 años permaneció el agua en dicho lugar.

Todas las propuestas posteriores iban en el sentido de desviar las aguas para sacarlas de la cuenca. En 1789 se concluyó la obra que desalojaría el agua del río Cuautitlán por la loma de Nochistongo, la cual ya no llevó bóveda y sólo se pudo concluir el tajo que lo desaguaría.

Es importante hacer notar que el nivel del agua de los lagos de Zumpango y de Xaltocan estaban bastante por encima de la plaza mayor de México. También el lago de Chalco y Xochimilco estaban más de un metro arriba de la misma plaza.

La laguna de Texcoco, en cambio, estaba un poco más de un metro por debajo del centro de Tenochtitlan. Las aguas de los lagos del norte tendían a desaguar sobre el de Texcoco, esta era la razón por la que los aztecas habían construido calzadas-diques que detenían el agua en varios puntos, pero después de la conquista se descuidó su mantenimiento, por lo que la ciudad se volvió propensa a las inundaciones.

⁷⁴ TRABULSE, Elías: Historia de la Ciencia en México, Siglo XVII, México, Conacyt y Fondo de Cultura Económica, 1984. pp 207-208.

El constante intento por sacar el agua de la región, durante toda la colonia, se hizo sin pensar en los cambios climáticos y el daño del suelo que se ocasionarían. (ver plano No. 8)

Una obra importante fue el dique de San Cristóbal, que impidió que el lago de Zumpango entrara en el de Texcoco, lo cual ayudó al descenso del nivel de éste último. La consecuencia fue la dificultad para comunicarse por agua desde algunas zonas, pero en cambio se dio entrada a los caballos y vehículos con ruedas.

Durante el porfiriato, una de las preocupaciones seguía siendo la de las inundaciones. En esa época ya nadie desconocía el hecho de que los lagos estaban por arriba del nivel de la ciudad. En un principio la solución que propusieron fue la de elevar el nivel de las calles, pero mientras se elevaba una, se inundaban otras. Buscando entonces una solución definitiva, se optó por la desecación total de los lagos.

"El gobierno celebró el 3 de octubre de 1881 un contrato con Antonio Mier y Celis para que llevara a cabo la canalización y desagüe de la ciudad y Valle de México, aprobado por el Congreso, estipulaba que debían desecarse los terrenos que ocupaban los lagos, a cambio de una subvención de 5300 mil durante 30 años consecutivos, la propiedad perpetua de los terrenos desecados, con derecho a disponer de la cantidad de agua necesaria para regarlos y explotarlos. Como el concesionario no pudo organizar la sociedad y conseguir el capital suficiente, su única consecuencia fue la de suprimir la Dirección del Desagüe del Valle de México."⁷⁵

En 1885 se habló de destinar una buena cantidad del presupuesto para continuar las obras del desagüe de los lagos; para 1886 una gran inundación cubrió de agua sucia todas las calles del centro de México. En 1887 el Ayuntamiento obtuvo un empréstito para la excavación de un gran túnel que pudiera finalmente desalojar la mayor cantidad de líquido de los lagos. Estas obras se toparon con fuertes problemas y a reserva de terminar posteriormente trabajos pendientes, el Gral. Porfirio Díaz las inauguró en 1900.

"El 17 de marzo de 1900 fue la fecha fijada para la inauguración oficial, no sólo del Gran Canal, sino de todo el sistema del desagüe general de la cuenca de México."

"...siendo este acto de inauguración el que solemniza la feliz conclusión de las obras destinadas a gobernar las aguas del Valle de México, que desde los tiempos más antiguos han sido la causa de molestas y peligrosas inundaciones."⁷⁶

Todo el esfuerzo puesto desde la conquista para el desalojo del agua, surtió el efecto deseado. Las obras afectaron todos los lagos, que iban desecándose

⁷⁵ LÓPEZ ROSADO, Diego, Los servicios públicos...obr. cit. p.198.

⁷⁶ DDF: Memoria de la Obra del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal, México, DDF, vol. 2, 1975, p. 18.

Plano No. 8

LOS LAGOS DEL VALLE DE MÉXICO

Disminución de los lagos del siglo XVI al siglo XVIII.

Fuente: 500 planos de la Ciudad de México, SAHOP.

en forma constante. Al hablar del Gran Canal, López Rosado menciona al Lago de Xochimilco.

"La profundidad del canal respecto a la superficie del terreno en su punto de partida era de 5.75 m. y en los últimos kilómetros de 21.28 m.; los taludes a 45o; en el fondo con ancho de 5 m.; en los primeros 20 Km. podía considerarse al canal como la prolongación de la red de atarjeas de la ciudad y no recibía más aguas que las que podían pasar por ellas y **las que bajaban del Lago de Xochimilco**, debido a lo cual su gasto normal se calculó en 5 m.³, aunque en determinadas circunstancias, como en los grandes aguaceros, podía recibir mayor volumen de agua; el resto del canal estaba en comunicación con el Lago de Texcoco y estaba destinado a gobernar las aguas de este lago, que era el más bajo de los del Valle y a donde se podía hacer llegar el agua de todas partes, por lo cual el canal estuvo calculado para la mayor cantidad que podía pasar por el túnel que era de 17.5 m.³ por segundo."⁷⁷

Otra de las preocupaciones del general Díaz, era el drenaje, ya que la ciudad no podría estar limpia sin una buena disposición de las aguas servidas. Al mismo tiempo era sabido que las lluvias torrenciales al no poder desalojarlas, eran causa de inundaciones. Por ésto se pensó que aumentando la profundidad del túnel de Tequisquiac, se podrían arrojar por ahí las aguas negras así como el agua pluvial. Ya instalados los ramales, se utilizó agua del Lago de Xochimilco para lavar y hacer correr los sedimentos del agua negra.

"A esa línea principal de tubos, de 1.05m. de diámetro, era inyectada el agua de lavado, por una bomba instalada al sur de la capital, tomándola mediante un canal de derivación del Lago de Xochimilco."⁷⁸

Así pues, el desagüe de la ciudad de México recorría el canal desde San Lázaro hasta las inmediaciones de Zumpango, atravesaba el túnel y desembocaba en el Tajo de Tequisquiac, hasta el río del mismo nombre; posteriormente llegaba al Río Tula para salir finalmente al Golfo de México.

Durante la administración del presidente Carranza, los ríos de Los Remedios, Tlalnepantla y Consulado fueron desviados de los centros de población para evitar las inundaciones. Se abrió un canal entre Mixquic y Tulyehualco para conducir el agua de los manantiales de Tetelco y Tezompa hasta el Lago de Xochimilco para lavar las atarjeas de la capital y para mantener una comunicación por agua para transportar mercancías.

Las continuas obras de desviación del agua fuera del valle y de la cuenca de México, fue desecando los lagos. El lago de Texcoco, el más extenso de todos, quedó convertido en pantanos insalubres. Se pensó volver toda la zona en terrenos agrícolas, pero el salitre lo impedía. Por otra parte, se decidió que quedara como un depósito que recogiera las aguas de lluvia de la ciudad de México, y desde ahí salieran fuera del valle.

⁷⁷ LÓPEZ ROSADO, Diego: Los servicios públicos...obr. cit. pp. 199-200.

⁷⁸ IBID, p. 220.

Mientras más agua se sacaba de la región, la ciudad en su conjunto se hundía en igual forma, por lo que el Canal del Desagüe tenía que bajar su nivel para evitar el regreso del líquido. Las atarjeas y colectores del centro, debido a los hundimientos, llegaron a tener una contrapendiente que ya no podía desalojar las aguas pluviales y ocasionaba en cambio nuevas inundaciones.

"Los ríos y arroyos más importantes que bajan de las sierras son los que escurren de la porción occidental de la cuenca, destacando por su caudal los ríos Magdalena, de la Piedad, Remedios y Cuautitlán. Como se dijo, estos ríos, más otros de menor importancia, depositan sus aguas en la parte baja de la cuenca y antiguamente, junto con los manantiales característicos del sur de la cuenca, formaban una serie de lagos: Chalco, Nochimilco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango. La intervención del hombre alteró el régimen hidrológico de la cuenca, toda vez que varios ríos se han entubado en su parte baja y son conducidos artificialmente, y los manantiales se han utilizado para abastecer de agua a la ciudad de México."⁷⁹

Desde un inicio el problema del agua se hizo sin tomar en cuenta el sistema hidrológico en su conjunto y sin reflexionar en las repercusiones sobre el medio ambiente. De esta forma sólo se pensó que para evitar inundaciones se debía sacar el agua fuera de la cuenca, y al mismo tiempo al necesitarla, se traería desde lugares cercanos al principio y finalmente de donde fuera. Así la constante extracción fue desecando los lagos, pero al mismo tiempo bajando el nivel de los mantos freáticos. El agua potable por lo tanto debía ser traída desde otras zonas y los pozos artesianos se perforaban con más frecuencia y más hondos. La ciudad en su conjunto se hundía y se hacía más propensa a inundaciones, las líneas de drenaje por el hundimiento ya no podían desalojar el agua pues para hacerlo necesitaban mayor profundidad y así se hizo un círculo vicioso.

En 1925 el Ing. Roberto Gayol habló sobre la problemática del hundimiento. En 1936, sobre todo por el Ing. José A. Cuevas, empezó a haber mayor conciencia de la relación entre el hundimiento y la extracción del agua del subsuelo. En 1947 el doctor Nabor Carrillo demostró que el hundimiento de la ciudad de México se debía a la consolidación del estrato arcilloso superior del subsuelo, producida por la pérdida de la presión acuífera debida a la extracción del agua del mismo subsuelo.⁸⁰

En la década de los cincuentas tuvieron que construir plantas de bombeo para elevar el agua de los colectores (desague) y descargarla en el Gran Canal. Se construyeron también tanques subterráneos y presas para retener las corrientes de agua de la región oeste de la Ciudad de México que eran descargadas al Interceptor del Poniente.

Según el libro de La Ciudad de México, publicado por el Departamento del Distrito Federal en 1964, durante la gestión del Lic. Ernesto P. Uruchurtu, del año 1952 a 1964 se construyeron 2,900 Km. de atarjeas para dotar de drenaje

⁷⁹ GARZA, Gustavo: *Atlas de la ciudad...* obr. cit. p. 20.

⁸⁰ DDF: *Memoria de la Obra del Sistema de Drenaje...* obr. cit. pp. 197-198

a un mayor número de colonias populares y barrios. Esto requirió nuevos sistemas de desalojo. Se construyeron 520 Km. de colectores con un diámetro entre 1.5 a 4 metros.*

En general la ciudad tuvo menos problemas de insalubridad pues se entubaron canales de aguas residuales y ríos, y sobre ellos se construyeron avenidas. Estas fueron: Churubusco, La Magdalena, San Angel, Tequilazco, Barranca del Muerto, Mixcoac, La Piedad, Tacubaya, Consulado, San Joaquín y Miramontes.

En 1971, cuando el Lic. Echeverría tomó posesión de la presidencia, se continuaron las obras de emergencia que habían sido incluidas en el Plan General de Obras de la Dirección General de Obras Hidráulicas, que sabiendo su importancia, no se habían podido terminar o bien no se habían realizado por falta de recursos económicos y tiempo. Dentro de ellas está el Colector 15; el Interceptor del Poniente; las plantas de tratamiento de aguas negras para reusarlas como agua de riego en áreas verdes; etc. Para ese momento, el Gran Canal del Desagüe ya no estaba en condiciones para desalojar las aguas negras y pluviales producidas por una ciudad en constante crecimiento, era preciso un sistema cuya profundidad y capacidad pudiera recoger el líquido y conducirlo fuera de la cuenca para evitar nuevas inundaciones. Así es como se decidió hacer la obra más importante sobre este problema, que fue la construcción del Drenaje Profundo.

Este proyecto era de una complejidad y magnitud tales, que sólo fue posible su construcción gracias a los avances tecnológicos más modernos, con el concierto de varias constructoras en el mismo y con un capital nunca antes canalizado a una sola obra de infraestructura urbana. Los túneles tienen diámetros entre 5 y 6.5 metros y la longitud de éstos era de 68 Km. La profundidad se hizo tomando en cuenta los hundimientos sufridos por la ciudad de México. Este se inició en 1971 y se terminó en mayo de 1975.

"Conociendo lo que han sido los hundimientos sufridos por la metrópoli se comprenderá por qué interceptores y emisor han tenido que ser construidos a muy considerable profundidad. Elocuente testimonio de esto lo ofrece la lumbrera 15 del emisor central con un tiro de 237 metros. En pocas palabras cabe afirmar que, por su longitud, anchura y profundidad, el conjunto de túneles excavados, que integran el sistema, no tiene paralelo en el mundo."⁸¹

Paralelamente a la historia del desalojo de agua para evitar inundaciones, se daba un proceso inverso. Era necesario traer agua para el consumo humano.

Recordemos que la ciudad de Tenochtitlan se abasteció de agua potable en un principio, a través del acueducto, desde Chapultepec. Después de la conquista, se reconstruyó y el líquido llegaba hasta la esquina de La Tlaxpana;

* Los colectores más importantes fueron El Colector 15, el Interceptor del Poniente y el entubamiento de 20 Km. de la prolongación del Gran Canal hacia el sur, conocida como Canal de Miramontes.

⁸¹ IBID, Vol.2, León Portilla, Miguel, Introducciónp. P. XIII.

posteriormente, resultando insuficiente el volumen y temiendo que se agotara, se utilizaron los veneros de agua de Santa Fe, un pequeño pueblo al occidente de Tacubaya.

En 1711 se empezó a construir el acueducto de Belem que traía más agua de Chapultepec y que servía a los habitantes del sur de la ciudad, o sea el área entre Belem, La Piedad, San Antonio Abad y La Viga. Tlatelolco se abastecía gracias al acueducto que llegaba desde Azcapotzalco, aunque no era suficiente. Para dotar de agua a la Villa de Guadalupe, que tradicionalmente había carecido de ella, se tomó del río de Tlalnepantla, aunque ésto fue hasta el siglo XVIII.

A medida que la población crecía y los lagos se desalojaban, el suministro de agua se hacía más necesario y se tuvo que tomar de manantiales de Coyoacán, del Desierto de los Leones y Cuajimalpa.

La creciente demanda de este servicio, al mismo tiempo que los veneros parecían reducirse, hizo necesario abrir pozos artesianos, aunque los primeros en el Paseo de Bucareli y en San Lázaro no fueron aprovechables porque las aguas salobres superficiales se mezclaron con las profundas. Sin embargo, con mayor conocimiento técnico, pronto se fueron abriendo más, y en 1857 ya habían 144 pozos artesianos en la ciudad, y en 1883 sumaban 483.

"La proliferación de los pozos artesianos fue posible gracias a que entonces bastaba con excavar dos metros para encontrar agua, aunque contuviera gran cantidad de materias orgánicas y gérmenes de multitud de enfermedades."⁸²

En 1886 los arcos del acueducto de Belem se destruyeron y el gobierno aumentó hasta 15 mil metros de longitud las cañerías estableciendo tomas de agua para uso público en los barrios.

López Rosado nos dice que "El Ayuntamiento comisionó en 1900, al ingeniero Manuel Marroquín y Rivera para que efectuara los estudios necesarios para abastecer con eficiencia las necesidades de agua potable de la ciudad y uno de sus primeros trabajos consistió en determinar el estado en que se hallaba el servicio hasta el año anterior..."⁸³

La población había crecido hasta 360 mil habitantes y el volumen del agua era insuficiente y de mala calidad. El abastecimiento principal seguía siendo de Chapultepec, Río Hondo, del Desierto y Santa Fe. Además los 1,200 pozos artesianos que estaban en su mayoría en casas particulares y en algunos edificios públicos, por lo que no era suficiente para las necesidades de la población.

Cuando los lugares antes mencionados no fueron suficientes, **la mirada fue hacia Xochimilco y se inició el uso de su agua para abastecer a la ciudad de México**, la cual cada vez necesitaba mayor volumen, pero al mismo tiempo para evitar inundaciones, no dejaba de buscar formas de desecar los lagos.

⁸² ROSADO, Diego: Los servicios públicos... obr. cit. p. 135.

⁸³ IBID. p. 186.

"El ingeniero Marroquín presentó su proyecto al Ayuntamiento en julio de 1901 y, junto con el propuesto por William Mackenzie, que pretendía captar las aguas del Río Lerma, fueron examinados por una comisión de ingenieros que presidía el Regidor de Aguas Gilberto Montiel Estrada, que se decidió por autorizar el de Marroquín y Rivera, que consistía en aprovechar hasta 2 mil litros por segundo de los manantiales de Xochimilco, después de efectuar los necesarios trabajos de captación; un acueducto cerrado; plantas de bombeo para elevar el agua a 50 m. de altura; construir los depósitos del Molino del Rey, para asegurar una provisión correspondiente a 24 horas cuando menos; una nueva red de tuberías a fin de que en los casos de mayor consumo pudiera ascender el agua a los pisos más altos de las casas de la ciudad y dotar con los accesorios necesarios los servicios públicos de riego, incendio, etc."⁸⁴

En 1903 se iniciaron los trabajos estando al frente de ellos el Ing. Marroquín. Se expropiaron de tierras para alojar el acueducto que debía llevar el agua desde Xochimilco hasta La Condesa. Desde 1908 ya se había empezado a recibir agua de La Noria (en Xochimilco) y se conducía hasta Chapultepec y desde allí era bombeada.

Para 1910 ya estaban listas las plantas para captar y bombear el agua de La Noria, Nativitas y Santa Clara. En marzo de 1910 los ministros de Hacienda y Comunicaciones inauguraron las obras que traían el agua desde Xochimilco. En 1912 se inició el bombeo del agua La Condesa la cual beneficiaba a más de 11 mil casas y llegó el líquido tan apreciado desde la planta a fuentes, mercados, etc.

Las fuentes abastecedoras del lago de Xochimilco fueron los manantiales, dentro de los que encontramos el del Niño, ubicado en las cercanías de la ciudad de Tlalpan, el cual vertía sus aguas al lago por el Río de San Buenaventura; el de la Noria que se encontraba junto a la hacienda del mismo nombre y que durante la Colonia también surtió de agua a la ciudad de Xochimilco por medio de un acueducto; el del Niño Jesús de Xaltocan, que estaba junto a la Ermita de este lugar; el de Quetzalpan, ubicado dentro del rancho del mismo nombre, perteneciente al cacique don Martín Cortés Zerón de Alvarado; el de Tezonmolco situado entre los pueblos de Nativitas y Santa Cruz Acalpixca, que alimentaba también al pueblo de San Jerónimo y al Canal de Ayahualtongo, así como otros tres en las faldas del Teuhtli que son los de San Gregorio, San Juan Acuezcamac y Tulyehualco.

Los principales ojos de agua estaban en Xochimilco, Nativitas, San Gregorio, Santa Cruz, Acuezcamac, Tepepan y La Noria. En la última mitad del siglo pasado ya escaseaba el agua potable en la ciudad de México, y el lugar cercano de donde se podía obtener este líquido fue Xochimilco.

Después de la Revolución la población de la ciudad creció rápidamente, y la demanda del agua se incrementó de tal forma que el volumen registrado para esos años era insuficiente. Se mejoraron las obras anteriores para evitar desperdicios y se entubó el agua del Desierto de los Leones para abastecer

⁸⁴ IBID. p. 187.

a Mixcoac y Tacubaya. En 1929 el presidente Calles anunció la terminación de la red que dotaría de agua a la zona sur de Mixcoac.

Para la década de los cincuenta había una gran preocupación por el hundimiento de la ciudad, era importante detener la perforación de pozos dentro de la zona urbana, pero era necesario traer agua de fuera del valle, ya que solamente el 50 % de la población contaba con el servicio domiciliario y los hidrantes públicos y las pipas no se daban abasto. En 1952, se creó la Comisión Hidrológica del Valle de México y se decretó la veda total de perforación de pozos pues era del conocimiento de las autoridades el problema del hundimiento. En esa década se construyeron los sistemas Chiconautla, Chimalhuacán-El Peñón y Tláhuac-Chalco.

El constante desalojo del agua acabó por desaparecer los grandes lagos característicos del siglo XIV, quedando apenas pequeñas porciones de agua y de canales en la zona sur, concretamente en Xochimilco, que ante la perspectiva de verlo morir, se decidió aumentar el volumen de agua, lo cual se hizo con aguas tratadas. Entre 1950 y 1960 se mandó, a través de la derivación del Río Churubusco, más líquido, sin embargo, mientras por una parte se trató de conservar el nivel llevando agua de otras fuentes, se explotaban más los mantos acuíferos de Xochimilco y Mixquic para mandarla a la ciudad de México.

En esta misma década se inició la construcción de las plantas de tratamiento de agua con la idea de utilizarlas para el riego de áreas verdes. En 1956 empezó a funcionar la de Chapultepec y para el año 1958 el Departamento del Distrito Federal construyó la **primera planta tratadora de aguas negras** que se puso en operación al año siguiente, con una capacidad de 400 lt. por seg., capacidad que tuvo que aumentarse para el año de 1967 pues era necesario generar 1,200 lt por seg. para lograr **mantener el nivel del Lago de Xochimilco**.

“En el Lago de Xochimilco, que constituye un centro recreativo y turístico de importancia tradicional, además de una fuente de recursos para la población circundada, se hicieron trabajos de rehabilitación y conservación sin los cuales hubiera corrido la misma suerte de otros lagos, desecados por el aprovechamiento inadecuado del agua de la cuenca que los llenaba. Los trabajos principales consistieron en: a) Obras de alimentación con la derivación del Río Churubusco y la planta de tratamiento de aguas negras; b) Obras de desazolve y dragado con 4 dragas de succión que extrajeron un volumen de 2,000,000 de metros cúbicos y c) Trabajos de conservación de las orillas y bordos.

“...De acuerdo al plan general, se procedió a dotar de agua a la ciudad ampliando la captación de Xochimilco y Mixquic con 3 m³/seg y el sistema de Lerma con 4 m³/seg.”⁸⁵

Durante la época prehispánica y hasta el siglo XIX, del suelo surgían numerosos manantiales de agua potable que abastecían a la población y se deslizaban hasta los canales y el lago. A principio de este siglo se empezó a

⁸⁵ DDF: Memoria de la Obra del Sistema... obr. cit. p. 218.

desviar el agua hacia la ciudad de México, pero fue en la década de los sesenta cuando la mayor parte de los manantiales fueron cubiertos con la infraestructura necesaria para tomar el líquido a través de estos pozos y llevarla directamente a la gran ciudad. De esta forma se despojó a la población del agua pura de los manantiales y se les dio a cambio agua tratada que no podían ingerir y que para la fauna fue nociva.

La comunicación por agua así como las chinampas, habían sido relegadas a las comunidades rurales del sureste de la ciudad desde el siglo XIX, en donde sobrevivían los pueblos indígenas. El nivel del agua del Lago de Xochimilco, aun con el agua tratada, fue bajando, disminuyendo proporcionalmente la producción agrícola. Algunos canales al bajar el líquido se secaron y se convirtieron en suelo propicio para uso habitacional. Aun así el número de canales es importante.

"El Lago de Xochimilco, de forma irregular, ligeramente alargado de oriente a poniente con más de 11 Km. de largo y 2 Kms. de ancho, cuenta (1976) con un área total de aproximadamente 2,200 Ha.. Los canales que lo integran están clasificados de acuerdo a su anchura en Primarios (19 a 60 m), Secundarios (7 a 18 m), Terciarios (3 a 6 m), y Cuaternarios (1 a 2 m). Entre los primarios están (1976) Apatlaco, Cuemanco, Santa Cruz, Japón, Tultengo, Apampilco, Bordo Ciénaga Grande, Amelaco, Francabilla, Pliculic, Texhuiloc, Pizocoxpa, Atizapa, Nacional, La Noria y Turístico.

"Por ser innumerables los canales secundarios, terciarios y cuaternarios, no se les ha designado un nombre, sino que lo adoptan del paraje en que están situados. La longitud de estas vías de comunicación acuática es de 189 Kms." 86

Como el caudal de agua tratada tenía que recorrer 10 Km. a cielo abierto por el Canal Nacional, se vio seriamente contaminado ocasionando una degradación de la calidad del lago. El Ing. Mariano Velasco Mújica, siendo Delegado de Xochimilco, y estando como Regente el Lic. Octavio Senties Gómez, gestionó la conducción de 1,100 lts. por segundo de aguas negras tratadas del Cerro de la Estrella, las cuales se empezaron a recibir el 26 de enero de 1975 a través del Canal Chalco-Ameca, que se encuentra dentro de los límites de la Chinampería de San Gregorio Atlapulco.

El lago ha padecido otros dos problemas: el azolvamiento por el deslave de las chinampas y la invasión de plantas acuáticas (lirio, aclazole, amalacote, tulillo). Tradicionalmente, el limo del fondo de los canales les servía para hacer los almacigos, porque su fertilidad mejora los cultivos y al mismo tiempo, el uso de la materia del fondo de los canales ayudaba al desazolve. Antiguamente los canales -acalotes y apantles como les llaman los naturales- se desazolvaban con trabajo comunitario, ya que a todos beneficiaba tener estas vías limpias. (ver ilustración No. 4). Sin embargo, al bajar el nivel del agua y disminuir la producción, el interés por la agricultura se ha ido perdiendo, aumentando en cambio el trabajo en la ciudad. Actualmente los principales canales que aun

86 DDF: Presencia de un Sexenio...obr. cit., p.29.

Ilustración No. 4

TRABAJO COMUNITARIO PARA DESAZOLVAR LOS CANALES

El desazolve de los canales es un trabajo comunitario necesario para el buen funcionamiento de los canales. En esta foto se ve a los hombres preparados para iniciar su labor.

Fuente: Foto donada por pobladores de Atlapulco tomada en 1936.

subsisten son: Cuemanco, Apatlaco, Nacional, Del Bordo, Japón y el canal de Chalco. La fauna que aun se conservaba para 1976, se ha ido perdiendo por la contaminación del lago.

...porque en la Revolución había agua limpia en todas partes, trabajábamos en las chinampas, no como ahora que ya lleva uno su agüita, anteriormente nos empinábamos en la zanja y a beber agua, estaba limpia, limpia, hasta se veían los pescaditos, como andaban, pero ahora ya es toda agua negra, ya ni se ve y ya ni hay, ya no hay pescados, ya todo se acabó."⁸⁷

"Entonces, antes había unos manantiales hermosos de agua limpia, se ponían de acuerdo los señores y se iban a pescar, traían los pescados y ya las señoras teníamos listas las cazuelas de guisado, ya nomás para venir y echar los pescados y comer. Muy bonito que era antes, unos ojos de agua preciosos, agua limpia bonita, los pescados se veían encima de los borbollones de agua limpia, bien bonito que era."⁸⁸

Los manantiales que brotaban por varios lugares y cuyo líquido limpio y transparente corría hacia el lago, fueron uno a uno tapados por los pozos para llevar el agua hacia la Ciudad de México. A cambio, les dieron agua tratada para evitar la desecación total del lago, así como las tomas domiciliarias que fueron apareciendo en las últimas décadas a lo largo y ancho de los pueblos de Xochimilco.

Para saber lo que los naturales opinan de esto, basta una pequeña reflexión hecha por el multicitado don Aurelio Venancio Galicia, que al relatar cómo y dónde estaban los manantiales lo hace con una añoranza de la belleza, productividad y tranquilidad que se vivía en este lugar, y que a partir de la explotación, sin control, del agua ha llevado a los campesinos a una degradación de su nivel de vida.

"Ahora ya cortaron el agua, ahora puros pozos. Ahora esos pozos que hay cortaron las venas (se refiere a la madre tierra). En todas partes habían manantiales..."⁸⁹

II.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

II.4.1. ÉPOCA PREHISPÁNICA

Se dice que Itzcóatl, rey de Tenochtitlan (1428-1440), destruyó todos los documentos anteriores a él para que la historia comenzara en su tiempo. Esto debió acontecer hacia 1429 y ha sido el principal obstáculo para reconstruir el pasado de Xochimilco.

⁸⁷ VENANCIO GALICIA, Aurelio, Testimonio oral, 1990.

⁸⁸ TORRES, Claudia, Testimonio oral, 1991.

⁸⁹ VENANCIO GALICIA, Aurelio, Testimonio oral, 1990

Según el Códice Ramírez, la xochimilca fue la primera de las siete tribus Nahuatlacas en llegar al Valle de México. Algunos historiadores suponen que llegaron al valle hacia el año 900 y fundaron Xochimilco en el año 919. Sin embargo, otros los sitúan a fines del siglo XII, haciendo notar que antes de la fundación de Xochimilco, se establecieron en Cuauhilama o Ciudad Sagrada, en la actual Santa Cruz Acalpixca, hacia el año 1194 de nuestra era.

Su peregrinar duró cerca de 200 años y fue el sacerdote Quauhquilaztli, último guía de la tribu, quien condujo a los xochimilcas hasta estos lugares. Cuauhilama fue el último asentamiento antes de llegar a lo que sería la capital de su señorío: Xochimilco, lo que ahora es la cabecera delegacional y que en un principio era un islote rodeado por agua que creció a base de chinampas.⁹⁰

El lugar elegido fue una pequeña península conocida como Tlan (que significa «en lo negro») en la que sus moradores construyeron un canal ancho que sirvió para comunicar las lagunas que rodeaba la entrada, canal que, a la vez, sirvió de muralla defensiva y que también funcionó para conectar al asentamiento con el área chinampera.

Para comunicar la ciudad con tierra firme se construyeron dos calzadas que cruzaba las regiones pantanosas: la primera hacia La Noria y Tepepan, y la segunda se comunicaba por el pueblo de San Lucas.

El asentamiento prehispánico de la ciudad de Xochimilco siguió el mismo patrón de Mexico-Tenochtitlan: se trazó un retículo de donde partían las principales avenidas que llegaban al centro cívico-ceremonial conformado por los principales templos, edificios públicos y palacios de la clase dominante. En la periferia estaban las casas del resto de la población construidas, a diferencia de las habitaciones del grupo dominante, con materiales perecederos obtenidos, principalmente, de los recursos que ofrecía la laguna, como carrizos, tules y morillos de los arboles.⁹¹

Xochimilco lo mismo que Mexico-Tenochtitlan tuvo el mismo patrón urbano, pero también ambos pasaron por un largo peregrinar antes de encontrar el sitio definitivo de su ciudad. En ambos casos se eligió un lugar rodeado de agua, asimismo el centro albergó los templos y palacios y de este lugar partían las calzadas que unían el centro ceremonial con la tierra firme o con la zona chinampera; de igual forma las calzadas dividían la ciudad en cuatro barrios.

Es claro que hubo un patrón urbano que permeó las distintas ciudades mesoamericanas y que los asentamientos españoles, después de la conquista, se sobrepusieron a la estructura prehispánica. En Xochimilco como en Mexico-Tenochtitlan y en un buen número de poblados, las iglesias se levantaron sobre los templos, lo cual permitió la permanencia de la estructura urbana originaria.

Fray Diego Durán, hablando del señorío de Xochimilco, señala que "se extendieron hasta Tuchimilco, comprendiendo Ocuituco, Tetelaneyapan, Tlalmimulpan, Xumiltepec, Tlacotepec, Zaculapa (Zacualpan), Temoac, Tlavacapan, Totolapan.

⁹⁰ FARIAS CALINDO, José: *Xochimilco*. Colección Delegaciones Políticas, México, DDF, 1984.

p.15.
⁹¹ GÓMEZ PERALTA, Esteban: *Xochimilco y sus Monumentos Históricos*. México, INAH, 1992, P. 45.

Chimalhuacán, Ehcatzinco, Tepetlixpan, Cuicláhuac, Mixquic y Culhuacán." Se dice que en una época este territorio fue más grande que el de los chalcas y los acolhuas. (ver plano No. 9)

En este valle se disputaron la posesión de la tierra todas las tribus, se dice que los xochimilcas para defender sus tierras, estuvieron en guerra varias veces durante la época prehispánica, de las cuales en repetidas ocasiones fue contra los culhuaque.

La historia narra que estando los Xochimilcas en su territorio, llegaron los tlahuicas y pidieron permiso de establecerse en la zona. Esto trajo como consecuencia una lucha por la posesión de la tierra que pasó de una primera etapa de convivencia pacífica, a una lucha por querer extenderse sobre el territorio xochimilca, alianzas, épocas de paz y nuevas luchas. Finalmente ante la derrota de los tlahuicas, se les impuso como castigo el excavar un canal que salía de Cuemanco y que llegaba hasta Zapotitlán, lo que habría una nueva comunicación a esta zona.

La primera guerra que los culhuaque provocaron contra los xochimilcas fue al tratar de apoderarse del canal de Cuemanco que llegaba hasta el barrio de Teopan en Tenochtitlan. Los xochimilcas salieron victoriosos, pero pocos años después los tlahuicas se aliaron a los culhuaque en contra de los xochimilcas. Por primera vez éstos últimos fueron derrotados pero los vencedores no pudieron permanecer sobre estas tierras ni un año.

Las luchas por la tierra y por los tributos continuaron. Posteriormente fueron derrotados por los de Azcapotzalco y poco después por los de Culhuacán. Éstos hicieron una gran matanza, pero los xochimilcas les contestaron acabando con los culhuaque.

Cuando los mexicas todavía estaban confinados en Tizapán, Cocoxtli, señor de Culhuacán, les pidió que lo ayudaran a combatir a los xochimilcas, prometiéndoles que si los derrotaban, los dejaría vivir en paz en Mexicaltzingo. Esta lucha la ganaron los aztecas y ante tantos prisioneros, como prueba, prefirieron cortarles la oreja derecha y llevárselas a Cocoxtli.

Las luchas continuaron hasta que en 1378 Acamapichtli, primer rey de Tenochtitlan, conquistó Xochimilco por cuenta del señor de Azcapotzalco. Este último señorío tenía la supremacía sobre todos los demás, pero en 1428, la alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, logró finalmente derrotar a los tepanecas, iniciándose el gran imperio mexica. La primera tarea de éstos, fue conquistar las provincias que habían estado sujetas al señor de Azcapotzalco.

Xochimilco fue atacado en 1429 por un ejército mexica encabezado por Tlaacaél y la conquista se consumó en 1430. Fue entonces cuando les ordenó construir **una calzada ancha desde Xochimilco hasta Tenochtitlan**. Ya siendo un señorío sujeto a la dominación mexica, los xochimilcas fueron obligados a participar en las campañas de expansión imperialista contra Coixtlahuaca y Tehuantepec (Oaxaca), Meztitlán (Hidalgo), etc. Finalmente, bajo el dominio azteca, la zona de influencia de Xochimilco se redujo a la orilla del lago, entre el

13. Tepanzique (representador o alineador) 1404-1411. Impuesto por Azcapotzalco fue conciliador y respetuoso de las costumbres establecidas en la comunidad por sus antecesores.
- 14. Tzalpoyotzin (basura podrida) 1411-1437. Perdió una guerra contra los culhuaques y mexicas y fueron tantos los prisioneros, que a dos mil hombres les cortaron la oreja derecha para llevarlas encostadas, ante el señor de Culhuacán.
- 15. Tlilhuatzin (señor prieto o moreno) 1437-1442. Pugnó por una buena alimentación de la comunidad y organizó una asociación de mujeres para mejorar la confección de los platillos conocidos: las *chilacas*, los *huauhzontles*, las calabacitas. Gustaba organizar banquetes para el pueblo e invitados.
- 16. Xihuitemoc I (año que declina) 1442-1459. Sorteó la primera gran escasez de alimentos en el señorío. Debido a la falta y luego al exceso de lluvias, se perdieron las cosechas.
- 17. Ilhuicatlaminatzin (flechador del cielo y de la tierra) 1459-1473. Intensificó la agricultura y la floricultura.
- 18. Xihuitemoc II (año que declina) 1473-1489. Ayudó en la construcción del acueducto del manantial de Churubusco (Huitzilopochco) a Tenochtitlan.
- 19. Tlacayohuatzin (el gordito) 1489-1519. Consolidó el señorío xochimilca gracias a la amistad con Tenochtitlan.
- 20. -Omácatl (de Tenochtitlan) 1519-1520. Se dedicó a cumplir las disposiciones que le llegaban de Tenochtitlan.
- 21. Macuixóchitl (cinco flor) 1520 (80 días de mando) Sustituyó al anterior por cuestión de armas.
- 22. APOCHQUIYAUHTZIN (señor deshilachado) 1521-72.⁹⁴

Xochimilco luchó y se defendió de los mexicas y posteriormente de Cortés, y pese a ser un señorío importante, fue conquistado por ambos. Durante el sitio de Tenochtitlan, se pidió ayuda a Xochimilco, este ayudó pero después abandonó a la capital del imperio a su suerte, lo que enfureció a los aztecas, quienes lucharon y mataron gran cantidad de xochimilcas.

"...y habiendo sido llamados los xochimilcas, por ser vasallos de los mexicas, para combatir en Tenochtitlan, de pronto, notaron los mexicas que peleaban contra ellos, por lo que la mayoría de los xochimilcas fueron ajusticiados por los propios tenochcas. Otra versión dice que los xochimilcas fueron en ayuda de los españoles y que se pusieron a la orden de ellos."

"El último soberano xochimilca, APOCHQUIYAUHTZIN, fue reconocido por Cortés y bautizado el seis de junio de 1522 con el nombre de Luis Cerón Cortés de Alvarado (por ser éste su padrino y luego su encomendero). Gobernó como cacique más de treinta años, hasta 1553.⁹⁵

Xochimilco desde sus orígenes fue un lugar fértil y dedicado al cultivo de la tierra. El mercado de Xochimilco era uno de los más concurridos y vistosos. Además de todos los productos agrícolas como hortalizas, legumbres, frutas, flores, granos, pescados, etc. habían en él metales preciosos, piedras finas,

⁹⁴ IBID, pp.35-40

⁹⁵ IBID, p. 33.

espejos, obsidias, conchas, caracoles, huesos, esponjas, yerbas, raíces, hojas, semillas, plantas medicinales, ungüentos y jarabes.

Hace cientos de años cuando hombres agricultores llegaron a este lugar lacustre, se encontraron ante el siguiente reto, el agua era dulce pero la tierra poca, así se dispusieron a cultivar sobre el agua y esos hombres construyeron tierra firme en la suavidad del agua, atando troncos y ramas traídas de las montañas, con lo que formaron vallas en el agua, cuadrados, triángulos y trapecios, los cuales fueron rellenados con tierra y de esa forma surgieron las chinampas a las que fue necesario proteger en su perímetro por lo que dichos hombres pensaron en el ahuejote (*viejo erguido del agua*) árbol vertical, cuyas raíces protegían a las chinampas de la erosión. Por otra parte su follaje y verticalidad dejaban pasar los rayos solares a los cultivos. La chinampa se utilizó como suelo para la producción agrícola, pero también para hacer crecer la ciudad. De la misma forma que Tenochtitlan la relación producción-vivienda- agua- naturaleza fue muy importante.

El hombre junto con la naturaleza transformaba el medio ambiente para hacerlo apto a la vida humana, pero con la convicción de ser parte de lo mismo y por tanto no se debía afectar o destruir al medio ambiente. Este pensamiento es totalmente diferente al de los europeos, que ponían al hombre sobre la Naturaleza y con el poder para dominar y destruir, ya que eran los 'reyes de la creación'.

"La relación hombre-naturaleza se dio especialmente con el agua y la tierra, originando un sistema de vida ligado estrechamente al medio ambiente.

"Se puede decir que existieron condiciones favorables para el desarrollo económico, urbano y social de la ciudad de Xochimilco especialmente en la zona chinampera, de gran producción agrícola, con abundancia de manantiales, canales y lagunas. De ahí que en esta parte se haya dado el principal crecimiento urbano. En cambio, en lo que sería tierra firme, ubicada en el área de cerros, el crecimiento de la población más bien se limitó."⁹⁶

Algunos nativos de Xochimilco dicen que chinampa significa "milagro de la vida sobre el agua". Se dice que las primeras chinampas fueron construidas en la época del rey Acatonalli quien gobernó de 1256-79. En poco tiempo fructificaron y produjeron gran variedad de plantas para la alimentación, la salud y el ornato.

El pueblo de Xochimilco, al igual que los otros pueblos mesoamericanos, eran fuertemente religiosos. Rindieron culto a varios dioses, el dios principal era Chantico o Chicomecoatli, -*Chantico*, del náhuatl *chantli*, hogar, *ti*, morfema eufónico y *co*, locativo, significa "en el hogar"- era considerado(a) dios(a) del

⁹⁶ GÓMEZ PERALTA, Esteban: Xochimilco...obr. cit. pp.45-46.

hogar, del fuego volcánico, venerado(a) en Xochimilco por los orfebres. En su tocado llevaba el símbolo de la guerra: una corriente de agua y otra de fuego.

Otros dioses importantes fueron Quilaztli o Cihuacóatl, Xochiquetzalli, Xochipilli, la Itzpapalotl (mariposa del fuego nuevo) y el Ocelotl (jaguar de la guerra).⁹⁷ En otros escritos se habla también de Chicunahuitzcuintli (nueve perro), Nahuipilli (caballero hechicero), Macuilcalli (cinco casa), Centéotl (diosa de las mieses).⁹⁸ Por ser la religión uno de los temas importantes, es tratado en un capítulo posterior.

II.4.2. ÉPOCA COLONIAL HASTA NUESTROS DÍAS

El 15 de abril de 1521 los xochimilcas vencieron a Cortés, cuando pasó por La Nona, al tratar de tomar agua del manantial de Oztotenco, sin embargo, por no prestar ayuda a los aztecas, los españoles los consideraron aliados. Consumada la conquista de la gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, Xochimilco quedó sujeto a las leyes dictadas por Cortés. Para afirmar el poderío de la corona, bautizaron al señor APOCHQUIYAUHTZIN con el nombre de **Luis Martín Cortés Cerón de Alvarado** el 6 de junio de 1522, quien ya evangelizado continuó gobernando, por lo que su mandato en total fue de más de 50 años.

Xochimilco fue dado en encomienda a don Pedro de Alvarado, y al morir éste y su esposa Beatriz de la Cueva, se creó el corregimiento de Xochimilco en 1541. **A partir de entonces el virrey nombraba al corregidor y los naturales elegían gobernador y 3 alcaldes para las parcialidades de Tepetenchi, Olac y Tecpan.**

La autoridad, durante la época prehispánica, estaba integrada por tres gobiernos dinásticos con tres **tlatoque**, las subdivisiones eran Olac, Tepetenchi y Tecpan, cada una bajo la jurisdicción de un **Tlatoani**. Es decir, los españoles mantuvieron el mismo tipo de gobierno, pero ahora se llamaban alcaldes y gobernador. Durante los primeros años de la colonia estos cargos los ocuparon caciques con sangre indígena, lo que conservó gran parte de la cultura tradicional.

Durante toda la colonia Xochimilco siguió dividido en las tres grandes parcialidades: Tepetenchi, Olac y Tecpan, las mismas que antes de la conquista.

- **Tepetenchi** del náhuatl *tepetl*, cerro; *tentli*, labio, orilla; y *chi* o *tzin*, diminutivo (en la orilla de los pequeños cerros), abarcaba todos los pueblos que están sobre los cerros desde el Ajusco hasta Tlacotenco. En esa época los artesanos formaban parcialidades en los barrios, estando en éste los carpinteros y escultores.

- **Olac** (en lo que rodea el agua), abarcaba todos los pueblos y lugares que invadían las aguas: Xochitépec, Tepepan, Tlaltepallpan, Xochimanca, Atemoayan, Zacatlalitemian, Zacapan, Acalpíxcan, **Atlapulco**, Tlaxialtemalco,

97 DDF: Presencia de un Sexenio... obr. cit.

98 ÁLVAREZ, José Rogelio: Enciclopedia...obr.cit. p. 428.

Tulyehualco, Ixtayopan, Tecómitl, Tetelco, Mixquic, Tláhuac así como todas las ciénagas o pantanos de Tláhuac, **San Gregorio** y Xochimilco. (Que al pasar el tiempo se convirtieron en ejidos con la Revolución de 1910). Aquí se encontraban los herreros, alfareros y carpinteros.

- **Tecpan** (lugar del palacio), abarcaba todos los antiguos calpullis de Xochimilco, abarcando toda la chinampería con sus parajes: Acachinanco, Amelaco, Apampilco, Apatlaco, Atizapán, Atlicoico, Moyoguarda, Texhuilco, Tlicuillic, Tlilac, Toltenco y otros más. Aquí se fabricaban las sillas, camas, gabinetes, cómodas, puertas, cerraduras, clavos, aldabas y otros artículos de ferretería, así como también esteras tejidas de tule.

De todos los señoríos y asentamientos del Valle de México, los españoles dieron el título de ciudades solamente a cuatro: México-Tenochtitlan, Texcoco, Xochimilco y Tacuba.

El día 4 de marzo de 1559, Felipe II de España le concedió el título de Noble Ciudad a la actual Xochimilco, dándole su escudo de armas, como agradecimiento de la ayuda prestada a los conquistadores. Sin embargo, este título lo perdió en 1779 por no pagar ciertos tributos y se le llamó desde entonces simplemente pueblo. (ver ilustración 5)

"Volviendo al título de Noble Ciudad, Xochimilco lo pierde el 12 de julio de 1779, ya que el Asesor General del Tribunal de la Contaduría del Virreinato de Nueva España declaró: A partir de esa fecha la ciudad de Xochimilco y sus moradores no deben hacer uso de la denominación que nuestra señora doña Juana les había otorgado".

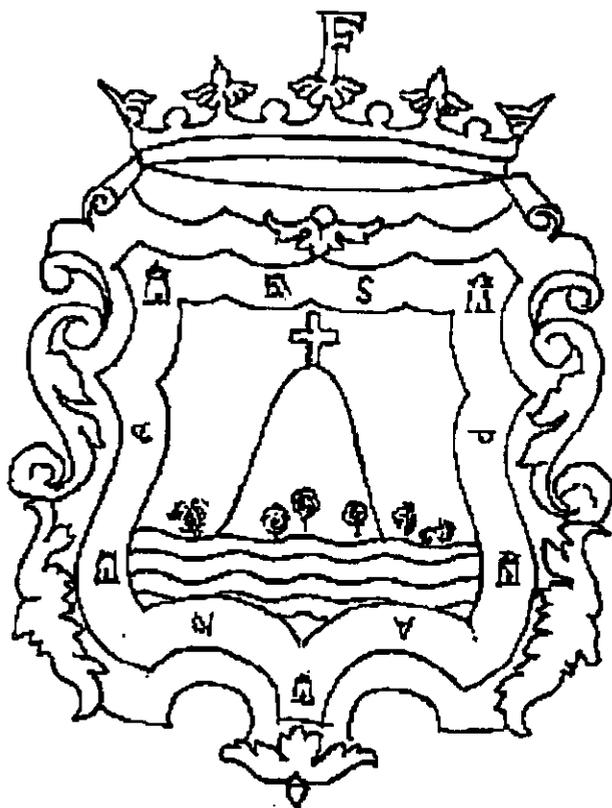
"Ello se debió porque los xochimilcas se negaron a cumplir el Edicto del 5 de junio de 1772, expedido por el entonces Virrey don Antonio Ma. de Bucareli, que exigía a las ciudades que gozaban de un título pagasen al mencionado Tribunal la media anata o sea la mitad de lo que se obtenía en la producción de cada habitante. Y como muchos de sus vecinos vivían en la pobreza no pudieron cumplir con él."⁹⁹

Hernán Cortés fue el Primer Gobernador y Capitán General de la Nueva España, y mientras se fue a conquistar Honduras en 1524, dejó en el gobierno a sus lugartenientes. Debido a luchas por el poder y a intrigas, el rey en 1526 a Luis Ponce de León para fungir como gobernador, quien murió antes de un mes de haber llegado a México. Se mandó a Marcos de Aguilar con el mismo cargo y tuvo el mismo fin. En 1527 llegó Alonso de Estrada, tercer juez de residencia quien persiguió a Cortés. Finalmente en 1529 se dio a Cortés el título de Marqués del Valle de Oaxaca, se le nombró Capitán General de Nueva España y se le concedieron 23,000 vasallos.

El rey creó las Audiencias, integradas por un presidente y cuatro oidores. Desde la primera Audiencia, se presentaron problemas entre el poder civil y el eclesiástico, ya que Fray Juan de Zumárraga llegó como Obispo. Su misión era la de proteger a los indígenas, pero tanto el gobierno civil como los religiosos utilizaban a los naturales como esclavos. Ante estos problemas se eligió una

⁹⁹ FARIAS GALINDO, José: Xochimilco... obr. cit. p. 106.

Ilustración No. 5

El día 4 de marzo de 1559, Felipe II de España le concedió el título de Noble Ciudad a Xochimilco.

Segunda Audiencia que dio buen trato a los indios, les redujo impuestos, fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco e inició puentes y caminos. Fue hasta 1535 cuando llegó el primer virrey de los 62 que hubieron durante toda la colonia. El virrey representaba al rey y gobernaba en su nombre.

Para legitimar la conquista se necesitaba de la evangelización. Por ésto, Cortés pidió en su Cuarta Carta de Relación a Carlos V, religiosos para la conversión de los indios. En 1523 llegaron los primeros misioneros franciscanos: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Aora y Fray Pedro de Gante. Un año después, en 1524 llegó un grupo de 12 franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia. Dentro de este grupo de misioneros venía Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía cuya labor evangelizadora lo llevó hasta Yucatán y Guatemala.

Fray Martín de Valencia empezó su labor por Xochimilco en 1526, ciudad importante que contaba con más de diez mil habitantes.

"El 13 de mayo de 1524 llegó a Veracruz otro grupo de franciscanos compuesto por doce frailes y dos legos. Venían encabezados por Fray Martín de Valencia, que era persona de bastante edad. Vivió éste en ejemplar humildad y pobreza. Entre esos 'doce' insignes misioneros estaba Fray Toribio de Paredes o de Benavente. Había sido escogido entre los varones más virtuosos de España para venir a México. Enseñó con paciencia las primeras letras y doctrina a los indios. Como aquellos misioneros se opusieron al repartimiento, sufrieron bastantes amarguras.

"La labor de estos misioneros entre los aborígenes fue en extremo difícil y peligrosa. No era fácil desarraigar viejas prácticas y creencias."¹⁰⁰

Se dice que por orden del mismo Cortés los naturales «destruyeron sus templos y llevaron sus ídolos para que fueran quemados». Por otra parte se dice que la conversión se hizo en forma masiva. Esto, sin embargo, es difícil de creer, ya que este pueblo tan religioso no olvidó a sus dioses, aunque sí los ocultó tras las imágenes cristianas.

La iglesia y el convento fueron construidos entre 1531 y 1535, año en que fueron fundados. Estos fueron de los primeros que tuvo la orden franciscana en la Nueva España. Se dice que Fray Francisco de Soto, uno de los doce misioneros, fue quien los construyó. Esta iglesia, ahora conocida como la Parroquia de San Bernardino de Siena,^{**} era el centro del pueblo. La puerta de madera tallada, fue obra de los carpinteros existentes en la zona, lo mismo que la portada tallada. Ambas datan del siglo XVI. El retablo mayor ha sido objeto de minuciosos estudios por su gran belleza y el contenido religioso, siendo de los pocos del mismo siglo XVI que aun se conservan. En 1575 y 1576 existía una capilla abierta, hoy desaparecida, para oír misa en donde colocaban a los

¹⁰⁰ NUÑEZ MATA, Efrén: México en la Historia, México, SEP, 1951, p. 285.

¹⁰¹ ARTES DE MEXICO, Xochimilco.

^{**} Por su importancia histórica y por ser una joya arquitectónica, la Parroquia de San Bernardino fue declarada monumento el 15 de febrero de 1932.

indígenas por barrios y en hileras. Se terminó de construir entre 1585 y 1593.¹⁰¹ La belleza de esta construcción contiene la mano de obra de los nativos.

El pueblo xochimilca, como los demás del valle, eran profundamente religiosos, y como centro de sus asentamientos se encontraba un teocalli. La primera medida tomada tanto por los conquistadores como por los evangelizadores fue la de derruir los templos para dar inicio a una nueva religión y una nueva cultura, construyendo sobre la misma base, una iglesia nueva. De esta forma la organización barrial se conservó, pero ahora tenían por centro un templo católico.

En el siglo XVI y principio del XVII habían 13 pueblos que visitaban los religiosos para decir misa los domingos y fiestas religiosas. Estaban repartidos en 4 parcialidades: en la primera, Santiago Tepalcatlalpan y San Lucas Xochimanca; en la segunda, San Mateo Xalpa, San Miguel Topilejo y San Francisco Tlalnepantla; en la tercera San Salvador Cuauhtenco y Santa Cecilia Ahuauhtla; y en la cuarta, San Andrés Ocoyacac, San Lorenzo Tlaltepopan, Zacatlalitemian y Santa Cruz Acalpixa. Todos tenían sus iglesias y hospicios, con patios de flores y sacristías.

La orden franciscana fue la que trabajó intensa y constantemente en Xochimilco. Uno de sus reglamentos decía que los guardianes de los Monasterios en pueblos de indios debían saber su lengua por lo menos para poderlos confesar y hacer sus matrimonios; predicar en la lengua de los naturales y enseñarles la doctrina.¹⁰²

A partir de los templos, se construyó la nueva ciudad sobre la prehispánica. A diferencia de la ciudad de México en donde se hizo la traza para la vivienda española y se mandó a los indígenas a la periferia, o en Coyoacán en donde los españoles la vieron con buenos ojos para la fundación de la nueva capital y en ambas se alzaron, apenas consumada la conquista, una gran cantidad de construcciones para los vencedores, en Xochimilco llegaron los misioneros, aprendieron la lengua indígena y construyeron iglesias, pero no se asentaron otros españoles. La ciudad quedó delimitada por los barrios prehispánicos.

Cuando a Xochimilco se le dio el título de ciudad en 1559, ya se encontraba en el lugar el depósito de salitre, un mesón y un hospital cuidados por unos pocos españoles, pero al mismo tiempo se protegía al pueblo contra posibles arribos de conquistadores.

"En el Archivo General de la Nación se han localizado numerosos documentos que revelan una política proteccionista en favor de Xochimilco."¹⁰³

A partir de 1698-1699 se mencionaba el comercio del salitre, altamente apreciado por los españoles, el cual llegaba por el embarcadero que hasta la fecha mantiene ese nombre. En el siglo XVII el zacate que crecía en las aguas

¹⁰² FARIAS CALINDO, José: *Xochimilco*... obr. cit.

¹⁰³ Enciclopedia de México... obr. cit. p.430

bajas se utilizaba para torraje y el maguey que crecía en las partes altas era ya el cultivo más importante después del maíz. En 1699 se registró una gran inundación que afectó la producción agrícola.

Los habitantes de Xochimilco gozaban de cierta prosperidad gracias a que seguían practicando sus oficios tradicionales y sembrando flores, legumbres y maíz en sus chinampas y trigo en las haciendas. Además de Xochimilco, eran también cabeceras Amilpa (Milpa Alta), con 2920 hab. y San Pedro Actopan con 840. Hacia 1777 Xochimilco sufrió una epidemia con un saldo de 2 mil indios muertos. En el siglo XVIII, según Villaseñor y Sánchez, la cabecera de Xochimilco, con sus pueblos y barrios, tenía 2,500 familias (10,000 habitantes), los cuales hablaban mexicano.

En 1794 Xochimilco pasó a ser corregimiento de la Intendencia de México; y hacia fines de la Colonia ya pasaba por la cabecera el camino carretero de México a Cuernavaca. Gracias a esta vialidad se convirtió en depósito parcial de los productos que venían de tierra caliente. Al introducir las vías férreas, disminuyó su importancia en este comercio.

Al mismo tiempo, los productos de Xochimilco, los cuales tenían mucha demanda para el abasto de la ciudad de México, salían por el Canal de la Viga hasta el Centro. Así transcurrieron más de trescientos años (desde antes de la conquista hasta el siglo XIX).

II.4.3. INDEPENDENCIA

La relativa autonomía que tenía Xochimilco en su producción agrícola, artesanal y sus costumbres, hizo que no tuviera un papel preponderante durante las luchas por la Independencia. Sin embargo, se dice que participó dentro del grupo suriano hacia el año 1815, después del fusilamiento de Morelos.

El paso obligado hacia el sur era por los alrededores de Xochimilco, y el antiguo camino a Acapulco pasaba por Tepepan. Durante esta etapa y hasta la consumación de la Independencia en 1821, los nativos contribuyeron con los insurgentes en contra de los realistas, ya que la corona mantenía a los "caciques" o "prefecturas" que eran explotadores de los indígenas.

La relación de los nativos con la iglesia, así como su organización social y sus tradiciones continuaron prácticamente igual. Las luchas políticas que se reflejaron en los cambios de los gobiernos centrales, tuvieron poca repercusión en Xochimilco. Sin embargo, a lo largo de la historia empezó a surgir un grupo de mestizos que tuvieron preponderancia en los aspectos económicos, políticos y sociales. Por una parte fueron los dueños de las mejores casas de la cabecera, por otra, llegaron a ser autoridades civiles de Xochimilco.

En la década de los setenta (siglo XIX), estos mestizos fueron quienes apresuraron la implantación de las Leyes de Reforma y desataron una serie de denuncias de adjudicación sobre los bienes de la Iglesia y de los terrenos comunales. A fines del siglo XIX la lucha empeoró por el deseo de los mestizos y gente allegada al presidente Porfirio Díaz de apropiarse de las tierras fértiles

del sur. Los nativos pelearon por recuperar las tierras comunales, pero ésto les costó tiempo, vidas y dinero.

Los sacerdotes que desde el púlpito manifestaron estar en contra y pidieron a los xochimilcas no hacer caso a dichas leyes, ya que de hacerlo les quitarían grandes cantidades de tierras de cultivo, se vieron despojados de esas tierras que los naturales acostumbraban cuidar y cosechar para la conservación de la iglesia, sus fiestas y el mantenimiento de los sacerdotes; las iglesias no sufrieron ningún deterioro, ya que los naturales continuaron cuidando de los altares y de la iglesia en su totalidad a través de las mayordomías.

II.4.4. ÉPOCA REVOLUCIONARIA 1910-1920

Dentro del Valle de México, el espacio de lucha política más importante fue en la ciudad capital, sede de los poderes políticos, religiosos y económicos. Xochimilco estando relativamente cerca, y siendo un lugar tan rico, no se involucró en las luchas políticas por ser un pueblo básicamente indígena. Seguía siendo la zona de producción agrícola abundante, cuyos nativos mantenían sus costumbres y seguían abasteciendo a la ciudad de México con los productos de primera necesidad así como con el agua que se llevaba desde esta delegación para surtir a la población urbana que iba en aumento.

Posiblemente los nativos de Xochimilco no hubieran entrado a la Revolución, ya avanzada la lucha, de no haber sido por el despojo que sufrieron de sus tierras.

En casi todo el país unas cuantas familias eran los grandes latifundistas dueños de vidas y haciendas. A los campesinos los habían dejado sin tierras y lo único que podían hacer era alquilarse como peones. Por otra parte los extranjeros obtenían toda clase de privilegios por parte del gobierno con tal de que invirtieran en el país. Los científicos, grupo dominante junto con Díaz, sólo veían la parte bella de la sociedad y de las ciudades, no voltearon a ver la miserable vida de los campesinos. Los intelectuales, entre tanto, denunciaban las injusticias con poco éxito.

A principio de este siglo, los grupos liberales empezaron a aparecer teniendo en su contra al gobierno y al clero, ya que Díaz había detenido las Leyes de Reforma, sin embargo, empezaron a proliferar en toda la República y en enero de 1901 se convocó a una convención en San Luis Potosí a los clubes liberales que en esa época ya eran 125 y cuyas publicaciones se distribuían en todo el país. La convención fue saboteada y encarcelados varios dirigentes. A pesar de ésto, en 1906 se redactó el Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano desde el exilio. En éste se habla de las condiciones de trabajo y de la tierra.

³⁶. El Estado dará tierras a quien quiera que lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. Se fijará

la extensión máxima de terrenos que el Estado pueda ceder a una persona."¹⁰⁴

El movimiento encabezado por los liberales y por Madero exigía elecciones democráticas y no reelección. Esto coincidió con la situación de miseria en el campo, por lo que el sector agrario se levantó en armas. Sin embargo, los fines de ambos grupos no eran los mismos, ya que tenían un sello de clase social.

"...El aspecto político de 1910 fue un mero pretexto. Para la mayoría de la población, para los campesinos ignorantes y famélicos nada podía significar el lema: 'Sufragio Efectivo, No Reelección'. Las masas analfabetas con certeza ni siquiera conocían el significado del vocablo sufragio. Menos aun podían aspirar a que el famoso marbete los condujese a puestos de representación nacional. El único léxico a ellos inteligible se reducía a: explotación, hambre, miseria. Todas estas lacras exigían una universal panacea: TIERRA."¹⁰⁵

Emiliano Zapata, de familia campesina, fue elegido presidente de la junta de defensa de las tierras en Anenecuilco, Morelos. En 1911 empezó su lucha revolucionaria junto con otros campesinos y bajo las órdenes de Pablo Torres Burgos. A la muerte de éste, Zapata tomó el mando y su fuerza fue creciendo, igual que el número de adeptos a medida que se apoderaba de los pueblos.

Cuando finalmente Francisco I. Madero llegó a la presidencia, le pidió a los generales alzados que depusieran las armas y nombraría autoridades revolucionarias en Morelos, pero el mismo mes en que tomó posesión de la presidencia, Zapata se levantó en armas. Madero había olvidado a los campesinos, gracias a los cuales, en gran parte, se debía su triunfo; se rodeó de ciudadanos que no tenían interés en el problema del campo e impuso a Pino Suárez así como a varios gobernadores. Zapata dijo entonces que depondrían las armas hasta que se lograra la devolución de las tierras (que les quitaron los científicos y los caciques políticos) a los campesinos.

La lucha de Zapata continuó y en noviembre de 1914 entró a Xochimilco con su ejército y muchos nativos se enlistaron en sus filas, pues para entonces Carranza, quien estaba en el poder, no solamente no apoyaba la restitución de las tierras, sino que peleaba contra los revolucionarios. Los xochimilcas se unieron a las filas de Zapata para derrotar a los llamados 'carrancianes'. El 4 de diciembre de 1915 se encontraron en Xochimilco los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, haciendo una Alianza con un abrazo para tomar la ciudad de México. Los carrancistas habían entrado a Xochimilco el 30 de enero de 1915.

¹⁰⁴ LOPEZ GALLO, Manuel: Economía y política en la historia de México, México, Ediciones 'El Caballito', S.A., 1972, p.324.

¹⁰⁵ IBID, p. 357.

* Forma despectiva de llamar a los carrancistas.

Para Zapata y Villa estaba muy claro que el pueblo era el que había luchado, pero sin embargo, los 'que han dormido en almohada blandita' eran los que aprovechaban la Revolución. Zapata como buen campesino entendía el sentimiento por la tierra, como lo dicen sus palabras durante el encuentro con Villa en Xochimilco, en que al hablar de este tema termina una frase diciendo:

"Por lo regular toda la gente de eso se mantiene... El sabe si quieren que se las quiten las tierras. El sabe por sí sólo que tiene que defenderse. Pero primero lo matan que dejar la tierra."¹⁰⁶

La lucha del ejército del Sur se vio reflejada en el manifiesto de la Convención de Aguascalientes en 1914, llevado a cabo ante la incapacidad de Carranza de mantener en paz al país. En este documento se habla de 'Destruir el latifundismo, desamortizando la gran propiedad y repartiéndola entre la población que hace producir la tierra con su esfuerzo individual.' "Devolver a los pueblos los ejidos de que fueron despojados durante las pasadas dictaduras."¹⁰⁷

Finalmente, la paz regresó a Xochimilco hasta el 21 de marzo de 1919 cuando restituyeron las garantías individuales y se devolvieron las tierras a los ejidatarios en esta delegación. El 10 de abril del mismo año Zapata fue asesinado por órdenes del gobierno.

En los años posteriores a la Revolución, después de un periodo de luchas políticas, se logró al fin una cierta estabilidad política y económica. A partir de la década de los cuarenta y más aun en la de los sesenta, la población creció de manera inusual. La mortalidad infantil había disminuido, la salud pública llegaba a mayores y más lejanos grupos humanos, la educación magisterial hizo su arribo a lugares remotos. Las comunicaciones se fueron modernizando y los transportes se hicieron más rápidos.

Los núcleos poblacionales de las delegaciones se fueron integrando a la mancha urbana que avanzaba en forma continua. La década de los setenta marca el momento de integración de Xochimilco a la zona urbana del Distrito Federal por la construcción del Anillo Periférico, la prolongación de División del Norte y la Calzada México-Xochimilco-Tulyehualco. Los servicios de infraestructura se mejoraron, aunque fueron los fraccionamientos nuevos los principales favorecidos, ya que a los barrios y pueblos les fueron llegando muy lentamente.

Pobladores ajenos a Xochimilco fueron llegando a la Delegación y al mismo tiempo, los naturales salían cada vez con mayor frecuencia a estudiar y trabajar fuera de su territorio. La constante interacción trajo cambios culturales y sociales importantes, sin embargo, continuaron muchas de las tradiciones que integran a los nativos de esta delegación, entre las que se encuentran las mayordomías, teniendo como principal la del NIÑOPAN o NINOPA, personaje en torno a quien el pueblo de Xochimilco se agrupa con gran fervor.

¹⁰⁶ IBID. 364.

¹⁰⁷ IBID. 366.

Otra tradición que continúa muy fuerte es la que se refiere al día de muertos en el cual las ofrendas, lejos de desaparecer, se mantienen con gran fuerza dentro de los pueblos como una forma de revalorar y regresar a la cultura primigenia y aun haciéndola extensiva a las zonas urbanas.

II.5. PRODUCCIÓN

La superficie de la Delegación de Xochimilco es de aproximadamente 125 km.², de los cuales el 80 % es destinado al uso agropecuario y forestal; dentro de esta área se encuentra el antiguo vaso del lago de Xochimilco, el cual por la sobreexplotación del acuífero se ha ido reduciendo, quedando actualmente en menos de 12 km.² En la actualidad sólo el 20% restante del suelo delegacional corresponde al uso urbano, aunque la presión que existe sobre la tierra, ha hecho que el incremento poblacional sea mayor al promedio del D.F.

Distribución del uso de suelo. 1992

	Agrícola	Pecuario	Forestal	Industrial	Equipam. Urbano	Habitac. y otros
Xochimilco	58.4%	5.0%	13.6	0.9	0.2%	18.9%
D. F.	12.9%	2.5%	34.2%	2.0%	4.4%	44.0%

Fuente: Anuario Estadístico del Distrito Federal. 1993. INEGI.

La importancia de Xochimilco estriba en que habiendo sido alcanzada por la mancha urbana, su actividad económica más importante sigue siendo la agricultura. Pero es la producción intensiva a base de las chinampas, lo que hace único este lugar, al mismo tiempo que es la principal zona de recarga de acuíferos que tanta falta está haciendo a la Ciudad de México. La permanencia de la agricultura está ligada a la permanencia de la cultura prehispánica.

"La finalidad en el uso de los recursos era la reproducción de toda la comunidad, concepción distinta a la de la apropiación y el disfrute privado. La organización de la fuerza de trabajo tenía este sentido en relación a las áreas comunes y las zonas agrícolas seccionadas en chinampas para el usufructo de la familia extensa y la familia nuclear; estas tierras de todas maneras pertenecían a toda la comunidad. Es sabido que la definición de calpulli implica un colectivo, y <un barrio de gente conocida o linaje antiguo que tiene de muy antiguo sus tierras>. Tierra, familia y comunidad ha sido una triada indisoluble en la vida de los pueblos del valle y en particular los del sur."¹⁰⁸

¹⁰⁸ CANABAL CRISTIANI, Beatriz: Xochimilco, una Identidad Recreada, México, UAM-X, 1997, p. 34.

Este tipo de producción intensiva tiene sus antecedentes en el siglo XIII, cuando los xochimilcas llegaron a la zona donde fundarían su ciudad. Se cree que las chinampas se construyeron bajo el mando de Acatonalli, primer rey Xochimilca, que reinó de 1256 a 1279. Al llegar al sitio donde florecería su capital y no tener suficiente tierra fértil, decidieron sembrar en el suelo construido artificialmente sobre el lago.

Se dice que los naturales fueron los primeros en emplear el sistema de la chinampa, terreno construido en el agua sobre un armazón de madera, rellenos con tierra. Para proteger los bordes del deslave, se clavaron "ahuejotes" (viejo erguido del agua) que por sus largas raíces y rápido crecimiento, fijaban la chinampa al fondo del lago mientras que consolidaban el suelo. Entre una chinampa y otra quedaban canales para el transporte de canoas. Este sistema hizo que en poco tiempo produjeran gran variedad de plantas para la alimentación, ya que por estar sobre el lago el subsuelo permanecía húmedo y la producción era muy alta. (ver ilustración 6)

"La mayoría de las islas son rectangulares, con 4-6 m de ancho y 5-10 m de largo...formadas por el amontonamiento artificial de fango negro de pudrición, carrizos, ramas y raíces sobre una especie de balsa de ramas. Por lo pronto, durante su construcción y hasta su terminación, la balsa descrita flota libremente en el lago y se conoce como cinta. Más tarde se fija en el fondo con ramas de sauce... que retoñan con rapidez y a los que llaman ahuejotes."¹⁰⁹

Los xochimilcas, descendientes de los innovadores de una agricultura intensiva con un máximo aprovechamiento de los recursos naturales, transformaron un medio no apto para sembrar, mediante la construcción de cuerpos de tierra fértil rodeados de agua, ganando espacio al lago sin destruirlo y disponiendo de tierra húmeda y rica en nutrientes los 365 días del año. Las chinampas son un desarrollo tecnológico admirable por su productividad. Actualmente se anhela el desarrollo sustentable, lo que la chinampa logró desde hace cientos de años, ya que tuvieron un sistema integral de producción agrícola, pecuaria, forestal y piscícola con capacidad de soportar altas densidades de población sin destruir el medio ambiente.

Los productos de la chinampa durante la colonia eran nabos, cebollas, zanahorias, lechugas, col, chiles, chí, calabaza, tomates, quelites, pero sobre todo el maíz en grandes cantidades. En la primera mitad del siglo XVI los lagos de Texcoco y Xochimilco proveían de más de un millón de pescados al año. Para 1560 ya existía un matadero en Xochimilco y en 1576 se otorgó una licencia para sacrificar unos 2,500 novillos.

Los productos locales se llevaban por agua a Chalco, Atenco, la Ciudad de México y otras poblaciones. En el siglo XVII más de mil canoas entraban al día a

¹⁰⁹ ROJAS RABIELA, Teresa: La Tecnología indígena de construcción de chinampas UNAM. Trejo Escobar, Erasmo: Estudio Geográfico histórico de los barrios de Xochimilco, del Schilling, UNAM, México D. F., 1983. p. 7273.

Ilustración No. 6

LAGUNA DE SAN DIEGO, XOCHIMILCO, 1930

Fuente: HUETZALIN, Director Profr. José Farías Galindo, Boletín del Archivo Histórico de Xochimilco, No. 6, 1 de agosto de 1984.

la capital del virreinato. Los productos de Xochimilco fueron llevados también por tierra hasta Zacatecas, Guanajuato y Nueva Galicia, (incluyendo venta de ropa española, indígena y otras mercancías). En 1597 se les permitió a los indios comerciar toda clase de bienes salvo armas y sedas españolas.

En los primeros años de la conquista, aunque los españoles no estaban acostumbrados a una vida urbana con canales, éstos prestaron un gran servicio, ya que a través de los lagos se podía llegar a muchos lugares en las riveras. A través de las acequias y canales se transportaban en trajineras los productos agrícolas provenientes de las chinampas, como verduras, frutas, flores, granos y materiales de construcción, hasta el Centro de la Ciudad de México.

En las primeras décadas de este siglo la fauna era muy abundante. Entre la terrestre se encontraban liebres, tigrillos, venados, tepexcuintles; entre la acuática habían peces, ajolotes, acosiles, ranas y tortugas, así como algunos tipos de patos. Los animales fueron desapareciendo a medida que México se desarrollaba, pues vino a acelerar el constante descenso del agua de los lagos y canales al apropiarse de los pozos para enviar el agua a la Ciudad de México y sustituir el agua limpia por el agua "tratada" que desciende del Cerro de la Estrella.

La vegetación de la zona lacustre, hasta nuestros días, está formada principalmente por ahuejotes. También se encuentran con frecuencia sauces, casuarinas, alcanfores y eucaliptos. La imagen que tenemos de Xochimilco es la de parcelas sembradas con un límite marcado por árboles delgados, verticales, y cuya altura parece acercar lo verde del campo al cielo azul: los famosos ahuejotes.

Aun con el deterioro ambiental, la zona sigue teniendo canales para transportarse de tierra firme a las chinampas, y sobre todo, la belleza que representa la chinampería cubierta de vegetales, flores, milpa; la esbeltez de los ahuejotes, la tranquilidad del agua y el colorido de las trajineras, lo hacen un lugar 'tradicional' con una belleza particular, por lo que los nueve embarcaderos turísticos siguen teniendo un gran atractivo.

A lo largo y ancho del chinamperío, el transporte de la producción agrícola por agua, en lancha, sigue siendo cotidiano, aunque día con día en menor escala. Son varios los puentes que han construido o bien los estrechos canales de agua que han tapado con bultos de arena, logrando pasos sin necesidad de transporte acuático, pero impidiendo la circulación del agua, lo cual causa graves deterioros ya sea por la desecación de algunas zonas, o bien porque el agua encharcada inicia un proceso de putrefacción.

Durante el período que va de 1972 a 1975 se adaptaron nuevos cultivos como la alcachofa y la col forrajera y se apoyó el desarrollo de especies menores como guajolotes, gallinas, cerdos y ovinos.

La superficie lacustre cultivable, según datos de 1976, comprendía 1,968 has. que divididas en las tradicionales chinampas, correspondían a 38,760 porciones de tierra, en donde los horticultores y viveristas ponían en práctica los antiguos métodos de rotación de cultivos para obtener una gran cantidad de productos que esta fértil tierra generaba para el autoconsumo familiar y para los habitantes de la Ciudad de México.

La superficie agrícola de Xochimilco en 1995 correspondía a 2,911 has. (10% del área cultivable del D.F.) cuyos cultivos principales fueron maíz grano 1,276 has (43.8% de la Delegación) y hortalizas 1,032 has. (35.4% de la Delegación).¹¹⁰

Por otra parte, en la actualidad los invernaderos han proliferado con el cultivo de flores de ornato, prefiriendo ésto para la venta que la producción de granos y verduras. Se cuenta con una superficie cercana a las 6,000 hectáreas cultivables. La siembra de maíz, sin embargo, sigue siendo la que tiene el primer lugar en toneladas producidas, siendo la mayor parte para autoconsumo. En los últimos años la producción de flor de nochebuena en los invernaderos ha crecido en forma desproporcionada en relación a los productos tradicionalmente sembrados como son el frijol, avena, acelga, zanahoria, espinaca, lechuga, higo, manzana, etc.

La conservación de los cinturones verdes productivos en la cuenca, es de vital importancia para la vida en la metrópoli, ya que abastece de oxígeno, evita la desertificación y alteración del ciclo del agua, permite la recarga de acuíferos, evitando mayor hundimiento de la ciudad, y ayuda a la conservación de especies vegetales y animales que aun no se han extinguido.* Por otra parte es importante apoyar la conservación de la tecnología chinampera como parte del patrimonio cultural prehispánico que sobrevive actualmente.

El respetar y hacer producir a la <madre tierra>, está ligado a la concepción religiosa del pueblo. Para lograr una buena cosecha es necesario el trabajo familiar, pero también el conocimiento heredado que se relaciona con los ciclos del sol, la luna y las lluvias, y aunque los dioses protectores -léase Dios, vírgenes y santos- tienen una fisonomía católica, sus festividades no se han despojado de las tradiciones prehispánicas y la forma como adoraban a sus dioses. En cada pensamiento, fiesta y palabra de los nativos se palpa el sincretismo de las culturas indígena y europea.

Así en la época prehispánica adoraron a Amimitl, dios de las chinampas; Atláhuac, dios de los canales; Centéotl, dios del maíz y de las sementeras, a quien hacían grandes fiestas; Cihuacóatl, diosa de la fecundidad y de las legumbres; Quilaztli, diosa de las legumbres y productos naturales; Xochiquetzalli, diosa de las mieses tiernas. Ahora, las fiestas se siguen realizando, los símbolos cambiaron, las ideas se entremezclaron. El día 2 de febrero, día de la Candelaria, además de llevar a bendecir al Niño Dios, se llevan semillas para que también reciban la bendición y el agua bendita. De esta manera se aseguran una buena cosecha.

La defensa de la tierra en Xochimilco, tanto la chinampera como la ejidal para usos agrícolas y pecuarios ha sido una preocupación colectiva que se ha concretado en organizaciones y grupos de productores de flores y hortalizas que

¹¹⁰ CANABAL CRISTIANI, Beatriz: Xochimilco, una Identidad... obr. cit. p. 72.

* Antes de la llegada de los españoles los bosques de la Cuenca de México ocupaban el 54% de su superficie, los matorrales el 18%, los pastizales el 17% y el 9% eran lagos. De esa época a la nuestra se han perdido el 80% de los bosques, el 99% de los lagos y 71% del suelo está en un estado avanzado de degradación. ¹¹¹ IBID, p. 53.

están luchado por defender las viejas tierras del embate de la urbanización. Sin embargo, el Plan Rescate a través de las expropiaciones, dejó sin parcelas a varios campesinos.

II.6. POBLACIÓN

Xochimilco desde la llegada de los españoles fue una ciudad importante y con un núcleo de población considerable, por lo que en los planos de los primeros siglos de la colonia, tanto el Lago de Xochimilco como el pueblo estaban presentes. Atlapulco se encuentra marcado también en varios de esos planos. El crecimiento poblacional durante la colonia fue lento, la cabecera de Xochimilco se encontraba separada de los pueblos cercanos.

En esta misma época, la ciudad de México, aunque mucho mayor, también se encontraba separada de los pueblos de los municipios aledaños. La lucha por la Independencia trajo consigo fuertes movimientos humanos, que en busca de protección se dirigieron a las ciudades más importantes, siendo una de ellas la de México, lo que se tradujo en un aumento poblacional importante.

Ya entrado el siglo XIX, gracias a las Leyes de Reforma, el gobierno expropió terrenos, casas, vecindades y todo tipo de propiedades a la iglesia, pasando a manos de nuevos propietarios que se dieron a la tarea de expulsar a los inquilinos morosos. Esto trajo como consecuencia una expansión de la ciudad ya que los expulsados se fueron a vivir a la periferia.

Durante el siglo pasado la población de la Ciudad de México y la del D.F. era totalmente diferente pues varias delegaciones, por la lejanía, no se consideraban parte de la misma ciudad. Por ejemplo, la población de Xochimilco se manejaba como parte del D.F., pero no de la Ciudad de México.

Como ya se dijo en el capítulo I, los núcleos urbanos fueron uniéndose a la capital uno a uno lentamente, pero es hasta este siglo, cuando la explosión demográfica hace su aparición a nivel mundial. Las vacunas, la sanidad pública, los mejores niveles de alimentación, los desayunos escolares, subsidios, etc. hizo que la tasa de crecimiento se elevara debido al aumento de las expectativas de vida, pero sobre todo por el decremento de la mortalidad infantil.

El crecimiento poblacional ha sido alto a partir del siglo XX. En 1950 toda la delegación contaba con 47,000 habitantes; en 1970 creció a cerca de 117,000; fue en 1970 cuando la población de Xochimilco fue considerada parte de la capital, o sea de la Ciudad de México. En 1980 la delegación mencionada llegó a sobrepasar los 217,000 habitantes y en 1990 el Censo General de Población y Vivienda nos da la cifra de 271,151.

Si analizamos el incremento poblacional medio anual de la Delegación de Xochimilco por una parte y el de la Ciudad de México por otra, en el siguiente cuadro, observamos un constante aumento en la tasa de crecimiento en Xochimilco a la par de un decremento en la zona centro, cuya densificación así lo requería. En estos cuadros, cuando se habla de la Ciudad de México, se habla de la zona urbana central.

Incremento medio anual en %

	1940-1950	1950-1960	1960-1970
Xochimilco	3.4	4.0	5.1
C d. de México	4.3	2.4	0.3

Fuente: Uniquel, Luis: El Desarrollo Urbano de México, El Colegio de México, México, 2 ed. 1976, Cuadro IV 2, p.117.

En el momento en que la zona de una ciudad se satura de población y edificaciones, la tendencia es buscar territorios aptos para el crecimiento en las inmediaciones.

En la Delegación de Xochimilco ha habido un aumento poblacional absoluto, sin embargo, la tasa de crecimiento anual ha disminuido de 6.4% en la década 70-80 a 2.2% en la del 80-90. Al mismo tiempo encontramos que en el D.F. la tasa en las mismas dos décadas descendió hasta volverse negativa: de 2.5% a -0.7%.

En Xochimilco la tasa es positiva y bastante superior al promedio del D.F., aunque hay que reconocer que también la tasa de crecimiento disminuyó en esta delegación. Mientras esto no cambie, Xochimilco tendrá un crecimiento positivo y continuo, y por tener una densidad de población menor que el promedio del resto del D.F., y por las ventajas enunciadas con anterioridad, sigue siendo una zona altamente codiciada para el desarrollo urbano.

"El Distrito Federal cuenta con una superficie total de 1449 kilómetros cuadrados y resulta, por lo tanto, la Entidad más pequeña de todo el país. Está integrado por la Ciudad de México y por doce Delegaciones, compuestas a su vez por zonas rurales extensas y pequeños núcleos urbanos"¹¹²

Al crecer la ciudad de México y alcanzar las cabeceras delegacionales, el incremento poblacional fue explosivo, pues al número de habitantes de la ciudad se incrementaba al de los centros urbanos incorporados. La Ciudad de México reconoció como parte de su continuidad a Xochimilco hasta 1970.

En la actualidad la urbe ha crecido sobre los municipios del Estado de México, zona de un alto crecimiento que se ha ido saturando en los últimos 20 años. Xochimilco, en cambio, aunque ha sido alcanzada por la urbe, conserva áreas de cultivo y una densidad baja y sobre todo con una población nativa que aun lucha por la conservación de sus tradiciones y sus tierras.

Para concluir debemos comprender que si la mancha urbana no ha crecido hacia el sur con la misma velocidad que hacia los municipios conurbados del Estado de México, es precisamente porque los nativos le han dado un uso racional a sus tierras y porque el arraigo a su suelo y su cultura han hecho posible la sobrevivencia de esta zona a pesar de la cercanía a la Ciudad de México.

¹¹² URUCHURTU, Ernesto P: La Ciudad de México...obr.cit., p.30.

II.7. FIESTAS RELIGIOSAS

¿Son los dioses los que crean a los hombres, o son los hombres los que crean a sus dioses? En las culturas mesoamericanas, se creía que los dioses habían creado a los hombres, a otros dioses, a los mundos, los cielos y al tiempo. Los dioses estaban presentes en todo el universo y en la vida cotidiana. Tenían virtudes pero también peleaban entre ellos y se hacían daño.

El pueblo xochimilca, de la misma manera que el resto de los grupos humanos prehispánicos, era muy religioso. Tenían varias deidades tutelares a las cuales ofrecían sacrificios para lograr beneficios en su vida diaria y reconocían al mismo tiempo los dioses que estando en santuarios lejanos se les debía honrar, para lo cual debían realizar largas procesiones.

Se dice que la religión del Anáhuac era abierta, pues no existía el deseo de «matar a los dioses» de los pueblos dominados, coexistían pacíficamente e incluso los aztecas llegaron a hacer suyos muchos dioses de los pueblos tributarios. Este es el caso de Cihuacóatl que siendo venerado en Xochimilco, lo retomó el pueblo azteca. El otro caso es el de Chantico, que incluso tuvo un templo en Tenochtitlan.

La diosa principal de Xochimilco fue Chantico del náhuatl *Chantli* - hogar; y *co* - locativo, es decir 'en el hogar'. Esta era la deidad que protegía la casa, las parturientas, el alimento y se dice que era la diosa de los orfebres.

“CHANTICO O CHICOMECOATL. (La que está en casa o siete serpiente), diosa del fuego del hogar; de las parturientas; de los mantenimientos ya comestibles (no verdes); de la brujería; de los joyeros y orfebres. Chantico viene del idioma náhuatl o mexicano: Chantli, hogar; ti, morfema eufónico y ca, locativo 'En el hogar'. En efecto fue la diosa del hogar, del fuego volcánico, venerada en Xochimilco por los orfebres. En su tocado llevaba el símbolo de la guerra: una corriente de agua y otra de fuego. Tenía en Tenochtitlan un templo llamado Hlancaico (casa negra).”¹¹³

Se habla de varios dioses más, como Chicunahuitzcuintli (nueve perro), Nahuilpilli (caballero hechicero), Macuilcalli (cinco casa), Centéotl (diosa de las mieses)¹¹⁴ Otro autor además de mencionar a Chantico habla de Quilaztli o Cihuacóatl, Xochiquetzalli, Xochipilli, la Itzpapalotl (mariposa del fuego nuevo) y el Ocelotl (jaguar de la guerra).¹¹⁵

Todos los autores, sin embargo, coinciden al mencionan como dios o diosa principal a Chantico, también llamado Chicomecoatl. Don Farías Galindo hizo una recopilación mayor y menciona 16 dioses tutelares para Xochimilco:

- Amimiltl (flechador o cazador del agua). Dios de las chinampas y de los chinamperos.

113 FARIAS GALINDO, José: *Xochimilco*,...obr. cit. p.22.

114 ROGELIO ALVAREZ, José, Enciclopedia...obr. cit. p. 428.

115 DDF: Presencia de un sexenio,...obr. cit. p.

- Atláhuac (el vigilante del agua) dios de los canales. Seler nos lo presenta como "El dueño del agua" y lo relaciona con los dioses Chalmán - Chalmi o donde existe un hueco o abertura, como si fuera "boca". Fariás G., X. 22

- Centéotl (dios del maíz) y de las sementeras.

- Cihuacoatl (mujer serpiente) diosa de la fecundidad. Le llamaban también Quilaztli o diosa madre del género humano.

- Chalmecatli (diosa de Chalma) dios de los pochteca o comerciantes aztecas. Según Fariás Galindo, es indudable que los xochimilcas lo adoptaron de los chalmeños y de ahí la razón de que aun havan grandes peregrinaciones (agosto y enero) de Xochimilco a Chalma.

- Chantico o Chicomecoatl (la que está en casa o siete serpiente) diosa del fuego del hogar.

- Chiconahuizcuntli (nuevo perro) dios de los ancianos, particularmente xochimilcas.

- Itzpapalotl (mariposa de obsidiana) diosa del verano y del fuego nuevo.

- Macuilcalli (cinco casa) diosa de los jóvenes y las bellas artes.

- Nahualpilli (caballero hechicero) dios de los jóvenes

- Ometochtli (dos conejo) dios del pulque.

- Quilaztli (sembradora de verduras) diosa de la fecundidad de legumbres y productos naturales.

- Tetzahuti (Tetzahualpilli o Tetzauhpilli, el mal agorero o espanto) dios de los labradores y de la lluvia.

- Xochupilli (flor tierna, noble) dios de las flores y de la belleza. Es el sol naciente, el sol niño.

- Xochiquetzalli (flor bella) diosa de las meses tiernas y del fuego nuevo.

El pueblo xochimilca, como tantos otros en la cuenca, fueron un pueblo profundamente religioso. Durante todo el año hacían fiestas y sacrificios para sus deidades. La vida cotidiana era dirigida por los dioses; dependiendo del aspecto que se tratara se encomendaban a uno u otro. Así ante un parto, Chicomecóatl era a quien se encomendaba la futura madre.

Los pueblos tenían sus dioses tutelares y todos parecían convivir pacíficamente, aunque algunos tenían rangos tan altos que eran reconocidos por todos los pueblos de mesoamérica, cambiando en ocasiones de nombre de una región a otra.

Precisamente porque la religión y los dioses estaban presentes en todos los aspectos de la vida, durante todo el año se celebraban festividades que al honrar a los dioses les ayudaban a su diario vivir, sembrar, cosechar, nacer, morir, casarse, etc. El pueblo xochimilca, el cual tenía dioses que les daban protección en ciertos momentos y sobre los aspectos más importantes de su vida, no podían hacerlos a un lado, no podían destruirlos, necesitaban su constante cobijo, su protección para lograr desde buenas cosechas hasta salud y armonía.

Con la conquista española y la consiguiente destrucción de templos y dioses, el choque debió ser traumático. Los indígenas huyeron a los montes, no estaban dispuestos a obedecer a quienes destruían a sus dioses y les arrebataban las tierras.

* Un noble texcocano a quien se descubrió escribiendo este tipo de razonamientos fue procesado por el Santo Tribunal por herejía y rebelión, acusado de proclamar:

¿Quiénes son estos que nos molestan y se enseñorean sobre nosotros y nos sujetan y son tolerados por nosotros? Aquí estoy yo, señor de Texcoco, y allá está el señor de Mexico, y allí está mi sobrino el señor de Tacuba, y el señor de Tula, todos nosotros iguales y augustos, y nadie puede vanagloriarse de ser nuestro igual, porque ésta es nuestra tierra y reino y nuestra joya y posesión, y el señorío nos pertenece con legitimidad y si alguien quiere hacer o decir algo para negarlo, riamonos, hermanos, riamonos...!Oh, como me enoja y me hierde todo esto! A veces hablamos entre nosotros, los señores y sobrinos, y decimos, ¿quienes son estos que vienen a mandar y subyugarnos? No son nuestros parientes ni nuestra sangre y se proclaman nuestro iguales, pretendiendo que no existe corazón para sentirlo ni para saberlo; pero aquí estamos y nadie nos suplantara, y allá están los señores nuestros sobrinos y hermanos; Oh, no consideremos a nadie nuestro igual entre los mentirosos, y que nadie entre nosotros respete ni obedezca a los enemigos.

El autor de estas opiniones fue sentenciado al exilio en España y sus tierras confiscadas.¹¹⁶

Mientras los conquistadores trataban de dominar por la fuerza y sus logros costaban muchas muertes, los misioneros buscaron otra forma de entenderse. La gran religiosidad entre los nativos y los franciscanos logró tender un lazo de unión. Estos últimos aprendieron el idioma mexicano para acercarse a los hombres y mujeres que dejaban sus ciudades. Los inducían a regresar y les enseñaban los dioses europeos.

La religiosidad de los naturales y gracias a que era abierta y ellos no practicaban el matar a los dioses aunque fueran ajenos, logró que los dioses se entremezclaran, se fundieran y permanecieran bajo un nuevo tocado o forma.

Se dice que los indios, a petición de Hernán Cortés destruyeron sus ídolos y se dejaron bautizar por miles. Contado de esta forma, parecería que de un momento a otro renegaron de sus dioses. Nada más lejos que esto, ya que la religiosidad ancestral persistió y aun continúa viva.

Los teocallis o cúes, eran construidos en sitios específicos, que correspondían a un lugar mágico derivado de la concepción cosmogónica y lo mismo pasaba con la orientación de éstos. Con la invasión española, se demolieron los templos para reconstruirlos con una forma distinta, que era la que traían los franciscanos. Sin embargo, las iglesias se alzaron sobre el mismo sitio 'mágico', los bloques de piedra eran los mismos, los ídolos quedaban enterrados en los cimientos y varios símbolos prehispánicos se tallaron en pilas bautismales, en columnas o bien quedaron tras algún altar o en los muros. Sus fiestas y sus dioses continuaron vivos bajo formas y nombres distintos. Las peregrinaciones para honrar a Tonantzín continuaron, pero ahora le llamaron Guadalupe. De igual forma las peregrinaciones a Chalma siguieron, pero ahora se construyó una pequeña iglesia y el señor de Chalma tomó la forma de un

¹¹⁶ BRENNER, Anita: Ídolos tras los altares, 1929, Editorial Domés, México, trad. Sergio Mondragón, 1983, pp 128 129.

* Tema tratado en diversos congresos y en la investigación de la Dra. Tania Larrauri y Mtro. Carlos Mercado.

pequeño Cristo que es guardado en un nicho, quien siguió cobijando a su pueblo.

...De esta manera, los indígenas continuaban asistiendo al lugar mágico y religioso de sus antepasados y de sus dioses. La imagen externa era diferente, pero en su interior, en sus bases, en su corazón seguían existiendo los dioses y la filosofía prehispánica." 117

Una de las tradiciones más importantes de Xochimilco y de varios pueblos en Morelos, es la que se refiere a los Niños Dios. En donde la abundancia es tal, que en cada casa hay varios Niños Dios pues cada uno de sus miembros tienen el suyo propio. En cada barrio hay además un Niño del Barrio, hay Niño del pueblo, pero sin duda el más importante de todos es el NINOPAN o NINOPA. El Niño Dios de Xochimilco, quien rara vez sale de la cabecera de la Delegación, pero cuya veneración es respetada por todos los pueblos aledaños.

II.7.1. EL NINOPAN

El Niño, Niño,pan o Niño Padre de Xochimilco, es la representación del dios niño y a la vez cuida a sus fieles seguidores como un padre. La fervorosa veneración en torno al Niño,pan logra desplazar diariamente a una buena cantidad de personas que acompañan la pequeña figura tan querida y al mismo tiempo tan esperada por cada familia que pide, con muchos años de anticipación, el poder tener a su lado al Niño Dios más venerado.

Según Rodolfo Cordero López, el nombre de Niño,pan proviene de la unión del sustantivo niño con el locativo náhuatl *pan'*, por lo que significa el Niño del Lugar; aunque también menciona que Niño,pa podría significar Niño Padre.¹¹⁸ Es el Niño Jesús y un niño peregrino también, pero el Niño,pan es el niño Jesús de Xochimilco y aunque siempre está en movimiento, pertenece a esta Delegación y todos los habitantes lo cuidan, lo veneran y le agradecen innumerables milagros.

Existe la mayordomía que cuida al Niño,pan, la cual es tan solicitada, que la lista de los demandantes llega al año 2030. Es decir, las familias solicitan ser los mayordomos que cuidarán del niño durante un año y este cargo es tan honroso que la lista de espera abarca más de tres décadas. Cuando la persona que solicitó el cargo, por la larga espera, llega a morir, los hijos cumplen con la mayordomía llegado el momento y el nombre de la persona que solicitó la mayordomía sigue estando presente.

Esta mayordomía tiene más de cien años, y durante ese tiempo ha estado en muchas de las casas de esta ciudad. La imagen del Niño,pan, pertenece al

¹¹⁷ SIRVENT CUTIERRERREZ, Gladys, Gonzalez Aragón, Jorge: *Identidad y Mestizaje*. UAM. México, 1997. p. 101.

¹¹⁸ CORDERO LOPEZ, Rodolfo: *Artes de México. Xochimilco* No. 20, Verano 1993. p.p. 70-71.

pueblo. No tiene un templo específico, ni es la iglesia católica la encargada de su mantenimiento o custodia. Este niño Dios, según el pueblo muy milagroso, es custodiado y mantenido en buenas condiciones por el mayordomo en turno y todo el pueblo está pendiente de su buen trato. (ver ilustración 7 y 8)

"Aunque existen innumerables imágenes del Niño Jesús, la imagen de madera venerada públicamente pertenece al pueblo y por tanto no tiene templo. Un dictamen de la Procuraduría General de la República (16 de agosto de 1969) establece que «esa imagen es propiedad de la Federación, pero que debido a las costumbres de Xochimilco es venerada en los 17 barrios del lugar, en los domicilios de los mayordomos que lo soliciten, en la inteligencia que cuando se interrumpa por cualquier circunstancia aquella tradición se compromete (el Comité pro Imagen del Santo Niño Dios del Pueblo Niñopan) a remitir aquella imagen a la Secretaría del Patrimonio Nacional mediante acta firmada por personas del lugar.»¹¹⁹

El día 2 de febrero, día muy importante para la iglesia católica, pero sobre todo en Xochimilco, se celebra el día de la Candelaria. Este es el día en que en la iglesia de San Bernardino de Siena se hace el cambio de muchas de las mayordomías de la Delegación, pero sin duda es la del Niñopa la más esperada e importante. Ese día, todos los niños Dios que lleva la gente son bendecidos, lo mismo que las semillas que se presentan pues hará que las cosechas sean mejores. En esta ceremonia se hace la entrega de la figura venerada a la nueva pareja de mayordomos. Es un momento muy emotivo pues la espera ha sido larga y los preparativos han llevado mucho tiempo.

La pareja de mayordomos se compromete a cuidar al niño, rezar un rosario todos los días, hacerle una misa el día 2 de cada mes, celebrar la Navidad, la Candelaria, proteger y guardar las pertenencias del niño, tener las puertas abiertas de su casa para que todo el pueblo pueda venerar al niño, visitar a los enfermos para que el niño los cure, participar el Día del Niño -el 30 de abril- en que los niños de la comunidad lo honran, y el día del Corpus Christi, en que se le viste de indito y se le pone su huacal en la espalda. Es decir, en estas dos últimas fechas se le trata de igual forma como al resto de los niños del pueblo.

Las posadas son otras fiestas muy importantes, las cuales son presenciadas por el Niñopan, pero quien las organiza y cubre los gastos es el posadero, quien es elegido por el mayordomo. Como en el resto de las fiestas del Niño Dios, todo el pueblo se vuelca a la celebración.

Después del cambio de mayordomos, una gran cantidad de gente del pueblo, junto con bandas de música y danzantes, van hasta el domicilio del mayordomo, en donde en la calle hay arcos de flores para distinguir en donde se encuentra la casa, totalmente adornada, con un lugar especialmente construido para posar la figura venerada. Los mayordomos tienen lista la

¹¹⁹ IBID, p. 70.

Ilustración No. 7

EL NIÑOPAN

**“EL FERVOR Y LAS FIESTAS
DE XOCHIMILCO”**

Obispo del Niñopan, venerado por el pueblo de Xochimilco
y personas que están fuera de esa comunidad. 1988.

HUETZALIN

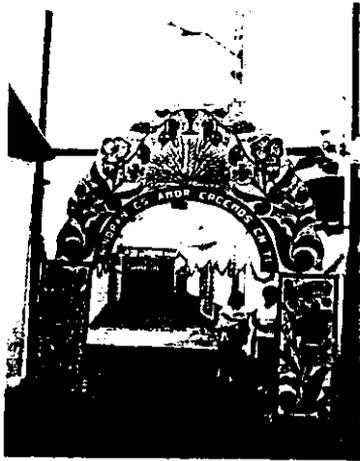
Fuente: HUETZALIN, Director Profr. José Fariás Galindo, Boletín del Archivo Histórico de Xochimilco, No. 6, Xochimilco, 1 de agosto de 1984.

Ilustración No. 8

EL NIÑOPAN, AÑO 2000

EL NIÑOPAN EL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2000, AL SER LLEVADO AL ALTAR
DEL MAYORDOMIO DE ESTE AÑO.

PORTADA PARA DAR LA BIENVENIDA AL NIÑOPAN A LA ENTRADA DE
LA CASA DEL MAYORDOMO

Fotos tomadas por Juan José Carrillo Nieto, 2000.

comida para todos los que llegan, que pueden contarse hasta por miles. La música acompaña este convivio y puede terminar con baile en la noche.

En la casa del mayordomo, una vez posado el Niñopan en su lugar, junto a él se ponen los Niños Dios de los familiares, amigos y vecinos. Nunca faltan las flores, las velas y un sin fin de objetos que sirven para adornar el entorno. La casa donde está el Niñopan queda como lugar de culto. Miembros de todas las clases sociales llegan para orar, ofrecer flores y velas y así participar de esta manifestación de religiosidad popular.

A lo largo de más de un siglo, el niño ha aumentado sus posesiones. El día 5 del mismo mes de febrero, frente a testigos que son hombres y mujeres del pueblo, el mayordomo saliente hace entrega de las pertenencias al mayordomo entrante. Estas pertenencias se componen de una gran cantidad de ropa, mantas, cobijas, juguetes, etc. que le regalan al Niño. Varios armarios repletos son trasladados a la nueva casa.

Para los mayordomos, este es el cargo más honroso que puedan tener en su vida. Los gastos son enormes, ya que deben atender a todo el pueblo con comida, bebida y música. Sin embargo, no hay dinero mejor gastado que el que es para el Niñopan. Cuando el mayordomo no puede hacer frente a los gastos de tipo económico se resuelve inmediatamente, porque los familiares, los amigos y los invitados contribuyen para "sacar adelante la fiesta" lo mejor posible. Los familiares y amigos normalmente acostumbran apoyar al mayordomo.

Cualquier persona puede tener el honor de ser el mayordomo, sin distinción de clases sociales o posiciones económicas, basta ser una persona que lo desee realmente y sea de buenas costumbres, pero sobre todo es conocido por la comunidad.

El cargo de posadero es también muy importante, ya que éstos tienen al niño en su casa los días previstos. Así como los mayordomos se preparan económicamente para su cargo, también los posaderos lo hacen, ya que de igual forma responden en las posadas y procesiones a todo el pueblo. En el lugar que se encuentre el Niñopa, ya sea con el mayordomo, los posaderos o alguna familia que lo solicite por un día, el lugar queda convertido en una especie de templo, las puertas de esa casa están abiertas para toda la gente que quiera ir a orar, pedir o simplemente visitar al Niño Dios. Las familias que piden al niño por un día se comprometen con el mayordomo y con el pueblo a que el niño estará seguro, irá a misa y se le hará una fiesta familiar. A estas fiestas también llegan a convivir y comer todas las personas del pueblo que así lo desean.

El lugar donde está el Niño en un momento determinado es un sitio de culto y por lo tanto público. Cuando sale a visitar enfermos, durante la procesión, el Niño es acompañado por mucha gente y en el trayecto se puede unir alguien más. La gente de Xochimilco que vive fuera de la Delegación, así como también gente de lugares lejanos, llega a venerar al Niñopan y a convivir con el mayordomo y con el pueblo.

Esta mayordomía logra una constante comunicación entre toda la gente del pueblo, que hace que los lazos entre todos se estrechen, que **la cohesión social se incremente**. Ante alguna eventualidad, todos están dispuestos a

cooperar para que el mayordomo cumpla, o bien para cuidar y salvaguardar al Niño.

"En esta época es cuando se reúnen todos los que son de origen Xochimilca, nos decía en alguna ocasión, hace unos años una de las personas de Xochimilco, que él consideraba que se reunían 400 familias. ¿Qué pasa? Esto trae una gran identidad de grupo, una gran solidaridad, no es el individualismo de hacer una posada, pues, en donde invitas a unos cuantos amigos. En estas posadas participa todo el pueblo, y todo aquel que no es del pueblo es bienvenido." 120

Aunque esta fiesta, en la actualidad esta sustentada en la religión católica, y se venera al Niño Dios, o niño Jesús, la veneración y la organización están por encima de la organización eclesiástica. Para comprender esto, vamos a ver dos pequeños problemas que se han presentado:

"...el pueblo profesa una gran fe en el Niño Jesús. A tal grado que en fecha reciente, el 10 de octubre de 1985, la justicia tuvo que intervenir para resolver un conflicto entre el párroco de la época y el consejo de mayordomos, suscitado a raíz de la prohibición de que el Niño pan entrara en la iglesia y de que se organizaran misas en su honor. En aquel entonces la decisión estuvo a favor de los mayordomos." 121

Esto es porque los mismos ministros de la iglesia comprenden que dentro de esta fiesta, tanto la organización como la misma creencia rebasan a la propia iglesia católica. Se ha dicho en algunos momentos que es una reminiscencia idolátrica, pero sin duda la más fuerte y que más ha ayudado a cohesionar al pueblo de Xochimilco y le permite sobrevivir.

Así como en este caso presentado el sacerdote no quería recibir al Niño, sucedió un caso contrario, el de un sacerdote que decidió que la figura del Niño se debía quedar en la iglesia.

"Hace algunos años, 15 aproximadamente, hubo un problema con el señor sacerdote José Reyes Chaparro. Él pensó rescatar la imagen de la casa de los mayordomos a fin de que se le rindiese culto en la iglesia. Aparentemente una muy buena intención, pero en el fondo llevaba otras miras, la idea de él era de que la imagen debería de estar en la iglesia, en virtud -palabras textuales de él- de que la imagen recogía carretilladas de dinero y por lo tanto ese dinero debería de permanecer en la iglesia. Podrían ser entradas a la iglesia y no al mayordomo, cosa completamente falsa." 122

120 Fonoteca del Prof. Fariás Calindo, Plática de Marina, Regrabación. (31 marzo 1986).

121 CORDERO LÓPEZ, Rodolfo: *Artes...* obr. cit. p. 71.

122 Fonoteca del Prof. Fariás Calindo... obr. cit. 31 marzo 1986.

El profesor Fariás Galindo fue entonces designado custodio del Niñoapan. Como el mismo profesor nos dice, cuando al niño lo llevan en procesión o está en las casas, la gente suele darle algunos centavitos y ésto hizo que el sacerdote pensara que se sacaba muchísimo dinero. Estas cooperaciones sirven para comprar flores y ceras para adornar el lugar del Niño. De ninguna manera sirve para enriquecer al mayordomo o a quienes han pedido al Niño, ya que los gastos que representa el invitar a todo el pueblo, es muy alto.

Los habitantes de Xochimilco que han tenido contacto con el Niñoapan, cuentan muchas historias de curaciones que ha realizado el Niño. Dicen también que su carita e incluso el color de su piel cambia de acuerdo al estado de ánimo, no está igual cuando está contento o bien cuando algo ha salido mal. Cuando se ha tenido que restaurar, se hace en casa del mayordomo con previo permiso de la sociedad responsable del Niñoapan.

Ahora bien, la iglesia católica ve en esta figura y su organización algo mucho más fuerte que su propia religión. Sin embargo, el cambio de la mayordomía se hace el día de la Candelaria, 2 de febrero; se hacen festividades durante las posadas, se construyen los nacimientos y se festeja la Natividad del Señor, todo el día que lo marca la iglesia católica; entonces, por qué dicen que tiene rasgos de idolatría? En Xochimilco, además de la mayordomía del Niñoapan, hay muchas mayordomías que reciben a los niños de los barrios. Pero existen además otras mayordomías que a través de su organización mantienen las imágenes religiosas de las iglesias y aglutinan a las familias, los vecinos y al pueblo en general.

El sincretismo se dio en toda mesoamérica, pero la veneración por los niños Dios en Xochimilco es tanta, que se hizo necesaria la búsqueda en fuentes prehispánicas y del siglo XVI para encontrar el significado en la cultura ancestral y poder comprender su permanencia en la actualidad.

Esta veneración ha quedado identificada claramente como el sincretismo de la religiosidad náhuatl y la cristiana. **El día de la Candelaria con todos sus niños ricamente vestidos para recibir la bendición es el primer día del año prehispánico y su celebración incluía el sacrificio de niños.****

Ahora bien, la religión buscaba transmitir al pueblo una forma de organizarse, trabajar y reconocerse. La comunidad estaba por encima del individuo, pero los sacerdotes les comunicaban las órdenes y deseos de los dioses para cohesionar al pueblo y que se identificaran como parte de un grupo. Como pueblo dedicado a la agricultura, los días dedicados a la preparación y siembra eran festejados con una fiesta, de igual manera los días que tenían que ver con la cosecha, el equinoccio o el solsticio, así como el matrimonio y la muerte, tenían una forma especial de festejarlos. Cada una de estas manifestaciones buscaba agrupar a la comunidad y estaba claramente estipulada su celebración y sus dioses protectores.

** La explicación completa está incluida en el capítulo 3, en el aspecto religioso de San Gregorio Atlapulco.

II.7.2. LA MUERTE

Dentro de todas las religiones, la muerte ocupa un lugar importante. El pensamiento prehispánico se basa en la idea de dualidad que está presente en la naturaleza: la vida y la muerte, la lluvia y la sequía, el arriba y el abajo, ambos contrarios pero necesarios el uno para el otro para existir y continuar. El pensamiento europeo al hablar de contrarios, concibe uno como negativo o malo y al otro como positivo y bueno; de esta forma la vida es buena y la muerte mala. Para los mesoamericanos la vida no se puede dar sin la muerte y la muerte no puede existir sin la vida, por lo que ambos se necesitan y se complementan.

...esta idea de vida-muerte-vida se entendía como un ciclo constante tal como se apreciaba en la naturaleza. A la temporada de lluvias y de vida seguía la de secas y su consecuencia: la muerte. De ésta, a su vez, iba nuevamente a surgir la vida. Era así como el hombre prehispánico tenía una diferente concepción del tiempo, del transcurrir, del devenir en que los dioses jugaban un papel determinante. Había que mantener el equilibrio universal y de allí los rituales, la oblación a los dioses y el tratar por diferentes medios de mantener el orden del universo. De allí la explicación del sacrificio humano: de la muerte surge la vida. De esta manera el hombre muere para que a la vez vuelva a nacer la vida." 123

La antigua obsesión mexicana de la muerte es parte orgánica de su pensamiento. Desde la época prehispánica la encontramos como un tema importante en el arte, se han encontrado calaveras en monolitos de lava, en miniaturas de oro y cristal, en máscaras de obsidiana y jade; cráneos esculpidos en muros, moldeados en vasijas, encontrados en pergaminos, dibujados sobre telas; hay figuras en donde la mitad de la cara se representa viva y la otra mitad está descarnada; se les encuentra en glitos, con un esqueleto y una ocupación en juguetes infantiles.

Sobrevive a la conquista, a la colonia, a la vida independiente y llega hasta nuestros tiempos; actualmente se le encuentra en grabados, en decoraciones de establecimientos de bebidas, calaveras de azúcar y de amaranto. Hay hasta un día nacional en su honor.

El Día de los Muertos quedó establecido por los frailes misioneros de acuerdo al calendario cristiano, pero era ya un hábito antiguo entre los mexicanos. La fiesta se celebra los días primero y dos de noviembre. El Día de Todos los Santos es el día dedicado a los niños difuntos y el día 2 es de todos los muertos adultos. Los espíritus retornan de acuerdo a sus edades, a comer con sus parientes vivos.

Sobre una mesa se pone la ofrenda que contiene todo tipo de comida que le gustaba al difunto, como cigarrillos o licores para los adultos así como dulces

123 Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso: Dioses del México antiguo, INAH, UNAM, CONACYT, DDF, México, Eduardo Matos Moctezuma: Los Dioses de la Muerte, 1995, p.149.

para los niños. Comúnmente se ponen tamales, frutas, tortillas, arroz, mole, calabaza en dulce, atole, sal, agua, copal, ceras y alrededor flores de cempazúchil. Con pétalos de esta flor se hacen cruces, y su color brillante indica a los muertos el camino a la ofrenda que le han puesto sus familiares. El día 1 y 2 de noviembre, se adornan todas las tumbas de flores y ceras, durante la noche los parientes acompañan las tumbas con cantos y las velas prendidas para esperar a los muertos.

Los vivos no tocan la comida hasta que "los muertos se han ido", permaneciendo sentados toda la noche con sus *muertitos*. Las oraciones no se dicen por los muertos sino se les dice a ellos; una vez que el muertito ya se fue, la comida es para los vivos. Es entonces cuando toda la fruta, comida y dulces que contiene la ofrenda, se regala a los que van llegando, sobre todo a los niños. La costumbre de pedir "la calavera" viene de este hecho, de repartir lo que ha dejado el muerto, es decir el día 1: en la tarde si son difuntos niños o el día 2 si son adultos.

Cada año, la fiesta en donde regresan los muertos es festejada con una mezcla de nostalgia y alegría. Mientras en los panteones venden las calaveras de dulce, los familiares adornan las tumbas, limpian el lugar, alguna música que le gustaba al difunto se escucha a lo lejos.

Ese día la venta de flores abunda en todas partes, los mercados se engalanan también con las calaveras de dulce a las que se les pone el nombre en la frente, las calaveras con pelucas, representando diversos oficios, con instrumentos musicales, ataúdes que se abren para dar paso a la calavera que se sienta. Las panaderías hacen el pan especial llamado *de muerto*, cuyos adornos son en forma de huesos y arriba se llena de azúcar.

Algunas cosas que se dicen acerca de la muerte, es "todos tenemos una deuda con la muerte", o "la muerte no distingue las clases sociales" o bien que "**la única justa es la muerte pues igual se lleva a un rico que a un pobre**". "Todos nos vamos a petatear", a la gente al morir la envolvían en un petate para enterrarla, de ahí viene esta última frase.

Cuando una persona muere, los familiares, vecinos, amigos y todos los que podían conocerlo se vuelcan a su casa. Este es también un momento de convivencia de todo el pueblo, en donde al igual que en otras muchas ocasiones, colaboran con las velas, la comida, las flores y en ocasiones la música.

CAPITULO III

SAN GREGORIO ATLAPULCO

...Mi querido Atlapulco...
 quisiera sentir tu dolencia
 hundir mis ojos en tu carne
 andar contigo la inclemencia,
 abrir la sombra de tu sangre
 para saber
 para medir y aprender
 el sueño oscuro de tu paciencia.

Lidia Telésforo Sandoval 1993.

III. 1. EL PUEBLO

Atlapulco viene del náhuatl *atlali* - fango, aguas lodosas, aguas que salen a borbotones; *pul* (o *pol*) - grueso y *co* - locativo, de donde su significado es "donde revolotea el agua" o "donde sale el agua en grandes borbotones". El profesor Sóstenes Chapa, autor del libro San Gregorio Atlapulco, publicado en 1957, enumera varios significados del nombre del pueblo según diversos autores, entre otros el de Manuel Olaguíbel que dice que Atlapulco viene de *atlapoctia*- hundir o zambullir algo; *atl*- agua; y *co*-locativo; lo cual significaría: 'lugar que está metido dentro del agua'. Antiguamente, sin embargo, se le llamaba Acapulco, como puede verse en algunos planos. Así pues, su nombre podría venir de *acatl*- caña, *pul*-aumentativo y *co*-locativo, por lo que significaría 'en el gran cañaveral' o 'en las cañas grandes'. (ver ilustración 9)

Ilustración No. 9

ATLAPULCO

"Donde revolotea el agua"

"El nombre de Acapulco lo tuvo al principio porque las primeras familias acolhuas que llegaron a estas regiones en 1518 se asentaron en el estuario de ese nombre formando el culpul-li de los acapulpanecos que fue la matriz del pueblo."¹²⁴

Geográficamente se sitúa (de acuerdo a la Carta Topográfica Cetenal E-14 -A-39) a los 19° 15' 16" de latitud Norte y a los 99° 03' 04" de longitud Oeste, y está a 2,250 metros sobre el nivel del mar. Su territorio tiene una extensión de 8 Km. de norte a sur y de 6 Km. de este a oeste.

"Tiene por límites: al N. el cauce del ex-Canal de Chalco; al S. el volcán del Teutli, las tierras cerriles de Mexcalco, Tepeaxtlapalcateco, Xocotepec, Axotlan, Tepoxtlatlantlatzintla, de Milpa Alta; Xaltepec y Acapan, de S. Pedro Athocpan y Zacatzinco Tenenec, de S. Bartolomé Xicomulco; al E. con terrenos de Tulyehualco en la falda del Teutli y con chinampas de Pláhuac en la parte de Ciénaga; y al O., con terrenos de Santa Cruz Acapulxica en el flanco occidental de la sierrita de Texcol-li y con chinampas de Texhuloc, Apatlaco y S. Gerónimo, de Xochimilco."¹²⁵

El volcán Teutli es parte de la zona media y boreal de la Sierra del Ajusco. Se encuentra entre Milpa Alta al sur, Tecómitl al este, San Juan Ixtayopan al noreste, Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco al norte y la cañada de Texcol-li al oeste. En sus faldas norte y oeste se encuentran las tierras cerriles de San Gregorio Atlapulco, a las cuales comúnmente se les conoce con el nombre de Tepetenchi.

San Gregorio se encuentra protegido por el Teutli hacia el oriente y al sureste; al sur por varios cerros como son el de Moyotépetl, los de Minas, de

¹²⁴ CHAPA NIETO, Sostenes: San Gregorio Atlapulco, México, D. F., 1957, p.37.
¹²⁵ IBID, p. 18

Acuilotitla, Coatépétl, Huixtoco y Tlaltempa, y otros más elevados que son el cerro de Xilotepetl y el Tecictepec.

En la parte media se encuentra una planicie en donde se levanta la zona urbana del pueblo, con viviendas de no más de dos pisos, sobresaliendo por su altura la parroquia de San Gregorio Magno. Al norte la mirada remata con las chinampas que gracias a sus ahuejotes, que les sirven de límite a las parcelas, parece un paisaje totalmente alejado de la metrópoli, de la cual ya forma parte. (ver ilustración 10)

"Al N. del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se extiende la parte media del lecho del antiguo Lago de Xochimilco ocupado por el 'chinamperío', y más al N. por el Ejido del mismo Pueblo hasta el cauce del que fuera Canal de Chalco y, pasando éste se hallan los ejidos de Zapotitlán y S. Lorenzo Tezonco que ocupan la parte media boreal de dicho vaso." 126

San Gregorio Atlapulco se ubica en la orilla media meridional del vaso del extinto Lago de Xochimilco y es de los pueblos más antiguos de esta Delegación. Hasta hace pocos años, en los planos se le podía reconocer muy fácilmente pues estaba separado de los pueblos aledaños como Santa Cruz Acalpixca y San Luis Tlaxialtemalco, sólo los caminos los unían. En la última década la zona urbana ha crecido sobre las vías de comunicación logrando una urbanización continua.

Este pueblo tiene tres áreas bien definidas, aunque los límites entre ellas, ya no son claros:

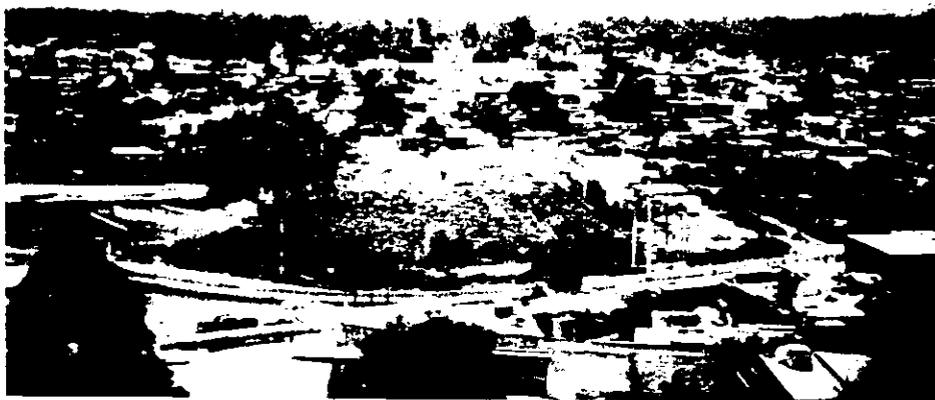
- **La chinampera**- Zona altamente productiva gracias a la humedad del suelo y al limo que se acumula en el fondo de los canales. Esta materia orgánica de los canales, continúa siendo la base para hacer los almácigos o 'chapines'. Para mejorar la actividad productiva, se han introducido nuevos cultivos con mayor posibilidad de ganancia y han proliferado los viveros para mejorar las condiciones ecológicas, sobre todo para la floricultura. Actualmente el nivel del agua ha bajado, por lo que en muchas ocasiones se precisa de bombas de agua para subir el líquido de los canales para regar flores y hortalizas.

- **La urbana**- Esta zona llana y consolidada, tiene las calles trazadas en forma ortogonal y estructuran la ciudad con manzanas en donde las casas son entre uno y dos pisos. Es frecuente el parentesco familiar entre los miembros de una misma manzana. Al centro de este lugar se encuentra la parroquia de San Gregorio Magno, con un gran atrio en donde se reúne el pueblo casi en su totalidad durante las fiestas más importantes, y en la parte posterior de la iglesia una plazuela que aunque de menores dimensiones, también es lugar importante de encuentros y fiestas.

- **Los cerros**- Lugar en donde el cultivo es menor, básicamente hay nopal y algunas áreas de producción agrícola de temporal. En esta parte se puede ver hasta la actualidad el sistema de terracedo, hecho con piedra sobrepuesta para evitar los deslaves. El origen de este sistema para la siembra tiene varios siglos.

Ilustración No 10

VISTA DE SAN GREGORIO ATLAPULCO

En esta ilustración se distingue en el centro la Parroquia de San Gregorio, en la zona urbana; al fondo se ve la franja de ahuejotes de las chinampas y el lugar desde donde se tomó la foto es desde los cerros.

Foto tomada por el D.G. Octavio Cuellar, 1993.

En estos cerros en los últimos años se han venido asentando los nativos que por lo escaso del suelo urbano, han ido a poblar esta zona.

III. 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

III. 2. 1. LA FUNDACIÓN PREHISPÁNICA

San Gregorio Atlapulco es uno de los 15 pueblos de la Delegación de Xochimilco y su fundación es anterior a la cabecera delegacional, ya que Cuauhilama, lugar que se encuentra entre Santa Cruz Acalpixca y San Gregorio, fue el asentamiento anterior al que se ubicó en Tlilan, actual cabecera de Xochimilco.

Sobre el cerro de Xilotepetl, en la zona sur de San Gregorio, y a 300 metros sobre la planicie donde se encuentra la zona urbana del pueblo, se encuentra una zona con vestigios arqueológicos en donde sobresalen dos grandes peñas con figuras en relieve a las que la población oriunda conoce muy bien y los llaman 'la Malinche' y 'el guerrero'. Además de esto, los cerros se encuentran terracedos con muros construidos con piedra volcánica sobrepuesta con gran cuidado que sirven de muros de contención. Esta forma de construir los muros, que la gente ha visto desde siempre, parecen tan antiguos como los petroglifos.

En el cerro del Xilotepetl o Teollin del pueblo de San Gregorio Atlapulco, jurisdicción de Xochimilco, existe una gran peña partida en dos. Una parte, que está de pie, presenta la figura esculpida de un Ocelopilli (guerrero); y la otra presenta a una Cihuapilli (matrona) sentada a la usanza indígena con las piernas flexionadas y el busto desnudo, luce zarcillos circulares en sus orejas, coronada con una diadema formada con sus dos trenzas enlazadas sobre su frente.¹²⁷

Según el Tte. Coronel e Intendente Santos Acevedo y López de la Cruz, en su monografía de Xochimilco, publicada en 1972, describe estas dos figuras en relieve como un guerrero noble, posiblemente un 'caballero tigre' (*Ocelopilli*), ya que en su mano derecha lleva un báculo o vara de justicia, la cual emerge de una piel de tigre, y en el brazo izquierdo lleva una rodela con símbolos reales; además lleva un penacho de plumas con grandes esmeraldas. Todo hace pensar que es la representación de la fuerza guerrera y montaraz de los Xochimilcas.

La figura de la *Cihuapilli*, la que entre la gente de Atlapulco es llamada la Malinche, por su figura de matrona con grandes senos, nos da a entender que se trata de una representación de *Tonantzin*, la madre de los dioses. Tonantzin diosa de la tierra y el cielo, era guardiana de la medicina y procreadora de las

127 ACEVEDO Y LÓPEZ DE LA CRUZ, Santos: Monografía Histórico-Demográfica de Xochimilco, Xochimilco, D.F. 1972.

128 IBID.

'yerbas medicinales', por lo cual era adorada por los médicos (*ticitl*), los cirujanos, los flebotomianos y las comadronas.

Estas dos figuras representarían "...a la Tonantzin custodiada por el Ocelopilli, simbolizando por tanto a <Nuestra Madre Custodiada por la Fuerza Guerrera de la Raza>, a juzgar por los caracteres inconfundibles que ambas figuras representan, y que nosotros ahora tratamos de interpretar."¹²⁸

En el libro de San Gregorio Atlapulco, escrito por don Sóstenes Chapa, existe otra descripción junto con otra interpretación de estos relieves. Nos dice que entre la gente del pueblo se les llama 'la Malinche' y 'el Macehuatl Guerrero'. Con el paso del tiempo ambos han sufrido daños, pero aun se encuentran en el lugar.

La figura que representa a un guerrero se encuentra de pie y lleva en la mano derecha un haz de flechas y una lanza, dando a entender que se trata de un guerrero. En el brazo izquierdo presenta a la altura del codo una rodela o arma defensiva. Su penacho de plumas se encuentra bastante desgastado por el tiempo. La otra figura, -relieve que desde siempre ha estado caído- representa un cuerpo de mujer, quizá de una deidad por lo grande de sus pechos.

Estos petroglifos marcan el paso de la tribu Xochimilca por dicho lugar, acaecido antes del año de 1196 (I Iochtli), fecha de fundación de Xochimilco.

Los acarreos de la barranca de Texcolli con el consecuente azolve en el estuario de Acapulco y la baja en el nivel del agua, favoreció las condiciones para que se construyeran las primeras chinampas sobre las que se asentarian los acapulpanecos, uno de los primeros grupos de pobladores de San Gregorio Atlapulco. Otro grupo también descendiente de los acolhuas y de la rama común de los atlipantlaca fueron los amalinalpanecos. Son los acapulpanecos y los amalinalpanecos los que generaron los calpullis originarios de San Gregorio Atlapulco, aunque al grupo acozpaneco se le menciona también como de los primeros.

Dentro de cada Calpulli, cada familia era dueña de una superficie de terreno denominado *tiemilpa*, *tiamilpa*, o *tlaxicalli*. Los habitantes de los calpullis tenían derecho al uso del lago, al agua y sus productos, así como de las chinampas y de la cienaga que se formó en su vaso, llamada en náhuatl *altepetlalli* que quiere decir 'tierras en común del pueblo'. Cada familia que poseía y cultivaba la tierra pagaba una renta que se destinaba al sostenimiento del culto religioso.

No cultivar por dos años consecutivos la tierra implicaba la pérdida de la parcela y era entregada a otro vecino. Quien dejaba el calpulli perdía el derecho al *tlaxicalli*. Asimismo la propiedad no se podía traspasar. El excedente de los recursos fue objeto de intercambio entre los vecinos del calpulli, con otros barrios y con otros pueblos más alejados, principalmente: Xochimilco, Chalco, Tláhuac y Milpa Alta.

¹²⁸ IBID.

La incertidumbre de una buena cosecha los llevó a prácticas religiosas, como los sacrificios y las invocaciones a los dioses para asegurar la abundancia de los frutos de la tierra y evitar los males que pudieran llegar.

La división social estaba organizada de la siguiente manera:

- Los hueytlatoani, tlatiques o tlatoni, eran los señores
- Los calpuleque o calpullec que cultivaban su parcela
- Los tlamactes, quienes arrendaban y cultivaban las tierras de los tlatoanis.
- Los macehuales, que alquilaban su fuerza de trabajo
- Los tlamemes, quienes servían de cargadores.

Existía un Consejo de Ancianos para asegurar el orden en los asuntos administrativos, legislativos y judiciales. Este consejo de ancianos o *huehues* era respetado y honrado por estar formado por gente justa y sabia. Estaba encabezado por *Tecuhtli* el encargado de los asuntos civiles, administrativos, de tierras, del trabajo, del tributo, impartición de justicia, del culto a los dioses y la conservación del orden; sus colaboradores fueron: los *tequitlato* para dirigir los trabajos comunales; los *calpizque* como recaudadores del tributo; los *tlanque* o cuadrilleros; los *tlamacaxqui*, encargados de la estabilidad emocional del grupo; los *tluacuilos* o escribanos de la historia; los *topiles* o policías; el *techcauh* como jefe militar. Estos cargos eran vitalicios y se escogían entre los jefes de familia. Podían ser depuestos por el Consejo en caso de incumplimiento en sus funciones.

Atlapulco era un pueblo de cierta importancia mucho antes de la llegada de los españoles. Formó parte del Señorío de Xochimilco por su cercanía a éste, con quien compartió lengua, cultura y religión, pero como parte de él también compartieron el trabajo y los tributos que debieron pagar a Tenochtitlan cuando fueron conquistados por los aztecas.

"Después de hecha la calzada, Itzcóatl mandó repartir las tierras de Xochimilco, entre las que se menciona las tierras de Acapulco (Atlapulco), como veremos en el párrafo siguiente escrito por Tezozómoc:

"...Y repartimos las tierras a todos ellos, y primeramente para el propio rey Itzcóatl, y luego a Tlacochealcatl (señor de la casa de las flechas) Tlacaoeltzin (joven guerrero, sobrino del rey Itzcóatl) tomaron primeramente la parte de Coapan y Chilchoc, y en Teoztitlan, en Xuchitepec, en Acapulco, en Tulyehualco y Tlacotepec, y en todas partes tomaron así mismo tierras los principales, y visto, y acabados de repartir las dichas tierras, y en todos los lugares y partes, dijeron los principales xochumilcas; ya por vosotros, señores, queda el gran monte nuestro para la madera y piedra que pretendéis y repartidas todas estas tierras conforme a vuestra voluntad..." 129

Cada 80 días Xochimilco reunía los tributos de todos sus pueblos para mandarlos a Tenochtitlan. Se mandaban redes, mantas, enaguas y camisas de

129 CORONA PAREDES, Octavio y María Pérez Santillana: San Gregorio Atlapulco, datos históricos y evolución arquitectónica del convento de San Gregorio Magno. Tesis Profesional de licenciatura en Arqueología. INAH, México, D.F., 1990. pp 4-5.

mujer, cuerdas y lienzos de algodón, esteras y pieles de coyote, patos, gallinas, conejos y esclavas. La conquista de Izcoatl se llevó a cabo en 1427 y en ese entonces, Atlapulco ya era uno de los pueblos importantes de Xochimilco.

III.2.2. LA CONQUISTA ESPAÑOLA Y LA COLONIA

A la llegada de los españoles, los xochimilcas no tuvieron una actitud definida con ninguno de los grupos beligerantes, ya que en general se conducían como aliados de Cuauhtémoc, pero en algunas ocasiones lo hacían como aliados de Hernán Cortés.

Los xochimilcas fingieron hacer causa común con los mexicas contra los españoles pero cuando entraron a la ciudad de México, saquearon casas y tomaron prisioneros a algunos aztecas. Al darse cuenta los mexicanos de esta traición, combatieron ferozmente a los xochimilcas, dando así una tregua a los españoles, que éstos aprovecharon para fortalecerse. Días después, el 15 de abril de 1521, en Xochimilco y sus inmediaciones se combatió rúdamente contra los españoles. Las batallas se iniciaron cuando Hernán Cortés y sus hombres trataron de tomar agua del manantial de Oztotenco y una avanzada indígena los repelió.

Una vez consumada la conquista y estando Mexico-Tenochtitlan bajo el dominio español, Xochimilco no pudo resistir más a los invasores y el entonces señor APOCHQUIYAUHTZIN, fue bautizado con el nombre católico de Don Luis Martín Cortés Zerón. Este señor fue reconocido por los españoles 'por la ayuda prestada contra los aztecas' y quedó al frente del gobierno de Xochimilco. Su hijo llamado Martín Cerón de Alvarado, posteriormente lo sucedió y vivió en el rancho de La Noria.

Los pueblos del señorío de Xochimilco tuvieron que aceptar la supremacía de los conquistadores. Estos utilizaron a los misioneros para someter las conciencias de los nativos. A los conquistadores no les interesaba la cultura, la religión o las manifestaciones artísticas en esta parte del mundo, venían por metales preciosos y por el trabajo de los indígenas que pudieran usufructuar fácilmente.

Los evangelizadores pusieron todo su esfuerzo en bautizar a los Señores principales de los barrios, ya que de esta manera se facilitaba la conversión del resto de los hombres del pueblo y de sus hijos. Convertidos los Señores, el resto del pueblo aceptó la enseñanza religiosa ofrecida por los franciscanos.

La educación básica además de la religiosa fue dada con empeño a los hijos de los Señores, ya que estos así como sus familiares, disponían de tiempo para ello. En tanto los macehuales, debido a su precaria condición, fueron sustraídos a dichas enseñanzas. El sistema educativo colonial tuvo un marcado carácter clasista, aunque por otra parte, todos tenían la obligación de profesar la misma religión y asistir a los servicios religiosos.

La evangelización de Xochimilco correspondió a la Orden Franciscana y para su labor de cristianización construyeron conventos -en pueblos indígenas- para la habitación de frailes, que en algunos casos eran considerados de visita

por la escasez de misioneros. Este fue el caso del Convento de San Gregorio Atlapulco, según fuentes históricas, cuya edificación data del siglo XVI y ha permanecido hasta nuestra época, siendo actualmente la Parroquia de San Gregorio Magno.

El Pueblo de San Gregorio Atlapulco fue fundado el 30 de noviembre de 1555. En el año 1559 se designó a San Gregorio, Santo Patrón del Pueblo. Ese mismo año el virrey Luis de Velasco, en nombre del rey de España, confirmó la propiedad de las tierras al Santo San Gregorio en el Pueblo de Atlapulco.

Existe un documento traducido de un manuscrito paleográfico llamado 'Los Anales de San Gregorio Acapulco, 1520-1606', que consta de dos partes y menciona muchos sucesos de esa época, bajo el punto de vista indígena.

+ **Documento I.**- Se inicia en el año 2 técpatl o 1520. Contiene una parte en náhuatl, una segunda en español 'viejo' y otra versión moderna.

Habla de la época en la cual el señor de Tenochtitlan era Moctezuma, o sea cuando se inició la conquista. Al mencionar la conquista y la guerra de noventa días, en la parte que llaman "versión moderna" se traduce como **una guerra con la que se acabó lo mexicano.**

Se describe cómo se inició la evangelización en el año 5 ácatl o 1523. Se dice que en ese año el Marqués* fue a conquistar Honduras, y fue cuando colgaron a Cuauhtémoc y se menciona: "Y fue cuando vinieron a llegar los franciscanos, y cuando se empezó la enseñanza de la doctrina." 130

En el año 7 calli o 1525, llegaron a México los dominicos con el Obispo Fray Juan de Zumárraga, empezaron a bautizar a los naturales y se inició la construcción de la iglesia de San Gregorio. "Y entonces empezó el bautismo. Y fue cuando se empezó la casa de nuestro querido padre San Gregorio en Atauhtempan Cacomiztacatla y empezar." 131

A lo largo de este escrito, se va mencionando paso a paso lo que los indígenas percibieron respecto a la conquista. Es cuando, entre otras cosas, después de iniciar la catequización, tal como lo dice la historia, el Marqués llevó naturales hacia España.

"Aquí partió el Marqués para España; llevó a don Martín Zerón (señor de Xochimilco), don José de Santa María, don Felipe de Mendoza de San Pedro Tláhuac y Acamapitzin Quauhxicoltzin de Mexicalzinco." 132

+ **Documento II.**- Este narra los acontecimientos acaecidos en San Gregorio Acapulco en náhuatl y contiene una sola traducción al español.

* Por Marqués se entiende Hernán Cortés

130 MONJARAZ-RUIZ, Jesús. et.al.ed. Obras de Robert H. Barlow. Fuentes y estudios sobre el México indígena. Primera parte: Gene. p. 279.

131 IBID. p. 279.

132 IBID. p. 280.

En este documento se habla acerca de la aceptación de la religión y los sacramentos traídos por los evangelizadores. Se menciona a los señores de Atlapulco ya con el nombre cristiano y son reconocidos como los que gobernaban estas tierras. Es decir, los Señores que gobernaban originalmente fueron bautizados y ratificados como poseedores de las tierras y continuaron su labor de gobierno, pero bajo la supervisión de los españoles.

"Aquí comienza la exposición de cómo recibieron mercedes los viejos Francisco Xochimacatzin vecino de Acapulco; Diego Acatzacualtécatl, Sebastian Avacaxayacahuicoltzin, Lucas Conmacatzin, Miguel Teuhxohuevacatzin y José Yaotepantzotecatl de Tepetenchí que gobernaban en la tierra. Cuando se hizo fue en el año de 1532."¹³³

Según estos anales, los nativos aceptaron la evangelización y junto con ello aceptaron un nuevo nombre sobrepuesto al original, incluso se dijo: "...a cada uno de los viejos le dieron su nombre..."

Los señores mencionados anteriormente fueron a quienes se les otorgó la tierra, siendo el más importante Xochimacatzin. La gente empezó a pelear por el suelo y fueron los viejos quienes lo repartieron para que hubiera paz. Recibieron tierras o 'mercedes' los acapulqueños, los acozpanecos, y los amalinalpanecos, reconociendo de esta manera tres grandes grupos humanos en el pueblo de Atlapulco.

Esta zona tenía un gran potencial agrícola, una población bien organizada y su acceso era básicamente por agua. Seguramente la necesidad de abasto de granos y verduras y la ausencia de metales, hizo que se dejara en cierta libertad a este pueblo. Es por ésto que fueron solamente misioneros franciscanos quienes llegaron a la zona para evangelizar a los nativos y éstos a su vez continuaron trabajando la tierra, tributando a la iglesia y a la Corona, y respetando la vida de los españoles. **Don Luis de Velasco les dio tierras a los señores de Atlapulco, les indicó que construyeran la iglesia y decretó que ningún castellano interviniera en sus vidas, a excepción de los franciscanos cuya labor era religiosa.**

Y entonces tuvieron piedad nuestros señores, el Marqués del Valle y el, Don Luis de Velasco, el cual hizo merced al asentar en su decreto de gobernante cuando tomó el mando y se estableció el santo San Gregorio con todos los santitos (decretó) que nunca ningún castellano (intervendrá) cuando se recibió la tierra."¹³⁴

Esta fue la respuesta que dieron los españoles cuando vieron que los indígenas eran muchos y estaban abandonando las tierras y con ello se frenaba la producción agrícola. Así pues, nombraron a seis naturales como los que recibirían tierras por parte de la Corona. El nombre náhuatl de los Señores de

¹³³ IBID. p. 292.

¹³⁴ IBID. p.293.

Acapulco fue precedido por un nombre cristiano, que a través del bautismo los comprometía con la fe cristiana.

Los franciscanos se establecieron y la labor de evangelización se multiplicó. El Arzobispo en persona llegó desde México para ser testigo del bautizo de hombres y mujeres de San Gregorio Acapulco. El templo católico, ubicado al centro de la población, fue también el centro de la vida social del lugar.

"Mis queridos hijos: ahora venid para que coloquemos su jacal o su templo, para que allí mande Dios, para que allí patrocine el reverendo santo, cuidará lo que se llama nuestra madre la Santa Iglesia, que se hizo Nuestra Madre, de los (vecinos del) pueblo de San Gregorio Acapulco para que allá se dijera misa, para que allá nacieran los hijos, los nietos, para que allí se bautizaran, para que allí recibieran (el Sacramento): allá se persignaran, se confesaran, para que allí murieran limpiamente, en compañía de sus mujeres ante Dios. Cuando se hizo fue en el año de 1559."
135

Los nativos de Atlapulco aceptaron las tierras en usufructo. En los anales se dice que no eran los propietarios, pero a ellos se las dieron y marcaron linderos con toda precisión para sembrarlas y cuidarlas. Se reitera en cambio, que ningún castellano debería establecerse en ellas.

"Y bien, establecemos que nadie dé a los castellanos la tierra baldía, la pedimos, mis hijos, que no sólo unas cuantas veces se os decía; con lo cual firmamos donde se dijo y quiénes las cuidarán y ahora firmamos."¹³⁶

Según los Anales, un español, Andrés Mertil (?) pidió prestada una porción de tierra, se asentó y de inmediato empezó a soltar a sus animales y a afectar su entorno. Los nativos lograron sacarlo del pueblo.

"...ya hacía sumir; el árbol de fruta agria, el nopal, ya todo lo quiebra, lo daña." Ante la queja de los nativos a los franciscanos y debido a que el español no hizo caso del respeto que debía a la tierra, los nativos tuvieron el permiso del sacerdote para quemar el rancho del español. "...nos guiamos con una trompeta. Fuimos todos los vecinos del pueblo para quemar su rancho. Todo lo quemamos. Nada quedó ni siquiera una jícara. Todo se quemó."¹³⁷

Poco tiempo después llegó otro español que dijo que pagaría anualmente para que lo dejaran tener tierra para su ganado. Los viejos no aceptaron porque podía ir quedándose con tierras del pueblo, primero un lugar, luego otro y avanzar sobre las tierras que no debían ser de ningún español.

135 IBID. p. 299.

136 IBID. p. 305.

137 IBID. pp. 306-307.

Después de ser entregadas las tierras a los nativos, se les informó que debían pagar el tributo a la Corona puntualmente y mantener la iglesia y a los curas que allí llegaran.

En 1555, cuando el pueblo de San Gregorio Atlapulco ya estuvo fundado, se le llamó la República Común de San Gregorio Acapulco, dando a entender con la palabra 'común' que era un pueblo de indios. Desde entonces para su gobierno tuvo un Alcalde, un Regidor y un Fiscal que eran elegidos entre los vecinos indígenas y duraban en el cargo un año.

El Alcalde se encargaba de la administración de justicia, el Regidor se encargaba de proveer el desarrollo de los intereses locales y el Fiscal reunía a los vecinos para asistir a la doctrina.

Un siglo más tarde, por la importancia del pueblo, se integraron dos Alcaldes, uno por cada 'manzana' y cuatro regidores. Desde entonces al pueblo lo dividieron en dos partes que le llamaron 'manzanas', esta división que persiste hasta ahora tiene como frontera la calle que está detrás de la iglesia, es decir, la que pasa por la plazuela: la calle Cuauhtémoc. De esta calle hacia el poniente es la Manzana 1 y de la calle hacia el oriente es la Manzana 2. (ver plano No. 10)

El gobierno encomendado a los naturales hizo que con el paso del tiempo algunos indígenas se convirtieran en caciques, ya que ellos se encargaban del cobro de los tributos, pero logró en cambio que la cultura indígena permaneciera, siendo tan fuerte que durante toda la colonia el idioma hablado fue el náhuatl o mexicano.

Durante la colonia el vestido siguió siendo el calzón y camisa de manta, sombrero de petate y huaraches para los hombres; las mujeres usaban una especie de enagua llamada 'chincuate', camisa de manta bordada (el pepenado) y rebozo. Su comida fue como antes, entonces y hasta la fecha: básicamente el maíz, el frijol, el chile y las legumbres producidas en la zona. La fauna del lago como peces, axolotes y ranas, mientras existieron, fueron parte de su alimentación.

En esa época San Gregorio tuvo mucha importancia ya que era un puerto por el que debían pasar los de Milpa Alta, San Pedro Actopan y otros pueblos del sureste, para llegar a Xochimilco y seguir hasta la ciudad de México.

III.2.3. LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA REFORMA

La lucha por la Independencia se desarrolló en el Bajío y en la capital sin modificar la vida tranquila del pueblo de Atlapulco, quienes continuaban con su organización política y social de los tres siglos anteriores. La ausencia de

* Falda o enagua hecha con una pieza de tela larga que al ponérsela le formaban tabloncillos y se detenía con la faja de labor (especie de cinto grueso).

138 CHAPA NIETO, Sostenes: San Gregorio...obr. cit. p. 161.

Plano No. 10

SAN GREGORIO ATLAPULCO

1. Manzana Uno (equivale a la mitad poniente del pueblo.
2. Manzana Dos (mitad oriente del pueblo.
3. Iglesia de San Gregorio
4. Zona chinampera

Foto aérea en donde se ven claramente la zona chinampera, la urbana y los cerros. Corresponde a los años 1948-1950.

Foto aérea de INEGI, sin fecha exacta.

españoles y criollos en la zona dejó fuera de la guerra a los indígenas de este pueblo.

Después de la Independencia, se dieron en San Gregorio algunos problemas por la posesión de tierra, concretamente del Teutli, los cuales pudieron solucionarse sin derramamiento de sangre. Durante los primeros años de vida independiente, la organización social, económica y religiosa en Atlapulco continuó sin cambios.

Después de dictadas las Leyes de Reforma y de la caída de Maximiliano, empezaron a incorporarse a San Gregorio mestizos, con la ayuda de los que ya vivían en Xochimilco.

"Al Pueblo de San Gregorio Atlapulco, constituido exclusivamente por elementos indígenas, se incorporaron en esta época los mestizos Inocencio Guerra, Felipe Aguilar, Mariano y José Velasco, Los Salcedo, Fuentes, Barrios, Barrera, Negrete, etc., bajo la influencia de los Moctezuma de la Cabecera, asumiendo desde luego los destinos del Pueblo, especialmente D. José Velasco que se constituyó en su necesario y perenne representante ante las autoridades superiores, llegando hasta a ocupar la Presidencia del Ayuntamiento de Xochimilco."¹³⁸

Los mestizos apoyaron la aplicación de las Leyes de Reforma. La llamada 'Desamortización de los bienes de comunidades religiosas y civiles' fue la que afectó la posesión de tierras. Se hicieron varias denuncias de adjudicación, hasta lograr que fincas de la iglesia pasaran a poder del gobierno, las cuales quedaron en depósito, en manos de vecinos. Así aparecieron los primeros terratenientes, es decir, los mestizos. Anteriormente el tipo de posesión no permitía el abuso en las extensiones de tierra, ya que se tenía la que se podía trabajar.

La Ciénaga de San Gregorio fue muy codiciada, por lo que se denunció como propiedad de la Iglesia, siendo que su carácter era de Fijido del Pueblo. Atlapulco tuvo que luchar por conservar la Ciénaga desde 1872. Ante la presión externa, tuvieron que elegir a un apoderado jurídico para cuidar los intereses de la tierra de San Gregorio y acudir ante los jueces. Dentro del pueblo se eligió a don Juan de Mata Nieto para presentarse ante los tribunales y juzgados para pelear por los derechos que el pueblo tenía sobre la Ciénaga. Los vecinos de la zona habían empezado a invadir parte de ésta. Por su fertilidad era reclamada por varios grupos y barrios. Incluso hubieron conflictos durante varios años con Xochimilco, Milpa Alta, Santa Cruz, e incluso entre grupos del mismo pueblo.

El 24 de diciembre de 1909, el Ministro Limantour logró que se extendiera la escritura que daba parte de la Ciénaga de San Gregorio Atlapulco al Dr. Urrutia -allegado de Don Porfirio Díaz. Este hecho hizo que los atlapulquenses se unieron en contra de esta irregularidad. Fueron finalmente a ver al presidente Díaz, y al no recibir la respuesta esperada, el pueblo inició la lucha por esta tierra.

III.2.4. LA REVOLUCIÓN HASTA NUESTROS DÍAS

El Dr. Aureliano Urrutia inició la demarcación de la propiedad en 1910, el señor Mata Nieto –como apoderado– acudió ante todas las instancias para reclamar la cienaga, pero sin respuestas positivas, por lo que el pueblo en su totalidad se encontraba muy molesto al momento de estallar el movimiento de la Revolución Mexicana.

"El 9 de enero de 1911 D. Juan de Mata Nieto presentó escrito a la Sria. de Hacienda pidiendo que se mantuviera en la propiedad de las 280 Has. de Ciénaga enajenadas al Sr. Dr. Urrutia, al Común del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, fundándose en que la expresada Ciénaga era de la exclusiva propiedad de los indios de su Pueblo y que no era enajenable según las leyes vigentes sobre la materia." 139

La lucha iniciada en San Gregorio Atlapulco para reconquistar sus tierras, hizo que hubiera una gran empatía con el Gral. Emiliano Zapata, quien también luchaba por la tierra y la justicia. De esta forma, el pueblo de Atlapulco tomó parte activa en la Revolución, teniendo como líder a Zapata.

Cuando Francisco I. Madero subió al poder, los campesinos no obtuvieron la tierra por la que estuvieron luchando, por lo cual, Zapata y sus huestes siguieron en pie de lucha.

Aureliano Urrutia se acorraló todos los terrenos. Aureliano Urrutia acorraló todos nuestros terrenos, le pusieron la Hacienda de la Luz. Por eso nos unimos al general Zapata, en contra del gobierno." 140

Cuando el Dr. Urrutia empezó a cercar la cienaga que correspondía al pueblo de Atlapulco, el Juez de Paz llamó al pueblo con la campana de la iglesia. El sonido de la campana alertaba a toda la gente, quería decir que algo que los afectaba estaba pasando.

"...En ese entonces era juez de paz un señor Santiago Alvarado, papá de don Julio Alvarado, fue el juez de paz de acá y ese señor llamó a junta a todo el pueblo con campana y tan, tan, tan, y la gente oía y: -qué cosa pasa, divisaban si había alguna quemazón, -no. Decía que habían entonces unos 25 o 30 personas. -Ojalá que fueran más pa' suspender el bordo que estaba invadiendo Aureliano Urrutia; pero pos iban y como los trabajadores que tenía eran de Tulyehuaico y tenían armas, pues una vez viendo le decía:

-Qué están haciendo aquí, no pueden expropiar el terreno.

Dice: -Cómo de que no. Agarraban el arma. -Te vas o te mueres.

139 *IBID*, p. 224.

140 GODOY RODRIGUEZ, José: Testimonio Oral, 1989.

141 VENANCIO GALICIA, Aurelio: Testimonio Oral, 1990.

No v claro está que la gente los dejó hasta que terminó el bordo, hasta San Sebastián... pero esos terrenos de chinampiería, correspondían acá, al pueblo de San Gregorio." 141

Antes de la disputa por la ciénaga, nadie trabajaba esa tierra porque había bastante zacate y otras fibras que se utilizaban para hacer las casas. A este mismo terreno llevaban animales a pastar. Como era reconocido como área comunal, cualquier persona del pueblo podía ir a usufructuar los productos del mismo. En el momento en que lo cercaron para impedirles el paso, el pueblo se unió a la Revolución y participaron activamente con el general Zapata, para defender las tierras comunales.

"... Zapata, como no lo he de conocer si anduvimos con él..."
"... así no por Zapata no tuviéramos terrenos" 142

Finalmente, en octubre de 1921 se presentó ante la Comisión Nacional Agraria un Dictamen sobre el expediente de San Gregorio Atlapulco, el cual fue aprobado por unanimidad. Este contiene varios puntos, entre los que están la nulificación de las enajenaciones al Dr. Urrutia, la restitución de tierras a San Gregorio y el respeto a las parcelas o pequeñas chinampas con más de 10 años de posesión.

3o.-En consecuencia, es de restituirse y se restituye al Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Municipalidad de Nochimilco, D. F., los terrenos que ha reivindicado, pertenecientes al Dr. Aureliano Urrutia, comprendidos dentro de los linderos señalados en el acta de Posesión Provisional dada al Pueblo solicitante." 143

En ese tiempo, San Gregorio estaba muy lejos de formar parte de la urbe. Los límites del pueblo eran claros y las costumbres se mantenían con pocas variaciones. La tierra continuaba en poder de los nativos quienes la cuidaban y trabajaban.

"El pueblo no era tan grande, pero llegó hasta la carretera a Oaxtepec. Ahora el pedazo de tierra es muy caro, de 1000, 1500, 2000 el metro, y antes se vendía por un tanto 25 o 30 pesos, pero de plata. En la época de Porfirio Díaz hasta había tlacos de puro nicle." 144

La Revolución fue un hecho de gran relevancia del que los ancianos hablan y recuerdan con detalle.

Después de este evento que tanto representó para ellos, el siguiente evento que encontramos dentro de los recuerdos de la población en Atlapulco, y que marcó su historia fue 'La Tromba' que bajó desde San Pedro Actopan y

142 GODOY RODRIGUEZ, José: entrevista sobre la Revolución, San Gregorio Atlapulco, 1989.

143 CHAPA NIETO, Sostenes: San Gregorio...obr. cit. p. 255.

144 VENANCIO GALICIA, Aurelio: Testimonio Oral, 1990.

que ocurrió en el año de 1935. La cantidad de agua que llegó al pueblo de San Gregorio, la fuerza y las piedras, ramas y árboles que arrastraba, trajo como consecuencia la muerte de mucha gente. Todos los informantes mayores de 60 años hablaron de ésto como uno de los sucesos relevantes.

"En mayo de 1935 hubo una tromba, la tierra se levantaba 30 cm. Una señora se escapó y quedó Macaria Camacho atorada en una jara. La tromba empezó en San Pedro.

"El papá de Francisco Díaz fue a leñar. El papá dijo: -Bájate hijo, aquí te vas a defender del agua.

-No papá, mejor suba, porque viene mucha agua, hace mucho ruido.

"Por la chinampa subió la tierra que vino del monte como 60 cm. Venían tablas y lodo. La fiesta de San Pedro fue el domingo, y eso fue el lunes. Venía la peregrinación de Tlaxcala, venían a pie, a ver al Señor de Chalma." 145

Este fenómeno natural que dejó tantos muertos, fue un hecho poco usual y afectó prácticamente a todas las familias. Ante esta catástrofe, el presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas se presentó en el pueblo y visitó varios sitios. Mandó una gran cantidad de ataúdes para los fallecidos y alimento para todo el pueblo. Este hecho representa un hito en la historia de Atlapulco.

"En 1935 hubo una tromba, mis muchachos habían nacido dos. Bajaba mucha agua, peñas, barriles lo que había de la fiesta de San Pedro, mucha gente se murió. Llovió mucho por aquí. Mucha gente quedó enterrada a la entrada. Este era el camino real, y por el rumbo de Lidia se llamaba la barranca. Tenía un niño y se murió en la tromba. Después vino la peste y Lázaro Cárdenas vino y nos dio cajas de difuntos y alimentos" 146

En la segunda mitad del siglo XX el Pueblo de San Gregorio Atlapulco ha sufrido una gran cantidad de cambios, que van desde el haber sido incorporado a la mancha urbana, el ser atravesado en forma longitudinal por tres vías de comunicación importantes, la introducción del transporte público terrestre, el cambio en la educación, el decremento de la producción agrícola, la disminución del nivel del agua, la incorporación de los atlapulquenses al trabajo urbano, la invasión de los medios masivos de comunicación, etc., pero las mayordomías, la convivencia del pueblo en las fiestas, la solidaridad ante la muerte y los problemas, son cosas que tienen raíces profundas y que se mantienen aún vivas.

145 *IBID.*

146 SERRALDE TOVAR DE CASTILLO, Juliana: Testimonio Oral, 1990.

III.3. EL TERRITORIO Y SU ESTRUCTURA

III.3.1. LA PARROQUIA DE SAN GREGORIO MAGNO

El pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, D. F., se localiza en el camino que va de Xochimilco a Tulyehualco. La fundación del pueblo se remonta a mediados del siglo XVI, y fue el virrey de la Nueva España quien les dio como Santo para su devoción a San Gregorio Magno.

Según lo narrado en los Anales de San Gregorio Acapulco, en 1523, o 5 ácatl, es cuando se inició la evangelización. En 1525 llegó el Obispo Fray Juan de Zumárraga para ser testigo del bautizo de la gente de San Gregorio y se habla del inicio de la construcción de la iglesia. En 1532 el virrey hizo entrega de las tierras a los naturales, siendo el Señor Xochimacatzin, el más importante.

Para 1538 ya existía en Xochimilco un gran convento y una iglesia, posiblemente contemporánea fue la capilla de San Gregorio. Entre 1555 y 1559 debió remodelarse la primera capilla que funcionaba como de visita por parte del Convento de San Bernardino y se construyó con mayores dimensiones. En los Anales, al referirse al año 1559, se dice que la iglesia ya estaba construida.

El siglo XVI junto con los conquistadores trajo enfermedades nuevas que produjeron gran mortandad, reduciendo de cinco a dos los pueblos en esta zona. De los pueblos: San Gregorio, Los Reyes, San Sebastián, San Juan Evangelista y San Luis Obispo, sólo quedaron dos: San Gregorio y San Luis.

"Originalmente fué tan grande la multitud de indios, que aseguran muchos viejos que viven al presente (12 de marzo de 1690) que pasaban de seis mil, repartidos en los cinco barrios".

"Dicho número decreció posteriormente por las pestes (el cocolixtle), las hambres que sufrieron y por los duros trabajos personales a que fueron obligados en diversas ocasiones, sin darles salario ni alimentos, y tratados como bestias de carga, al grado de que en 1752 en San Gregorio Atlapulco sólo había 111 casados, sin incluir a los de San Luis." 147

En el siglo XVII el convento franciscano de San Gregorio Atlapulco contaba con la iglesia que aunque no muy grande tenía el altar mayor con seis altares, la capilla del Santo Sepulcro, una sacristía, oficinas, cinco celdas donde por lo menos vivían dos religiosos y dentro de su acervo contaba con escritos y bulas pontificias. Administraba a 400 personas y tres cofradías de las cuales se conoce la de la Virgen de la Concepción, de la Purificación y del Rosario.

En las cuatro esquinas del atrio se encontraban las capillas pozas donde los frailes enseñaban la doctrina a los indígenas. El atrio también funcionaba como campo santo y simbolizaba la unión de los hombres, de su acceso a la palabra de Cristo y de su igualdad ante Dios en la vida y en la muerte.

Este convento fue el corazón del pueblo y ahí se llevaba a cabo desde el bautismo hasta el entierro, desde la enseñanza de la religión hasta la

147 CHAPA NIETO, Sostenes: San Gregorio... obr. cit. p. 105.

pervivencia de la antigua cultura. Poseía chinampa, un olivo en la esquina, cuatro lotes, ciénaga que se arrendaba cada año para que pastara el ganado vacuno, dos canoas y bienes inmuebles. Las tierras del convento eran sembradas por los nativos del pueblo que ponían desde la semilla y el trabajo continuo, hasta la cosecha que entregaban íntegra a los frailes.

Se considera que en 1637 obtuvo la jerarquía de parroquia por contar con todos los servicios. Los frailes visitantes pudieron continuar su labor evangelizadora hacia otros pueblos, pues ya San Gregorio debía tener sus propios ministros.

"...el año de 1637, que es cuando se separó del convento de Xochimilco, menciona que el Padre Fray Alonso de Paz Monterrey, es el que da principio y orden a esta asistencia; considerando que en este año deja de pertenecer a la jurisdicción de San Bernardino en Xochimilco. Debió de contar el Pueblo de San Gregorio Atlapulco con todos los servicios necesarios como el atrio, templo, capilla lateral y el convento, en el que desde entonces debieron de tener Ministros, Coadjutores y Asistentes. Por lo tanto, consideramos que en esta época obtuvo la jerarquía de parroquia y de aquí ya podían salir los frailes visitantes a continuar su labor evangelizadora hacia los pueblos circunvecinos..." 148

Fray Alonso de Paz Monterrey vivió por varios años en Atlapulco y trabajó en la construcción o modificación de la iglesia. Para el siglo XVIII el conjunto estaba prácticamente terminado, faltando únicamente la torre-campanario y el bautisterio.

La barda atrial presentaba coronamiento de arcos invertidos y se infiere que ésta debió haberse edificado en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante los siglos XIX y XX el inmueble sufrió numerosas alteraciones y destrucciones quedando actualmente la Parroquia de San Gregorio Magno con algunos vestigios y recuerdos de que ahí existió un convento de los padres franciscanos para evangelizar a los naturales de estas tierras. (ver ilustración No. 11)

En el año de 1984 fue destruida parte de la barda del atrio por varias personas del pueblo debido a que en este lugar se habían cometido algún asesinato y violaciones. Argumentaron que la gran altura de la barda propiciaba una zona oscura y descuidada.* A raíz de ésto, Antropología e Historia mandó detener la destrucción y pusieron sellos a la barda sin dar derecho a la reconstrucción. El hecho fue muy comentado pues habían violado once artículos de la Ley Federal de Monumentos Históricos.

"Fue en 1984 cuando se destruyó la barda. El coordinador y el sacerdote y algunos colaboradores de ellos la derrumbaron por los asesinatos y violaciones que habían en el atrio. Quedó destruida por completo. Fue cuando Antropología mandó a poner sellos sin dar derecho a

*Existe otra versión que asegura que se quería despojar a la iglesia de parte del atrio para construir un módulo de vigilancia.

148 CORONA PAREDES, Octavio y María Pérez Santillan: San Gregorio... obr.cit. p. 127.

Ilustración No. 11

PARROQUIA DE SAN GREGORIO MAGNO

Los días que no hay fiesta la parroquia y el gran atrio se ven totalmente vacíos, lo cual contrasta con la multitud que se da cita en este lugar durante los festejos del día de la Candelaria, del Santo Patrón o del Señor de Chalma, etc.

Foto tomada por Arq. Manuel Montaña, 1998.

la reconstrucción por haber violado 11 artículos de la Ley Federal de Monumentos Históricos. El mismo Instituto de Antropología manifestó que no teníamos derecho a nada.¹⁴⁹

Una comisión formada por personajes de San Gregorio, iniciaron las gestiones para restaurar el atrio, lo cual les llevaría mucho tiempo lograrlo. Esta comisión se vinculó al INAH, a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Delegación Política de Xochimilco, logrando finalmente iniciar una serie de trabajos que culminaron con el arreglo del atrio, la reconstrucción de la barda y las excavaciones arqueológicas en el claustro, en donde encontraron vestigios de la civilización originaria del sitio. Posteriormente se adquinó también la calle Lázaro Cárdenas, que se encuentra en la parte poniente, que es donde está la entrada principal al atrio. Para 1989 los trabajos estaban terminados.

"En el periodo de Luna de la Vega, Delegado de Xochimilco hubieron muchos problemas en la comunidad. En 1985 se inauguró el mercado de San Gregorio monopolizado por unas cuantas familias coludidas con las autoridades del Departamento y se apoderaron de dicho mercado. De ahí empezó la lucha para que se dieran puestos a los verdaderos productores de verduras y formamos comisiones para resolver diferentes problemas del pueblo, entre ellas las obras de restauración.

"La comisión que tuvo mas cause fue la que me tocó a mi y fue la única que se resolvió, aunque no concluyó con todo lo que se había logrado con las instituciones. La Comisión de Obras de Restauración de Monumentos Históricos estaba formada por Paula Galicia Torres, Lola Castro Nolaspa, Lidia Telésforo Sandoval, Juan Ramos Nieto, Héctor Negrete Espinoza y Abel Serralde Enriquez."¹⁵⁰

Gracias al trabajo constante de la comisión se logró recuperar el centro del pueblo, el proyecto se hizo tomando en cuenta los lineamientos marcados por Antropología y finalmente Atlapulco tuvo un espacio mucho mejor para llevar a cabo las fiestas religiosas.

Actualmente, sin embargo, el nuevo sacerdote de la parroquia ha iniciado obras que sin la autorización de Antropología e Historia está afectando al convento y su imagen, con el proyecto de una tridilosa para techar este espacio hacia la parte sur del atrio.

III. 3.2. ESTRUCTURA URBANA DE ATLAPULCO

El Templo Parroquial de San Gregorio Magno se encuentra en el centro del pueblo y es a su vez el centro de la vida de éste. Colinda con las siguientes avenidas: al norte la Avenida Insurgentes, al sur con la Avenida México, al este

149 TELÉSFORO SANDOVAL, Lidia: Testimonio Oral, 1998.

150 TELÉSFORO SANDOVAL, Lidia: Testimonio Oral, 1998.

En mesoamérica fue una costumbre española el construir los templos católicos sobre los prehispánicos, y además los conventos debían estar en los lugares poblados, ya que desde este lugar se organizaba la vida social y política, siendo sobre todo el centro de la evangelización. En este caso suponemos que se dio la misma condición, ya que durante las excavaciones realizadas por el INAH se encontraron vestigios prehispánicos.

La pequeña iglesia está orientada al poniente, y frente a su fachada principal se encuentra un atrio muy extenso, el cual sirvió para evangelizar, como camposanto y para poder recibir a todo el pueblo en los días de fiesta. Llama la atención sin embargo, que la parte posterior de la iglesia no sigue el parámetro de las manzanas adyacentes, ya que está remetida, dejando detrás de la iglesia una plazuela que aparentemente no tiene utilidad alguna. Sin embargo, mientras las fiestas religiosas se realizan en el atrio, paralelamente la fiesta civil se realiza en esta plazuela. En medio de ésta, y en lo que sería la parte posterior del altar, se alza una columna que tiene en la parte superior el busto de Cuauhtémoc, viendo hacia el oriente, es decir de espalda a la iglesia católica. (ver plano 11)

Este hecho es altamente simbólico. En el centro del pueblo el altar católico y su iglesia ven hacia el poniente, detrás en la plazuela una columna con la cabeza de un indio viendo hacia el oriente está de espaldas al altar. La plazuela es sitio de reuniones entre comisariados ejidales y ejidatarios, venta de calaveras y flores durante el día de muertos, fiesta con música y bailes durante la celebración de la fiesta del pueblo, venta de comida, lugar de encuentro, todo ésto es esta plazuela que funge como centro del poblado cuando no hay fiesta religiosa.

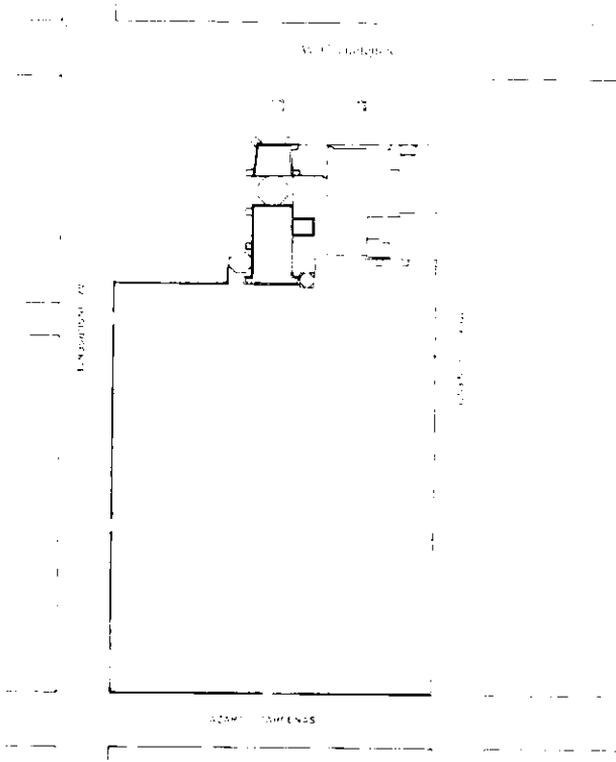
Desde la época de la colonia, cuando este pueblo fue gobernado por dos alcaldes, se hizo una división que fue la de las 'dos manzanas'. La calle que está sobre esta plazuela, o sea Cuauhtémoc, es la frontera entre la Manzana Uno y la Dos. * El cruce de Cuauhtémoc y Av. Mexico divide al pueblo en 4 parcialidades, como todas las ciudades prehispánicas.

No cabe duda que la dimensión del atrio es muchísimo mayor a la plazuela, sin embargo, el día 12 de marzo, día de la fiesta del pueblo, en el atrio se lleva a cabo una misa, bailes de los danzantes que sin ningún inconveniente las realizan con sus instrumentos típicos prehispánicos y con sus elegantes atuendos y penachos de plumas. Otros bailes como los de los moros contra los cristianos, el de los vaqueritos o los huehuenches se pueden encontrar en ese mismo espacio. Mientras esto ocurre en el atrio, en las calles aledañas a la iglesia se encuentran juegos mecánicos, puestos de comida, etc.

En la parte posterior de la iglesia, se cierran las calles por lo que la plazuela parece agrandarse hasta el parámetro de las casas de en frente, se ponen en ambos extremos grupos musicales pagados por cada una de las

* Cada una de las divisiones cuenta con varias manzanas, aunque el nombre sea de Manzana Uno y Manzana Dos.

Plano No. 11
 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE
 LA PARROQUIA DE SAN GREGORIO MAGNO

Las procesiones y los danzantes llegan a la parroquia por la Av. México para hacer su entrada por la puerta principal al atrio, sobre la calle Lázaro Cárdenas.

El atrio es el escenario donde se llevan a cabo las fiestas religiosas, la plazuela, en la parte posterior de la iglesia, es lugar de reunión del pueblo, lugar de venta en días especiales.

Fuente: CORONA PAREDES, Octavio y María Pérez Santillán: San Gregorio Atlapulco, datos históricos y evolución arquitectónica del convento de San Gregorio Magno, INAH, México D. F. 1990.

Manzanas. En medio de la plazuela se lleva a cabo el baile para todo el pueblo, el cual dura hasta la madrugada del siguiente día.

Otra de las cosas que llama la atención es que la calle principal en sentido transversal pasa frente al monumento a Cuauhtémoc. Esto parece indicar que es éste punto el más importante del pueblo, y sin duda para protegerlo de la superioridad española, se remeti6 la iglesia y aunque pequeño, se preserv6 un espacio simb6lico importante de la cultura prehispánica.

La Calzada México-Xochimilco que se encuentra en la parte norte del poblado, sirvi6 hasta hace una d6cada como límite entre la ciudad y el chinamperfo, actualmente se han asentado varias familias sobre la zona chinampera que al bajar el nivel del agua se ha consolidado volviéndose zona apta para nuevas viviendas.

La Avenida México, cruza el centro del poblado, pasando a un costado de la iglesia. Esta es la Avenida por donde entran al pueblo los concheros en los días de fiesta. La Avenida que pasa por el sur fue construida en la d6cada de los setenta; a la altura de la calle Cuauhtémoc se desvía, es la que va a Oaxtepec y por el intenso tráfico que se incrementa los fines de semana, se ha vuelto una vía comercial hacia donde est6 creciendo el pueblo.

El resto del poblado est6 organizado con calles ortogonales. El mercado que en los años cincuentas estaba junto a la iglesia, ahora se encuentra sobre la Calzada México-Xochimilco, vía que concentra gran parte del comercio. Sobre esta ruta se encuentra el pante6n, el cual tiene una segunda entrada que se abre a la Avenida México. (ver plano 12)

En los últimos años el pueblo ha crecido y ahora cuenta ya con 24 barrios. Cada uno de ellos debe tener una pequeña capilla que es cuidada por los vecinos del lugar. Los barrios de reciente creaci6n, al no contar todavía con una capilla, durante las fiestas religiosas adecuan un espacio en la calle y entre todos los vecinos lo adornan, lo limpian y funciona como capilla temporal. La zona urbana de la planicie se extendió hacia los cerros, y aunque en menor cantidad, también hacia la zona chinampera.

Los manantiales que en la antigüedad alimentaban con agua cristalina los canales, se han ido acabando, ya que en su lugar han puesto pozos que impiden la libre salida del líquido.

III.4. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

III.4.1. TRANSPORTE FLUVIAL

Cuando las siete tribus nahuatlacas fueron llegando y se establecieron en el Valle de México, por ser una regi6n de lagos, se utilizaron los *acallis* o canoas para viajar y transportar desde productos agrícolas hasta materiales a los diversos pueblos establecidos en las riveras o dentro de los lagos.

Los nativos construyeron lanchas de diferentes tamaños dependiendo del uso que se les daría, desde la chalupa que actualmente se utiliza, y que lleva a una sola persona frecuentemente cargada de flores, las canoas o lanchas en

donde se transporta la cosecha, hasta las grandes trajineras que están equipadas con sillas y mesas para los recorridos turísticos y que bien pueden llevar más de veinte personas cómodamente.

Desde la llegada de los primeros habitantes a la zona y durante toda la colonia, el uso del transporte por agua fue indispensable, ya que era la forma más rápida, directa y con la posibilidad de llevar cargas muy pesadas para trasladar los productos agrícolas y piscícolas a Xochimilco y a México.

En la actualidad aún se siguen viendo en los canales de Xochimilco las chalupas cargadas de flores o vendiendo comida y las trajineras adornadas cuyo papel fundamental es el turístico. Sin embargo, en los canales de San Gregorio, el uso de las lanchas y chalupas sigue siendo un medio importante de llegar a las chinampas y de transportar los productos agrícolas. En algunos canales actualmente se han puesto puentes, y en otros, en donde el nivel del agua ha bajado, se ha tapado el canal con costales de arena logrando hacer un paso firme. Esto obstaculiza la libre circulación del agua, lo que ha dado por resultado zonas en donde el líquido se descompone, los niveles bajan en forma desigual y finalmente tiende a afectar la producción.

El transporte de gente y mercancías por agua fue lo más común durante la colonia, por ésto los embarcaderos eran muy importantes y se cuidaban. Se dice que Atlapulco por estar en la ruta de los pueblos del sur, era el lugar obligado para llegar a Xochimilco, lo cual dio importancia a este pueblo que desde antes de la conquista era reconocido.

III.4.2. ACALOTES Y APANTLES

Los xochimilcas, después de asentarse definitivamente a orillas del lago y en las planicies del cerro de Cuauhilama en Acalpixca, empezaron a practicar la agricultura. Posteriormente con el deseo de explotar y dominar el hermoso lago de aguas dulces y quietas se ingeniaron en construir -con tablas- un medio de navegación, así nació la "canoas". (ver ilustración No. 12)

Con la aparición de las chinampas surgieron los primeros canales que en Xochimilco se llaman acalotes y proviene del náhuatl o mexicano: *acalli*-canoas y *otli*-camino, por lo que su significado es 'camino de las canoas'.

Originalmente, los acalotes y las canoas, constituyeron los principales medios de comunicación y de transporte de que se valieron los xochimilcas

* 1.- Tutillo, que se hacía de un tronco de árbol, generalmente de 1.50 x 0.40 m. Se elaboraban en Malacatepec-Momozco (hoy Milpa Alta).

2.- La Chalupa o Chalupita ya trabajada en tiras de madera o tablón de 4.00 x 0.50 m., que se hacían en el barrio de los carpinteros (San Cristóbal).

3.- El Chalupón o canoa mayor de iguales materiales que las anteriores y de 5.00 x 1.20 m.

4.- La pequeña canoa de "porte" o "cayuco" (del esquimal Kayak) de tablón con refuerzos en las esquinas (como ahora se usan) de 5.00 x 1.30 m.

5.- La mediana de "porte" o de 8 a 12 personas de tablón con refuerzos en las esquinas. De 7 x 1.80 m.

6.- Las tres cuartos de "porte" o de 20 personas de tablón con refuerzos de hierro en las esquinas. de 8.50 x 2.10 m y

7.- La de "porte" o de 25 a 30 personas, de tablón con refuerzos de hierro en las esquinas de 8.30 x 2.80 m. A esta canoa de porte, en la conquista y la colonia se le decía de 10 y media varas por 4 varas y se usaba para transporte de personas y para carga." Fariñas Galindo, José: Xochimilco, p. 56.

Ilustración No. 12

MEDIO DE TRANSPORTE Y CARGA EN SAN GREGORIO

Los acalotes y las canoas todavía constituyen medios de comunicaciones y transportes importantes para llevar los insumos a las chinampas y sacar los productos agrícolas.

para poder explotar la fauna y la flora lacustre. Practicando la pesca y la caza obtuvieron alimentos y por medios de la recolección explotaron la flora, de donde obtuvieron ciertas plantas que utilizaron como materiales de construcción para sus chozas, materias primas para elaborar productos artesanales decorativos como flores y la base para la construcción de las chinampas y de los almácigos.

Cuando surgieron las chinampas, entre una y otra fueron quedando espacios por donde circulaba el agua, que dieron origen a los apantles o apantlis. El apantle era el espacio de agua comprendido entre una chinampa y la otra, es decir un acalote más angosto, pero con igual profundidad. En algunos apantles, únicamente podían circular pequeñas canoas y en otras era imposible la circulación por ser muy estrechos y en cambio servían para humedecer el terreno así como para regar los cultivos de las chinampas. El nombre de apantli, proviene de la unión de dos palabras del náhuatl que son: *atl*- agua y *pantli* -fija o línea ordenada, 'línea ordenada de agua'.

Entre los acalotes, apantles y las chinampas se formaron las lagunas. El agua de todos estos lugares era pura y cristalina. Se tomaba directamente de los acalotes para la preparación de los alimentos, así como para los distintos usos domésticos. Los chinamperos, después de sus arduas jornadas, apagaban su sed, tomando agua del lago, desde sus canoas a través del *apiaxtle* o *apiaxtli*. El *apiaxtle* es el tallo de la ninfa, que por ser muy largo, servía como popote, introduciéndolo dentro de las aguas.

Casi todos los acalotes tienen nombres mexicas usados todavía por los chinamperos por ejemplo: Toltenco, Cuemanco, Tlilac, Trancatitla, Apampilco, Texhuilco, Tecuilli, Atizapa, Apatlaco, Huehuepa, Ayahualtenco, Xilopa, etc. Además cada calpulli tenía su acalote principal y el nombre de éste era el mismo que el del barrio, ejemplo: Acalote de Caltongo, Acalote de Xallan, Acalote de Xaltocan, Acalote de Tecpanpa, etc. lo cual continúa. También el nombre de las lagunas actualmente es el mismo que el del acalote o el del barrio.

En la antigüedad, los acalotes y apantles, formaron una verdadera red hidrográfica de gran extensión. En el presente, gran parte de la zona chinampera ha sido invadida por la población; algunos acalotes y apantles han sido transformados en vías de comunicación o calles. Con esto la red hidrográfica ha reducido su longitud, pero al mismo tiempo los manantiales originales se han ido aprovechando para mandar el agua a la metrópoli, con lo cual han dejado de alimentar el antiguo lago.¹⁵¹

151 ROJAS RABIELA, Teresa: La Tecnología indígena de construcción de chinampas UNAM. Trejo Escobar, Erasmo: Estudio Geográfico histórico de los barrios de Xochimilco, UNAM, México D. F., 1983.

III.4.3. TRANSPORTE TERRESTRE

En el reinado de Itzcoatl, por el año de 1427 cuando los aztecas conquistaron a los xochimilcas este pueblo pasó a ser subyugado e integrado al poderío azteca, fueron obligados al pago de tributos y a construir la calzada del sur que debía llegar a Tenochtitlan. Cuentan las crónicas que para fabricarla pidieron ayuda a los de Coyoacán y su construcción fue sobre estacas y gran cantidad de piedra y tierra sacadas de la misma laguna.

Durante la colonia la comunicación hasta San Gregorio era a través del agua, aunque existió un camino de herradura a Santa Cruz Acalpíxca y Nativitas. A fines del siglo XIX, se construyó la Calzada Xochimilco-San Gregorio, Calzada que limitaba el pueblo de la zona chinampera, es decir, al norte del mismo. Al pasar los años, por este lugar se construyó la vía del ferrocarril que ayudó a los nativos a transportarse hasta Xochimilco y México, y en determinadas horas del día, se podían transportar buenas cantidades de productos agrícolas.

"Al tren que servía para transportar verduras y flores a la ciudad, y que no tenía techo se le decía góndola, burra o 'la pelona' por la falta de techo. Así era hace muchos años, porque después el transporte de los productos agrícolas se hizo en camiones de redilas."¹⁵²

En 1928 se abrió la carretera México-Xochimilco-Chalco-Milpa Alta, que unía todas estas poblaciones y pasaba por la parte media del pueblo a un costado de la Parroquia. Esta carretera y la calzada, además del transporte por agua, mantenían unido a San Gregorio con Xochimilco y con la Ciudad de México, pues cuando la producción era abundante, se llevaba a vender a uno de esos dos lugares. Ya en 1935, estando en servicio la carretera Xochimilco-Milpa Alta, el transporte fluvial empezó a decrecer.

"En lancha se hacían 12 horas hasta el mercado de Jamaica, por el tamaño de la lancha y la carga."¹⁵³

Xochimilco se consideró parte de la zona urbana de la Ciudad de México hasta 1970. El Periférico y la Prolongación de División del Norte lograron su integración. Sin embargo, San Gregorio se mantenía separado de la continuidad urbana.

El pueblo tenía dos importantes avenidas que pasaban por el pueblo en forma longitudinal. Una que marcaban el límite con las chinampas (la del norte o Calzada) y la otra que pasaba por la parte media, junto a la Parroquia (la Avenida México). La parte sur del pueblo tenía apenas un estrecho camino que iba a San Pedro Actopan. En 1969 esta carretera se ensanchó a 4 metros. Durante el sexenio del Lic. Echeverría, se construyó la carretera a Oaxtepec sobre este

¹⁵² TELESFORO SANDOVAL, Lidia: Testimonio Oral, 1999.

¹⁵³ SERRALDE TELESFORO, Emmanuel: Testimonio Oral, 1999.

mismo trazo, inaugurando la importante vía que limitó al pueblo en su parte sur y fue el motor que impulsó el crecimiento a lo largo de esta carretera.

Junto con las vías de comunicación llegaron los transportes. Haciendo una síntesis, en un principio el transporte fue a través de las trajineras, las cuales llegaron desde Atlapulco hasta el centro de la Ciudad de México. A principio de este siglo se usó el tren que pasaba por la Calzada y llegaba a la ciudad, contando con horarios específicos para grandes cargas de productos agrícolas. Aun así, el uso de la trajinera continuó hasta depositar la cosecha en el Mercado de Jamaica, aunque el tiempo del viaje era mucho mayor que por tierra. Cuando el Canal de la Viga se cerró, la posibilidad del comercio por agua quedó excluido. A partir de ese momento, y ya sin el apoyo del tren de principio del siglo, los atlapulquenses se vieron obligados a utilizar camiones de redilas.

En la actualidad el uso de trajineras para el transporte agrícola se ha reducido sólo para llevar la cosecha al mercado de Xochimilco, o al mercado de Atlapulco localizado en la Calzada del mismo pueblo. Los camiones, peseras, combis y taxis han sustituido poco a poco al transporte acuático.

En las tres vías principales transitan de manera intensa los transportes urbanos, los cuales han logrado que muchos de los nativos estudien o trabajen en la ciudad sin ocasionarles problemas por la distancia. En los últimos dos años, para los recorridos dentro del mismo pueblo, se han puesto en operación los llamados bicitaxis.

III.5. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Hablar de producción en San Gregorio nos remite a la chinampa y a la organización familiar prehispánica que está vinculada a este mismo trabajo, así como a las prácticas religiosas basadas en el conocimiento de las fechas precisas para el proceso de fecundación de la tierra, de sus cosechas, los ciclos del agua y los enigmas de la naturaleza.

La tradición como pueblo agrícola se remonta desde la fundación del pueblo. Posteriormente, en el primer cuarto del siglo XV los antiguos atlapulquenses tuvieron que rendir tributo a los aztecas con sus abundantes cosechas de maíz, hortalizas y flores, así como con los productos de la pesca y la crianza de algunas aves.

Al triunfar la conquista española, a fin de preservar la zona agrícola y ante la dificultad de acceder a ella por falta de caminos de tierra, la Corona Española les dio en posesión las tierras a los Señores oriundos del lugar, quienes contaban con sus barrios estructurados a base de lazos de consanguinidad.

La producción chinampera continuó durante toda la colonia, la cual fue reforzada por el trabajo constante de toda la familia. Además de las propias, se cultivaban las parcelas que correspondían a la iglesia, y los productos se entregaban completamente a los curas.

Durante esta época, el lenguaje, la producción agrícola, la comida, la organización social, el vestido y la mayor parte de las tradiciones continuaron

con pocas variaciones. La religión de los antepasados, basada en ritos y sacrificios marcaba días determinados que correspondían a fechas importantes para la producción del campo. Estos días con los ritos correspondientes siguieron siendo festejados, aunque ya entonces bajo la advocación de algún santo católico.

Sin duda la fiesta más concurrida fue y es hasta la fecha la que se celebra el día 2 de febrero, Día de la Candelaria. Ese día, además de la bendición de los Niños Dios, la gente lleva semillas y productos del campo para que los bendigan, es la fecha anterior al inicio de la siembra del campo.

Durante toda la colonia las festividades con reminiscencias prehispánicas, pero con portadas católicas se llevaron a cabo. La tierra se sembró de la misma manera como lo hicieron los antepasados.

A partir de las Leyes de Reforma, varias personas se interesaron en estas fértiles tierras y se inició una lucha por la posesión de las mismas. Este conflicto duró hasta 1921, fecha en que su tierra fue restituida al pueblo.

Durante toda su historia este pueblo se ha distinguido por su dinamismo productivo y por ser de las zonas más ricas de la región, introduciendo desde siempre sus productos a los mercados de Xochimilco y la Ciudad de México.

“Mi papá trabajaba la chinampa y después preparaba lo que iba a vender, lo amarraba, lo lavaba con agua de los canales, que era muy limpia, con mi mamá iban poniendo toda la cosecha acomodada en la trajinera y ya se iban como a las 3 ó 4 de la tarde para viajar toda la noche. Llegaban al mercado de Jamaica al otro día, como a las 2 ó 3 de la mañana.”¹⁵⁴

Actualmente, este pueblo enfrenta un reto enorme debido a la embestida urbana, a la culturización de los jóvenes que ven como un trabajo de segunda la producción agrícola y se quieren integrar a la gran ciudad y además de esto, la presión de grupos humanos externos que cada vez se asientan más cerca y cuyas tradiciones y cultura poco tienen que ver con San Gregorio y con Xochimilco.

La vida cotidiana de los productores de hortalizas consiste en ir todos los días a su chinampa, el padre de familia y sus hijos trabajan la tierra, la mujer les lleva su almuerzo a este lugar. La comida es elaborada por la madre y las hijas. La familia en su totalidad participa en la actividad agrícola de una u otra forma, lo cual fortalece los lazos familiares. En este espacio cotidiano, productivo y familiar es donde se resuelve su reproducción social y su futuro. Aquí conviven, trabajan, hacen reuniones tradicionales como la ‘elotada’ celebrando la cosecha de elotes, pero también modifican los cultivos y algunas técnicas, para lograr una mayor productividad en la parcela.

San Gregorio se ha destacado por la conservación de sus actividades agrícolas con tecnología chinampera y sus relativamente buenas condiciones ambientales.

¹⁵⁴ TELÉFORO SANDOVAL, Lidia: Testimonio Oral.

Uno de los factores que han motivado este cambio son las nuevas condiciones medioambientales que en algunas zonas dificultan el cultivo de plantas a ras del suelo, hay ensaltramiento y la contaminación del agua produce enfermedades en las plantas y una baja en los rendimientos. Revertir estos problemas ocasiona que se eleven los costos por la compra de insumos y que sea menos redituable la producción en chinampas.¹⁵⁵

Actualmente, un área significativa de la zona chinampera está cubierta por invernaderos, que evidentemente requieren de mayor inversión, pero con una posibilidad muy alta de alcanzar mayor éxito con la cosecha. Los problemas entonces podrán surgir en algunos productos que se saturan en diferentes temporadas y que hacen desplomarse los precios.

Las condiciones de mercado han propiciado cambios en la producción de la chinampa. El barbecho, la rastra y el surco del área cultivable se hace en algunos casos con tractor para ahorrar mano de obra y tiempo, y se emplean agroquímicos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etc. Aunque por otro lado se utiliza el lino como abono y el 30 % de la semilla es producida por siembra, el 64 % es comprada sobre todo para la floricultura. Los insumos ajenos de la chinampa han provocado un alza en los costos de producción con precios de venta con poco margen de ganancia debido a la gran competitividad del mercado de la Ciudad de México.

En la chinampa tradicional se rotaban anualmente el maíz y el frijol para el autoconsumo familiar y a éstos dos básicos se les asociaban otros cultivos. Actualmente el maíz chinampero ha dejado de producirse pues su comercialización no es redituable. Variedades de hortalizas son las demandadas por el mercado: lechuga escarola, lechuga morada, perejil chino, brócoli, col de Bruselas, verdolagas y romeritos.

"Sin duda, la conservación de estos bellos espacios productivos se debe a la preservación, ciclo tras ciclo, de la vieja tradición que implica no sólo una opción individual sino colectiva y que tiene que ver con la conservación del pueblo en su conjunto. La chinampería que se relaciona con un manejo adecuado del medio natural pretende la conservación de la diversidad en la flora y la fauna y que no ha sido un sistema estático ni cerrado fue construido con base en un gran proyecto bien estructurado con fundamento en un trabajo comunitario."¹⁵⁶

En San Gregorio hay dos formas de tenencia de la tierra: la propiedad privada y la ejidal. De las 1,486 has. potencialmente aptas para actividades agropecuarias, sólo 676 (46%) están produciendo. Dos razones fundamentales explican el abandono de las parcelas. Una es el cambio de la actividad agropecuaria por el empleo urbano y la otra es el costo elevado para recuperar el poder productivo de la tierra. En el caso del ejido se agregaría una causa

¹⁵⁵ CANABAL CRISTIANI, Beatriz: Xochimilco, una identidad recreada, México, UAM-X, 1997, p. 138.

¹⁵⁶ IBID, p. 140.

adicional y se refiere al hundimiento de las tierras desde 1985 y al mayor volumen del agua contaminada que únicamente tiene el tratamiento primario.

Una parte importante de las familias productoras de la chinampa han combinado sus actividades agrícolas con otras más urbanas, aunque se inclinan más por las del campo, ya que las perciben como una actividad más segura y productiva en el marco de las crisis recurrentes y del creciente desempleo.

"Las actividades agropecuarias en San Gregorio se sustentan en la utilización de dos agrosistemas principales: las chinampas y el cerro. El primero define una especialización productiva con base en las hortalizas y flores y el segundo se sustenta en el maíz. La ganadería se realiza básicamente en la región chinampera sin que exista una localización geográfica específica para este tipo de actividad."¹⁵⁷

San Gregorio es un poblado productor de hortalizas en primer lugar y de flores en forma secundaria. El maíz y el frijol se siembran preferentemente para autoconsumo familiar.

"En San Gregorio los cultivos comerciales ocupan el 73.5% de la superficie y, lo que es más significativo, dan empleo a 92.6% de los productores, lo cual nos demuestra que la finalidad primordial de la producción chinampera es la obtención de un ingreso mediante la comercialización de productos dado que las flores se destinan a la venta en 100%, las hortalizas en 95%, los subproductos pecuarios en 50% y sólo los básicos se dirigen al mercado en 10%."¹⁵⁸

El entubamiento que se hizo desde principios de este siglo del agua para mandarlo al centro de la ciudad, ha tenido un impacto negativo para la región y para la chinampa, ya que condujo a un proceso de desecación del Lago. Para revertir esto, se dotó de agua tratada a los canales de San Gregorio, desde la década de los cincuentas, provocando el ensalitramiento del suelo y la eliminación paulatina de la fauna acuática. (ver ilustración 13)

Esta explotación irracional es explicada con el absurdo al que se llegó en 1987 cuando de 200 pozos se extraían 14 m³ y la recarga era solamente de 7 m³. Esto provocó hundimientos diferenciales en los terrenos y obligó a los nativos a usar bombas de combustión interna para el riego, lo que aumentó los costos de producción. Al mismo tiempo, las aguas residuales fueron contaminando el suelo y lo degradaron, debiendo utilizarse fertilizantes químicos para conservar la productividad, y afectando por otro lado a las hortalizas por la alta concentración bacteriológica.

"La explotación forestal excesiva de la parte sur de la delegación ha provocado la eliminación de gran parte de la vegetación de los cerros, lo

¹⁵⁷ CANABAL CRISTIANI, Beatriz: La ciudad y sus chinampas. UAM-X, México, 1992, p. 136.

¹⁵⁸ IBID, p. 139.

Ilustración No. 13

CANALES DE SAN GREGORIO ATLAPULCO

La explotación irracional del agua se puede notar por el decrecimiento del nivel de los canales, con la consecuente reducción de la producción

Foto tomada por Arq. Gladys M. Sirvent, 1989.

cual permite la formación de corrientes superficiales en épocas de lluvias, evitando con ellos la filtración y la recarga de acuíferos, lo que reduce la cantidad de agua que forma los manantiales y alimenta los canales. En 1962 el área de los canales era de 199 ha. con 2,687 millones de metros cúbicos de volumen de regulación, en 1986 los canales comprendían una superficie de 120 ha. con 1800 millones de metros cúbicos.¹⁵⁹

La extracción indiscriminada del agua ha sido una de las causas del hundimiento diferencial del ejido y de las fracturas del subsuelo, como la detectada en el año de 1985 en la zona canalera que motivó la atención de la FAO. Por otra parte las orillas de los caminos se han ido poblado, restando áreas agrícolas para convertirlas en zonas para el desarrollo de viviendas.

En 1989, la propuesta del Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco causó mucha inquietud, ya que parecía una nueva embestida contra la zona, se buscaba mejorarla y privatizarla para el mejor postor. Los productores de las chinampas lucharon una vez más por sus tierras, nuevamente se veían amenazados. Una gran cantidad de tierras fueron expropiadas. La presión de la urbe era implacable y los proyectos políticos habían puesto sus ojos en esta zona. Incluso se llegó a decir que se estaba acabando porque los oriundos no habían sabido protegerla.

"San Gregorio siempre ha sido un pueblo agredido...de parte del gobierno es la expropiación que ha hecho aquí sin ninguna base, digamos, sin ningún sustento legal. Es una violación total a la ley y si el gobierno quisiera podría rescatar esas tierras realmente, altamente productivas. Es la mejor tierra del D.F. y no sepultarlas como pretenden con una laguna para depositar aguas negras.

"En 1965 esto era un paraíso, un medio de ingreso económico para San Gregorio, era la cantidad de verduras que sacaban, no menos de 60 o 70 toneladas diarias, un carro enorme de no se cuantas toneladas y hacía 3 viajes diarios y eran 3 carros los que hacían el viaje, eran como 60 toneladas.¹⁶⁰

Basta recordar que si esta zona aun conserva el sistema productivo prehispánico, si aun tienen su propia identidad y no ha sucumbido al caos urbano existente en la periferia de la urbe, es precisamente porque la metrópoli tardó en llegar, y por este motivo los xochimilcas conservan este jardín que está adornado no sólo con flores sino con fiestas de origen prehispánico y colonial llenas de color.

Como consecuencia del paradójicamente denominado

"...Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, la superficie dedicada al cultivo sufrió una baja ya que se expropiaron en noviembre de 1989 260 hectáreas, que afectaron a 400 de los 500 ejidatarios de este pueblo. Lograron, sin embargo, la restitución de todo el ejido sólo que una parte quedó inundada

¹⁵⁹ IBID, p. 69.

¹⁶⁰ FORRES, Claudia: Testimonio Oral, 1990.

para formar un lago y la otra parte (75 ha) se les reintegró en parcelas de 6000 m² a 45 integrantes del Frente Emiliano Zapata para la Defensa del Ejido y de 1000 m² a los demás ejidatarios y un terreno de 15 hectáreas para formar el Centro de Capacitación.”¹⁶¹

El pueblo de San Gregorio por ser el productor principal de hortalizas de la delegación Xochimilco debe ser considerado más como una zona rural productiva, de amortiguamiento ecológico para la capital y heredera de un enorme significado histórico y cultural para los atlapulquenses. De ahí que es de vital importancia para su preservación como Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad, según la declaratoria de la UNESCO, que se conserve como área de reserva ecológica y productiva y se comprendan las formas de resistencia y de lucha de la población originaria, sobre todo respetar la identidad cultural del pueblo que junto con la chinampa han logrado adecuarse y subsistir hasta la actualidad.

A partir del Plan de Rescate Ecológico se puede decir que el agua tratada tiene una mejor calidad, pero el volumen no es constante. Por otra parte, la presión sobre las áreas verdes productivas es constante y no hay una política real de apoyo a los productores de San Gregorio.

Así pues, el descenso del nivel del agua, la degradación del suelo, el hundimiento de la chinampa, el aumento del costo de la producción y la presencia urbana, ejercen una presión negativa para la agricultura, mientras que a los jóvenes se les ofrece educación y trabajo urbano, lo que está llevando a las nuevas generaciones a incorporarse al sector terciario en la ciudad y abandonar el trabajo de sus antepasados.

Los mismos jefes de familia han fomentado, en la segunda mitad del siglo XX, la educación en sus hijos buscando darles una mejor condición de vida y de empleo, ya que la producción en sus parcelas ha disminuido. Actualmente muchas familias no dependen exclusivamente de las actividades agropecuarias, pero sí existe el interés en mejorar la productividad, introducir nuevos cultivos con mayor demanda en el mercado y mejorar la tecnología.

III.5.1. LAS CHINAMPAS

Chinámtil- tejido de cañas, juncias y varas o ramas con lodo (cieno) del canal o lago y *pa*- locativo; juntas las dos palabras significa 'en el tejido de cañas y varas' o 'sobre el tejido de cañas y varas'

Otra definición que existe es la de 'seto de varas' o 'camellón' como se puede observar en las islas que aún quedan de el Toro, Tezhuflotl, etc. donde claramente se dividen en hileras de agua y árboles. La palabra camellón viene del náhuatl o mexicano *cuemátil*- tierra labrada, cultivada.

Existen múltiples opiniones sobre la utilidad y extensión de una chinampa, por ejemplo, el padre Francisco Javier Clavijero relataba:

¹⁶¹ CANABAL CRISTIANI; Beatriz: Xochimilco, una identidad...obr.cit. p. 133.

"El último esfuerzo de la industria fue en formar del mismo cieno de la laguna sementeras nadantes en las cuales sembraban maíz, chíca, calabazas, frijol, pimientos... El que no haya visto los bellísimos jardines que hasta en tiempos presentes cultivan en medio del agua, y la facilidad con que los transportaban a donde querían, calificará de patraña este suceso, por los que lo han visto, como yo, y cuantos hemos navegado aquel lago, que es uno de los más dulces del mundo, no tendrá motivos para desconhar de la verdad de la historia".

Se han hecho estudios sobre la antigüedad y estructura de la chinampa en Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, y se ha encontrado que la mayoría de ellas datan de muchos siglos atrás. Al mismo tiempo, se ha reconocido la utilidad del cieno del fondo del lago, ya que gracias a ese lodo se obtienen nutrientes para los almácigos.

Xochimilco tiene cinco pueblos chinamperos: Nativitas, Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y Tulyehualco. Las chinampas, comúnmente llamadas "Jardines Flotantes", son una presencia del pasado y una muestra de la labor que los Xochimilcas utilizaron para su construcción. En ellas se cultivan y se siguen cultivando hermosísimas flores así como diversas legumbres y hortalizas que contribuyen a la alimentación de nuestro pueblo.

Los productos de la chinampa que todavía hoy siguen existiendo en las 900 chinampas -aproximadamente- de San Gregorio que se siembran son: el maíz, el maíz tierno (elote para hervir), el frijol, las calabazas, las legumbres, los romeritos y las flores.¹⁶² La variedad de frutales es basta, entre ellos están: membrillos, peras, duraznos, granadas, higos, ciruelas, capulines, moras, zarzamoras, etc. Los árboles más comunes son: ahuejotes, fresnos, cedros, olmos, acacias, pinos, jacarandas, etc. Es necesario mencionar que en la actualidad uno de los cultivos que más éxito tiene es la Flor de Nochebuena, la cual se cultiva en viveros y de la venta de ella, los productores obtienen buenas ganancias. Podemos decir que en la chinampa se produce con técnicas tradicionales mientras en los viveros se mantienen plantas de otras regiones para aclimatarlas y productos que necesitan un mayor control.

Todo el movimiento que se puede uno imaginar para trasplantar, sacar de la chinampa e incluso llevar de canal en canal los productos agrícolas, se realiza a través de la canoa (acalli), ya que es el vehículo más efectivo dentro de la zona productiva. Para trabajar en la chinampa se utilizan instrumentos de origen prehispánico y también actuales.¹⁶² (ver ilustración 14)

¹⁶² Dentro de las legumbres tienen: rábano, nabo, colinabo, col de Bruselas, zanahoria, coliflor, lechuga, la romanita, pepino, apio, cilantro, perejil, epazote, quintonil chinampero y el hongo de ahuejote. La espinaca, acelga, betabel y el haba verde ahora se producen poco; aunque la lista es mucho más larga, se mencionan estos por ser representativos. Existe una gran cantidad de flores de distintos tamaños, colores y variedades cuya lista sería muy larga, pero entre ellas destacan: alhelí, malvón, crisantemos, perritos, pensamientos, dalias, no me olvides, violetas, rosas, pinceles, madre selva aretillos, camelias, azaleas.

¹⁶² FARIAS GALINDO, José: Xochimilco...obr.cit.

Ilustración No. 14

PRODUCCIÓN CHINAMPERA

Los productos agrícolas se siguen transportando en canoas o chalupas ya que es el vehículo más efectivo y cómodo para entrar entre los canales de las chinampas.

Foto tomada por Arq. Gladys M. Sirvent

La venta se realiza generalmente de manera individual, trasladando su producción en trajineras hasta la Calzada principal. Cuando la producción es limitada, la llevan en carretilla hasta el mercado de Atlapulco, en donde se instalan en la banqueta. Cuando es mayor, es llevada al mercado de Xochimilco, hasta donde pueden llegar en canoa. En caso de una producción mayor, que tenga que ser llevada a otros lugares, tienen que pagar su pasaje y la carga, ya sea en peseros, camiones de redilas, etc. dependiendo del volumen.

Respecto a si las chinampas eran flotantes y movedizas, ésto pudo ocurrir cuando apenas se estaban construyendo, ya que una vez enraizadas al suelo del lago, no se movían más, incluso se anegaban en épocas de lluvia abundante. Para ésto, los sauces, conocidos con el nombre náhuatl de ahuejotes, que le dan carácter típico al paisaje del Lago de Xochimilco, aceleraban el proceso de fijación ya que este árbol crecía rápidamente y sus raíces llegaban en poco tiempo al suelo firme.

En el aspecto tecnológico la yunta juega un papel central como equipo de trabajo. En las labores iniciales del cultivo se contratan peones, aunque el trabajo familiar está presente, la práctica chinampera sigue siendo de carácter tradicional desde el proceso del almácigo, llamado también chapín, hasta la cosecha.

III.5.2.1.A. ALMACIGA

La almáciga o *tlachtli*, es un semillero utilizado en Xochimilco. Todos los cultivos en las chinampas son a base de éstas, pues ahorran tiempo y espacio; de esta forma cuando un cultivo está en pleno desarrollo en un 80 % ó 90 % de la superficie, en la almáciga otro tanto está germinando. Además se pueden realizar distintos cultivos simultáneamente.

La almáciga es de forma rectangular y de variadas dimensiones según lo que se va a cultivar, unas son de uno o dos metros de ancho por tres o cuatro de largo, otras de cinco metros de ancho por diez metros de largo. Está limitada por medio de bordes construidos con tierra hecha lodo que al secarse se endurece y resiste varios años.

Estos rectángulos son rellenados con lodo -que se extrae del fondo del lago o de los canales- en una capa de 5 a 10 centímetros. Cuando se empieza a endurecer se corta con un cuchillo en pequeños cubos de 3 a 5 cm y en el centro se hace un hoyuelo para depositar una semilla y posteriormente se fertiliza con una capa de abono orgánico.

Estos pequeños cuadritos de lodo seco en donde a los pocos días empieza a brotar la planta, se les conoce como **chapines**. Los chapines con las mejores plantas son trasplantados a la chinampa para que sigan creciendo. La almáciga o almácigo se protege del sol directo, de las excesivas y fuertes lluvias, así como del invierno con el *tonchinamitl* (tonal-calor del sol y chinamitl-cetos o cercados de caña) que son cañas de maíz amarradas con mecates o cuerdas de tule y que se pueden enrollar.

La preparación de la chinampa para el trasplante de los chapines, se hace aprovechando los recursos del lago y herramientas que los xochimilcas han creado con su propio ingenio, siendo uno de los más importantes el que se usa para sacar el lodo del fondo de los canales, el *zoquimaitl*. Otro implemento es el *huitzoctli*, también llamado trompo por su forma, que sirve para golpear el suelo y abrir el espacio donde se pondrá el chapín. La lista de los implementos originarios con sus nombres en náhuatl aun se encuentran en uso, aunque también se han incluido herramientas modernas para el trabajo agrícola.

El cultivo de flores en chapín es una tradición en San Gregorio Atlapulco, las margaritas, claveles, violetas, mercadelas, dalias, nube, compasuchil son representativas.

III.5.3. LA FAUNA

El Lago de Xochimilco, así como los otros Lagos que formaban la cuenca lacustre del Valle de México, poseían una rica y variada fauna formada por especies únicas en su género y originarias de esta región. Como ejemplo tenemos los siguientes:

-El acocil es una especie de pequeño camarón cuyo nombre proviene del náhuatl *atl-agua* y *coztilli-* que se retuerce, es decir 'el que se retuerce en el agua'. Sobre este animal Fr. Bernardino de Sahagún dijo: "Hay unos animales en el agua que se llaman 'acocili', son pardillos y cuando los cuecen páranse colorados como camarones, son de comer cocidos y también tostados".

-El Ajolote o Axólotl, (muñeco o juguete del agua), este animal se encuentra en los lagos de Xochimilco y Pátzcuaro. Es uno de los animales más estudiados por la zoología y por la mitología así como por la mayoría de naturalistas e historiadores de todos los tiempos y de ellos el que mejor lo describe, es Francisco Javier Clavijero.

"El axolotl o ajolote, es un lagarto acuático de la laguna de México. Su figura es tea y su aspecto ridículo. Su largo es ordinariamente de ocho pulgadas; pero hay algunos otro tanto mayores. Su piel es blanda y negra, su cabeza larga, su boca grande, la lengua ancha, pequeña y cartilaginosa, y su cola larga. Desde el medio del cuerpo hasta la extremidad de la cola va en disminución. Nada con sus cuatro pies, los cuales son semejantes a los de la rana. Lo más particular de este pez es tener el útero semejante al de la mujer, y estar sujeto como ésta a la evacuación periódica de sangre...Su carne se come y es sana y tiene casi el mismo gusto que la anguila. Se cree particularmente provechosa a los éticos."¹⁶³

Por otra parte es presentado como personaje mitológico por Don Alfonso Caso en su obra *El Pueblo del Sol*: "Xólotl, el hermano gemelo de Venus, que es a veces la primera y otras la última estrella que desaparece entre los rayos del Sol. Pero como

¹⁶³ CLAVIJERO, Francisco Javier: *Historia Antigua de México*, México, Editorial del Valle de México, S. A. Tercera Edición, 1981, p. 71.

Xólotl, además de ser el dios de los gemelos y por esta misma razón el dios de los monstruos, era un extraordinario hechicero, su muerte no fue tan sencilla, pues se transformó primero en maguey doble que se llama 'mexólotl', y en el maíz doble y en otras muchas cosas dobles o monstruosas, y por último se transformó en el axólotl o 'ajolote' que vive en el agua, y allí lo mató el Sol".

- Los Juiles, son descritos por Fray Alonso de Molina: "pescado de palmo que parece trucha" y agrega, que es un pescado pequeño que vive en los lagos próximos a la ciudad de México.

- Otras especies fueron la carpa negra, roja y blanca, ranas, truchas, tortugas, almejas, mochipetos, víboras de lago, etc. Así como una gran variedad de aves lacustres: chichicuilotos, patos, garzas, etc.

Toda la fauna de la que se ha hablado, eran productos comestibles para los atlapulquenses, pero al contaminarse el agua y bajar el nivel de la misma su reproducción y supervivencia se vieron afectadas, por lo que en la actualidad se están extinguiendo. El ajolote fue un alimento importante y de muy buen sabor, según dicen los oriundos de este lugar.

"Dilataba la gente en una mayordomía cuatro o cinco días. El primer día le tocaba la fiesta al mayordomo, el segundo día la curada, el tercer día la correteada que decían, a pescar, a pescar a las chunampas, con red grande, entonces habían unos pescados grandes, después se acabaron. Habían ajolotes que eran muy buenos. Esos (del gobierno) echaron pescado de esa trucha que traían de quien sabe donde, asinita el pescadito y se criaron, crecían las truchas así grandes, pero entonces había agua limpia, pero ahora qué, toda es agua negra, ya no hay agua limpia."¹⁶⁴

III.6. EDUCACIÓN

La educación formal es uno de los instrumentos que regula los conocimientos y comportamientos de los seres humanos. En el caso de San Gregorio Atlapulco, la educación formal ha tenido una repercusión drástica en la forma de ver el trabajo del campo y el trabajo intelectual, ha repercutido en el sentimiento de la raza, de las características que los mantenía como un grupo descendiente de los prehispánicos.

El lenguaje mexicano que se mantuvo y con él la concepción del diario vivir, se vio drásticamente relegado a partir de la tajante enseñanza oficial que concebía al español como el único idioma válido para la 'gente'. En dos décadas el mexicano pasó de ser el lenguaje diario del pueblo a la forma de hablar de los viejos de la familia.

La imagen de las mujeres y hombres ha cambiado: desde la manera de vestir, de peinarse y de relacionarse con otras personas. Los trajes tradicionales quedaron, al igual que el lenguaje, para uso de los ancianos y ancianas. En la actualidad los pantalones de mezclilla o las camisetas con imágenes y nombres

¹⁶⁴ VENANCIO GALICIA, Aurelio. Testimonio Oral. 1990.

extranjeros son cotidianos. Las trenzas de las jóvenes están desapareciendo. Todavía muchas mujeres de alrededor de 40 años y más usa trenzas, pero se encuentran sobre todo en las ancianas. (ver ilustración No. 15)

La educación formal convenció al pueblo de que lo más importante en el aprendizaje era poder acceder en un futuro a los trabajos urbanos. El trabajo campesino no era tomado en cuenta. Al mismo tiempo, la enseñanza informal que fue tan importante en épocas pasadas, empezó a enfrentarse a las normas de conducta de la escuela oficial. En esta parte se pueden distinguir dos aspectos: lo que se enseñaba como el papel de la mujer y del hombre, lo cual estaba vinculado íntimamente con la producción y la organización familiar; y la concepción de las relaciones familiares y sociales que tenían como base un gran respeto a los mayores y por tanto un menor número de problemas de todo tipo.

La forma como se pudo dar un cambio de mentalidad en un pueblo que había mantenido más de cuatro siglos una actitud ante la familia, la vida, la comunidad y sus dioses, con una evolución que retomaba y asimilaba lo pertinente para sobrevivir, se pudo dar debido a que la educación tiene una serie de formas que logran hacer penetrar la ideología dominante a comunidades como Atlapulco, a pesar de que esa ideología se enfrente y cuestione las tradiciones del pueblo.

El objetivo oculto de la educación, que lleva a la aceptación del grupo dominante y al mismo tiempo a tender hacia un comportamiento similar para ser aceptado por dicho grupo, tuvo su repercusión, los jóvenes desde hace casi medio siglo estudian ansiosos de integrarse en el medio urbano.

La educación formal pudo cambiar muchas cosas, pero no pudo con el arraigo religioso que ha formado su propia organización para mantener, a través de las mayordomías, al pueblo unido y solidario.

III.6.1. ASPECTOS TEÓRICOS

Para Kant el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección de que él es susceptible. Según James Moll el objeto de la educación es hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes.

Estas definiciones son válidas sólo si pensamos que existe un sistema educativo IDEAL, un sistema perfecto. Esto resulta del todo imposible, pues cada grupo social, cada país, cada persona tiene fases de desarrollo, deseos y capacidades diferentes; un sistema que sea perfecto es imposible o bien tan flexible que se adapte a todos.

A diferencia de este ideal, las escuelas tienen funciones primordiales como son la reproducción de la ideología dominante, sus formas de conocimiento y aprendizaje y el uso de las habilidades necesarias para su inserción en la división del trabajo.

Las escuelas como reproductoras tratan tres aspectos:

Ilustración No. 15

DOS GENERACIONES, DOS CONCEPTOS DE VIDA

En esta foto tenemos reflejado el cambio de vestimenta y peinado que se dio a raíz de la educación formal. La abuela y la nieta no sólo tienen aspectos diferentes en cuanto al exterior, el idioma también cambió.

Foto prestada por personas de San Gregorio Atlapulco, 1963-1964.

- Primero.- proporcionan a las diferentes clases y grupos sociales el conocimiento y las habilidades necesarias para ocupar su lugar respectivo dentro de la fuerza de trabajo estratificada en clases, razas y sexos.

- Segundo.- son reproductoras en el sentido cultural, pues funcionan para distribuir y legitimar formas de conocimiento, valores, lenguajes y comportamientos que reflejan la cultura dominante y sus intereses.

- Tercero.- forman parte del aparato estatal que produce y legitima los principios económicos e ideológicos que apuntalan al poder político del Estado.

En los salones de clase se manejan mensajes específicos con aparente valor universal y por lo tanto indiscutibles, a través de los cuales inculcan a los estudiantes una aceptación del grupo dominante y todo lo que a éste se refiere. Por ejemplo, el conocimiento intelectual o teórico está muy por encima del manual, práctico o técnico, sobre todo en lo referente al trabajo campesino; la competencia individual está sobre el compartir colectivo; el éxito de uno mismo es el ideal a alcanzar por sobre el bienestar de la comunidad; la calificación en la escuela es un premio más codiciado que el conocimiento mismo.

La escuela transmite y reproduce la cultura dominante, por ésto, los alumnos cuyas familias solo tienen una leve conexión con el capital cultural dominante o no tienen ninguna liga, están en franca desventaja. En cambio para los niños que surgen de la clase dominante, las relaciones personales, formas de comportarse, hablar, vestir y los conocimientos prácticos que le impone la escuela serán una continuación de lo que se vive en el hogar. Para un niño extraído de una comunidad campesina, de algún grupo étnico específico o de un estrato social muy bajo, el esfuerzo que requiere es mucho mayor pues debe empezar a cambiar su forma de ser, sentarse, comportarse, hablar, etc. y aunque lo enseñado en la escuela no sea congruente con lo aprendido en su comunidad, debe aceptar la educación formal para poder ingresar, en un futuro, al mercado de trabajo para el cual lo están educando y que obviamente responde al grupo en el poder.

Podemos decir que las escuelas además de sus planes de estudio evidentes, tienen planes de estudio ocultos. Por ejemplo, la filosofía de los grupos menos favorecidos es criticada, puesta en duda, modificada y difícilmente se le reemplaza por una estructura de pensamiento concreta y avanzada. Los niños aceptan la educación formal y tratan de copiar lo más fidedignamente a los profesores. La estructura escolar puede llevar a los niños a aceptar actitudes que no son favorables para ellos y ésto trae como consecuencia el desconocer y rechazar costumbres propias de su comunidad que pueden ser dignas de rescate.

La educación lleva en su seno su propia dialéctica, pues al imponer una ideología dominante se oponen a una cultura tradicional y a la larga generan rechazo. Las culturas subordinadas al llegar a cierto grado de educación pueden iniciar una actitud de resistencia compleja y creativa que los va a llevar a cuestionar, rechazar y a descartar mensajes centrales, sobre todo lo que legitima al grupo en el poder. La resistencia lleva a reivindicar la creatividad e inventiva de ciertos grupos, se lucha entonces por el respeto a las culturas

anteriormente subordinadas y se busca la autogestión. Encontramos por tanto, que las escuelas no son simplemente instituciones estáticas que reproducen la ideología dominante; son también agentes activos en su construcción y pueden ser el espacio que abre la posibilidad de cuestionar la cultura recibida.

Durante la historia, se ha visto que en diversos momentos ha predominado un sistema educativo que se impone sobre otros y es resultado del poder de ciertas fuerzas como la religión, la organización política, el grado de desarrollo, etc. En cada sociedad se tiene un **ideal de hombre**, de lo que debe ser intelectual, moral, religioso, físicamente, y ese será el ideal que persigan todos los ciudadanos. La educación tiene por objeto desarrollar un número de conocimientos y formas de ser en cuanto a estados físicos, intelectuales y morales para lograr lo que la sociedad espera de ellos.

La educación es una función esencialmente social y el Estado no puede desinteresarse de ella, de alguna forma está sometida a la acción del mismo Estado. Ninguna escuela reclama el derecho de dar libremente una educación antisocial, sino que se plegan a ciertos principios y necesidades de la sociedad y del gobierno para desarrollar contenidos.

No educamos a los hijos como queremos sino que seguimos las reglas impuestas en el medio social en que vivimos. El sistema de castigos y recompensas logra que cada individuo acepte lo que el medio social persigue como lo ideal. Los sistemas educativos son un producto de la historia y sólo ésta la puede explicar. Analizando la historia podemos determinar los fines que ha perseguido ésta en cada momento. Los contenidos y el ideal pedagógico de una época expresa ante todo el estado de la sociedad en la época considerada. **El hombre es como la sociedad quiere que sea. La educación es el medio por el cual la sociedad renueva perpetuamente las condiciones de su propia existencia.**

El hecho de 'terminar la educación' convierte a los hombres en personas que pueden aspirar a un cambio en el estrato social. Sin embargo la educación es un proceso que no termina nunca.

Tradicionalmente se ha utilizado la palabra educación como sinónimo de escolaridad, aunque el aprendizaje se da durante toda la vida. Por una parte está la **educación formal**, que es el sistema educativo institucionalizado con reglas rígidas y avalado por el Estado. Por otra parte está la **educación informal**, que es la que adquiere la persona y la acumula a lo largo de sus experiencias diarias; sobre todo es aprendida en el seno familiar desde los primeros años. La educación informal transmite valores más allá de los 'conocimientos científicos', en donde la familia y sus interrelaciones son muy importantes, así como las actividades productivas, las tradiciones, creencias y formas de entender la vida y el mundo.

III.6.2. EDUCACIÓN PREHISPÁNICA

El aprendizaje se inicia en la familia, en el trabajo cotidiano, sigue en la escuela, y continúa para siempre dentro de la comunidad. En el caso de la época

prehispánica, la educación informal (dentro de la familia), se daba de manera muy rígida durante los primeros años de vida y claramente dividida por géneros. En el caso de la educación formal, se llevaba a cabo en un templo-escuela.

De la misma manera como el gobierno religiosos y el militar estaban imbricados, así las escuelas reproducían esta organización, en donde estaban presentes ambos aspectos.

Tanto la educación formal como la informal tendían hacia los mismos ideales del hombre y la mujer, la comunidad, los dioses, la obediencia, pero sobre todo se ubicaban en un momento determinado con una condición específica que aceptaban. Las posibilidades de un ascenso social estaban claramente establecidas y aceptadas. Los templos-escuela y la enseñanza informal llevada a cabo en la familia y dentro del calpulli, se complementaron para la transmisión de los principios de la reproducción social, ya que inculcaban la tradición, la historia, el derecho, la moral, las creencias, el significado del mundo simbólico, los fundamentos de la jerarquización social, el sentido de la cooperación y el sentido de pertenencia al grupo social.

III.6.2.i. Educación Informal

La educación xochimilca de la época prehispánica consistía en la adaptación de los menores a las costumbres de los adultos. Podríamos decir que era una educación basada en la vida práctica y rutinaria en la que el ciclo agrícola iría marcando el ritmo de la vida. Año tras año el padre enseñaba a su hijo las distintas labores para que la tierra pudiera producir los frutos que diesen sustento a la familia. Poseían un profundo conocimiento de las lluvias, de los vientos y de las estaciones para sembrar, cuidar y cosechar.

A través de la práctica cotidiana el niño, posteriormente joven, aprendía en la acción de trabajar, escuchar y obedecer al padre, así como del observar a la "madre naturaleza" que proveía de lo necesario por medio del esfuerzo organizado. Generación tras generación, el padre transmitía al hijo el conocimiento que se tenía sobre los ciclos del sol, del agua, de la tierra y del viento.

El trabajo estaba dividido por géneros y de esta misma forma se dividía la educación. La mujer realizaban labores propias y las niñas las aprendían de su madre. Ésta enseñaba todo lo referente al trabajo de su género con la misma severidad con la que lo hacían los hombres.

"El niño aprende a llevar agua, leña, acompaña a su padre al mercado y recoge los granos de maíz desparramados por el suelo. La niña observa cómo su madre hila y cuando tiene seis años comienza a manejar el huso. A partir de los siete años y hasta cumplir los catorce, los varones aprenden a pescar y a conducir las canoas sobre la laguna, en tanto que vemos a las

niñas hilar el algodón, barrer la casa, moler el maíz en el métlatl y finalmente usar el telar de manejo tan delicado."¹⁶⁵

En el aspecto productivo el trabajo de los varones se dirigía a las siembras colectivas, a la construcción de canales, a la edificación; y en el aspecto militar eran preparados para la defensa y la guerra. Las mujeres en cambio aprendían lo necesario para la elaboración de la comida, el cuidado de los niños y lo relativo al culto religioso para apoyar sus fiestas.

La rigidez de la educación en la familia era implacable, los castigos por flojera o indisciplina eran muy severos.

"...los castigos llueven sobre el niño perezoso, a quien sus padres rasguñan con espinas de maguey u obligan a respirar el humo acre del fuego donde ponen a quemar chiles rojos."¹⁶⁶

Durante los primeros años de vida, el aprendizaje informal se realizaba dentro de la familia, pero a lo largo de la vida, se continuaba en el calpulli. El término calpulli designaba al grupo social emparentado, unido por vecindad y oficio, con un templo y dios protector, con dirigentes para asuntos internos, con pago de tributos en conjunto, trabajos comunales y en la participación de la defensa y en la guerra. Este grupo estrechamente unido, endogámico, no permitía, en lo posible, que sus miembros contrajesen matrimonio con gente de otros calpulli. Los telpochcalli o escuelas de los barrios fueron importantes como elementos de cohesión, como emisores y transmisores de los valores religiosos y sociales.

La pertenencia a un calpulli y a un oficio familiar hacía de la enseñanza de los padres una de las formas más importantes de la estructura social para la transmisión del conocimiento de las técnicas de producción en un ambiente favorable y propicio para los jóvenes aprendices. Esta institución barrial contaba con profundos antecedentes religiosos, en donde sus miembros creían ser descendientes de un ancestro común identificado con el santo patrono.

"El calpulli no era solamente una organización de barrio, sino una institución social de ondas raíces y de múltiples ligas, en la que sus componentes creían descender de un antepasado común, muchos veces identificado con el dios patrono. Se creía que este ancestro era el inventor de la profesión de sus hijos y que de él habían heredado las técnicas que empleaban."¹⁶⁷

La cosmovisión, los valores morales, el humor, el sarcasmo, las formas de cortesía están incluidas en los *huehuetlatolli*, que son una serie de discursos

¹⁶⁵ SOUSTELLE, Jacques: La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista. FCE, 6a. reimpresión, México, 1983, p. 172

¹⁶⁶ IBID, p. 173.

¹⁶⁷ LÓPEZ AUSTIN, Alfredo: La educación de los antiguos nahuas I. México D.F., SEP, Ediciones El Caballito, 1985, p. 29.

admonitorios antiguos aceptados socialmente y pronunciados solamente en situaciones y acontecimientos solemnes que marcaban las principales etapas formativas, desde el nacimiento, el ingreso al *telpochcalli*, la graduación, el matrimonio, la preñez, el parto y la muerte, marcando valores con una moral rígida y de **sacrificio individual en aras de un bienestar comunitario**.

III.6.2.ii. Educación Formal

Al nacer un niño sus padres lo ofrecían al templo escuela obteniendo la protección divina y la continuidad de la vida. Cuando ya contaba con cierta edad y formación era llevado de nuevo al templo a cumplir el ofrecimiento que sus padres habían hecho en su nombre. Allí trabajaría para el dios tutelar durante una etapa de su vida en una casa colectiva de varones o de doncellas.

La educación formal, es decir pública y organizada, comenzaba a los quince años, cuando los adolescentes eran entregados al sacerdote en jefe del *Calmécac* o al superior jefe guerrero del *Telpochcalli*. En ambas instituciones el trabajo era muy duro y la disciplina áspera y rígida.

En el *Telpochcalli* se impartía muy buena preparación en el aspecto militar a los hijos de la gente común del pueblo:

- La primera etapa por la que pasaban los recién ingresados era para fortalecer el carácter a través de penitencias, privaciones y activa participación en el trabajo agrícola comunal, así como en la construcción de obras comunitarias tales como caminos, puentes, templos y diques.

- La segunda etapa consistía en el cultivo de la sensibilidad y de la espiritualidad, por lo que se les iniciaba en las artes del canto y de la danza, como medios de expresión y de reconocimiento a la grandeza de las fuerzas de la naturaleza y del cosmos.

- Cubiertas las dos etapas anteriores -la preparación para fortalecer y dar templanza al carácter y a la voluntad, así como el despertar de la grandeza espiritual a través de la expresividad, manifestada a través del dominio del cuerpo- se estaba ya en condición para iniciarse en el desarrollo de las artes marciales y de las estrategias y secretos de la guerra.

La carrera militar fue un medio de ascenso social, en la que un guerrero valiente y triunfante ganaría la aceptación y el respeto de su *calpulli*, de su pueblo y de otros pueblos.

Por otro lado el *Calmécac* era un **templo-escuela**. La disciplina era muy estricta. Podían acceder a éste los hijos de los grandes Señores y los hijos de los comerciantes que a través de la preparación sacerdotal podrían ascender en la escala social. Aunque no se dice abiertamente que no podían estudiar aquí los hijos de los macehuales, lo cierto es que en general los que ingresaban en el *Calmécac* eran hijos de los Señores. En el *Calmécac*, además del sacerdocio, se adiestraba a los estudiantes en las artes como la pintura de libros, los conocimientos históricos y calendáricos.

Los educandos a través de su trabajo, de una estricta disciplina, de sus logros y méritos propios, podían participar cada cinco años en la promoción para acceder a los distintos niveles de la escala sacerdotal que fueron los siguientes: "...tlamacazto (acólito) tlamacaztli (diácono) y tlamanac (sacerdote).¹⁶⁸

En el aspecto femenino, la educación formal daba más énfasis al aspecto religioso y creativo.

"Las jóvenes se preparaban para ser sacerdotisas y también aprendían a tejer y hacer trabajos en pluma para las vestiduras ceremoniales."¹⁶⁹

III.6.2.iii. El Ideal del Ser Humano

Antes que nada, debemos recordar que el concepto de comunidad estaba muy por encima que el de la individualidad. Habían patrones de conducta muy claros que debían cumplir y formas en que debían comportarse. El concepto náhuatl de lo que debía ser el ideal de un hombre y una mujer es el siguiente:

"...se dice de ellos que deben ser <dueños de un rostro, dueños de un corazón>. Y en el caso de la mujer se añade todavía otro rasgo expresivo. Se dice que <en su corazón y en su rostro debe brillar la femineidad>, expresando ésto en náhuatl con el término abstracto y colectivo a la vez de *cihuayotl*. He aquí sólo dos textos que muestran lo dicho:

El hombre maduro:
corazón firme como de piedra,
corazón resistente como el tronco de un árbol;
rostro sabio,
dueño de un rostro y un corazón,
hábil y comprensivo.

La mujer ya lograda
en la que se ponen los ojos...
la femineidad está en su rostro..."¹⁷⁰

Una visión de los valores y de la educación nos la da un padre mexica a través de las palabras dirigidas a su pequeña hija:

"Oye bien, hijita mía, niñita mía: no es lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza.

¹⁶⁸ Enciclopedia de México, Tomo 3, obr. cit., p. 542.

¹⁶⁹ *IBID.*

¹⁷⁰ LEON PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Fondo de Cultura Económica, México, Primera Edición, 1961, p.147.

"Así andan diciendo los viejos: para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el Señor Nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y finalmente el acto sexual, por el cual se hace siembra de gentes.

"Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre gimiendo. Pero, aun cuando así fuera, si saliera verdad que sólo se sufre, si así son las cosas en la tierra, ¿acaso por ésto se ha de estar siempre con miedo? ¿Hay que estar siempre temiendo? ¿Habrá que vivir llorando?"¹⁷¹

En la época prehispánica la educación formal tenía tanta importancia como la informal. Ambas eran rígidas y marcaban una serie de pautas que templaban el carácter de los hombres y de las mujeres, ubicándolos en un estrato social y un momento histórico del cual no renegaban. Aceptaban su condición, las enseñanzas, los castigos y su destino. Como dice el párrafo anterior, "¿Habrá que vivir llorando?", pero si por una parte se dice que no se debían quejar, por otra parte la risa tampoco era bien vista.

Parte muy importante en este tema es el respeto que se debía tener a los mayores, la humildad que debían mantener siempre y el evitar a toda costa la vanidad y la arrogancia.

III.6.3. EDUCACION COLONIAL

Una vez conquistada América, se inició la tarea de la evangelización, la cual contaba con la enseñanza de la religión y los conocimientos básicos. Las primeras tareas evangelizadoras las emprendieron los franciscanos. Al lado septentrional de sus iglesias levantaron escuelas primarias donde se enseñaba a leer y escribir, elementos de aritmética y geometría así como música vocal e instrumental. En el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizaron cuadros con pinturas, catecismo y libros de rezo dibujados e intercalando vocablos castellanos, así como representaciones de obras dramáticas para facilitar el aprendizaje del castellano, y de esta forma empezar a vencer las dificultades del encuentro de las dos culturas y de los idiomas.

Fernando V, a través de la ordenanza de Burgos, proclamó los siguientes puntos de carácter educativo:

"...que aquellos encomenderos que tuvieran a su cargo más de 50 encomendados tenían la obligación de enseñar a leer y escribir a un muchacho de los más capaces; que los muchachos ya adiestrados enseñaran a sus congéneres; y que los españoles que tuvieran indígenas como pajes debían enseñarles a leer y escribir, además de impartirles la fe y la religión cristiana."¹⁷²

¹⁷¹ IBID, p. 149.

¹⁷² Enciclopedia de México, Tomo 3...obr. cit. p.542.

¹⁷³ GARIBAY K., Angel Ma.: Proemio general del libro DE SAHAGUN, Fray Bernardino: Historia general de las cosas de Nueva España, Ed. Porrúa, S.A., 8a. edición, México, 1992, p. 4.

* Se trata de Fr. Bernardino de Sahagún.

Los franciscanos comenzaron la labor educativa poniendo empeño en los hijos de caciques y de otras personalidades indígenas. Las niñas se educaban en escuelas de mujeres españolas piadosas.

Gracias a la enseñanza del idioma español y latín que se les impartió a los hijos de los nobles indígenas, fue como se pudo rescatar una gran cantidad de hechos históricos y costumbres que fueron dictadas por los viejos sabios indígenas a los jóvenes.

"Pero el fraile genial" se adelantó a su época, y planeó maravillosa y sabia una indagación directa. Hizo que los indios viejos dictaran y comunicaran noticias; hizo que los indios jóvenes, ya cultivados a la manera de Occidente, redactaran en su lengua originales informaciones y recogieran de los labios de los viejos la moribunda sabiduría antigua."¹⁷³

El convento de San Gregorio fue de visita en los primeros años debido a la escasez de frailes, esto debió repercutir en la falta de una educación continua, lo cual se nota por la permanencia del náhuatl o mexicano. La educación colonial fue clasista y llegaba sólo a los hijos de las personas más acomodadas.

Un hecho relevante es que en 1867 el presidente Benito Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción con la finalidad de organizar la enseñanza laica en todo el país. Se dispuso que la educación elemental fuera gratuita y obligatoria y suprimió del programa las materias religiosas. Se había empeñado en llevar la educación a todo el país y a todos los sectores sociales y comunidades. A pesar de que su interés fue sincero, el problema de los dialectos o distintos idiomas hablados en la República, impidieron llegar a muchos lugares. San Gregorio, por ejemplo, era un lugar donde se hablaba mexicano.

En este siglo se dieron dos hechos muy importantes en el aspecto educativo, los cuales fueron:

-En 1923 se aprobaron las <Bases para organizar la enseñanza conforme al principio de acción>. Don José Vasconcelos puso el acento en la cultura del pueblo y concentró la atención nacional en los problemas educativos, poniendo las bases para dar enfocar a la escuela rural.

-Durante el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas se puso énfasis en un tipo de educación socialista y entre muchas otras acciones se impulsó la preparación de expertos en prácticas agrícolas y en industrias rurales, se fortaleció la preparación de maestros rurales y de agentes para la organización y el desenvolvimiento de la vida del campo y la intensificación de la educación para los campesinos.

¹⁷³ 173 GARIBAY K., Angel Ma.: Proemio general del libro DE SAHAGUN, Fray Bernardino: Historia general de las cosas de Nueva España. Ed. Porrúa, S.A., 8a. edición, México, 1992, p. 4.

* Se trata de Fr. Bernardino de Sahagún.

III.6.4. EDUCACION EN SAN GREGORIO ATLAPULCO

En San Gregorio se estudiaba, a principio de este siglo, de primero de primaria hasta cuarto. Para esto, los habitantes que tenían más posibilidades económicas, prestaban sus patios o sus casas para la enseñanza. Los profesores eran originarios del mismo lugar. Las clases se daban por separado a niños y a niñas.

Uno de los lugares que utilizaron como escuela para niños fue en la casa llamada de 'los paredones'. Además en el patio de la casa de la familia Bastida, se daban clases a las niñas. Hubieron más casas que se prestaban para apoyar este trabajo.

"Estudiamos en 'los paredones' el primer año y segundo año. En primer año habíamos como 25 o 30 niños, en segundo también, en tercero como 10, en cuarto como 8 o 10 personas. Después Estaba la escuela frente al *curato*. Sólo un aula había."

"Cantábamos el himno nacional en mexicano. En la escuela estaban niños y aparte las niñas. "El director era Nicolás Cerón y Jesús Mendoza de Tulyehualco hablaban mexicano. Nicolás Cerón murió aquí en la casa que fue de don Juan Mata Galicia.

"Fui a la escuela hasta el cuarto. Anteriormente nomás del primero al cuarto y ya los que querían seguir estudiando, hasta Xochimilco."

"No hablo náhuatl, hablo mexicano, pero ya se me está olvidando, ya no se acostumbra. Anteriormente sí, antes de la Revolución, en tiempo de Porfirio Díaz, hablaba mucho la gente, casi todo el pueblo hablaba el mexicano."¹⁷⁴

En las primeras décadas del siglo, el director y los maestros eran de San Gregorio, lo cual facilitó la continuidad y respeto de sus costumbres así como de su idioma. Posteriormente, en la década de los treinta, los normalistas eran mandados desde la capital. El hecho de que los maestros no fueran originarios de la región, y que no hablaban mexicano planteó un nuevo problema. Los normalistas no valoraron las costumbres ni el lenguaje de la zona, por lo que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para "educar bien" a los niños. Es decir, hacer de ellos niños urbanos. Los padres dejaron de enseñarles a los hijos su lengua.

Los niños al terminar el cuarto año de primaria, podían seguir sus estudios en Xochimilco, para lo cual tenían que caminar por la Calzada hacia Caltongo. Hacían más de una hora para llegar. En Xochimilco estudiaban el quinto y sexto de primaria. Terminando el sexto ya se consideraban maestros y podían empezar a dar clases. Mientras los profesores fueron de la región, las costumbres permanecieron sin grandes cambios. (ver ilustración 16).

En la época de la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas, empezaron a llegar maestros normalistas. Estos maestros no entendían el mexicano y desde el principio dictaron ciertas normas como el de cambiar la forma de vestirse,

¹⁷⁴ VENANCIO GALICIA, Aurelio: Testimonio Oral, 1990.

Ilustración No. 16

EDUCACIÓN FORMAL

El profesor Pedro Nieto, originario de Atlapulco, con una maestra normalista sentados al centro. Los estudiantes empezaban a mostrar cambios en su vestimenta. Grupos de 1938.

Foto proporcionada por nativos de San Gregorio Atlapulco, tomada en 1938.

hablar solamente en español, pero se preocuparon por que ingresaran a la escuela la mayor parte de los niños. La labor que hicieron para lograrlo incluyó el ir casa por casa para hablar con los padres.

Hasta esa época la educación informal, la que se obtenía en el seno de la familia, era muy semejante a la que nos refieren los escritos sobre la educación prehispánica. Los niños acompañaban a los padres a las chinampas, de quienes obtenían los conocimientos para trabajar la tierra. Las niñas desde muy pequeñas trabajaban arduamente en la vivienda, molían el maíz, el chile, cocían y bordaban, acompañaban a la madre a la chinampa para llevar el almuerzo a los hombres.

Cuando se construyó la escuela primaria frente al atrio, los niños y las niñas empezaron a asistir al mismo espacio para recibir la educación primaria. Sin embargo, durante 'el recreo' estaban totalmente separados por un lazo que iba de lado a lado del patio. Este fue el principio de la cercanía de ambos géneros y el considerarlos como iguales.

La educación formal, como ya se dijo, trajo como consecuencia una descalificación de la cultura tradicional, se valoró el trabajo intelectual y urbano mientras se devaluó el trabajo agrícola, se insistió en lo necesario que era adoptar la cultura dominante para poder ser 'gente'.

Nos relató Doña Julianita que cuando se decía que <alguien cambió de razón>, o se decía <ya es de razón>, quería decir que ya usaban ropa urbana, de pantalón y camisa.

"No hablen como indios, hablen como gente."

"No se vistan como indios, vístanse como la gente."175

A lo largo de las últimas cuatro décadas, la escuela logró transformar parte de la cultura tradicional. El lenguaje mexicano fue de las primeras cosas que se perdieron. Actualmente, sólo los ancianos hablan este idioma. El resto de la gente entiende apenas algunas palabras que siguen siendo de uso común por no tener traducción al español.

Al paso del tiempo, la asistencia mixta a la escuela primaria y la continuidad de los estudios en la escuela secundaria, trajo una nueva forma de entender a los niños y niñas. La igualdad entre los géneros inició un cambio de comportamiento que se reflejó en la familia. El papel del hombre y de la mujer que estaba claramente determinado para apoyar la producción agrícola, sufrió grandes cambios. Sólo las familias que seguían dedicándose predominantemente a la agricultura conservaron la relación familiar con los roles del hombre que sabe hacer producir al campo y la mujer que organiza la vivienda y la familia, que atiende a los animales domésticos y siempre, sin ninguna disculpa posible, lleva a media mañana el 'almuerzo' hasta la chinampa al campesino y si es el caso, a los hijos. Ellos conservaron la relación familiar necesaria para el buen funcionamiento de la producción de la parcela, ya que

175 SERRALDE, Juliana: Testimonio Oral.

sin esta organización familiar, en donde cada uno tiene una función específica, sería difícil para una persona sola trabajar la chinampa.

Cabe mencionar que de la misma forma como durante la época prehispánica, en la cual el trabajo comunal era muy importante, ésto no se perdió y continuó hasta hace muy pocos años. Es decir, los canales eran desazolvados gracias al trabajo de los hombres de la comunidad, se levantaban bardas o se construía con el trabajo colectivo.

III.7. ESTRUCTURA SOCIAL

III.7.1. ORGANIZACIÓN SOCIAL

El pueblo de San Gregorio es uno de los mayores de la Delegación de Xochimilco. Hasta hace pocos años, el representante del gobierno en este lugar era el Coordinador, nombrado por el Delegado Político. El último coordinador fue Rogelio Guevara Venancio, quien dejó el cargo pues el pueblo lo acusó de haber entregado el dinero que se había juntado para el arreglo del atrio de la iglesia, a la Delegación de Xochimilco. Por esto, durante los últimos nueve años no existió esta figura política.

La actual delegada de Xochimilco, Arq. Estefanía Chávez, convocó a los pueblos de esta Delegación a elegir coordinadores. En cada barrio de San Gregorio se registraron candidatos, se votó masivamente y resultó electo el señor Honorio Xolalpa González. A partir de diciembre de 1998 el señor Xolalpa fue el nuevo coordinador.

No deja de llamar la atención, que una población del tamaño como ésta haya podido estar nueve años sin una figura que sirviera de contacto entre la Delegación y el pueblo, sin embargo, cuando se necesitó algún servicio, fueron los propios ciudadanos que organizaron los solicitaron.

En Atlapulco no hay policías para mantener el orden, ya que el pueblo se mantiene en paz y sin problemas graves y funciona de una manera clara y ordenada, siendo que en las fiestas se reciben a miles de visitantes de los pueblos cercanos. Durante las festividades religiosas, el pueblo se congrega en un espacio relativamente pequeño: el atrio de la Parroquia y las calles aledañas, los mayordomos, comisionados y el pueblo en general guarda respeto y orden. En los últimos años durante la fiesta de San Gregorio, en la cual se queman castillos de varios metros de altura y en un gran número, llegan los bomberos para evitar algún accidente.

El orden en las festividades religiosas se mantiene gracias a que cada miembro conoce su papel y está ligado a la organización social.

La mayor parte de la gente tiene una pertenencia a su tierra y a su pueblo que viene desde sus antepasados. Su lenguaje, su vestido y su actitud está muy lejos de ser como acostumbramos ver a los indígenas. Han cambiado para ser aceptados en la vida urbana, pero su poca movilidad geográfica y los parentescos entre los miembros de las manzanas, ha logrado una cohesión poco usual. A ésto hay que añadir una circunstancia especial que es la de los

compadrazgos, lo cual liga de manera permanente a miembros de todo el pueblo. Los compadrazgos se multiplican continuamente a través de las mayordomías.

Los aspectos culturales tradicionales que más arraigo tienen en la población son las festividades religiosas conservadas a través de las mayordomías y de las asociaciones. Estas han mantenido cohesionada a la comunidad intensamente ya que son un elemento que relaciona a todas las familias entre sí y con la iglesia. Por otro parte es un fenómeno que ayuda a una redistribución de la riqueza y al trabajo organizado.

Se les llama **mayordomos** a personas que se eligen o se ofrecen para organizar, coordinar y atender celebraciones religiosas en determinadas fechas y lugares. Entre las mayordomías más importantes están las del Señor de Chalma (de las cuales ya existen ocho), las de la Virgen de Guadalupe, las de la Purísima Concepción, de San Gregorio Magno, las de los Niños Dios de los barrios, a quienes más comúnmente llaman posaderos, y los del Santísimo.

Para un altar de la iglesia o un niño de barrio, pueden haber hasta doce mayordomos, estando uno como principal. Estos mayordomos quedan ligados de por vida por el trabajo continuo que realizan durante el año que están en el cargo, volviéndose a partir de la recepción de la mayordomía, compadres. En muchos de los casos estos compadrazgos se refrendan al pedirles ser padrinos de algún hijo.

Las mayordomías exigen además de trabajo, una reserva económica para afrontar el cargo, ya que los gastos que se realizan son excesivos pues durante las fiestas deben alimentar a toda la gente que se presenta, incluso si llega alguien de fuera. (Este tema se desarrolla en forma extensa en el siguiente capítulo).

La gente que no cuenta con recursos suficientes para solicitar el cargo de mayordomo, puede integrarse a las fiestas religiosas a través de las asociaciones. Estas de igual forma se organizan con varios miembros que trabajan en forma conjunta, pero la diferencia es que la asociación solicita la cooperación económica a todos los miembros del pueblo.

Por tradición hay fiestas que se realizan a través de las asociaciones, y otras que son a través de las mayordomías. Por si fuera poco, las asociaciones se relacionan con otros pueblos, que también cuentan con asociaciones, y las visitas en ciertas festividades religiosas son recíprocas. Así se encuentran relaciones con pueblos de Xochimilco, Morelos y el Estado de México. (Se trata en extenso en el Cap. V.).

Dentro del pueblo existen 24 barrios, en donde hay un niño Dios en cada uno. Desde cuatro o cinco hasta doce mayordomos son quienes se hacen cargo de él y de la pequeña capilla barrial. Este es un principio de organización barrial que vincula a todos sus miembros.

Además existe la división del pueblo en lo que se llaman la Manzana Uno y la Manzana Dos. Cada manzana organiza la fiesta del pueblo con aportaciones de todos. El día de la fiesta de San Gregorio, cada 'manzana' lleva sus fuegos artificiales y su música, volviéndose una competencia entre ambas para ver quien lleva los castillos más altos o los mejores grupos musicales.

En todas las fiestas religiosas, el sacerdote del pueblo toma parte, hace las misas, bendice las semillas o sale a recibir al Señor de Chalma, pero cuando llega un cura nuevo, son los mayordomos los indicados para decirle cómo funciona toda la organización de Atlapulco y lo que se espera de él. Por ser la iglesia el centro de todas las festividades, el sacerdote del pueblo tiene mucho poder, inclusive lleva los libros en donde se dice quienes son o serán los mayordomos.

III.7.2. ORGANIZACIÓN FAMILIAR

De la misma forma como hay una gran interacción entre todos los miembros de Atlapulco, en las familias también existe una gran comunicación y relación. Dentro de los predios, sin importar el tamaño, vive la pareja de los padres en un cuarto, y cuando se casa uno de los hijos, se construye otro para que vaya a vivir con su pareja y los hijos que procreen. Así, en cada predio hay varios cuartos que corresponden a las familias nucleares y el espacio común es para el uso de todos. Esta familia extensa que habita un mismo predio, tiene una organización y una jerarquía muy clara. La persona que ordena y manda en este lugar es la mujer de mayor edad, quien normalmente es la que tiene a su vez mayor jerarquía. Quien dirige y tiene el mando es el hombre mayor que sea productivo.

La mayor de las mujeres manda a todos, incluyendo a sus hijos, y sólo acepta ser mandada por el esposo. Su papel es relevante no sólo en la organización de la vivienda, sino en el aspecto económico. Cuando hay animales dentro del predio, la mujer se hace cargo de su cuidado. Por otra parte, cuando el hombre va a trabajar a la chinampa, es la esposa quien le lleva su almuerzo, colabora también en el trabajo agrícola y en la venta de los productos. Dentro de la familia extensa el respeto a los padres es necesario para la buena convivencia.

El respeto a los mayores que fue tan importante en la época prehispánica, lo fue en Atlapulco hasta la primera mitad de este siglo, actualmente las costumbres se han relajado en este aspecto y los ancianos se quejan del poco caso que los jóvenes les hacen, siendo que cuando ellos eran jóvenes les debían un respeto total a los mayores.

Según los testimonios de varias personas, a principio de este siglo, cuando había algún problema entre dos personas, si éstas pertenecían a una misma familia, se buscaba a los más ancianos para que delante de ellos se solucionara o se sancionara a los infractores. En caso de que el problema fuera entre miembros de dos familias diferentes, llegaban ancianos de ambas familias para conocer la disputa y proponer soluciones o sanciones. Los castigados se sentían comprometidos a cumplir con lo dictado por los ancianos pues eran al mismo tiempo familiares a quienes se les debía todo el respeto y además ancianos que contaban con sabiduría. Los rijosos aceptaban la decisión de los viejos y la cumplían por compromiso social y por la cercanía de los ancianos. Según dicen, los arreglos eran justos.

A partir de la segunda mitad de este siglo, en vez de recurrir a los ancianos, se va a la 'justicia' y son los jueces quienes sin conocer mayormente a los involucrados, imponen castigos que la mayor parte de las veces no solucionan los problemas y además al quedar libres no se sienten obligados a mantener una determinada conducta. Esta nueva modalidad afecta la autoestima de la gente, se acrecienta el problema con quien levantó alguna demanda y no suele arreglar los desacuerdos.

III.7.3. SOLIDARIDAD

Finalmente, para terminar lo relativo a la organización social y familiar es necesario comentar que la solidaridad está presente en todos los hechos relevantes de la comunidad. El tañer las campanas significa que algo grave pasa en el pueblo y todos acuden al atrio. En las bodas, las presentaciones de los niños a la iglesia, la muerte, los velorios y los entierros, la fiesta del pueblo, la compra de nuevas campanas, etc., el pueblo participa, apoya y se integra al evento.

Una de las primeras informantes fue una ancianita de nombre Juliana Serralde. Su hijo Albino también nos apoyó en la investigación así como su esposa. Hace algunos años supe del fallecimiento de doña Julianita, pero por haberme enterado dos o tres meses después, no acudí a su velorio. Hace un año supe que su hijo Albino murió al inicio de 1999. El siguiente relato es una prueba de la solidaridad que emerge en el momento necesario a un miembro de la comunidad.

"Toda la semana del 24 estuvo vendiendo en su carretilla la fruta de la temporada: tejocote, caña... estuvo en una fiesta y a todos los vecinos de ese barrio los invitaron y estuvo él, su esposa y sus hijos y eso fue el 30 de diciembre y ya empezó al chupe y se siguió de frente con todos sus amigos, los chingüeres.

"Para el 31 estuvo todo el día tomando en la calle con sus amigos y la noche del 31 para amanecer lo ya murió. De ahí se enteraron todos y llegaron de volada, todos organizados, sus familiares, parientes, amigos, vecinos, todos les llevaron dinero, leña, y los de su pandilla les costearon los gastos fúnebres. Lo sepultaron con banda de música, le hicieron un gran banquete fúnebre de despedida. Todos los nueve días ahí estuvieron pendientes de los rosarios y participaron en diversas actividades. Llegó muchísima gente."¹⁷⁶

¹⁷⁶ TELESFORO SANDOVAL, Lidia: Testimonio Oral, enero 1999.

CAPITULO IV

LAS MAYORDOMIAS: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA RELIGIOSA

IV.1. REDES SOCIALES

En todas las sociedades aparecen una serie de vínculos entre grupos afines, ya sea entre parientes, gremios, grupos de vecinos, afinidad política, principios religiosos, etc. que se relacionan para apoyarse mutuamente, ya que la sobrevivencia dentro de una sociedad depende de la solidaridad y ayuda mútua que exista dentro de los mismos. Las redes sociales parecen ser más fuertes y constantes en los de bajos recursos o en minorías que requieren la solidaridad al interior, ya que el exterior puede ser agresivo o adverso a dicho grupo.

Las redes sociales contienen dos principios básicos: la **solidaridad** dentro de un grupo, que es lo que lo mantiene vivo, y la **reciprocidad**, que es la certeza de que una ayuda será pagada con otra ayuda. Esto no quiere decir que se cobre, pero

las personas dentro de una red estarán siempre dispuestas a retribuir un favor. La antropóloga Larissa Adler Lomnitz, al hacer el análisis de una barriada en la ciudad de México, la encontró aparentemente caótica pero con una lógica a su interior que lograba adaptarse a las condiciones propias de la marginalidad para sobrevivir.

"Los marginados, así, debían ser caracterizados positivamente: por las estrategias de sobrevivencia que les permitían aprovechar e incluso crear nichos de un cierto tipo en los intersticios del sistema tecnológico que los excluía como 'mano de obra sobrante'. En el centro nervioso de tales estrategias se encontraban las redes sociales, constituidas en virtud del principio de reciprocidad: los recursos más importantes de la gente pobre han surgido de su capacidad de conseguir ayuda de otras gentes, a cambio de ofrecerla en retorno." 177

Al mismo tiempo la forma de reforzamiento de una red es el compadrazgo y el cuatismo en donde la confianza es uno de los elementos permanentes. Al describir la barriada comenta que:

"No existe estructura oficial de la comunidad. No hay autoridades locales, ni se observan mecanismos de control interno. El principio rector de la organización social es la cooperación entre las redes de parientes." 178

Según sus estudios tres elementos básicos son: la confianza, la igualdad socioeconómica y la cercanía territorial, pero las redes pueden romperse por distancia social, física, económica o psicosocial (confianza). Es decir, existen factores objetivos y de naturaleza subjetiva que tienden a fortalecer o a debilitar las redes sociales. Estos son fundamentalmente los siguientes: formas preestablecidas de reciprocidad entre familiares, compadres, vecinos y otros pueblos; la reciprocidad cuyo condicionante fundamental es la igualdad de necesidades sociales y religiosas; por último la confianza o disposición mutua de dar y recibir, de participar colectivamente, de pertenecer.

El elemento básico de las redes es la familia nuclear más que el individuo, sobre todo porque la primera red es la de parentesco y está presente en las familias extensas.

Ciertamente lo analizado por la antropóloga Larissa Adler Lomnitz es muy interesante para comprender la serie de relaciones que hacen sobrevivir en condiciones adversas a grupos no inmersos en el desarrollo económico moderno. En el caso de San Gregorio Atlapulco, es claro que no es un grupo pequeño, tampoco son todos de un estrato socioeconómico bajo, pero enfrentan la fuerza arrolladora de una urbe en busca de reservas territoriales. La

177 ADLER LOMNITZ, LARISSA: Redes sociales, cultura y poder, Ensayos de Antropología Latinoamericana, Miguel Angel Porrúa, librero-editor, México, 1998, p. 9.

178 *IBID*, p. 63.

comunidad debe hacer frente con una fuerza que sólo le da la cohesión social mantenida a través de redes.

El concepto de redes sociales analizado por la antropóloga antes citada fue de gran ayuda para entender qué es lo que mantiene cohesionada a una comunidad con una cultura que ha sobrevivido durante más de cinco centurias, con la amenaza y cercanía de una cultura dominante que ha intentado constantemente destruirla y en el mejor de los casos asimilarla.

Los elementos clave de esta situación social y de resistencia cultural residen fundamentalmente en los siguientes: **la familia extensa, los lazos del compadrazgo ritual, el principio de reciprocidad, y la tradición religiosa** que gira alrededor de los ciclos agrícolas con la misma fidelidad con la que los hacían sus ancestros aunque con las formas impuestas por los conquistadores cristianos. Todas las redes sociales articuladas en las familias, mayordomías, compadrazgos, otras comunidades o pueblos, han permitido el desarrollo, la adecuación y la permanencia de la cultura ancestral, en las distintas etapas históricas por las que ha atravesado.

Podríamos considerar que en estas redes sociales inter e intracomunitarias existe un hilo conductor que logra comunicar el aquí y ahora con la cultura del pasado remoto y que es precisamente la tradición religiosa que se materializa en los rituales y fiestas religiosas populares.

En la tradición campesina los rituales religiosos se establecen alrededor del ciclo agrícola del sol, la luna, la tierra, la fertilidad y las lluvias. Las fiestas son numerosas y la vida cotidiana se desenvuelve al ritmo en que la tierra va haciendo aparecer el alimento de los hombres. Estas fiestas permanecieron y se puede hacer un paralelismo entre ellas y las festividades religiosas católicas, como se puede ver en el libro de Fray Bernardino de Sahagún.

Las procesiones a los distintos santuarios además de cohesionar a cada grupo o barrio, logran articular éstas redes sociales con otros pueblos y grupos que conservan y viven las mismas costumbres rituales y religiosas. La forma cooperativa de organización social ha permitido la permanencia a través del tiempo y de la historia en éste y otros pueblos.

La organización de las distintas festividades aun cuando recae en los mayordomos cuenta con la colaboración y **ayuda** generalizada de los miembros de los barrios y de la cooperación generosa de todo el pueblo sin lo cual no sería factible la armonía y la fluidez con que se dan estos eventos cíclicos. Las redes sociales de solidaridad y de organización de la religiosidad popular han constituido un mecanismo efectivo de protección y defensa de las antiguas tradiciones prehispánicas formalizadas en los rituales católicos.

Las redes sociales pueden entenderse como aspectos sociales constituidos por relaciones entre grupos. En San Gregorio existen redes sociales definidas por parentesco, barrios, por preferencias a determinados santos, por vecindad o cercanía, pero también existen las redes regionales porque la base cultural y religiosa es compartida.

"Según Polanyi todo sistema basado exclusivamente en el interés individual terminaría por destruirse a sí mismo, ya que la base de la vida social es la cooperación."¹⁷⁹

Por último es importante reconocer que debido a que la base de sustento de estas redes es la religión, cuando ésta cambia, repercute directamente en el sistema de redes como nos comentó la señora Brígida, quien como algunas otras personas de Atlapulco han dejado el catolicismo para integrarse a la iglesia evangelista.

"Paso el tiempo y yo terminé mi carrera y Odón fué a pedir mi mano, y le pidió que me entregara en la iglesia, pero mi papá respondió que si la entregaría en su iglesia pero que jamás la iría a visitar a su casa, ya que mi padre era muy tradicionalista, además de ser católico."¹⁸⁰

Aunque algunas personas se han separado de la iglesia católica, y al hacerlo se ven imposibilitados en la participación de estas redes como mayordomos, continúan asistiendo a algunas de las fiestas del pueblo, pero en forma restringida.

Esta circunstancia puede afectar directamente la conservación de las tradiciones mucho más fuertemente y en menor tiempo que la ideología dominante llegada con la educación y el desarrollo. Sin embargo, así como se logró el sincretismo entre las creencias prehispánicas y las españolas para mantener sus tradiciones, su organización y su comunidad, habrá que seguir de cerca los cambios en San Gregorio y la forma como enfrentarán esta situación para mantener las redes que los ha hecho fuertes hasta ahora.

IV.2. CULTURA Y RELIGION

El hombre para sobrevivir debe permanecer en grupo; es un ser social por naturaleza y para lograrlo se organiza y observa reglas de comportamiento. A lo largo de la historia y de las regiones del mundo se encuentran diversas sociedades con una cultura propia, que puede ser más o menos semejante a otras.

Actualmente las comunicaciones por satélite, la economía que tiende a la globalización y la educación cuyas reglas son fijadas fuera de nuestro país, nos empujan a una "cultura universal" impuesta por los países dominantes. La penetración de esta cultura comienza desde la infancia y se extiende por todos los medios. Sin embargo, podemos reconocer las manifestaciones y comportamientos culturales y sobre todo religiosos de diversas sociedades que han sobrevivido ante este embate. México, aunque está dentro del ámbito de influencia de los Estados Unidos y el gobierno ha aceptado un rumbo

¹⁷⁹ IBID, p. 90.

¹⁸⁰ RAMOS NEGRETE, Brígida: Testimonio Oral, 1987.

económico, educativo y reglamentario que dista mucho de ser lo idóneo para nuestro país, conserva en diversas regiones su identidad.

La cultura es compartida por la sociedad, se reproduce y ayuda a que se perpetúe. Está formada por dos grandes áreas lo material (objetos producidos y necesarios para la vida cotidiana) y lo inmaterial (conjunto de ideas y creencias). Mientras que los objetos, tecnologías, herramientas y todo lo que forma parte de los objetos e instrumentos cotidianos conforma lo material; las creencias, las organizaciones, la educación, las leyes y el cuerpo de ideas que estructuran la sociedad, es lo que llamamos inmaterial.

"Cultura...es ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad."¹⁸¹

Los objetos materiales mantienen un desarrollo continuo y son utilizados por los individuos rápidamente al ritmo de la carrera tecnológica, los cambios son rápidos y en esta parte no hay duda de la influencia globalizadora. Por otra parte, el patrimonio artístico tangible (construcciones arquitectónicas importantes y su contexto) presenta una permanencia mayor que la de los objetos menores y se modifica el uso con los cambios políticos, religiosos, comerciales, etc. pero permanece la obra en si mucho más tiempo que los primeros. Pero dentro de la cultura inmaterial o intangible, es decir, **en cuanto a las creencias religiosas, su permanencia, modificación o cambio, llevan otro tiempo**, un tiempo que rebasa generaciones. Los cambios son mucho más lentos.

Los pueblos tienen una cultura que los identifica y los distingue de los demás grupos humanos, pero no basta solamente la acumulación de tecnologías, comportamientos y creencias, sino que todo ésto para llamarse cultura debe encontrarse claramente organizado.

"La experiencia histórica, y asimismo la antropológica, muestra que en todas las sociedades humanas se ha producido y se produce: religión, conocimiento, economía, técnica, arte, política, derecho, etc.; y el análisis filosófico de la vida humana tiende al resultado de que eso no ha sucedido ni sucede por casualidad, sino que obedece a la estructura misma de la humana existencia."¹⁸²

Es indudable, sin embargo, que el compartir una cultura no hace que toda la gente tenga el mismo nivel de conocimientos científicos o intelectuales, ni compartan el mismo nivel económico, pues es debido a las desigualdades como se mantiene un grupo en el poder.

La cultura, al ser una serie de principios, objetos y creencias que están presentes en nuestra vida diaria, nos hacen aceptar y repetir formas de

¹⁸¹ HORTON, Paul B. y Chester L. Hunt: Sociología. trad. Rafael Moya García, McGraw-Hill, Sexta edición, 1991, México, p. 54.

¹⁸² RECASENS SICHES, Luis: Sociología. Editorial Porrúa, S.A. 18 edición, 1980, México, p. 185.

relacionarse, de llevar a cabo el trabajo, de solucionar problemas y enfrentar cuestiones tanto de tipo material como espiritual. Estas formas de comportamiento o pensamiento que pueden ir evolucionando se convierten en costumbre. En cambio, existen creencias, comportamientos o formas de relacionarse que de cambiar pondrían en peligro la estabilidad o la cohesión del grupo, a éstas últimas se les considera importantes y forman el cuerpo que contiene las tradiciones. **Las tradiciones son creencias que se perpetúan porque el grupo siente que de no hacerlo se pone en riesgo su bienestar.**

"Las tradiciones no son inventadas o elaboradas deliberadamente, ni funcionan porque alguien decide que serían una buena idea"...Las tradiciones brotan de la creencia de un grupo de que un acto particular parece ser peligroso y debe ser prohibido (o, a la inversa, que un acto particular es tan necesario que debe ser requerido). Originalmente, pues, las tradiciones eran una creencia práctica del grupo acerca del bienestar del mismo."¹⁸³

Dentro de la cultura y de las tradiciones la fuerza que tiene la religión es quizá la más perdurable. Esta va más allá del bienestar del grupo en el presente. Su creencia los lleva hasta límites que van desde antes de nacer hasta después de la muerte. El hecho religioso surge de un momento histórico-sociológico con una cantidad de ideas, sentimientos, emociones, estados de ánimo, actividades, organizaciones, relaciones y conductas de tipo espiritual y emocional que son verificadas por grupos de personas determinadas en un contexto social específico.

La gran importancia que tiene la religión, es la creencia de lo sobrenatural, por lo cual, es el vehículo para la comunicación con Dios o con los dioses, que tienen capacidad para incidir en la vida del hombre, de dar beneficios, curar, mejorar, evitar problemas, hasta la promesa de una eternidad feliz. El alejarse de la religión, es el estar en un mundo sin protección; la maldad, el infierno o lo desconocido se acerca a nosotros sin que tengamos posibilidad de apartarnos, a no ser que contemos con el escudo protector de la religión, con sus misas, amuletos, relicarios, rezos, crucifijos, sacrificios, etc.

"Las instituciones religiosas son sistemas importantes de creencias y prácticas religiosas de una sociedad, que están regularizadas y formuladas y que son ampliamente compartidas y consideradas como necesarias y verdaderas. Las asociaciones religiosas son los grupos organizados de personas que comparten las creencias y siguen las prácticas de una religión."¹⁸⁴

El creyente da vida a la religión al admitir la existencia de lo sobrenatural y creer que es posible relacionarse con los dioses para que intervengan en su vida y la hagan más llevadera. Todo fenómeno social cumple determinadas funciones y existe mientras satisface las necesidades que lo originaron y le

¹⁸³ HORTON, Paul B.: *Sociología*...obr.cit. p.63.

¹⁸⁴ IBID, p. 279.

dieron razón de ser. **Las organizaciones religiosas ejercen funciones sociales e individuales y es transformada, continúa o evoluciona de acuerdo a los cambios históricos para lograr la permanencia de la sociedad.**

Se ha dicho desde hace muchos años que la función de la religión es dominar, oprimir, dirigir actos y pensamientos de la gente, incluso se le ve como contraria al progreso; estando de acuerdo con estas aseveraciones y sin entrar a esta discusión, no podemos dejar de reconocer que las organizaciones religiosas son un pretexto de relación y cohesión social, sin las cuales la fortaleza de un grupo social determinado no podría ser tan sólido y consistente.

La religión con todos sus rituales, ayuda a desarrollar un sentido de comunidad, sobre todo en momentos especiales en los que es obligado participar en conjunto como son el inicio de la temporada de la siembra de la tierra y la cosecha; el nacimiento, la muerte y el casamiento de los hombres, etc. Estos ritos unen a la comunidad haciéndola fuerte en el momento de enfrentar cualquier contratiempo, incluyendo la llegada de otros grupos humanos que podrían ser hostiles. Estas fechas son más claras en sociedades agrícolas, ya que las urbanas más desarrolladas, aunque celebran los mismos días, ya no conocen el origen.

En la religión tenemos cuatro aspectos que podemos estudiar por separado aunque todos ellos, obviamente, están interconectados:

- El cuerpo de ideas o filosofía religiosa: conjunto de creencias que contienen una serie de reglas que los hombres deben de respetar para congraciarse con los dioses y que al mismo tiempo los relacionan.
- La estructura jerárquica religiosa: organización que estructura una pirámide de poder en donde la base llega al mayor número de feligreses para fortalecer la institución religiosa y legitimar a quienes están en la cúspide.
- Las actividades religiosas: conjunto de símbolos que refuerzan las creencias y la estructura jerárquica, ayudando al reconocimiento y reforzamiento de la comunidad bajo la sombra protectora de una iglesia.
- Las organizaciones religiosas que parten de la misma comunidad: que comparte toda la gente de un pueblo y en donde todos y cada uno tiene su lugar y su tarea, haciendo que se reconozcan como parte de un todo.

En el trabajo presente, aunque todo es importante, nos interesan las organizaciones comunitarias reforzadas con los símbolos religiosos, los cuales dan coherencia y vigencia a las mayordomías.

IV.3. RELIGION PREHISPANICA

En mesoamérica existieron gran cantidad de dioses tutelares, dioses locales y dioses cuya importancia y reconocimiento trascendía regiones y señoríos y eran conocidos con distintos nombres según el pueblo. **Pero lo común en toda la cultura prehispánica fue la gran religiosidad, cuyos principios sirvieron para organizar ciudades, festejos y sociedades, y sobre todo infundieron importancia a la comunidad por encima del individuo.** Ningún pueblo dudó en algún momento de la palabra de los dioses que era expresada por boca de sus sacerdotes. Sin embargo, hubieron distintas formas de ofrendar dádivas a los

dioses, desde los sacrificios humanos, pasando por la sangre que se extraían a sí mismos y las guerras floridas, hasta quienes siempre estuvieron en contra de los sacrificios humanos como Quetzalcóatl.

Los pueblos prehispánicos plasmaban su historia, sus vivencias y sus creencias en códices, pero fue básica la tradición oral ya que ésta fue la forma como se transmitió la cultura de padres a hijos, y fue gracias a ella como se logró que se recuperaran muchas creencias que de otra forma se hubieran perdido, pues al llegar los misioneros españoles, se destruyeron pilas de códices bajo el fuego, por creer que eran creación del demonio.

Los habitantes del Anáhuac creían que el mundo había existido cuatro veces anteriores a nuestro presente y las mismas veces había sido destruido. Esta es la creencia de los Cuatro Soles con sus tantas tierras y seres que las habitaron, donde cada uno de estos soles corresponde a uno de los elementos: agua, fuego, tierra y viento.

El primer sol, de agua, fue destruido por este elemento y sus hombres se convirtieron en peces. En el segundo sol, de tierra, los hombres eran débiles aunque muy grandes y acabaron junto con su tiempo. El tercer sol, de fuego, fue destruido y los hombres "quedaron convertidos en guajolotes".¹⁸⁵ El cuarto sol, de viento, acabó con los hombres y de sus descendientes quedaron los monos que viven en los árboles.

El quinto sol, cuyo signo es el movimiento, origen del tiempo, es el que nos rige actualmente, y al igual que los demás, será destruido por el elemento que lo distingue, es decir, el movimiento de tierra.

"En cuanto a la noción de *tiempo*, para los anahuacas era uno de los cinco elementos fundamentales de la existencia y de la vida, y *cáhuatl*, tiempo, consistía para ellos en el *orden y medida del movimiento, el ritmo*, por lo que señalan sus tradiciones que antes que hubiera *tiempo* para que hubiera vida humana y cultura, que en este caso se identifica con el conocimiento calendárico, precedieron cuatro *etapas o soles*, en los que los elementos fecundantes: *agua, viento y fuego*, buscaron su acomodo y equilibrio en la *tierra*, en conjunción con el movimiento de los astros. Con el Quinto Sol nace el calendario y la cultura; para ello toda la organización política y social está en íntima relación con los calendarios y la astronomía."¹⁸⁶

Según la mitología prehispánica, los dioses, reunidos en Teotihuacan, decidieron que se crearan los nuevos hombres y fue Quetzalcóatl el encargado de hacerlo, quien también les dio un nuevo alimento: el maíz.

"Fue Quetzalcóatl, símbolo de la sabiduría del México Antiguo, quien aceptó el encargo de restaurar a los seres humanos, así como proporcionarles después su alimento. Quetzalcóatl aparece en las antiguas

¹⁸⁵ LEON PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 14.

¹⁸⁶ ROMEROVARGAS E YTURBIDE, Ignacio: Los gobiernos socialistas de Anáhuac, México, Romerovargas Editor, S.A., 1978, p.16.

leyendas realizando un viaje al *Mictlan*, <la región de los muertos>, en busca de los <huesos preciosos> que servirán para la formación de los hombres:

Mictlantecuhtli, señor de la región de los muertos, pone una serie de dificultades a Quetzalcóatl para impedir que se lleve los huesos de las generaciones pasadas. Pero Quetzalcóatl, ayudado por su doble o nahual, así como por los gusanos y abejas silvestres, logra apoderarse de los huesos para llevarlos luego a Tamoanchan. Allí, con la ayuda de Quilaztli, molió los huesos y los puso después en un barreño precioso. Sangrándose su miembro sobre ellos, les infundió luego la vida. Los hombres aparecen así en el mito como resultado de la penitencia de Quetzalcóatl.¹⁸⁷

"Y Tan pronto llegó,
la que se llama Quilaztli,
que es Cihuacóatl,
los molió
y los puso después en un barreño precioso.¹⁸⁸

La creación del hombre se le atribuye a Quetzalcóatl, para lo cual tuvo que ir al Mictlán, esto hace que se le de gran importancia dentro de la cultura y de la religión. Se dice también que en Teotihuacan tuvo lugar la reunión de los dioses en donde se creó el quinto Sol. Dos dioses se ofrecieron en sacrificio para la creación, Tecuciztécatl, el gran señor de los caracoles y Nanahuatzin, el modesto señor purulento. Ambos hicieron penitencia para arrojarse a la hoguera para que se iniciara el nuevo ciclo.

Tecuciztécatl presentó ofrendas muy ricas, como plumas de quetzal, bolas de oro con piedras preciosas y espinas de coral, en cambio Nanahuatzin se sangró y su ofrenda consistió en su sangre, en ramas de abeto y espinas de maguey. Tecuciztécatl intentó cuatro veces arrojarse a la hoguera, pero por temor, no pudo hacerlo. Entonces fue Nanahuatzin quien se arrojó y al ver eso Tecuciztécatl lo hizo también. Por esta razón, Nanahuatzin se transformó en Sol y Tecuciztécatl fue la Luna.

Los dioses esperaron la salida del Sol, el cual salió por el oriente y detrás de él le seguía la Luna. Para que no estuvieran juntos, uno de los dioses lanzó un conejo a la Luna para que alumbrara sólo de noche. Sin embargo quedaba otro problema, los astros no se movían. Los dioses decidieron sacrificarse para que, iniciándose nuevamente el movimiento de los astros, se diera la vida a los hombres.

"Libremente aceptaron la muerte los dioses, sacrificándose para que el Sol se moviera y fuera posible así la vida de los hombres. Moviéndose al fin el Sol, comenzaron una vez más los días y las noches. Los hombres habían merecido su vida gracias al autosacrificio de los dioses. Por esto, los seres humanos habrían de llamarse en adelante *macehuales*, que quiere decir <merecidos>."¹⁸⁹

¹⁸⁷ LEON PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos... obr. cit. pp. 17-18.

¹⁸⁸ IBID, p. 19.

¹⁸⁹ IBID, p. 25.

Así pues, según la creación del Quinto Sol, los hombres nacieron del sacrificio de los dioses, ahora era justo pagar su vida con sacrificios.

Las raíces culturales de los habitantes de la Cuenca, parecen hallarse en Teotihuacan, centro religioso-intelectual muy importante. En este lugar se veneraba a Quetzalcóatl, el mismo dios que los mayas llamaron Kukulcán, y a quien se atribuía la enseñanza monoteísta.

"Eran cuidadosos de las cosas de dios,
sólo un dios tenían,
lo tenían por único dios,
lo invocaban,
le hacían súplicas,
su nombre era Quetzalcóatl."¹⁹⁰

Además de ser una religión monoteísta, estaba en desacuerdo con los sacrificios humanos. Sin embargo, en Teotihuacan se encontraron representaciones de varias deidades como son Tláloc, Chalchiuhtlicue, Huehuetéotl, lo que plantea una contradicción. Según algunos autores estas deidades eran representaciones de fuerzas naturales que a su vez eran manifestaciones del ser supremo. Según otros, estas eran realmente deidades.

A este respecto, podemos argumentar que posteriormente, en la región del Anáhuac se habló de **un supremo dios dual: Ometéotl**, quien vivía más arriba de los nueve cielos, en el Omeyocan.

Teotihuacan fue para los pueblos nahuas posteriormente: "la raíz más antigua de su pensamiento religioso, de su arte, y en una palabra, de las principales instituciones de la ulterior cultura de Anáhuac."¹⁹¹

A mediados del siglo IX d. C. sobrevino la decadencia de Teotihuacan y es también en esa época cuando surgió Tula, en donde conservaron ideas religiosas del centro religioso anterior, como por ejemplo el culto a Quetzalcóatl. A este lugar también llegaron tribus del norte que recibieron estas enseñanzas. A los habitantes de Tula se les llamó toltecas y desde esta ciudad se irradió la civilización a los grupos nahuas de la zona central de México. Si a esto añadimos que las siete tribus nahuatlacas procedían, según las leyendas, de las siete cuevas de Chicomostoc, es lógico que los señoríos del Valle tuvieran una religión semejante.

En los códices y leyendas se habla varias veces de Quetzalcóatl y es difícil separar las acciones del dios de las del hombre o sacerdote. Por una parte a Quetzalcóatl se le reconoce como una manifestación del dios supremo y "es invocado con distintos nombres: Tezcatlipoca Blanco, Tlahuizcalpantecuhtli, Ehécatl o Xólotl."¹⁹²

¹⁹⁰ IBID, p.28.

* Dios único, formado por la dualidad femenina-masculina, es decir, Omecihuatl-Ometecutli.

¹⁹¹ IBID, p. 29.

¹⁹² IBID, p. 53

Por otra parte, pudieron existir uno o varios sacerdotes que continuaron enseñando el culto a Quetzalcóatl y tomaban este nombre. Sin embargo, dentro de la historia parece ser que el más importante fue Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl. Durante su reinado en Tula, el pueblo buscó representar la belleza, se actuaba con rectitud y la meta era el perfeccionamiento y el bienestar social, bajo unos principios religiosos monoteístas.

Los toltecas eran, según la tradición, grandes constructores, arquitectos, escultores, pintores, etc. y conservaban el culto a Quetzalcóatl, divinidad única y condenaban los sacrificios humanos, aceptando únicamente los sacrificios de serpientes y mariposas.

"Decir tolteca en el mundo náhuatl posterior (aztecas, texcocanos, tlaxcaltecas...), implicaba en resumen la atribución de toda clase de perfecciones intelectuales y materiales."¹⁹³

A lo largo de los códices, tradición oral y anales, los sucesos prehispánicos los encontramos difíciles de descifrar, ya que la religión y los hechos reales, así como los mitos se entremezclan. Es un hecho que Quetzalcóatl dejó Tula, que en esos tiempos la lucha por imponer otro dios, Tezcatlipoca, quien sí deseaba sacrificios humanos, hacía que la división entre sacerdotes provocara problemas sociales, pero si Quetzalcóatl huyó o lo expulsaron, no queda claro.

"Y en tal forma creían (los toltecas)
en su sacerdote Quetzalcóatl
y de tal manera eran obedientes,
y dados a las cosas de dios,
que todos lo obedecieron,
todos creyeron a Quetzalcóatl,
cuando abandonó a Tula..."¹⁹⁴

Al salir de Tula recorrió varios lugares en el centro del país, pero se dirigió posteriormente a Yucatán, en donde recibió el nombre de Kukulcán que también quiere decir serpiente emplumada. De esta forma se explica la influencia tolteca en Chichén Itzá. La salida de este personaje que es acompañado por varios de sus seguidores, quienes se irían quedando en el camino, expandiendo la cultura, e hizo que Tula comenzara su decadencia debido a la fractura social tan fuerte.

Los pueblos del Valle de México compartieron la creencia del Quinto Sol y gran parte del culto religioso. En el siglo XIII llegó a la zona la última tribu náhuatl: los aztecas, quienes en menos de tres siglos modificaron el medio ambiente, la organización política y la religión. El dios tutelar de los aztecas era Huitzilopochtli, quien exigía sacrificios humanos y quien los dirigió en su largo peregrinar, ordenándoles lo que debían hacer. Los aztecas tenían una forma

¹⁹³ IBID, p. 32.

¹⁹⁴ IBID, p. 35.

distinta de pensar y vivir al resto de los pueblos de origen tolteca, pero su agresividad y trabajo los llevó a dominar toda la región.

Cuando Itzcóatl comenzó a gobernar Mexico-Tenochtitlan, éstos se encontraban bajo el dominio de Azcapotzalco. Ante la fuerza de los mexicas, el señor de Azcapotzalco decidió acabarlos. Itzcóatl ante el poderío de los tepanecas dudó sobre que hacer. Surgió entonces un personaje a quien se debió la grandeza de México: Tlacaélel, consejero y uno de los estrategas de Izcóatl. Tlacaélel exhortó a los aztecas a enfrentar a los enemigos, logró hacer una alianza con los texcocanos, que vivían sojuzgados y de este modo se fortalecieron y enfrentaron a los tepanecas, logrando un gran triunfo.

Cuando los aztecas se consolidaron como el grupo dominante, ya llevaban mucho tiempo acercándose al pensamiento tolteca, haciendo alianzas y emparentando con mujeres de Culhuacán (descendientes de los toltecas). Se dice incluso que Acamapichtli, primer Tlatoani de Mexico-Tenochtitlan era de origen culhuacano y por tanto tolteca, y fueron los sacerdotes aztecas quienes lo invitaron para "cuidar su capital".

Tlacaélel fue convertido en Cihuacóatl o consejero supremo del rey, y en el imperio se hacía lo que él aconsejaba. Fue durante esta época cuando se reescribe la historia de los aztecas y se fortalece la visión del <pueblo elegido del Sol>. Al mismo tiempo, recordando el Quinto Sol, y ahora ya como herederos de la cultura tolteca, se convenció al pueblo que si los hombres nacieron del sacrificio de los dioses, ahora era justo pagar su vida con sacrificios. Por otra parte, los Soles tenían una duración y para mantener con vida al Sol actual, se le alimentaría con la vida encerrada en la sangre, *el chalchíuhatl*, obtenida de los sacrificios constantes, lo cual evitaría el fin del nuevo Sol.

"El pueblo azteca se constituía así en una especie de pueblo elegido del Sol, dotado de una misión extraordinaria, de resonancias cósmicas: evitar el cataclismo que podría poner fin a la edad o Sol en que vivimos."¹⁹⁵

Para realizar sacrificios constantes que alimentaran al Sol, cuando no habían guerras de conquista, se introdujo la modalidad de las Guerras Floridas, luchas que se llevaban a cabo periódicamente para obtener guerreros de Tlaxcala y Huexotzinco que serían sacrificados.

Tlacaélel determinó quemar los antiguos códices y libros de pinturas de los pueblos vencidos para dar una visión de la historia en donde los aztecas ocuparan un lugar predominante. El pueblo azteca, con los consejos de Tlacaélel, logró unificar a los pueblos del Valle no sólo a través del sometimiento de las armas, sino con una historia y una religión que los hermanaba. Los dioses de los pueblos conquistados, así como su cultura se sumaban a la cultura dominante, por eso no es raro encontrar dioses que adoraron en Xochimilco como parte de los dioses en Tenochtitlan. Cihuacóatl, una de las deidades de la delegación estudiada, fue retomada por los aztecas, pero además fue el nombre que se le dio

¹⁹⁵ IBID, p. 92.

a Tlacaélel como uno de los más grandes cargos. Para los pueblos vencidos, el ver a sus ídolos en el recinto sagrado de Mexico-Tenochtitlan los hacía sentirse reconocidos y aceptarse como parte del imperio.

"La religión mexicana era una religión abierta. Los aztecas vencedores sólo buscaban anexar al imperio, con las provincias conquistadas, los dioses que éstas adoraban. El recinto del gran *teocalli* acogía a todas las divinidades extranjeras y los sacerdotes de Tenochtitlan, curiosos de saber y de ritos, adoptaban de buen grado mitos y prácticas de los países lejanos que recorrían los ejércitos."¹⁹⁶

Así pues, hay dos conceptos que debemos reconocer. Por un lado el concepto de **dualidad**, por lo que cuando se habla de un dios supremo, éste contiene el principio masculino y femenino, lo mismo que si hablamos del Mictlán o lugar de los muertos que también contiene la dualidad. Por otra parte, aunque se reconoce un principio o **dios supremo**, el cual se encuentra representado con diversos nombres, existen una gran cantidad de **dioses menores** que protegen a los barrios, a los gremios, a las parturientas, a los agricultores, etc.

En la parte más alta de los cielos, en el Omeyocan, vivía Ometéotl, el dios supremo compuesto por Ometecutli y Omecihuatl. En la región de los muertos, en el Mictlán, vivía también la dualidad Mictlantecutli y Mictlacihuatl...

Sin duda, entre los dioses, habían dos que eran los que daban vida a los hombres: la madre tierra, la Tonantzin, la que nos alimentaba con los frutos de su seno; y el padre Sol, Tonatiuh, el que hacía que todo creciera. Era pues importante hacer ofrendas a ambos para lograr su protección. La diosa Tonantzin tenía un santuario hacia donde peregrinaban desde todos los rincones del imperio azteca, el cual se encontraba en el Tepeyac. Existe igualmente un santuario de gran importancia que se encuentra en el Estado de México: Chalma. En este santuario se adoraba a Oztotéotl, posiblemente el Sol. Aun con la llegada de los españoles y la evangelización, ambos santuarios no se olvidaron, antes bien, los españoles sobrepusieron a la Virgen de Guadalupe y al Señor de Chalma, sabiendo muy bien que eran sitios religiosos prehispánicos.

"Oztotéotl, el ídolo que los Frailes Agustinos encontraron en 1539 en una cueva de Chalma, es quizá una advocación de Tezcatlipoca, dios mexica de significación múltiple: es el sol que muere en el poniente, sacrificado, el señor de la noche y la muerte, y el patrono de los guerreros y los brujos."¹⁹⁷

¹⁹⁶ SOUSTELLE, Jacques: La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, México, Fondo de cultura económica, Trad. de Carlos Villegas, p. 124.

¹⁹⁷ NOYOLA, Antonio y Rafael Rebolgar: Los Caminos de lo Sagrado, La danza perenne. Documental en videl. 1994.

Los pueblos agrícolas veneraban además del sol y la tierra, al agua, por lo que Tláloc estuvo presente siempre en las ceremonias religiosas. En los sitios como lo fue el Valle de México, en donde el agua estuvo presente en forma tan importante, la veneración a Tlaloc era primordial.

Los sacrificios de sangre se ofrecían sobretodo al Sol, ya que de esta manera se aseguraba la continuación de la vida y la grandeza del imperio azteca, sin embargo, se tienen diversos códices y escritos que mencionan los sacrificios humanos en relación a los dioses del agua, en este caso los sacrificios más importantes fueron los de los niños.

No se puede olvidar que los pueblos del valle tienen raíces toltecas, y Quetzalcóatl enseñó que a dios se le podía llegar a través del baile y la música y que los sacrificios podían ser de mariposas. Al mismo tiempo los sacerdotes mexicas exigían sacrificios sangrientos para sus dioses.

La creencia de la vida fugaz en la tierra y de que todo cuanto se hace es efímero los hizo buscar lo único verdadero que lograría hacerlos trascender, es decir el concepto de <flor y canto>, *in xóchitl, in cuícatl, lo que significa: el arte.*

“¿Acaso de verdad se vive en la tierra?
No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí,
Aunque sea jade se quiebra,
aunque sea oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarrar,
no para siempre en la tierra: sólo un poco aquí.”¹⁹⁸

Muchos de los códices y leyendas, nos hablan de la preocupación de los *tlamatinime*, o sabedores de cosas, sobre la posible falsedad de lo que vemos, de la vida como un sueño del que saldremos sin la seguridad de cuál es la realidad. Contraponiéndose a estos pensamientos, se habla de la flor y del canto como lo que nos aleja del sufrimiento, pero sobre todo lo que nos acerca a dios, lo que nos ayuda a comunicarnos con él, es la labor creadora.

“Pero la discusión acerca del sentido de la poesía descrita ya (discusión acerca del arte entre varios *tlamatinime*), como tal vez lo único verdadero en la tierra, como el don de los dioses, como el único recuerdo del hombre en la tierra, como el camino para encontrar a la divinidad, y como alegría y riqueza de los príncipes, es considerada ahora por Xayacámach como el único modo de embriagar los corazones para olvidarse aquí de la tristeza.”

“Afirma que entre flores y cantos ha nacido. Siendo esta vida experiencia única, es necesario cultivar la propia raíz de la flor y el canto, alegrarse con ella y gozar en la casa de la primavera y de las pinturas.”¹⁹⁹

Así pues hay dos caminos muy claros para acercarse a los dioses:

¹⁹⁸ LEON PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos...obr. cit. p. 120.

¹⁹⁹ IBID, p. 127.

- **Sacrificios humanos** para obtener la sangre que alimentaría al Sol y manteniendo la vida de éste, asegurar la continuidad de la humanidad. Sacrificios humanos también a otros dioses para que procuraran buenas cosechas.

- **Flores, bailes, cantos, música**, es decir las manifestaciones artísticas para venerar y acercarse a los dioses, para recibir de ellos beneficios y protección.

En Xochimilco el dios principal era *Chantico* o *Chicomecóatl*, Era la diosa del hogar, del fuego volcánico, venerada por los orfebres. Otras deidades importantes eran *Quilaztli* o *Cihuacóatl*, diosa de la medicina, que también era llamada Xochiquetzalli o Macuilxochiquetzalli, diosa de las bellas artes, de los amores suaves, la danza y del canto, propiciatoria de las embarazadas. A esta diosa la reverenciaban con ofrendas de flores y sacrificios humanos desde mucho antes de la llegada de los españoles. Otras deidades eran *Xochiquetzalli*, *Xochipilli*, la *Itzpapalotl* o Mariposa del fuego nuevo y el *Ocelotl* o Jaguar de la Guerra. (Presencia de un Sexenio en la Delegación del DDF, 1970-1976). Centéotl era diosa de las mieses, pero la fiesta en Xochimilco importante fue la de Chantico, pues de allí procedía todo el gremio de tallistas en piedra.²⁰⁰

De los petroglifos que se encuentran en San Gregorio Atlapulco, llama la atención la de la 'Malinche' o *Cihuapilli*, que por su proporción da a entender que es una **representación de Tonantzin**, la Madre Tierra o madre de los dioses. También se le llamó Toci, guardiana de la medicina por lo que fue adorada por los médicos (ticitl), cirujanos, comadronas o parteras.

Tezcatlipoca, dios del cielo y de la tierra era venerado en toda la zona y habían también dioses menores que ayudaban a conservar la salud. Centéotl o Chalchiutlicue, diosa de las aguas, era 'esposa' de Tláloc, diosa de las lluvias; también llamada Chalchicueye y era la que enseñaba el arte de los baños a Temazcaltoci, cuya imagen era colocada en un nicho de piedra en el interior de los baños (temazcal).

Entre los dioses estaba **Ixtlilton** o **Tlaltecui** (el dios negro), a quien le ofrecían sacrificios humanos para que los protegiera contra las enfermedades. Es una variante de Tezcatlipoca.

IV.4. SINCRETISMO RELIGIOSO

Cuando los españoles llegaron al nuevo mundo enfrentaron el choque de culturas. Pero sin duda una de las impresiones más significativas fue el llegar a la capital del gran imperio, cuyas calzadas muy bien trazadas, la limpieza y orden de la ciudad era "cosa nunca vista"; el recibimiento que el rey y su séquito lujosamente ataviados hicieron a Hernán Cortés, el penetrar por la calzada hasta el centro de Tenochtitlan en donde se encontraban los grandes templos era impactante, pero junto a ello, ocupando un lugar significativo y despidiendo un olor muy fuerte, se encontraba el *tzompantli*.

²⁰⁰ ENCICLOPEDIA DE MÉXICO, Tomo XIII, obr. cit. p. 428.

El *tzompantli* era un tipo de altar en donde se exponían los cráneos de los hombres sacrificados a Huitzilopochtli. Estos cráneos se contaban por cientos y sólo se quitaban para reemplazarlos por otros. Era una ofrenda y alimento permanente a los dioses. No hubo duda desde ese momento, para los españoles, que los aztecas adoraban a entes malignos, que había que destruirlos y en cambio darles el conocimiento del 'dios bueno'.

Los españoles, desde que fueron recibidos por Moctezuma, fueron muy bien tratados y se les ofreció en todo momento lo que necesitaban, incluso fueron alojados en el palacio de Axayácatl, sin embargo, Cortés al ver la forma como veneraban a sus dioses y las representaciones, hasta cierto punto monstruosas de los mismos, buscó la forma de acercarse a Moctezuma para convencerlo de aceptar una nueva religión: la católica.

"Señor Montezuma, no sé yo cómo un tan gran señor y sabio varón como vuestra merced es no haya colegido en su pensamiento cómo no son estos vuestros ídolos dioses, sino cosas malas, que se llaman diablos."²⁰¹

Cortés propuso poner una cruz en lo alto de los templos y dentro del templo de Huitzilopochtli, una imagen de la Virgen. Parte de lo que contestó el señor de Tenochtitlan fue:

"Señor Malinche, si tal deshonor como has dicho creyera que habías de decir, no te mostrara mis dioses. Estos tenemos por muy buenos, y ellos nos dan salud y aguas y buenas sementeras y temporales y victorias cuantos queremos, y tenémoslos de adorar y sacrificar. Lo que os ruego es que no se digan otras palabras en su deshonor."²⁰¹

La historia de la conquista fue sangrienta y durante ella en repetidas ocasiones los españoles se ensañaron contra los dioses prehispánicos, lanzándolos desde lo alto de las pirámides y destruyendo los templos. Finalmente, sobre cada tempio fueron levantando capillas, monasterios, iglesias, y fueron los mismos indígenas quienes hicieron las construcciones siguiendo las indicaciones de los frailes.

"Era prácticamente el mismo punto de vista de la Santa Inquisición el que hacía que los frailes sustituyeran los teocallis con iglesias. Según el concepto español un ídolo era el trabajo del diablo, tan alejado de Dios y la belleza que debía ser virtuosa y apresuradamente destruido." "Y aunque los indios construían iglesias para ellos, 'no por fe sino porque son forzados a hacerlo', según se quejaban los frailes, adquirirían pese a todo la fe de los cristianos."²⁰³

²⁰¹ DIAZ DEL CASTILLO, Bernal: La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Editorial Valle de México, S. A., Director: Mario Martínez López-Bago. México, 1976. p.367.

²⁰² *IBID*, p. 368.

²⁰³ BRENNER, Anita: Ídolos tras los altares...obr.cit. pp. 92-93.

Aparentemente, al destruir los dioses prehispánicos y los templos, la religión nativa se había acabado para dar entrada al cristianismo, sin embargo, las familias continuaban teniendo ídolos en sus casas. Los frailes perseguían y castigaban a quienes encontraban en posesión de algún ídolo. La consecuencia de estos castigos fue la de ocultar a los dioses en diversos lugares: en las milpas, las trojes, bajo los cimientos de las iglesias, tras los altares o las cruces, en los lagos y en las cuevas, y la manifestación de los indígenas fue el silencio.

Los frailes sabiéndose burlados y ante la fuerza de los nativos, hicieron más misas, rezaron más, tocaron más las campanas, representaron escenas del nacimiento de Jesucristo y los mexicanos fueron asimilando a los dioses cristianos o más bien a Dios, la Virgen y los santos.

Los dioses prehispánicos cambiaron de figura, de nombre, pero continuaron presentes. Las festividades también se fusionaron, los peregrinajes a los santuarios prehispánicos se realizaban y se realizan actualmente con la misma puntualidad de siempre, pero al llegar se ofrece una misa católica. Se transformó la organización, se llegó a un sincretismo que ahora se descubre a la primera mirada en los pueblos cuya población indígena era abundante.

"La sumisión y aceptación de los indios se explica por muchas circunstancias religiosas: los redentores blancos, barbados y poderosos, habían sido profetizados desde mucho tiempo atrás; la sangre vertida tenía un significado sagrado y amenazador en el sentimiento indígena; la cruz formaba parte ya de la sabiduría esotérica prehispánica como símbolo del universo cíclico; la confesión como forma religiosa les era familiar. Igualmente comprensible era el bautismo, considerado la sacralidad inherente al agua y las costumbres del baño ceremonial."²⁰⁴

Durante la colonia se estableció la religión oficial que correspondía a la cultura dominante europea. Su misión era dar a conocer al "Dios verdadero", para esto se pusieron como meta el destruir las culturas y religiones nativas, ya que los indígenas eran <idólatras y adoradores del diablo>. Se propagó la religión y la cultura que estaba sometida a intereses europeos y a su vez explotaba a los grupos mesoamericanos, buscando destruir desde su organización hasta sus creencias.

Con el apoyo de la Inquisición se aseguraron el monopolio de la religión católica, ya que cualquier otro tipo de creencia podía llevar a la gente a la hoguera. En el caso de México, hablamos de una religión católica, fuerte, cuyos misioneros fueron ganando terreno hasta hacer llegar su palabra a todo el continente. Pero hablamos también de un pueblo mesoamericano profundamente creyente, que tenía una religión estructurada. Hasta qué punto se logró "evangelizar" a los mexicanos, o hasta qué punto la verdadera filosofía prehispánica se mimetizó para evitar su destrucción? Ante el silencio de los indígenas poco se podía hacer, ya que aparentemente aceptaban la religión.

204 IBID, pp. 162-163.

"...los indios pudieron ser desposeídos y subyugados. Su resistencia se realizó sólo de manera negativa, a través del invulnerable, característico y desde entonces tradicional gesto de ignorar a los blancos. Un siglo después de la conquista el indio era todavía humilde, arrogante, o deliberadamente ciego a sus conquistadores, y el abismo seguía ampliándose sin entendimiento posible entre él y el blanco."²⁰⁵

En México la relación de los nativos y los españoles era frecuente y el mestizaje había aumentado, la enseñanza del 'catolicismo' hacía su entrada en las conciencias de los nuevos habitantes de la ciudad; en cambio, en zonas poco visitadas por los españoles, los misioneros tuvieron más trabajo para la evangelización, la religión contenía rasgos católicos pero una gran cantidad de reminiscencias prehispánicas. El sincretismo hizo su aparición sin extrañar a los franciscanos.

"El sincretismo apareció únicamente en la base de la pirámide social: los indios se convierten al cristianismo y, simultáneamente, convierten a los ángeles y santos en dioses prehispánicos."²⁰⁶

Una a una las deidades del Anáhuac fueron emergiendo bajo un rostro y un nombre distintos pero con las mismas propiedades protectoras hacia los indígenas.

"Las antiguas creencias no perdieron su vigor en lo que tenían de más ancestral, su carácter de ritos agrarios propiciatorios. Es muy revelador que, para desprestigiar al cristianismo, el Mesías Andrés Mixcóatl haya acusado a los misioneros de impotencia para hacer llover. Fue en ese terreno donde tuvieron que luchar los evangelizadores, y veremos a la Virgen de los Remedios suplantar a Tláloc en ese papel específico, mientras que a la Virgen de Guadalupe se le atribuirá eficacia (complementaria de la precedente) contra las inundaciones."²⁰⁷

Las procesiones prehispánicas no se interrumpieron, continuaron y continúan a lo largo del territorio mexicano, la gente sigue pidiendo toda clase de beneficios a las vírgenes, Cristos y santos. Ahora ya no hay sacrificios sangrientos, pero el entrar arrodillados a la Basílica de Guadalupe hasta lastimarse y llagarse es cotidiano; los azotes en la espalda con lazos ásperos en distintos santuarios como Atotonilco hace indispensable la presencia de algún doctor, pues con frecuencia la gente se sangra y golpea con tal saña que llega a desmayarse. Al mismo tiempo, las danzas de las distintas organizaciones con

²⁰⁵ IBID, p. 129.

²⁰⁶ PAZ, Octavio: Prefacio, de LAFAYE, Jacques: Quetzalcóatl y Guadalupe, La formación de la conciencia nacional en México. Fondo de Cultura Económica, 2a. reimpresión, México, 1992, p 15.

²⁰⁷ LAFAYE, Jacques: Quetzalcóatl y Guadalupe, La formación de la conciencia nacional en México, Traducción de Ida Vitale y Fulgencio López Vidarte, Fondo de Cultura Económica, 2a. reimpresión, México, 1992, p. 63.

instrumentos de percusión prehispánicos y con atuendos con símbolos mexicas, así como los grandes y elegantes tocados de plumas, dan colorido y atractivo a las festividades. Estas danzas siempre van acompañadas de flores y velas.

La tradición se repite: sacrificios sangrientos y flor y canto para acercarse a los dioses.

El sincretismo puede verse en todas las festividades religiosas pues es en ellas en donde se reconocen aspectos prehispánicos y cristianos totalmente fusionados. Como ejemplos tenemos las procesiones que se realizan sobre los mismos caminos por donde iban los mexicas, los bailes en las festividades en donde instrumentos musicales, atuendos y movimientos tienen raíces prehispánicas y se realizan frente a las iglesias católicas. Estandartes en donde tienen una representación cristiana de un lado y del otro una representación y nombre mexica. El día de muertos con todas las creencias prehispánicas sobre este tema. Las organizaciones sociales en torno a las fiestas religiosas, en donde generalmente la fecha coincide con una fiesta de la cultura nativa.

“¿Qué pasó con los dioses? Siguiendo esta pista se descubre la corriente que recorre sordamente los cuatro siglos transcurridos desde la llegada de Cortés, y que mantiene vivo al país y le da unidad en medio de la desintegración. Esa corriente fluye como un río, que surge para resolver su desconcierto y sus penas.

“Y así llega hasta nosotros el Jesucristo mexicano, extraño, impresionante, imagen viviente de lo indígena. Pasión y resurrección. La frase es de importación y el drama también, pero era ya posesión nativa y lenguaje de todos los días. El tema es antiguo y funde la vieja religión india con las nuevas formas. Es el limo, la matriz de la historia indígena antes y después de Cortés. El gran drama mexicano se cumple cada ciclo, cada día, en múltiples formas. Si la nueva historia con el viejo tema resultó en una forma distinta; si viviendo la misma historia el hombre tomó otro aspecto, otra máscara en sentido místico, ¿estamos ante una conquista? ¿Quién conquistó a quién?

“La nación y la raza son profundamente religiosos y practican su culto también en las iglesias católicas”...²⁰⁸

IV.5. LAS COFRADIAS

Para la sobrevivencia de un grupo humano determinado es necesaria una organización social y si es respaldada por una religión fuerte, es más sólida.

Los antecedentes de las cofradías se encuentran en los últimos años de la República Romana, con sus congregaciones de culto religioso, las guildas de comerciantes y las asociaciones de auxilio mutuo. Los colegios comitalicios -dirigidos por curiones-, la población plebeya y servidores de Roma, celebraban una vez al año la fiesta a los dioses lares. El pueblo al salir a la calle para depositar ofrendas y hacer sacrificios ante sus dioses, gozaba de esparcimiento y alegría al mismo tiempo que refrendaban su pertenencia al grupo.

²⁰⁸ BRENNER, Anita: Idolos tras los altares... obr. cit. p. 142.

Las sodalidades eran unas agrupaciones cuyos miembros tenían una solidaridad de intereses y simpatías que los reunía para la elección anual de los cónsules y ediles y para convocatorias extraordinarias; otras de sus tareas era el someter una ley al pueblo, legislar sobre una acusación pública, discutir las funciones públicas, asegurar la adopción de leyes, hacer o defender una acusación, en fin crear un partido con la unión de voluntades y esfuerzos de sus miembros.

Con la victoria del cristianismo se organizaron agrupaciones de obediencia cristiana cuyo objetivo fue la práctica de la caridad. Entre los deberes de los diáconos y diaconisas para con sus hermanos cristianos, se encontraba el de llevar un control de indigentes para poder asistirlos, ayudar a los obispos en la administración de los recursos, que los cristianos ricos ponían a disposición de los pobres; y recolectar limosnas para socorrer a huérfanos, viudas y extranjeros.

"Aunados a la práctica de la caridad surgieron los ágapes, banquetes rituales y sociales que tenían una tradición antigua, al estilo de las viejas gildas, aquellas comidas en común en las que tomaban parte todos los cristianos en los primeros años de esta religión y que llevaron a los apóstoles a crear el oficio de diáconos, luego el de las diaconisas, que no tardaron en extenderse a las otras iglesias, como ejemplo el de sociedades de socorros mutuos²⁰⁹

En el siglo II las fraternidades cristianas se estructuraban con más solidez adoptando en sus cultos, ordenanzas realizadas por clérigos y obispos con el deseo de las personas de encontrar **un sostén durante su vida y un auxilio espiritual después de ella**. Es hasta el siglo VIII con San Bonifacio que la cofradía se perfila ya en agrupación evangelizadora, de ayuda mútua y de caridad, como organización religiosa ligada a la iglesia, pero con alguna independencia, para poder predicar y extender el cristianismo cuyas tres vertientes fueron: vivir una vida cristiana profunda y en grupo, practicar la ayuda mútua con obras de caridad y trascender la ayuda a través de los rezos después de la muerte. Se establecieron parroquias bajo el patronato de un santo y se convirtieron las cofradías en apoyo del obispo cuya obligación era auxiliar a los más pobres de su obispado. En los siglos X, XI y XII se desarrollaron a plenitud y muchas cofradías perduraron hasta el siglo XVIII.

En España a partir del siglo XII se gestaron cuatro tipos de cofradías:

- **la religiosa de beneficencia**, cuyo objetivo era la práctica de la caridad y auxiliar al cofrade durante su muerte.
- **la gremial** compuesta por miembros de un solo oficio para protegerse mutuamente, profesional y socialmente, en casos de enfermedad, accidente, pérdida del trabajo y vejez.
- **la militar o caballeresca** cuyo objetivo fue defender alguna plaza recién conquistada o reconquistada.

²⁰⁹ BAZARTE MARTINEZ, Alicia: Las Cofradías de Españoles en la Ciudad de México (1526-1860). UAM, México. 1989. p. 22.

- la de disciplina cuya principal manifestación fue el ascetismo haciéndose notar durante las procesiones en Semana Santa.

Esta tradición fue transferida a la Nueva España por los primeros conquistadores porque al enfrentarse a un continente con una cultura y religión propios, surgió la necesidad de implantar y difundir las instituciones religiosas que les ayudaría a la colonización. Por otra parte era importante la cohesión del grupo hispano para reafirmar su identidad. Las cofradías cobraron importancia, ya que ayudaron a formar una sociedad de castas, solidaria y fuerte. Las cofradías que surgieron en la Nueva España, aunque inspiradas en las mencionadas anteriormente, cobraron personalidad propia y las podemos enumerar como sigue:

- La de españoles: que mediante normas reglamentadas, los individuos podían reafirmarse socialmente y obtener prestigio en la sociedad colonial; ésta cohesionaba al grupo español al mismo tiempo que ponía en práctica los principios religiosos y sus rituales para alcanzar la vida eterna por medio de la caridad.

- La gremial: que estableció estatutos y reglamentos, tuvo mucha fuerza e importancia nombrando a sus gobernantes de acuerdo al espíritu cristiano, aceptando ante Dios la doble obligación con los agremiados, como hermanos de oficio y de religión.

- La de negros y mulatos: tuvieron cierta importancia a fines del siglo XVI y XVII, y decayeron hasta extinguirse al disminuir la población negra y mulata en la ciudad de México.

- La de indios, numéricamente la más nutrida siendo su ámbito más rural que urbano. Estas fueron impulsadas por la iglesia y los misioneros para evangelizar, obtener rentas y sobre todo reestructurar formas de organización tradicional que aceptara subordinarse a la iglesia. Los indios las aceptaron porque fueron la base de su antigua estructura social, religiosa y la forma como pudieron continuar en forma legal su tradición.

"La religiosidad fue el tono principal del siglo XVII; festividades y culto iban de la mano tanto en la república de indios como de españoles. Las advocaciones y las cofradías aumentaron; llegaron a ser el centro para la expresión de muchas necesidades de la vida; de tal manera que las manifestaciones de jolgorio o de tristeza popular, y también las rutinas o hábitos, resultaban inconcebibles sin apariencias de culto y sin fondo de creencias religiosas, y hasta supersticiosas. Gibson, al hablar de los aztecas bajo el dominio español, señala que las cofradías en los pueblos de indios eran el refugio, en la encarnación de advocaciones concretas, de desvalidos, a diferencia de las pujantes y exclusivistas cofradías de las ciudades de españoles, que eran lazo de unión de artesanos agrupados en gremios, y fuentes de notoriedad en la sociedad citadina, sedienta de prestigios. Es probable pero lo cierto es que las cofradías en los pueblos de indios, sin ser exclusivistas y gremiales, tuvieron sus surtideros de prestigios y honores."²¹⁰

²¹⁰ COSSIO VILLEGAS, Daniel (coordinador): Historia General de México, El Colegio de México, México, 1981. Tomo 1, p.443.

Las cofradías se fundaron y fortalecieron ya que eran organizaciones que estructuraban a un grupo social determinado en forma solidaria bajo la advocación de un santo patrón. Las principales tareas de las cofradías al inicio de la colonización fue la fundación de hospitales y colegios; así como el asegurar el entierro del cofrade. Otras tareas consistían en asistir a los enfermos y velarlos en las noches, así como cuidar que recibieran los últimos sacramentos. Para el buen funcionamiento de las cofradías, los miembros debían aportar cuotas periódicas y celebrar la festividad al Santo Patrono con procesiones, misas y ágapes.

Estas hermandades debían ser aprobadas por la iglesia, sin embargo, la autorización del obispo y la asistencia a las juntas de un representante real, fueron dos requisitos que se pasaron por alto, salvo excepciones, por lo que proliferaron las cofradías irregulares, sobre todo las de indios.

"La constitución de una cofradía era la obra del grupo humano que intentaba formarla, el cual redactaba sus ordenanzas y recibía el juramento de todos los cofrades, y la presentaba a la aprobación eclesiástica tras lo cual podía ya funcionar. Los órganos de la misma eran unas autoridades superiores (prebostes, mayordomos, priores, mayoresales, etc.; según regiones y lugares en números de uno, dos o tres); unos asesores de los mismos a modo de junta de gobierno, y un cabildo general de cofrades, con funciones deliberantes, inspectores y de elección de los anteriores cargos."²¹¹

Según las investigaciones de Alicia Bazarte la primera cofradía en la Nueva España, fundada por Hernán Cortés en 1526, fue la de los Caballeros de la Cruz con sede en la iglesia de la Santa Veracruz. A partir de ésta, se empezaron a crear nuevas cofradías. La archicofradía de la Santísima Trinidad, con ocho cofradías que le estaban agrupadas, fue la más importante de la Ciudad de México.

Dentro de las festividades religiosas, las procesiones tenían un lugar preponderante. La procesión de Corpus Christi desde 1524 fue la más destacada, en la cual participaban las organizaciones cívico-religiosas con sus jerarquías y sus organizaciones de base. Posteriormente las diversas cofradías se integraron a ésta y otras procesiones.

Las cofradías de indios fueron subordinadas a sus parroquias y fungían como la instancia de organización social fuera de la familia. La iglesia tuvo en este tipo de instituciones un medio para asegurarse un ingreso adicional al que obtenía de la tierra comunal y una alternativa de organización comunitaria que fue aceptada con relativa facilidad, y mantenía a los indígenas tranquilos, lo cual evitaba rebeliones por el despojo de sus tierras y por las matanzas por parte de los españoles.

---

²¹¹ OLINDA, Celestino y Alberto Reyes, Las cofradías en el Perú, registro central, Frankfurt, Verlag Klaus Dieter Vervuert, 1981, p.57. (sacado del libro Bazarte Martínez, Alicia, Las cofradías de españoles en la ciudad de México. UAM- A, México, 1989. p. 29.)

"Las cofradías de indios, numéricamente las más nutridas, aunque su ámbito era más rural que urbano, conjuntaban a la mayoría de los indios de las comunidades. Aun cuando fueron creadas por la Iglesia y los misioneros, en aras de proporcionar una renta al clero local, de enraizar la evangelización entre los indios implantando instituciones cristianas en su vida social, y de reestructurar sus formas de organización tradicional para subordinarlas a la iglesia, fueron aceptadas espontáneamente por los indios, quienes las adaptaron para su uso propio, haciendo de ellas palancas de reactivación de sus costumbres y manifestaciones culturales (la fiesta, los cultos locales, las formas de gobierno y justicia comunitarias). Fueron tal vez un instrumento de defensa de sus bienes comunales que pudieron proteger e incluso, a veces desarrollar, al fortalecer la cohesión interna de las comunidades frente a los españoles que codiciaban sus tierras."²¹²

Así pues, el ritual a los santos patronos españoles fue aceptado ampliamente por los pueblos indígenas, adaptándolos a sus necesidades y creencias. Con fondos de la comunidad se costeara una gran fiesta al santo que fortalecía los vínculos comunitarios. Contrariamente a los fines evangelizadores de estas asociaciones, los indígenas utilizaron estas fiestas como un medio de cohesión de sus comunidades y la continuidad de tradiciones y cultura prehispánica. Las imágenes cristianas mantenían en su esencia la fuerza de los dioses prehispánicos.

"Los aztecas no rechazaron las imágenes que los españoles les imponían. En realidad nunca se les ocurrió que les estaban siendo presentadas para reemplazar a las suyas, ya que para los aztecas todos los dioses eran la misma cosa."²¹³

Los indios eran respetuosos de la pluralidad cultural y religiosa, aceptaron la cercanía de las imágenes cristianas, algunos de sus ritos y les abrieron un espacio dentro de su visión cosmogónica. Sin embargo, conservaban sus costumbres y siguieron las tradiciones de sus antepasados, fortaleciendo de esta manera su propia identidad.

"Un jefe texcocano argüía: ¿Qué hacen los frailes? ¿Qué nos dicen? ¿Qué entendemos de lo que nos dicen? Veamos; los frailes y sacerdotes hacen cada uno penitencia a su manera. Los frailes franciscanos tienen una doctrina, un modo de vivir y de vestir y un modo de rezar diferente a los frailes agustinos, quienes a su vez hacen todo diferente de los frailes dominicos. Nosotros vemos ésto y reconocemos que así era también entre aquellos que antes se ocupaban de nuestros dioses. Los de México vestían y rezaban de una manera y hacían sacrificios y fiestas en su estilo propio, y los de otras regiones hacían lo suyo en forma diferente. Cada pueblo tenía su modo de sacrificar, de orar y hacer ofrendas... Por tanto, sigamos

²¹² BAZARTE MARTINEZ, Alicia, *Las cofradías de españoles...* obr. cit. pp. 188-189.

²¹³ BRENNER, Anita, *Idolos tras los altares...* obr. cit. p. 147.

practicando y haciendo lo que nuestros abuelos nos enseñaron e hicieron, y vivamos del modo como ellos vivieron.”²¹⁴

La actitud sumisa y amigable de los nativos fue una forma de resistencia cultural a la actitud despótica de los conquistadores que pretendieron borrar a cualquier precio su lengua, su pensamiento, su religión. Mientras los españoles creían que la evangelización y culturización iban adelante, los indígenas conservaban sus creencias en forma latente. La cultura indígena emergía como un extraño sueño que al descifrarse revelaba que bajo las formas del culto católico subyacía con gran vitalidad la adoración a los antiguos dioses prehispánicos.

“Dirigidos por sus maestros y sacerdotes los indios ocultaron a sus dioses en los lugares que antes habían sido moradas habituales, devolviéndolos a sus cunas originales: cuevas, lagos, chaparrales, el fondo de una troje, lo más tupido de la milpa. Los dioses más pequeños quedaron escondidos dentro de papas enrolladas o en el fondo de ollas y canastas, en grietas, troncos de árbol, charcas. Los hombres los ocultaron bajo sus cintos y las mujeres entre sus senos.

“Frustrados y burlados, los misioneros doblaban sus campanas de hierro y entonaban misas ante auditorios sumisos y dóciles de rostros amigables y morenos. Los dioses, mientras tanto, rondaban persistentes en el viento y entre los cerros. Y ¿Quién puede ahuyentar al viento?”²¹⁵

En 1750 y en 1775, se intentó hacer una depuración de las cajas de las comunidades indígenas descubriéndose considerables irregularidades en casi todas las cofradías.

“La Cofradía de la Veracruz en Xochimilco <pagaba una misa cantada al mes>. Para pagarla los socios aportaban por semana <granos de cacao, reales y medio reales.> Funcionaba como una agencia recaudadora y ocasionalmente los visitantes eclesiásticos de la ciudad de México hacían auditorías. Estos se inconformaban por la forma en que se hacían los registros en náhuatl.”²¹⁶

Entre 1790 y 1794 se llevó a cabo, a pedido del virrey Revillagigedo a los obispos, un censo sobre el estado de las cofradías, congregaciones y hermandades. El visitador encontró que de las 951, sólo debían quedar 429 debido al desorden e informalidad con que se encontraban erigidas. Sólo debían permanecer aquellas en que mensualmente los cofrades aportaran 2 reales para asegurar su entierro y para la subsistencia de la parroquia y los derechos del párroco.

²¹⁴ IBID, pp. 147-148.

²¹⁵ IBID, p.152.

²¹⁶ CHAVEZ MENDOZA, Marino, La cuevita de Culhuacan, DDF, Delegación Iztapalapa, UAM-I. México. 1994. p.

Uno de los criterios del visitador, nos da la pauta de que al margen de las cofradías se institucionalizaba la mayordomía, entendida ésta como instancia organizadora, promotora y proveedora de la fiesta del Santo Patrón. Esta costumbre llega hasta nuestros días en muchos pueblos con fuertes raíces indígenas, ya que la figura del mayordomo en el mundo prehispánico "calpixqui" cumplía funciones de organizar el trabajo y obtener recursos para el calpulli o célula territorial básica.

"Extinguir una cofradía cuando tenía algún bien fueran tierras, ganados, granos, etc., en poca cantidad, con pocos cofrades ó que no asistan al cuidado de estos bienes: en este caso se les pasaban al mayordomo encargado de la administración de los bienes de comunidad para que los administrara siempre y cuando se asistiera con el producto de la fiesta del santo patrón. En todos los pueblos visitados se cambiaban varias cofradías por mayordomías..."²¹⁷

La costumbre de las abundantes comidas y festejos que forman parte de la fiesta del santo patrón, puede tener raíces europeas en el caso de las cofradías de españoles, pero también existían en forma muy arraigada en el mundo prehispánico, por lo que las celebraciones del pueblo donde los festejos se hacían en forma comunitaria, con abundancia de los platillos, de la bebida, la música, los fuegos de artificio, los bailes y danzas, tenían una base tradicional indígena.

"Los convites que daban los mercaderes al patrocinar ceremonias que enaltecieran su rango no ilustran costumbres exclusivas de su gremio. Al contrario, constituyen un caso de tantos en la antigua sociedad mexicana, donde un uso semejante de la riqueza dominaba en todos los niveles sociales. El patrocinio de funciones sociales y la distribución de riqueza entre los participantes en las ceremonias, es uno de los rasgos típicos de las economías en que la redistribución desempeña un papel preponderante. Los principales sucesos de la vida de un individuo y las actividades públicas de un funcionario, se acompañan de festejos para los que se junta gran cantidad de bienes que se gastan en la celebración y en regalos a los participantes, llegando a extremos de despilfarro."²¹⁸

El cargo de mayordomo no tenía un tiempo determinado de duración, podía ser de un año, dos, cuatro o tiempo indefinido. Se llegaba al cargo por la elección de los vecinos del barrio. El usufructo de las tierras de la comunidad era parte importante para obtener recursos para la celebración del santo patrón. Otra parte del usufructo pasaba al clero mediante los derechos parroquiales. El mayordomo no trabajaba personalmente estas tierras, las arrendaba o contrataba peones que las trabajaran.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX los problemas de las cofradías en general fueron acompañados de sus altibajos con los problemas sociales,

²¹⁷ BAZARTE MARTINEZ, Alicia, *Las cofradías...* obr. cit. p.47.

²¹⁸ COSSIO VILLEGAS, Daniel (coordinador): *Historia General de México...* obr. cit. p.233.

económicos y políticos de la Corona y el virreinato de la Nueva España. La Guerra de Independencia de México y el periodo inicial del México Independiente, agravado por el abandono de españoles acaudalados con sus inmensas fortunas, vivió momentos muy turbulentos en todo sentido, sin embargo, los préstamos de la iglesia a la naciente república demostró que a pesar de la difícil situación por la que pasaba la Iglesia, conservaba un poder político y económico relevante.

Finalmente, tres siglos de dominación colonial española no fueron suficientes para aniquilar la cultura popular prehispánica. Los españoles lograron conquistar hasta los últimos rincones de nuestro país. En las ciudades, pueblos y en rancherías, incluyendo áreas poco pobladas, se encuentran hasta la actualidad iglesias, conventos y capillas, pero éstas lejos de acabar con las creencias ancestrales, cobijaron su tradición.

Las luchas entre los conservadores y los liberales, aunadas a las inmensas ambiciones de los norteamericanos precipitaron la pérdida a México de más de la mitad de su territorio. Algunos años después las ideas liberales, con el apoyo de las leyes de Reforma, serían el detonador que haría perder a la iglesia católica su inmenso poder.

En 1856 Ignacio Comonfort expidió la Ley Lerdo. En el artículo primero se decía: "todas las fincas rústicas y urbanas, corporaciones civiles de la República, se adjudicarán a los que las tienen arrendadas..." En el artículo tres se decía: "bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones..."

En 1857 con la Ley de Secularización de Cementerios se quitó a las cofradías la posibilidad de encargarse de los entierros de sus cofrades.

En 1859 Benito Juárez con las Leyes de Reforma nacionalizó los bienes eclesiásticos y ratificó la secularización de los cementerios, con lo que las cofradías perdieron su personalidad jurídica.

Algunos artículos de los decretos expedidos por Benito Juárez en 1859 sobre la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos que afectaron directamente la organización y permanencia de las cofradías fueron:

- **Art. 1.** Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido.

- **Art. 3.** Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como de cualquier otra.

- **Art. 5.** Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como también todas las archicofradías, cofradías, congregaciones, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias.²¹⁹

²¹⁹ MATUTE, Alvaro: Antología México en el Siglo XIX, Lecturas Universitarias, UNAM, México, 1981, P.154.

Respecto al decreto de libertad de cultos, expedido por Benito Juárez en 1860, se extrae lo siguiente:

- Art. 1. Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y las prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina.

- Art. 4. La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes suyos, será pura y absolutamente espiritual, sin coacción alguna de otra clase, ya se ejerza sobre los hombres fieles a las doctrinas, consejos y preceptos de un culto, ya sobre los que habiendo aceptado estas cosas, cambiaren luego de disposición. Se concede acción popular para acusar y denunciar a los infractores de este artículo.

- Art. 5 En el orden civil no hay obligación, penas, ni coacción de ninguna especie con respecto a los asuntos, faltas y delitos simplemente religiosos;...²²⁰

A partir del gobierno de don Benito Juárez, la situación de predominio del clero se transformó. La iglesia como pilar del Estado perdió fuerza política y económica, aunque no haya dejado de influir en el devenir de la nación mexicana.

Las cofradías perdieron entonces el sustento legal, lo que sin duda fue un duro golpe a la institución de la solidaridad y la reproducción ideológica, pero fueron las cofradías urbanas que agrupaban a criollos y mestizos por gremio, quienes sufrieron el mayor descalabro. Por una parte el desarrollo económico había afectado fuertemente a los gremios, por otra, la iglesia quedaba fuera de las organizaciones de cofrades.

Las cofradías de indios que habían pasado a formar mayordomías por tener poca gente, o por ser rurales, continuaron funcionando, ya que su organización poco tenía que ver con los cambios que sucedían en las cúpulas políticas y económicas. Estas mayordomías eran la base, en muchos pueblos con fuertes tradiciones prehispánicas, para mantener las creencias de los antiguos dioses que habían perdurado a través de los cambios políticos, culturales y religiosos.

En Xochimilco en general y en San Gregorio Atlapulco en particular, las mayordomías continuaron con un fuerte rasgo prehispánico pero bajo la advocación de deidades cristianas. Los rituales, hasta la actualidad, han quedado integrados profundamente en el pueblo como un vehículo para la cohesión de la comunidad, la conservación de su identidad y la sobrevivencia de sus raíces más antiguas.

---

²²⁰ IBID, P. 155.

IV.6. MAYORDOMIAS

"Palabra muy usada en México para designar el organismo encargado de preservar el culto al santo patrono del pueblo. Se aplica también al principal cargo en esa organización. Mayordomos, a su vez, son las personas que cada año organizan las fiestas patronales."²²¹

Las mayordomías son organizaciones con vínculos religiosos, que se encargan de llevar a cabo el mantenimiento de los diversos altares de la parroquia, de mantenerlos con velas y flores, de celebrar sus fiestas y en ellas recibir a todo el que llegue, ofreciéndoles comida, bebida y música.

Las mayordomías en San Gregorio Atlapulco son una red que vincula a toda la comunidad, y en donde los lazos se extienden hasta los abuelos ya muertos o niños que aún no han nacido. Es una red que existe, se entreteje y se afianza cada año a través de los nuevos mayordomos.

Ser miembro de la comunidad de Atlapulco significa estar dentro de estas redes; en caso de no contar con la base económica suficiente, existen organizaciones alternas como las 'asociaciones o sociedades' cuyo fin es el mismo. Las mayordomías mantienen una organización que abarca a toda la comunidad. A través de estas organizaciones se establecen relaciones de compadrazgo, lo cual da un sentido de cercanía, solidaridad y ayuda mutua entre una persona y los compadres.

Cada mayordomía puede tener uno o varios mayordomos, quienes se organizan bajo la coordinación del mayordomo mayor. El cargo dura un año pero se puede volver a pedir para el siguiente año o después, siempre que haya lugar, o bien ser mayordomo de otro altar. Cuando alguna mayordomía tiene mucha demanda, se hace una lista de espera y de esta forma la gente puede ahorrar lo necesario para su período. Como se dijo anteriormente, en el caso de Xochimilco, la demanda que hay para ser mayordomo del Niñoopa, hace que la lista de espera llegue casi a la mitad del próximo siglo. En San Gregorio, quien tiene la lista de espera mayor es el Señor de Chalma, que tiene 8 mayordomos al año, pero la lista de espera llega hasta el año 2025.

El cargo de mayordomo lo puede pedir cualquier persona que sea considerada, dentro de la comunidad, como una persona de bien. En algunos casos se les puede invitar a participar. En ambos casos quien toma este cargo, el cual da prestigio social, debe asumir todas las responsabilidades que adquiere con el cargo, o sea la organización de las fiestas, el cuidado del altar, el sufragar todos los gastos que se requieran. No se ha dado el caso de que queriendo ser mayordomo, se le haya negado esta posibilidad a alguien.

El ser mayordomo requiere mucho trabajo para la organización de la fiesta, que no debe tener ningún error y requiere una cantidad de dinero grande para los gastos que hacen a miles de pesos. La remuneración que tiene el

²²¹ ENCICLOPEDIA DE MÉXICO...obr. cit. Tomo VIII, p. 367.

mayordomo es la 'satisfacción de haber hecho las cosas bien', pero sobre todo el prestigio y el reconocimiento ante la comunidad.

Las mayordomías se han venido realizando y siguen aun en varios Estados de la República, los principios y la organización son los mismos, como se puede ver en el caso de un municipio estudiado por el Dr. Antonio Paoli Bolio, en el Estado de México.

"Entenderemos aquí mayordomía, como una organización autónoma que constituye una red de relaciones y tiene por finalidad realizar la fiesta religiosa pública con la participación de sujetos del barrio, paraje o pueblo, tanto para organizar como para tomar parte en la fiesta. Esta red de relaciones tiene algún o algunos responsables, reconocidos socialmente, y es común que se relacionen con otros pueblos. Los responsables, normalmente llamados mayordomos, no reciben ninguna remuneración en dinero ni en servicios, por desempeñar estos trabajos, pero sí tienen que pagar los gastos más importantes de la fiesta. Su periodo dura casi siempre un ciclo anual."²²²

El tejido social de San Gregorio, se ve totalmente imbricado por todas las mayordomías y asociaciones que mantienen: la Parroquia con cada uno de los altares y su entorno, cada capilla de barrio, la fiesta del pueblo, etc. organizados, limpios y con una constante relación entre cada persona con el resto de la comunidad. De tal forma es la organización, que en este lugar no se necesita ningún policía.

La red de relaciones es tan intensa, que el comportamiento de la gente es observado por el resto de la comunidad, lo cual hace que los límites sean impuestos por el mismo pueblo y no por leyes o sanciones jurídicas. Además, las relaciones impiden romper con ciertos comportamientos, pues sería como enfrentarse a la comunidad entera.

"Las fiestas religiosas públicas implican una organización material, que tiende a cohesionar a los individuos, les permite representarse valores e ideales. Es decir, el pueblo puede representarse una utopía y al mismo tiempo patentizar una alianza como grupo social."²²³

Se dice que existen más fiestas que días al año, lo cual hace que varias veces en un solo día se puedan celebrar varios eventos en diversos sitios o en el mismo. Los mayordomos reciben en su casa a todo el que llega y le ofrecen una gran cantidad de comida y bebida. Sería inconcebible que faltara el alimento, por lo que la abundancia está presente siempre. El gasto tan grande hace que las mayordomías normalmente sean pedidas por quienes cuentan con recursos económicos, o bien que puedan juntarlo en un tiempo determinado. Así pues,

²²² PAOLI BOLIO, Antonio: Dinámicas políticas en un municipio del México central. Tesis de maestría, Universidad Iberoamericana, México, 1980, pp. 129-130.

²²³ IBID, p. 148.

los excedentes de una familia se distribuyen en forma de mantenimiento a la iglesia, la fiesta y el alimento a todo el pueblo.

"El sacerdote interviene más que las autoridades civiles, pero sólo en lo que el pueblo le pide: misas, firmas y sellos de las invitaciones que envían los mayordomos, bendiciones, bautizos, bodas, primeras comuniones, confesiones, extremaunciones; pero no organiza las fiestas, ni elige a los mayordomos, ni mucho menos orienta el espíritu de la fiesta de un modo determinante; es decir, no es un factor que fije orientaciones fundamentales. A él, en cierto sentido le está vedado organizar la religiosidad del pueblo, aunque desde luego influye en ella."²²⁴

Por otra parte es necesario apuntar que además de las mayordomías existen 'asociaciones', una organización semejante pero en donde la aportación económica es de todo el pueblo, por lo que los asociados o socios deben recaudar el dinero y hacer buen uso de él. Las comisiones son muy semejantes a las asociaciones. De esta forma, se tengan o no recursos monetarios, se puede participar integrándose a una de estas redes. Aún así, si hace falta dinero, lo deberán aportar los socios.

Finalmente existen los posaderos, con una organización igual a la de las mayordomías, que tienen gastos importantes, pero para la fiesta principal solicitan el apoyo del <padrino del niño Dios>, quien corre con todos los gastos de la última posada en diciembre.

El hecho de que se pueda participar como mayordomo, asociado, comisionado, posadero, padrino, etc. hace que todos se integren a una red cuyo imperativo es el buen mantenimiento de las imágenes de la iglesia y de la comunidad en su conjunto, debiendo ofrecer dinero y trabajo, o solamente trabajo y hacer la labor de recoger las aportaciones del pueblo.

Es importante resaltar que las mayordomías están por encima de la jerarquía eclesiástica. De la misma forma como en Xochimilco hubo una gran polémica cuando un sacerdote quiso dejar al Niño en la iglesia de San Bernardino y en esa ocasión se demostró que la organización era del pueblo y el sacerdote y la iglesia eran sólo una parte de la festividad, de igual forma sucede en San Gregorio. (ver ilustración 17)

El sacerdote en San Gregorio presta una importante ayuda en ofrecer las misas a las horas y días que le solicitan los mayordomos, en bendecir los cirios que serán entregados a los mayordomos entrantes, en estar presente en los cambios de mayordomía, bendecir a todos los niños, semillas y flores en días determinados, llevar un libro en donde están apuntados los mayordomos y las listas de espera, pero son las mayordomías quienes organizan y es el sacerdote el que acepta su misión.

"Las fiestas religiosas públicas, se llevan a cabo gracias a un conjunto de organizaciones llamadas mayordomías. Estas agrupaciones

---

²²⁴ IBID, p. 150.

Ilustración No. 17

BENDICIÓN DE LOS ESTANDARTES

Durante las fiestas religiosas los mayordomos tienen un papel preponderante en la organización de todo el evento, incluso durante la misa y la bendición, los mayordomos mayores permanecen detrás del sacerdote.

Foto tomada por Lic. Jorge Morales, 1997.

están formadas por gente del municipio, que coopera para realizar las fiestas 'según las costumbres' que siguen reglas propias y fines autorregulados por la gente del municipio. Es decir, se trata de un modo autónomo de organización. No depende del cura, ni del gobierno; aunque el cura tenga funciones muy específicas que desarrollar en la fiesta, y el Ayuntamiento tenga que dar permiso escrito a los mayordomos, para que lleven a cabo la fiesta en un lugar determinado del pueblo. Pero no son elementos centrales en la organización."²²⁵

Las festividades importantes se llevan a cabo en el atrio, ya que el interior de la iglesia es pequeño. Sin embargo, debemos apuntar que las festividades religiosas prehispánicas se hacían también al exterior. El 2 de febrero, día de la Candelaria, es cuando se hace el cambio de la mayor parte de las mayordomías y además toda la gente acude con los niños Dios de toda la familia.

Cuando el sacerdote actual llegó a San Gregorio, después de terminar la misa del día 2 de febrero, se dio la vuelta para entrar a la iglesia, dando por terminado el acto litúrgico. Los mayordomos mayores que todo el tiempo estuvieron detrás de él para apoyar la festividad, lo trajeron de vuelta y le indicaron lo que debía hacer. La bendición de los niños, el estar presente como testigo de calidad durante el cambio de mayordomías, la bendición de cirios, etc. es algo que está dentro de sus funciones en Atlapulco. Ante el peso y la organización de los mayordomos, a los sacerdotes no les queda más que apoyarlos, lo cual a su vez da prestigio, reconocimiento y fuerza al cura.

Por ser tantas, tan variadas y con aspectos especiales cada una de las festividades, se mencionan las más representativas a nuestro juicio, sabiendo que existen preferencias por familias hacia una u otra y seguramente quedarán fuera del trabajo algunas hacia las que los informantes pueden sentir especial predilección.

IV.6.1. DÍA DE LA CANDELARIA

El día dos de febrero se celebra el día de la Virgen de la Candelaria. Es precisamente esta fecha cuando se hace el cambio de las mayordomías en San Gregorio Atlapulco (a excepción de las Mayordomías del Señor de Chalma). Es decir, este día es el cambio de la mayordomía de la Virgen de la Candelaria, de la Purísima y el Niño Dios de la Parroquia, del Santísimo, de la Virgen de Guadalupe, de San Gregorio Magno, la Virgen de la Concepción; este mismo día se cambian los posaderos de todos los niños dios de los barrios (actualmente 24), además del niño Dios de las Azucenas. Aunque no con tantos mayordomos están también la de la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón, la Virgen de la Soledad, la de San José y la de San Judas Tadeo.

²²⁵ IBID, P. 128.

Para darnos una idea de la cantidad de gente de la que se habla, los datos del presente año 2000 son los siguientes:

Solamente en lo que se refiere a los Niños Dios, tienen:

- La Purísima y el Niño de la Parroquia.....12 parejas
- El Niño Dios de cada uno de los 24 barrios..... 9 parejas cada uno
- El Niño de las Azucenas..... 9 parejas

Por lo tanto en torno a los Niños Dios, hay 237 parejas dedicadas a su cuidado, es decir 474 personas. Si a esto añadimos que este día están presentes los mayordomos salientes y los entrantes, el número se duplica, **948 personas en el atrio están tomando parte de la ceremonia del cambio de mayordomías**. Cada grupo de mayordomos puede llevar una banda de música, mariachis, etc.

El resto de las mayordomías que también están presentes para el cambio de mayordomos son:

- La Virgen de la Candelaria.....1 pareja
- El Santísimo..... 12 parejas
- La Virgen de Guadalupe.....12 parejas
- Virgen del Carmen.....4 parejas
- Sagrado Corazón.....4 parejas
- Virgen de la Soledad.....2 parejas
- San José.....1 pareja
- San Judas Tadeo.....1 pareja
- San Gregorio.....15 socios

Entre todos ellos tenemos 37 parejas, o sea 74 personas más 15, un total de 89, tomando en cuenta que están los salientes y los que inician el cargo, el número es de 178.

En la parte frontal de la iglesia se ponen sillas para todos los que toman parte de la ceremonia, en el ejemplo anterior fueron 1126 personas. En el extremo sur se levanta una tarima para poner el altar. Esta tarima es bastante ancha porque mientras el sacerdote da la misa, los mayordomos mayores están detrás sentados. En esta fiesta se llega a llenar totalmente el atrio con mujeres, hombres, jóvenes, niños cargando su propio Niño Dios que espera ser bendecido. Algunos de los grupos musicales incluso toman parte en esta ceremonia.

Al terminar la misa da inicio el ritual más importante, el cambio de las mayordomías. Es necesario remarcar que este día es el inicio del año ritual que tendrán los mayordomos al Niño o al altar elegido bajo su cuidado. Es el primer día del año religioso.

Ahora bien, la pregunta obvia es porqué es este día y no otro el inicio de las mayordomías? Por qué entre todos los santos y vírgenes los que abundan son los niños? En cada casa es frecuente encontrar más de un niño, ya que los padres pueden tener uno o dos, los hijos también tienen sus propios niños y el día de la Candelaria, todos los llevan a bendecir, luciendo los niños Dios sus mejores trajes, aunque los portadores de ellos visten de la misma forma como lo hacen habitualmente.

El origen de la fe tan grande que hay hacia los niños Dios en Xochimilco, tanto así que el Niño pan ha trascendido con su fama fuera de la Delegación y los niños Dios de San Gregorio crecen junto con las nuevas colonias, contando en 1989 con 16 barrios y por lo tanto 16 niños Dios más el niño Dios de la Parroquia, es decir un total de 17 que llevaban 12 parejas de mayordomos cada uno y que en la actualidad hay 24 barrios y por lo tanto 24 niños Dios más el de la Parroquia y el de las Azucenas, por lo tanto sumando ahora hay 26 grupos con un promedio de 9 parejas de mayordomos cada uno. (ver ilustración 15)

La abundancia de niños, el mercado que existe en torno al arreglo y mantenimiento del enyesado de los mismos, la gran cantidad de gente que vive de la venta de los trajes de los niños, sus huaraches, sus mantos y sillas, cobijas y halos dorados para la cabeza, las canastillas para acostarlos, etc. lo cual se manifiesta en una multitud de puestos en la plaza frente a la iglesia de Xochimilco que aparecen dos semanas antes de este evento y asombra la manifestación de cariño hacia los niños. Todo lo anterior tenía que tener una explicación. Buscando una respuesta a la profusión de niños fue necesario buscar en otras fuentes.

En la Historia General de las cosas de Nueva España, escrita por Fray Bernardino de Sahagún, se encuentra lo que parece ser la respuesta ante esta celebración.

"El primero mes del año se llamaba entre los mexicanos *atlahualco*, y en otras partes *quauitleoa*. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de febrero, cuando nosotros celebramos la purificación de Nuestra Señora. En el primer día de este mes celebraban una fiesta a honra, según algunos, de los dioses *Tlaloques* que los tenían por dioses de la lluvia; y según otros de su hermana la diosa del agua *Chalchiuhtlicue*; y según otros, a honra del gran sacerdote o dios de los vientos *Quetzalcóatl*, y podemos decir que a honra de todos éstos."²²⁶

El día 2 de febrero, día del cambio de mayordomía, es el primero del año que durará el cargo. Es el primer día del año prehispánico, por lo cual el tomar esta fecha es seguir manteniendo la festividad originaria.

"En este mes mataban muchos niños: sacrificábanlos en muchos lugares y en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua, para que les diesen agua o lluvias.

"A los niños que mataban componíanlos con ricos atavíos para llevarlos a matar, y llevábanlos en unas literas sobre los hombros, y las literas iban adornadas con plumajes y con flores: iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos.

²²⁶ DE SAHAGUN, FR. Bernardino: *Historia General de las cosas de Nueva España*, Numeración, anotaciones y apéndices de Angel María Garibay K., Editorial Porrúa, S.A., octava edición, México, 1992, p.77

"Cuando llevaban a los niños a matar si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse los que los llevaban, porque tomaban pronóstico de que habían de tener muchas aguas ese año."²²⁷

Para quien ha estado en estas fiestas, no cabe duda que lo descrito en la cita anterior parece ser la respuesta a lo presenciado. Los niños de los barrios y de la Parroquia llegan en literas adornados con ricos trajes, flores, frutas, etc. Las semillas son presentadas para tener un buen año de cosechas. La música está presente todo el tiempo, teniendo que turnarse entre una banda, un conjunto, mariachis o lo que cada mayordomo o posadero haya llevado.

Reconocemos un sincretismo y una evolución que sin embargo guarda las tradiciones originarias. Por ejemplo algunos grupos de mayordomos de los niños de los barrios entran con palmas grandes (entrada de Cristo a Jerusalén), o globos, además de las tradicionales flores, semillas y verduras.

Ahora los niños no son sacrificados, son llevados al altar preparado en la casa del posadero o mayordomo mayor del niño de ese barrio, se coloca entre veladoras y cirios, flores, adornos de todo tipo y otros niños Dios de los familiares y vecinos. (ver ilustración 18)

IV.6.2. LA VIRGEN DE LA PURISIMA CONCEPCION Y EL NIÑO DIOS DE LA PARROQUIA

Esta mayordomía tiene entre 9 y 12 parejas de mayordomos, que duran en su cargo un año y los cuales se hacen cargo del altar de la Virgen de la Purísima Concepción y del Niño Dios de la Parroquia. Por esto las fechas de las festividades son: el día 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Purísima Concepción, el día 24 de diciembre en la iglesia se lleva a cabo el "arrullo del niño Dios". En esta celebración está presente sólo el niño de la iglesia, no llegan los "niños Dios de los barrios". Los mayordomos además de festejar la fiesta de la virgen, hacen las posadas del 16 al 23 de diciembre. La última, la del 24 le corresponde hacerla al mayordomo mayor.

Las responsabilidades de los mayordomos son el mantener el altar de la virgen con flores, el cual es adornado cada sábado. El domingo deben estar presentes en la misa de 7 a. m. La virgen está vestida de blanco con manto azul, y el vestido de la virgen es también responsabilidad de los mayordomos.

Cada mayordomo tiene al niño Dios en su casa durante un mes y en esa casa se hace la velación una vez. Al día siguiente se hace una misa y se entrega el niño a otro mayordomo. Esta mayordomía generalmente tiene 12 parejas, por lo que a cada uno le toca un mes.

El Mayordomo Mayor festeja el nacimiento del niño Jesús el 24. La última posada es la de él. A las 11 de la noche se van a casa del padrino del niño Dios y ahí "lo arrullan" y a las 12 de la noche se van a misa de gallo y arrullan a todos los niños de los barrios. Primero al de la parroquia y después a los de los barrios.

²²⁷ IBID, p.77.

Ilustración No. 18

DÍA DE LA CANDELARIA

El día 2 de febrero, día de La Candelaria, es el cambio de mayordomías. Es el inicio del año ritual en que los mayordomos se harán cargo de un Niño Dios o de algún altar, está marcado en la Historia General de las cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún como el primer día del año prehispánico.

Foto tomada por Arq. Gladys M. Sirvent

Esto lo hacen usando una mascada nueva especial, lo acuestan y el padrino y la madrina lo sostienen y lo mecen mientras cantan. Todos los acompañan en los cantos y llevan velas, globos, silbatos, luces y los mayordomos reparten canastas de colación. Las posadas las hacen en la iglesia.

El mayordomo mayor tiene al Niño el día 24 desde las 7 de la noche hasta las 11, de las 11 hasta las 12 está en casa del padrino para que lo arrulle y lo presenta a la misa de medianoche. El padrino después de ésto, invita a cenar a todos los mayordomos y al pueblo. El padrino hace el baile, canastillas, los adornos de la iglesia, el vestido del niño, la comida, cuetes, flores y colación. Por eso se busca un padrino que tenga dinero. El ser invitado para ser padrino es muy importante. El 6 de enero le hacen una misa al niño y festejan en la casa del padrino.

Unos días antes del 2 de febrero, se llevan al niño para vestirlo. También a la virgen de la Purísima Concepción se le hace un atuendo especial. El día 2 de febrero se levanta al niño y es llevado a la misa que se celebra para que una vez terminada se haga el cambio de mayordomía y el niño es entregado al nuevo mayordomo mayor. Cada mayordomo tiene un mes al niño, y entre todos buscan desde el principio quien será el padrino, a quien le corresponde cada mes y quien lo arrullará en diciembre.

Todos los mayordomos desde el momento en que toman su cargo se vuelven compadres entre sí y con los salientes. Es decir, en ese evento cada uno de los mayordomos entrantes adquieren un compadrazgo con 23 parejas.

IV.6.3. NIÑOS DE LOS BARRIOS

Cada uno de los 24 barrios actuales en San Gregorio tienen un niño Dios, además se tiene al Niño Dios de las Azucenas. Cada niño tiene varias parejas de mayordomos que reciben su cargo el mismo día 2 de febrero, a quienes se les llama posaderos, por ser quienes celebran las posadas en diciembre. Durante el cambio de mayordomos, a los salientes se les pone una corona con flores, mientras a los entrantes se les pone una corona de espinas. Los barrios tradicionales normalmente tienen 12 parejas de mayordomos, mientras los barrios más recientes a veces no cuentan con más de 4.

Al igual que al Niño de la Parroquia, se hacen velaciones una vez al mes, mantienen la capilla del barrio barrida y con flores, en el altar de la capilla ponen al niño Dios, a la virgen María y a José. Hacen las posadas del 16 al 24 de diciembre, arrullan al niño y también ellos consiguen un padrino. Todo el procedimiento es igual al caso anterior y el 24 se juntan todos los niños en la iglesia de San Gregorio. Del 16 al 24 de diciembre se llevan a cabo 26 posadas simultáneamente cada día, ya que hay 24 niños de barrio, el de la Parroquia y el de las Azucenas.

Los mayordomos o posaderos de cada barrio deben trabajar coordinadamente durante el año, lo que los mantiene en una estrecha relación que además se traduce en un compadrazgo entre ellos, con los anteriores y con el padrino del niño del barrio. Al entregar al Niño el siguiente año, se volverán a

su vez en compadres de los nuevos mayordomos a En muchas ocasiones este compadrazgo es afianzado con el apadrinamiento de algún hijo.

Entre las 11 y 12 del día 2 de febrero empiezan a llegar los mayordomos salientes y los entrantes con el niño correspondiente. Este es llevado en diferentes tipos de altares, sillas, templetes, etc., vestidos con mucha elegancia. Detrás del grupo van los músicos. Este espectáculo se repite con cada uno de los niños de los Barrios, por lo que su llegada constituye un mar de gran colorido y algarabía. (ver ilustración 19)

IV.6.4. LA VIRGEN DE GUADALUPE

"Anteriormente a la Conquista existía en el cerro del Tepeyac un templo dedicado a Tonantzin (la madre de los dioses) y parece que la diosa se aparecía a los indígenas <en figura de jovencita, con su túnica blanca ceñida, aunque siempre a uno solo, y le revelaba cosas secretas> (Torquemada, Monarquía Indiana)."²²⁸

En los primeros años después de la conquista, se propagó la noticia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena, pidiéndole que le construyera una iglesia en ese lugar. Esto se dio en el Cerro del Tepeyac. Los sacerdotes lo aceptaron y en el antiguo lugar de adoración a la Tonantzin se levantó la primera iglesia a la Guadalupana. La conquista no había logrado exterminar a los dioses prehispánicos, cuando mucho se habían aceptado algunos santos y ceremonias como algo más de las creencias indígenas. Sin embargo, la presentación de una virgen morena en el mismo lugar de la diosa Tonantzin, tan querida por todos, tuvo la virtud de surgir como el sincretismo de la diosa prehispánica con el aval de los sacerdotes católicos.

"El culto a la Virgen del Tepeyac, en el mismo lugar donde se adoraba a Tonantzin, no fue una simple sustitución sino un sincretismo. El nombre de Guadalupe proviene de la sagrada imagen que se venera en Extremadura, España, provincia de donde era nativo el conquistador Hernán Cortés, tan devoto de ella que murió con su imagen extremeña entre las manos. Tonantzin deidad del panteón azteca fue una de las advocaciones de Coatlicue, Madre de los Dioses. Según el testimonio de Fray Bernardino de Sahagún, los religiosos que predicaban en náhuatl nombraban de la misma manera a la Madre de Dios, y aun hoy día existen indígenas que llaman Tonantzin a la Virgen, como los nahuas de Huejutla y de San Pedro Jícora."²²⁹

Esta festividad, como en todo México, es una de las más importantes, tanto así que además de haber una mayordomía, también existe en San Gregorio una Asociación o Hermandad dedicada a la Virgen de Guadalupe. La mayordomía se

²²⁸ ENCICLOPEDIA DE MÉXICO... obr. cit. Tomo VI, p. 5.

²²⁹ IBID, p. 7.

Ilustración No. 19

LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS LLEGANDO AL ATRIO

Cada barrio dedica especial atención, tiempo, dinero y mucha creatividad al arreglo del entarimado donde llevan al Niño del barrio ricamente ataviado. Los mayordomos mayores son quienes lo llevan en andas, los demás vienen al lado y detrás acompañándolo.

Foto tomada por Arq. Gladys M. Sirvent

compone de un mínimo de ocho y un máximo de doce parejas de mayordomos. El inicio o cambio de mayordomía es el 2 de febrero. (ver ilustración 20)

Los mayordomos tienen como responsabilidad llevarle flores a la virgen cada sábado y el 8 de septiembre, natividad de María, se le llevan mañanitas a las 5 de la mañana y posteriormente se celebra una misa. Tienen la obligación de dar de comer y beber a todo el que se presente y llevan grupos musicales; esta fiesta dura normalmente dos días, el 8 y 9 de septiembre. Durante estos dos días los mayordomos reciben y atienden a toda la población.

La fiesta principal de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre. Realmente la fiesta empieza el día 11 en la noche con cohetes, música y el rezo del Rosario. Al día siguiente a las 5 de la mañana se cantan las mañanitas, poco después se celebra una primera misa, otra misa a medio día y en la tarde se reza el Rosario. Esta festividad dura tres días, 11, 12 y 13. La música es constante en la plazuela y/o en la casa de los mayordomos durante los tres días. Igualmente estos días dan de desayunar, comer y cenar a la comunidad.

La organización y la coordinación tiene que ser muy efectiva para evitar problemas, pues los gastos deben dividirse porque son varios: las flores de cada semana, la fiesta de septiembre y la fiesta de diciembre. Generalmente unos son los que hace la fiesta de septiembre y otros los que hacen la de diciembre, pero siempre bajo una organización al interior desde donde se decide. El mayordomo que paga la música es quien tiene la banda en su casa, ésta puede estar integrada por 20 o 25 músicos a quienes también se les da de comer. Quien tiene la banda en su casa no sólo va a tener música o "ambiente" sino que este hecho le da más prestigio social.

Durante el cambio de mayordomos, los salientes hacen entrega a los entrantes de un cirio a cada uno. Estos cirios los van a usar todos los domingos en la misa de 7 de la mañana hasta finalizar su periodo. Durante el año se busca a los nuevos mayordomos. Para ser mayordomo se puede pedir el cargo o bien los mayordomos en funciones los pueden invitar. En algunas ocasiones cuando los que piden no llegan a 12 parejas, se busca entre los conocidos y que de preferencia tengan recursos económicos. Los que son invitados para el cargo, no pueden rechazarlo, porque sería tanto como rechazar a la misma virgen.

La devoción a la virgen es tan fuerte, que en las casas se tienen a los niños Dios y una imagen de la Guadalupana. Ella se reconoce como la madre de los mexicanos, la que nos cuida y guía. Incluso es conocido el hecho de que se va a la Basílica para jurarle a ella el <no tomar bebidas alcohólicas durante un año>, que suele ser efectivo para quienes tienen problemas de alcoholismo y durante un año no prueban bebidas. Al terminar el año pueden ir a 'celebrar' bebiendo unos días, o bien volver a hacer el juramento.

Durante todo el año vienen de diferentes lugares de la república hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe miles de peregrinos. El día principal es el 12 de diciembre, en el que la cantidad de peregrinos fue calculada en 4 millones en el pasado año de 1998. Por otra parte, el día 23 de febrero de 1999 se dio la noticia de la llegada de entre 50 mil y 70 mil peregrinos que llegaron de Toluca y pasaron la noche en Cuajimalpa, esperando continuar el siguiente día hasta la Basílica.

Ilustración No. 20

CAMBIO DE MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

A los mayordomos salientes se les pone una corona de flores por haber cumplido su labor, a los mayordomos entrantes se les pone una corona de espinas, señal del trabajo y penitencia que tendrán que hacer durante todo el año. Los cambios de mayordomos se hace también al exterior, pues al interior de la iglesia no caben. La foto representa el último año en que se llevó a cabo dentro, pero para lograrlo entraba una mayordomía para ésto y hasta que salía entraba la siguiente. l

Foto tomada por Gladys M. Sirvent

"Los testimonios de los misioneros concuerdan, pues, en lo esencial: Tonantzin era una divinidad mayor, su principal santuario se encontraba en el cerro del Tepeyac, a una legua al norte de la ciudad de México, y a él acudían peregrinos de todo el país."²³⁰

IV.6.5. SOCIAS DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

Las asociaciones son diferentes a las mayordomías porque son encargadas de celebrar las fiestas religiosas con la cooperación de los socios del pueblo. De esta manera se asegura la participación de la mayor cantidad de personas del pueblo aunque los ingresos no sean tan grandes.

El día 31 de diciembre, a las 6 de la tarde, se realiza una misa y se inicia con ésto la celebración más importante a cargo de las socias, que termina el día 2 de enero. El 12 de enero se lleva la imagen de la virgen en peregrinación a la Basílica de Guadalupe en donde a las 12 horas son coronadas las socias entrantes por el sacerdote de la Basílica, poniéndoles una corona de flores y una banda tricolor a imagen de la virgen. En la Basílica las socias entregan al sacerdote el donativo que han recaudado en el pueblo.

En todas las festividades religiosas se percibe mucha unión. Para la peregrinación van por lo menos 4 camiones llenos de peregrinos. Siempre el pueblo se une. Las socias son quienes organizan todo y llevan comida, por lo que después de ser coronadas como nuevas socias, en la plazuela de la Basílica dan de comer a todos los que llegan. La comida la pagan las socias, el dinero que han recaudado durante todo el año es para las misas, las flores y el donativo para la misma Basílica.

El estandarte y la imagen grande quedan en poder de la presidenta y la vicepresidenta, las dos imágenes chicas se las van turnando el resto de las socias. Las imágenes son colocadas en la sala de la casa, adornadas con flores. Cada mes salen las socias a pedir donativos para celebrar la misa que se realiza el día 12 de cada mes, para llevar flores a la virgen, para los cirios, para los camiones que llevarán a los peregrinos y para llevar a la Basílica la limosna anual.

IV.6.6. EL SEÑOR DE CHALMA

Chalma es un pequeño pueblo en el Estado de México que a pesar de su tamaño atrae a miles de fieles cada año. Es sin duda otro importante santuario hacia donde se realizan peregrinaciones desde diversos rincones del país, sobre todo del centro. Tiene su origen en la religión prehispánica y hacia este lugar se dirigían frecuentemente diversas procesiones desde antes de la conquista, durante y después de la misma.

---

²³⁰ LAFAYE, Jacques: Quetzalcóatl y Guadalupe... obr. cit. p. 304.

Los misioneros cuya labor era destruir la "idolatría" para dar entrada a la fe cristiana, hizo que en 1539, cuando los frailes agustinos conocieron de esta tradición y de las continuas peregrinaciones, buscaron en la cueva y encontraron un ídolo al que llamaron Oztotéotl, el cual fue destruido. Delante de la cueva se construyó una pequeña iglesia y se colocó un Cristo oscuro tallado en madera.

"Oztotéotl, el ídolo que los Frailes Agustinos encontraron en 1539 en una cueva de Chalma, es quizá una advocación de Tezcatlipoca, dios mexica de significación múltiple: es el sol que muere en el poniente, sacrificado, el señor de la noche y la muerte, y el patrono de los guerreros y los brujos. Durante la visita del Señor de Chalma, ecos de los antiguos ritos resuenan en el atrio del Santuario."²³¹

A partir de entonces, a este Cristo se le dio el nombre de "Señor de Chalma", las peregrinaciones continuaron y la gente siguió recibiendo la protección de su deidad. En este lugar la gente ha ido desde que se tiene noticias. Los danzantes están presentes para invocar protección y mantener sus tradiciones. Es importante recordar que entre los dioses prehispánicos estaba un dios negro Ixtlilton, Tlaltecui, Tezcatlipoca que protegía contra las enfermedades y a quien ofrecían sacrificios humanos, para asegurar salud a todos los miembros de la familia. Es entonces por esto que los agustinos llevan un Cristo negro.

El santuario de Chalma es visitado durante todo el año, pero el séptimo domingo después de Semana Santa la afluencia de visitantes de Atlapulco es muy nutrida. Es tradicional bañarse en un pequeño río de agua fría en este lugar y después bailar para recibir los favores pedidos al señor de Chalma. La gente que se cuenta por miles en el santuario, se reúnen en diversos grupos de danzantes con penachos e instrumentos musicales de madera y caracolas como los usados antes de la conquista; otros grupos permanecen cantando, rezando o limpiando y barnizando las grandes cruces que bajan de los cerros de los alrededores; otros más hacen penitencia. Aunque hay mucha gente dentro de la iglesia, hay mucho más fuera, en donde se pueden ver grupos de danzantes mexicanos, chinelos, y grupos de distintas etnias del país.

Los peregrinos de Chalma llegan de diversas regiones del país y son de grupos socio-económicos diversos, pero todos comparten una gran devoción y la seguridad de recibir los favores pedidos. Esta manifestación religiosa es un sincretismo de los pensamientos de los dos mundos, en donde lo más interesante es que a casi cinco siglos es una tradición viva, una centro religioso que atrae cada vez a mayor número de creyentes.²³²

La mayordomía del Señor de Chalma es la que tiene la mayor lista de personas esperando su turno para poder servirlo. En un principio hubo sólo un nicho de madera, bellamente trabajado conteniendo en su interior una pequeña

²³¹ NOYOLA, Antonio y Rafael Rebollar: Los caminos de lo Sagrado. La danza perenne. Video.

²³² IBIDEM.

estatua de Jesucristo ricamente vestido, réplica del Cristo que se encuentra en Chalma.

El cargo dura un año y sólo hay un mayordomo con su esposa por nicho. Los deseos de la gente de San Gregorio de servir a este santuario, hizo que se duplicara el nicho, para que hubieran dos mayordomos. Así se fueron haciendo más y en este momento existen siete santuarios o nichos, a los cuales les llaman "alcancias", por lo que cada año hay siete parejas de mayordomos. Además hay un octavo que lo que tiene es un estandarte, son un grupo especial que hacen la peregrinación a caballo. El mayordomo mayor es a quien le toca el santuario original.

"Una mayordomía es servir con fe, con devoción, con cariño, la imagen que a uno le asignan. Servir en primera instancia a esa imagen y si puede uno extender esa atención a la gente... es una forma de unir en primera instancia a la familia, en segunda instancia a los amigos, a los compadres, a los vecinos, es una manera de ser social."²³³

La mayordomía del Señor de Chalma está dedicada a servir y mantener a la escultura del Señor de Chalma, contenida en el nicho de madera original o a una de las 6 alcancias restantes. En casa de cada mayordomo se diseña un gran altar, especial para poner al santo. Este altar es mantenido con flores, velas y está abierto para que cualquier creyente llegue a rezarle. Aunque está dentro de la casa del mayordomo, generalmente en la sala, se vuelve un lugar público.

El primer santuario lo donó el pueblo y hasta la fecha, éste es el primero, es decir, el que le toca al mayor de los mayordomos. El estandarte del Señor de Chalma corresponde a la mayordomía de a caballo. Gracias a que actualmente han aumentado a 8 esta mayordomía, los gastos de las fiestas y la demanda del mismo han bajado, sin embargo, según lo que contó el maestro Domingo Telésforo, mayordomo de este santuario en 1995 y anteriormente en 1975, la lista de espera para este cargo llega hasta el año 2025, ya que es considerado "muy milagroso".

El cambio de esta mayordomía se realiza en el Santuario de Chalma, Estado de México, el miércoles siguiente a la Ascensión del Señor, fiesta religiosa movable que generalmente recae en mayo. La Ascensión es un día jueves y dos días después, el sábado, parte la procesión compuesta por miles de participantes, desde San Gregorio hasta Chalma. Ese día cada mayordomo sale de su casa temprano para llevar al Señor a misa, la cual es oficiada entre 10 y 11 de la mañana. Todo el pueblo acompaña a los distintos nichos a misa. Al terminar, se dirige el pueblo completo a un extremo de San Gregorio, que corresponde a la bifurcación de la Calzada México Xochimilco y la Av. México, que marcaba claramente el inicio de la zona urbana hace pocos años (rebasada en la actualidad). (ver ilustración No. 21)

Alrededor de las doce del día o una de la tarde, se inicia la procesión a Chalma. Cada mayordomo lleva su nicho de la mejor manera posible. Para

²³³ Domingo Telésforo: Testimonio Oral, San Gregorio Atlapulco, 1998.

Ilustración No. 21

PEREGRINACION A CHALMA

A medio día se da cita todo el pueblo de Atlapulco para iniciar la peregrinación al Santuario de Chalma. Muchos irán, otros sólo van para despedirlos. Este sitio es el tradicional, antiguamente marcaba la salida del pueblo, ahora ha quedado dentro de la franja urbana.

Foto tomada por Lic. Jorge Morales, 1993.

evitar cualquier daño a la imagen, le ponen almohadones hechos expresamente para la ocasión, con todo tipo de bordados, que impiden el movimiento de la imagen en el interior del nicho. (ver ilustración 22)

La procesión sale de Atlapulco, pasando por Santa Cruz (el pueblo contiguo), hasta llegar después de algunas horas al Ajusco, primer punto en donde descansan durante parte de la noche, para salir a la una de la mañana hacia el segundo punto de descanso, y en una tercera jornada llegar a Chalma, lo que ocurre el día lunes. En los puntos de descanso, la gente de los pueblos ya los esperan. Durante las largas caminatas, sobre todo en las madrugadas se suelen alumbrar con linternas, pues deben cuidar a quien carga el santuario de posibles caídas. Caminan en una larga fila personas de diferentes edades, aunque no suelen ir niños muy pequeños ni ancianos pues no aguantarían el viaje.

Los 8 mayordomos se pueden organizar para hacer las cosas juntos o por separado, pero siempre son ellos los que darán de comer a toda la gente hasta el cambio de mayordomía, por lo que se cargan todas las provisiones desde San Gregorio hasta Chalma. El día miércoles, ya en Chalma, se efectúa una misa y se lleva a cabo el cambio de mayordomos. Ese día los entrantes hacen un gran banquete para todos los acompañantes y otros invitados si se da el caso.

"En el 75 lo menos fueron cinco mil gentes conmigo y les cumplimos; en ese tiempo porque eran tres los santuarios y ahora que me tocó en 95 ya fueron menos, pero lo menos fueron conmigo tres mil porque ya son siete santuarios con su nicho y un santuario que es ahora el de caballería, pero nomás lleva un estandarte."²³⁴

El día jueves, en la madrugada se emprende el camino de regreso pasando por los mismos lugares, para llegar a San Gregorio el sábado para la misa de 12. Cada una de las fiestas de Atlapulco tiene algo especial, pero esta parece ser de las que congrega mayor cantidad de gente del mismo pueblo. No suelen verse personas de otros pueblos o invitados externos, pero los nativos están presentes casi en su totalidad. Los danzantes acompañan los nichos en su viaje. En este evento es frecuente ver a los grupos de chinelos.

Después de la misa, todos los nichos se agrupan en la calle frente al atrio para despedirse, debiendo hacerlo en primer lugar del nicho principal y después de los demás. Una vez realizada la despedida, se alejan los nuevos mayordomos con el Señor de Chalma, con la música, los danzantes, chinelos o lo que cada uno decida, y son acompañados por los vecinos que en forma de procesión llegan hasta la vivienda que ya está preparada para recibir al santuario. A la entrada de la vivienda o a veces desde la calle, se hacen portadas con flores o con otro tipo de objetos, en forma artística que da la bienvenida al Señor. En el interior un gran altar con velas, flores, luces y los niños dios de la familia o de los vecinos, está esperando al Señor de Chalma, que será colocado en la parte

---

²³⁴ IBID.

Ilustración No. 22

UNA ALCANCIA DEL SEÑOR DE CHALMA

Cada nicho o alcancía es delicadamente preparado para iniciar la peregrinación. Al interior se ponen almohadas bordadas para proteger a la imagen, al exterior se cubre también para evitar raspones o cualquier tipo de daño.

Foto tomada por Lic. Jorge Morales, 1993.

central. Estos altares son delicadamente contruidos para servir durante un año al Señor de Chalma. Los visitantes llegan por cientos a sentarse a las mesas para degustar los distintos platillos típicos que han cocinado por horas un gran grupo de mujeres.

Los informantes no saben a ciencia cierta cuando se iniciaron las procesiones, pero en 1920 o 1930, el señor Claudio Negrete Nieto, originario de Atlapulco, donó el piso del santuario de Chalma, el cual fue levantado y retirado hace aproximadamente 10 años.

"Mi abuelito habrá ido por el 20, por el 30, desgraciadamente ya no vive, pero fue iniciador de las peregrinaciones. En esos tiempos se iba a Chalma en vereda, no en camino, sino en vereda, y donó el piso. En el piso estaba una placa que decía <piso donado por el Señor Claudio Negrete Nieto>, así se llamaba."²³⁵

Cada mes se hace la velación al Señor de Chalma, para esto se juntan todos en una casa, es decir, los nichos conteniendo la imagen del Señor son llevados al mismo lugar para hacer la velación. Se turnan todos los mayordomos, por lo que a cada uno le tocarían dos velaciones por año. Por ejemplo, si empieza en Mayordomo Mayor, ese día llegan todos los demás mayordomos con las imágenes para ponerlas en el altar junto con el de la casa. El mayordomo de esa casa da de cenar tamales o atole, chileatole, pozole, etc. Normalmente se van a sus casas y regresan a las 10 de la noche para iniciar la velación. En la madrugada se van a sus casas y regresan en la tarde por sus nichos. Esto se repite cada mes turnandose los mayordomos. Un día antes del día de la Ascensión, cada uno hace la velación en su propia casa porque es la última. En todas las velaciones, además de los mayordomos están presentes amigos, familiares y vecinos.

Durante todo el año, los vecinos, amigos y familiares van a visitar el altar para llevar flores, veladoras, dar limosna, y pedir por la salud o bienestar de sus seres queridos. Las puertas de la casa se mantienen abiertas para dar paso a todo el que quiera llegar a orar.

El día 28 de agosto, día de San Agustín, se celebran grandes fiestas. En las casas de los mayordomos, una noche antes se hace la velación en cada una, al día siguiente 28, se celebra la misa y después se van con la imagen del Señor de Chalma a cada casa del mayordomo y da de comer a todos los que los acompañan. Se celebra este día porque el Santuario de Chalma está dedicado a San Agustín.

Finalmente, los mayordomos salientes y los entrantes mantienen una relación estrecha, así como entre las 8 mayordomías que colaboran en el mismo periodo.

²³⁵ SOCORRO NEGRETE DE TELESFORO: Testimonio Oral, 1998.

IV.6.7. EL SANTISIMO

Esta mayordomía al igual que las primeras mencionadas, se inicia el 2 de febrero, dura un año y no debe tener menos de cuatro parejas de mayordomos, este año cuenta con 12. Se festeja el 30 de noviembre, día de San Andrés. Este día se le lleva a la iglesia y no se le saca hasta el 13 de diciembre, primer día del 'circular', fiesta que dura cuatro días. Para venerarlo le celebran una misa y se le lleva música. El día 16 se hace una ceremonia en donde la Custodia (cuerpo de Cristo), que se encuentra en el altar mayor, es sacado de la iglesia. Los mayordomos y la gente del pueblo van en procesión recorriendo todo el pueblo hasta entregar al Santísimo en la Manzana 2 a los que vienen del pueblo vecino de San Luis Tlaxialtemalco a recogerla. Los mayordomos del pueblo vecino llegan a una explanada entre San Gregorio y San Luis en donde se verifica la entrega del Santísimo. Los que lo despiden lo hacen con banderitas amarillas y blancas y con banda.

En San Luis la Custodia está otros 4 días y se hace una ceremonia similar. De ahí continúa a otro pueblo, y es entre ambos lugares en donde se lleva a cabo la entrega del Santísimo, de unos mayordomos a los del pueblo aledaño, para seguir su recorrido por diversos poblados que además de Xochimilco abarca varios pueblos del Estado de Morelos. El 30 de noviembre del siguiente año la Custodia regresa a Atlapulco. El recibimiento es en la entrada del pueblo por el barrio de San Juan Moyotepec, es decir, los de Santa Cruz Acalpíxca son los que entregan al Santísimo a los de San Gregorio. De ahí se le lleva a la iglesia y el ciclo se repite. Como anteriormente se mencionó, los mayordomos tienen la obligación de hacerse cargo de toda la fiesta con los gastos que ésto implica.

Lo interesante de esta mayordomía es la relación que se establece con los pueblos vecinos, en donde la red está tan bien organizada que está claramente definido el lugar y la hora en que será entregada la imagen, evento que no falla.

En cada uno de los pueblos en donde va pasando, existe una mayordomía que lo recibe y hace la fiesta correspondiente. De esta forma, la red se extiende fuera del pueblo y a través de otros pueblos hasta cientos de kilómetros. Los compadres entonces son de distintos pueblos y la red se amplía.

Durante la Semana Santa los mayordomos del Santísimo junto con el cura arreglan la iglesia, cubriendo a los santos con tela morada en representación de luto. Los mayordomos además ofrecen atole en la noche a todo el que llega a la iglesia después de las procesiones.

La festividad de la Semana Santa la organizan los 'Varones' (jóvenes que se consideran castos). Esta es una asociación que es llamada también del "Santo Entierro". Está formada jóvenes de los cuales se escogen 40 para la representación de Semana Santa. Durante el año se preparan para el Vía Crucis. Aunque a esta agrupación no se le llama mayordomía, se organizan de manera similar y se encargan de colocar tres cruces en el atrio y de las procesiones de cada día, es decir jueves, viernes y sábado:

Jueves: Procesión llevando a Jesucristo y a la Virgen. Salen desde las 8 ó 9 de la mañana de la iglesia y recorren el pueblo, en cada capilla se detienen un momento para orar y descansar. Regresan en la noche a la Parroquia en donde

los mayordomos del Santísimo los esperan con atole. Los de la procesión velan toda la noche a Jesucristo.

Viernes: A las 8 ó 9 de la mañana sale Jesucristo cargando la cruz y la Virgen lo acompaña vestida de morado. Regresan entre 3 y 4 de la tarde al atrio de la iglesia para la crucifixión.

Sábado: Este día sale en un cajón de muerto recorriendo el pueblo, y se detiene en cada capilla, en donde dan atole. El sábado a media noche se celebra una misa y después cada quien se va a su casa.

Durante las procesiones, el cuerpo de Cristo va descansando en cada capilla de barrio. En los barrios que aun no tienen capilla, se arregla en la calle un espacio con flores, palmas, frutas y plantas. Los arreglos de plantas artísticamente diseñados, cuelgan desde los improvisados techos, mientras al centro se levanta un altar lleno de frutas y germinados de distintas plantas. Esto lo hacen entre todos los vecinos, quienes además barren la calle y adornan sus propias casas con moños de luto (morados).

A lo largo del recorrido por donde va a pasar Jesucristo, se ponen ramas de ahuejote. En cada una de las capillas, mientras descansa el cuerpo de Cristo, se ofrece pinole y cocolos a la gente. Esto lo hacen los comisionados o representantes del barrio. El día domingo la fruta y todo lo que se puso en el altar es repartido entre los vecinos.

"Fuimos mayordomos en 1945, ya tiene muchos años, del Santísimo. Nosotros nos hicimos el cargo de la iglesia, íbamos a implorar cada 5 días y cada 8 días a misa es lo que hacíamos. Teníamos que ir a la iglesia a recibir el cargo de mayordomo. Entregaban los viejos y recibían los nuevos. Tenían que conocerse porque van a recibir, los coronaba el padre y le quitaba la corona a los viejos. Ya oíamos misa y ya nos veníamos cada quien a su casa, nada más que el día de las fiestas se tenía que invitar a la gente para que viniera a comer aquí, al pueblo aquí a la casa.

"La mayordomía dura un año, los cambian a todos, nos reciben el día de la Candelaria. Ahí se coronan, pero se buscan seis meses antes a los que van a coronar para que cuando sea el mero día, nada más se van a coronar y recibir el cargo que van a tener: la Virgen de Guadalupe, los del Santísimo, la Virgen de la Purísima, son esos tres altares nada más, bueno hay otros pero los principales son esos.

"Cuando llegaban las fiestas que le pertenecen al Santísimo invitábamos a los familiares, a la gente a comer, que se acabó ese día, pos al otro día se pide más, se sigue la fiesta."²³⁶

IV.6.8. LA FIESTA DE SAN GREGORIO

El día 12 de marzo se festeja la fiesta del pueblo, es el día de San Gregorio Magno, lo interesante es que en esa fecha se recuerda la muerte de San Gregorio, y es el 3 de septiembre cuando se celebra su natalicio. Hace pocos años, cuando se

supo ésto, se iniciaron festividades a San Gregorio también el 3 de septiembre, pero la fiesta tradicional del pueblo es el 12 de marzo.

Este día parece coincidir, con un margen de dos días, con el inicio del tercer mes del año prehispánico, llamado Tozoztontli,

"Al tercer mes llamaban Tozoztontli: en el primero día de este mes hacían fiesta al dios llamado Tláloc, que es dios de las lluvias. En esta fiesta mataban muchos niños sobre los montes; ofrecíanlos en sacrificio a este dios y a sus compañeros para que los diesen agua.

"En esta fiesta ofrecían las primicias de las flores que aquel año primero nacían en el *cu* llamado *lopico*, y antes que las ofreciesen nadie osaba oler flor."²³⁷

La fiesta del pueblo es organizada por una sociedad de aproximadamente 400 socios, de los cuales se eligen 15 por año para formar la mesa directiva que responde por el Santo Patrón, pero existen una serie de comisiones que se encargan de cada una de las actividades que se llevarán a cabo, como por ejemplo las comisiones de los castillos o "castilleros" formada por 40 personas. El grupo de salva que reúne a 50 personas. Los fuegos artificiales que se prenden en la noche, son un espectáculo impresionante, ya que cada castillo puede tener hasta 15 metros de altura. Compiten en originalidad y belleza los castillos de la manzana Uno y la Dos.

La portada de la iglesia, antes se hacía de flores de todos los tamaños y colores, con las cuales formaban figuras y letras, actualmente se hacen de diversas cosas, incluyendo semillas o jarritos de barro en miniatura, que acomodados por colores forman grecas que embellecen la entrada a la iglesia. Durante esta celebración la misa se realiza con 3 sacerdotes. (ver ilustración 22)

En frente al altar mayor, también se hace un gran arreglo el cual de la misma forma antiguamente era de flores y ahora puede serlo, pero también se elabora de otras muchas cosas. Incluso alguna vez se hizo una portada de pequeños juguetitos de plástico.

No deja de llamar la atención que en el libro de Sahagún al hablar de la fiesta del inicio del tercer mes, se mencionen otra vez los niños, pero ahora también en forma especial las flores. Aunque en los últimos años se empiezan a elaborar los arreglos con objetos diversos, lo tradicional eran las portadas hechas de flores.

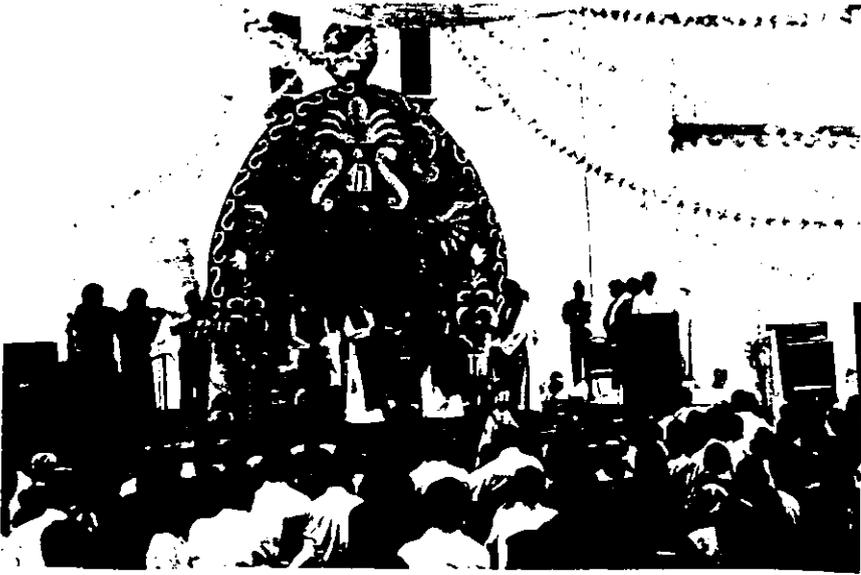
"Después que habían acabado la penitencia bañábanse y lavábanse, y convidaban a todos sus parientes y amigos y dábanles comidas, y hacían muchas ceremonias con los huesos de los cautivos muertos."²³⁸

²³⁷ DE SAHAGUN, FR. Bernardino: Historia General de las cosas... obr. cit. p. 79.

²³⁸ IBID, p. 79.

Ilustración No. 23

FIESTA DE SAN GREGORIO MAGNO,

El día 12 de marzo se celebra la fiesta del santo patrón: San Gregorio Magno. La misa a medio día la ofician tres sacerdotes. Generalmente ese día llega el obispo de Xochimilco. Comisionados de los pueblos vecinos llegan a participar de la fiesta.

Foto tomada por Arq. Manuel Montaña, 1997.

La sociedad que organiza la fiesta del pueblo, lo hace con la aportación de toda la comunidad, las cuales se empiezan a pedir con meses de anticipación. Se hace un presupuesto y lo dividen entre todos. En caso de algún imprevisto de última hora, el grupo de los socios tienen que pagar lo necesario, y posteriormente se comunica al resto de las personas para que apoyen, si no pueden, el gasto extra queda como aportación de los organizadores, pero nunca deja de cumplirse con el compromiso de una fiesta.

Los danzantes de San Gregorio y de muchos otros lugares como los del centro de la Ciudad de México, grupos del Estado de México, etc. llegan al atrio a bailar. Los instrumentos de percusión de origen prehispánico no dejan de oírse más que durante la misa de medio día. El resto del tiempo se pueden estar viendo varios grupos distintos bailando con sus grandes penachos de plumas y sus trajes con símbolos indígenas. La llegada al atrio la hacen por la calle principal del pueblo, y durante el recorrido los acompaña la gente y ellos van danzando. (ver ilustración 24)

Esta fiesta es muy importante para la red de relaciones con una gran cantidad de pueblos que se establece a través de los danzantes. De todas las festividades, esta sobresale por la llegada de muchos grupos desde diversos lugares del centro del país. En Atlapulco sólo existe un grupo de danzantes. Esta red de relaciones abarca la región

Las sociedades que se encargan de celebrar esta fiesta, además de pedir por San Gregorio, lo hacen también por otros pueblos, pues es tradicional la visita de unos pueblos a otros durante su fiesta, en la cual los visitantes entregan "al festejado" cirios, flores, incluso dinero para la fiesta. El pueblo festejado recibe a los grupos de los pueblos que van llegando y les invitan a comer y disfrutar de las danzas, el baile, la música (que ahora también llevan grupos importantes para que los jóvenes bailes), los castillos, etc.

Dentro del atrio de la iglesia los grupos de danzantes bailan sin cesar. En las calles aledañas se establecen puestos de comida, juegos, venta de diferentes objetos. Es el día de feria en las calles aledañas al atrio.

Esta fiesta es la que recibe mayor cantidad de gente de otros pueblos, pero de la misma forma como llegan con regalos para San Gregorio, éste debe corresponder, por lo que cuando hay fiesta en algún pueblo cercano, un buen grupo de atlapulquenses va llevando un presente al pueblo festejado. Estas redes se han dado desde hace tantos años que no se sabe a ciencia cierta por qué se tiene esta reciprocidad con algunos pueblos y con otros, quizá más cercanos no se tiene esta cercanía. Podemos suponer que la falta de relación con el pueblo aledaño de Santa Cruz Acalpíxca es debido a problemas por límites geográficos, pero a veces no es clara la relación con pueblos muy alejados que siempre están presentes en la fiesta.

Mientras se da en el atrio la fiesta religiosa y al mismo tiempo los bailes de los danzantes, en la plazuela posterior, --en donde se encuentra el monumento a Cuauhtémoc, espacio muy importante en este poblado por ser el punto de cruce de las dos vialidades más importantes, y porque es lugar de reunión para tratar problemas de tierras-- se celebra la fiesta pagana. Se cierran las calles y se hace el baile para los jóvenes, se ponen dos templetes, uno de cada

Ilustración No. 24

DANZANTES RUMBO AL ATRIO

Los danzantes llegan de diversas partes del centro del país a la fiesta de San Gregorio, su entrada es por la calle principal, Av. México, y durante el trayecto van tocando sus instrumentos de percusión y bailando.

lado, para los grupos musicales. El templete que se encuentra al sur, es en donde tocarán los grupos pagados por la manzana Uno, el templete al norte, es en donde estarán los que fueron pagados por la manzana Dos, al centro la gente baila hasta la madrugada. (ver ilustración 25 y 26)

"Uno de los de los que organizan lleva a todos los que vienen de San Pedro a su casa, después de la misa y les tiene que dar de comer a todos. A él le entregan y él responde por todos los que vienen. Hay otras personas que responden por los que vienen de San Pablo, por los que vienen de San Luís, por ejemplo los que vienen de San Luís les corresponde al otro barrio. Hay otra persona. A los que vienen de Coyotepec también hay otro grupo, otra hermandad.

"Los que responden por la fiesta son varios, pero pues los principales son tres, cuatro, los que van a andar pidiendo la cooperación, porque después ellos piden la cooperación al pueblo para corresponder después al pueblo que vino a visitar. Digamos, en este caso, acá a este barrio, le corresponde responder por los de San Pedro, y ya hace como 15 o 20 días que ya pasaron a cobrar, porque en este mes de mayo se acerca la fiesta de San Pedro, entonces ahora los de acá de San Gregorio vamos a San Pedro y llevamos cuetes, igual, allá nos reciben igual y allá la persona indicada cuando ya hay que irse después de la misa nos llevan a comer a su casa, todos los que vayamos de San Gregorio. Es una correspondencia."²³⁹

El pueblo ya está organizado y dividido para la fiesta de San Gregorio y para la visita de los pueblos con quienes tiene relación. Cada manzana se hace cargo de su trabajo y lo cumple. Coyotepec, estando en el Estado de México, tiene una estrecha relación con San Gregorio, tanto que ellos traían la portada para la puerta de la iglesia. Otros grupos han pedido tener esa responsabilidad, y ahora traen cuetes, flores, etc.

IV.6.9. OTRAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS

Además de las ya mencionadas, existen muchas fechas más que son celebradas. Por ejemplo una procesión importante es la que se hace para visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, en la cual participa un grupo grande de jóvenes que van en bicicleta.

En los últimos años, ha aumentado el número de personas que van a ver a la Virgen de Juquila, por lo cual ahora ya alquilan camiones. La Hermandad de Socias de la Virgen del Carmen*, es otro grupo que no llega a ser tan importante como la Guadalupana, pero tiene sus socias devotas.

Como el pueblo ha crecido a 24 barrios, ahora además de la fiesta del pueblo se tienen 24 fiestas más, correspondientes a los barrios.

"Aparte de todo el pueblo, los barrios festejan cada quien su fiesta, más aparte el pueblo festeja el suyo todo el pueblo, es el 12 de marzo. Cada

²³⁹ MARÍA FELIX CHÁVEZ CRUZ: Testimonio Oral, abril 1998.

* Esta hermandad cambia el 16 de julio, tiene entre 3 y 4 miembros que duran en su cargo un año.

Ilustración No. 25

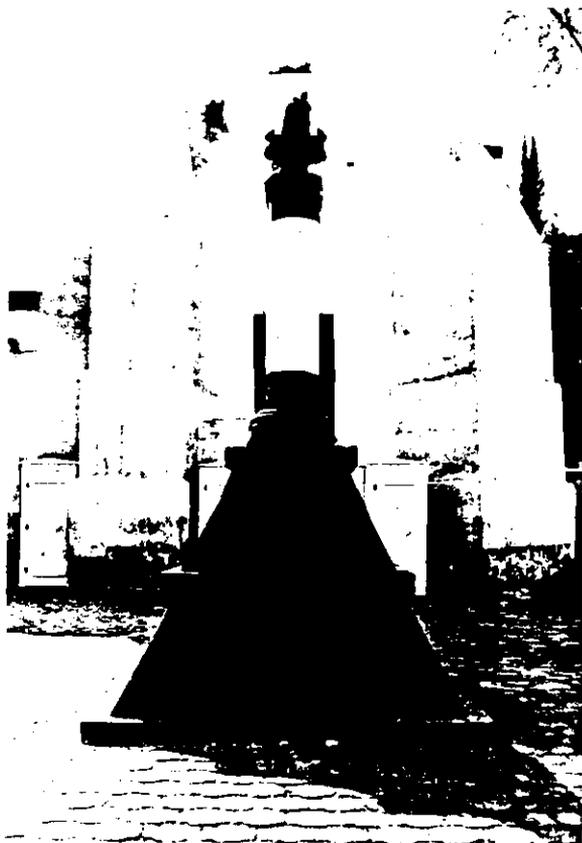
FIESTA DE SAN GREGORIO EN LA PLAZUELA

Mientras en el atrio se festeja con misa, danzantes, bailes de moros y cristianos, baile de huehuenches, etc. en la plazuela se reunen y bailan con grupos de música moderna hasta la madrugada. Sólo lo interrumpen para ver los fuegos artificiales del atrio.

Ilustración No. 26

LA PLAZUELA EN DIAS NO FESTIVOS

El hecho simbólico es que en este lugar, exactamente detrás del altar mayor, se localiza este monumento a Cuauhtémoc, viendo hacia el oriente, dando la espalda a la iglesia. La base de la columna es semejante a una pirámide. Los ancianos recuerdan este monumento desde que eran pequeños.

barrio hace su fiesta y si quiere uno puede ir. La fiesta de San Andrés es en noviembre, la Conchita el 5 de diciembre, San Miguel es el 24 de septiembre, los Reyes es el 6 de enero, pero así cada barrio tiene su día con que tiene su fiesta

"El pueblo es fiestero, todo el año hace pura fiesta, el 5 de diciembre, 12 de diciembre, el 24 de diciembre hacen un fiestón pero bárbaro, pues es el del Niño Dios y echan la casa por la ventana, pero lo hacen con cuetes, bailes, música, no, no, que vienen los Gatos Negros, la Sonora Santanera, muy hermoso, hacen un fiestón muy grande."²⁴⁰

Algunas personas han mencionado la fiesta de San Juan Moyotepec como una de las más alegres en épocas pasadas, pues iban los jóvenes en la madrugada a bañarse a los manantiales y hacían veladas en las canoas. A las 6 de la mañana llegaban los familiares con tamales y atole para desayunar.

Así podemos seguir mencionando una a una las distintas fiestas que tienen detrás una imagen religiosa, un altar, un cáliz o un Niño Dios. Pero si de algo podemos estar completamente seguros, es que esta continua relación y organización mantiene unidos e identificados como una comunidad a los nativos de San Gregorio Atlapulco.

La articulación de las relaciones sociales se llevan a cabo a través de redes comunitarias de solidaridad e identidad cultural y el principal hilo conductor de estas redes ha sido y es la religiosidad que conecta el pasado remoto de sus ancestros al presente. El mundo prehispánico se hace presente en los rituales y fiestas religiosas que giran alrededor del ciclo agrícola, del agua y la fertilidad, y de los preciados frutos de la tierra.

Las distintas fiestas religiosas en San Gregorio además de cohesionar culturalmente a esta comunidad, los hace partícipes de una red más amplia de relaciones sociales con comunidades de raíces y costumbres análogas que existen en Xochimilco y fuera incluso de esta Delegación.

Las procesiones a los distintos santuarios ha sido la manera de mantener viva la religión prehispánica con las formas católicas, en la que los santos venerados no son otra cosa que los antiguos y adorados dioses prehispánicos. El sincretismo fue la forma que este pueblo adoptó como resistencia cultural ante la imposición de otra cultura y otra religión. **El vasto sistema de redes desde antes, durante y después de la conquista española ha sido y es el instrumento que ha permitido conservar la esencia de la cultura autóctona cuya sabiduría queda de manifiesto al haber podido sobrevivir a los duros embates culturales durante más de 500 años.**

"¿Qué pasó con los dioses? Siguiendo esta pista se descubre la corriente que recorre sordamente los cuatro siglos transcurridos desde la llegada de Cortés, y que mantiene vivo al país y le da unidad en medio de la desintegración. Esa corriente fluye como un río, que surge para resolver su desconcierto y sus penas.

"Y así llega hasta nosotros el Jesucristo mexicano, extraño, impresionante, imagen viviente de lo indígena. Pasión y resurrección. La frase es de importación y el drama también, pero era ya posesión nativa y lenguaje de todos los días. El tema es antiguo y funde la vieja religión india con las nuevas formas. Es el limo, la matriz de la historia indígena antes y después de Cortés. El gran drama mexicano se cumple cada ciclo, cada día, en múltiples formas. Si la nueva historia con el viejo tema resultó en una forma distinta; si viviendo la misma historia el hombre tomó otro aspecto, otra máscara en sentido místico, ¿estamos ante una conquista? ¿Quién conquistó a quién?

"La nación y la raza son profundamente religiosos y practican su culto también en las iglesias católicas"...²⁴¹

Finalmente se puede terminar esta reflexión con lo patente que son dos cosas, la necesidad constante de reafirmar los lazos de compadrazgo y de identificación en una comunidad, que abarca incluso otros pueblos, y el cariño y veneración que se hace a ciertas imágenes, dándoles un poder sobrenatural y de protección al pueblo.

El señor de Chalma cura a los enfermos, protege y <es muy milagroso>. Para la iglesia católica esta imagen es Jesucristo moreno, para los creyentes y peregrinos de Atlapulco, el Señor de Chalma, una pequeña y muy querida y venerada imagen dentro de un nicho en un altar de un mayordomo, es una fuerza poderosa que puede ayudarlos en un sin fin de problemas. Esta creencia ha hecho que los nichos o alcancías del señor de Chalma hayan aumentado.

Como dice el Dr. Antonio Paoli Bolio, la forma como se ven y lo que se cree de los santos entre la iglesia católica y estas comunidades es drásticamente diferente.

"b) Para los sacerdotes la imagen del santo es una representación de un personaje ejemplar. Es quizá, como alguna vez oí decir a alguno, como <un retrato de familia de un antepasado que recordamos con cariño>.

"Para el pueblo, la imagen es algo sagrado. Es importante para ellos la relación que uno tenga con las imágenes. Cuentan de un Ingeniero que movió a Santa Teresita para arreglar unas cosas y le cayó un rayo. <A las imágenes hay que tratarlas con respeto> dicen. También es como escuchar: <Yo creo en las imágenes>. La gente toca a los santos, los soba y luego se pasa la mano en el cuerpo o se santigua."²⁴²

En San Gregorio, se tiene la creencia de que si alguien no cree en el Señor de Chalma, no puede cargar el nicho, porque se vuelve muy pesado, el Señor no deja que lo carguen.

Los mayordomos son personas respetables que hacen un servicio a la comunidad, mantienen cada uno de los altares de la iglesia en buen estado, pero también la iglesia y el atrio en su totalidad. Los mayordomos, posaderos,

²⁴¹ BRENNER, Anita: Idolos tras los altares... obr. cit. p. 142.

²⁴² PAOLI BOLIO, Antonio: Dinámicas políticas... obr. cit. p. 155.

hermandades, sociedades, etc. son grupos de personas que se responsabilizan de su cargo y responden por él en todo momento. No buscan sacar provecho económico del cargo, sino servir a la iglesia, a la imagen o altar y al pueblo.

Esta organización constituye un elemento que mantiene al pueblo en orden, identificado, cohesionado y logra una circulación de riqueza constante, ayudando a una distribución que beneficia a quienes menos tienen a través de las grandes y constantes comidas y asegura un respeto y reconocimiento social a quienes trabajan y pagan por las fiestas.

Ilustración No. 27

ENCUENTRO PERMANENTE DE LA COMUNIDAD EN LAS FIESTAS

Las mayordomías y las fiestas son un constante reconocerse, trabajar, organizarse, convivir, cultivar tradiciones e identidad.

Foto tomada por Arq. Gladys M. Sirvent

CONCLUSIONES

Con el fin de ordenar las ideas, he dividido este capítulo en puntos, que aunque relacionados entre todos, los trataré por separado como método de trabajo.

1. EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE DECIDE EL DESTINO DE XOCHIMILCO.

El encontrarse en la misma región Xochimilco y la Ciudad de México, ha hecho que una no pueda explicarse sin la otra. Desde que los aztecas se establecieron en el lago de Texcoco, con la intención de convertirse en un imperio, empezaron a afectar a los pueblos vecinos. A partir de la supremacía sobre el resto de los señoríos, su influencia fue total. Los lagos de Xochimilco y Chalco se dividieron con un dique-calzada por órdenes de los aztecas, para controlar los niveles del agua que circundaban Tenochtitlan. Desde ese momento también, los pueblos sometidos dieron tributo en especie y en trabajo.

Durante la colonia, cuando se decidió bajar el nivel de los lagos para evitar inundaciones, se afectaron todos los cuerpos de agua de la región. Posteriormente cuando la Ciudad necesitó mayor cantidad de líquido, se tomó de todos los manantiales cercanos, siendo varios de ellos de Xochimilco.

Ante el daño ecológico causado en la zona de chinampas por el constante descenso del nivel del lago, se mandó agua tratada a los canales de Xochimilco. Los manantiales de los que brotaba el agua cristalina que por gravedad corría hacia los canales, se acabó, encima aparecieron pozos que conducían el líquido a la ciudad.

La producción agrícola bajó, la fauna casi desapareció, los pocos peces que aun quedan, deben cazarse y mantenerlos en agua limpia algunos días antes de comerlos, ya que la contaminación de los canales no permite que se coman en el estado actual. La gente quiere su tierra, se aferra a ella, la cuida, la hace producir a pesar de todo. Conocen desde siempre el proceso ecológico natural. No contaminan ni destruyen su propio hábitat, no han buscado especular con el suelo.

Sin embargo, a partir de este siglo, en que el crecimiento de la ciudad ha sido cada vez más vertiginoso, Xochimilco se ha convertido en un lugar altamente codiciado por los fuereños. Dentro de la Delegación han ido apareciendo fraccionamientos, aunque existen proyectos que no se han construido gracias a la defensa de los xochimilcas por su tierra. Estos son: desde club de yates hasta los clubes de golf que ahora están proponiendo.

Durante el sexenio pasado, para avalar la apropiación de estas tierras, se dijo que el lugar era tan importante que debían hacer un proyecto ecológico que lo conservara. Las políticas urbanas y de conservación lograron expropiar terrenos a los chinamperos, despojaron a muchos campesinos de Xochimilco que se quedaron sin posibilidad de trabajar, sin poder producir alimentos. El gobierno logró convencer a la opinión pública acerca de la culpabilidad de la

gente de la zona en la contaminación y mal uso del suelo. Se llegó a decir que sólo a través del Plan de Rescate Ecológico se conservaría la zona.

A pesar de los debates y defensa de los nativos, se les expropiaron grandes cantidades de suelo. La falta de respeto a la cultura que hizo producir y protegió la tierra fue cambiada por ideas especulativas. Durante este proceso, en San Gregorio, los que defendieron sus chinampas y ejidos fueron los más viejos, en cambio los jóvenes fueron más propensos a aceptar la indemnización, estando entre ellos un maestro quien de acuerdo con la Delegación se hizo cargo de la labor de convencimiento

La realidad es que Xochimilco tuvo un sistema de respeto ecológico y altamente productivo; de su suelo brotaban manantiales que alimentaban el lago y los canales; ésto, más el clima, lo hizo rico en cuanto a fauna y flora. Los sedimentos de los canales se sacaban pues eran la materia prima para hacer los semilleros ya que contenían un alto nivel de nutrientes, de esta forma al mismo tiempo, se desaholvaban las circulaciones.

Del agua y de la tierra se obtenía el alimento necesario y prácticamente no habían deshechos. Como ejemplo podemos hablar del maíz, el cual se come tierno, como elote, hervido o asado. Al madurar, sirve el grano para hacer tortillas, tamales, pozole, etc. En el caso de la hoja del elote, se les daba a los animales, actualmente a los cerdos. La hoja de la mazorca, en cambio, sirve para hacer los tamales. En todos los casos el centro del maíz, u olote puede servir para darlo de comer a los cerdos, o puestos uno junto a otro, y atados con alambres, las puntas hacia arriba, con una altura igual, sirven para frotar contra éstas las mazorcas y desgranarlas. Hay una utilización intensiva de las cosas y un mínimo desperdicio.

De la flora natural obtenían comida (nopal, tuna, huauzontles, etc), material para sus viviendas (chinamitl, bajareque, zacate), alimento para sus animales (zacate). Esta costumbre se la encuentra aún en San Gregorio, han logrado hacer un reciclaje de elementos para el uso eficiente sin tener el problema de las grandes cantidades de desecho. El tener alguna vaca en las chinampas, sirve para abonar el suelo y no perjudica. En contraposición, cuando se les agrupa en un sólo lugar, producen grandes cantidades de desechos, necesitan espacios especialmente contruidos, peones que limpien el lugar, se vuelve una actividad económica radicalmente distinta, que lejos de hacerles un favor, los perjudica, pero esta manera de producir es la impulsa el gobierno federal.

Actualmente, el parque Ecológico, al que hay que pagar para poder entrar, está totalmente subutilizado. Lo mismo ha pasado con la zona de venta de plantas, que a pesar de estar en el cruce del Periférico y Canal Nacional, tener estacionamiento y un sin fin de jaulas-puestos para la venta, están abandonados y sólo los locales que están hacia las avenidas tienen algo de éxito. La gente en general, sigue yendo a Nativitas, al mercado de Xochimilco, hasta a las chinampas para comprar tierra de hoja y flores, desde geraneos hasta plantas exóticas, árboles frutales, piedras, abono, macetas... pero gran cantidad del suelo se les expropió y ya no volverá a sus dueños.

2. LA RELIGIOSIDAD PREHISPANICA CONTINUA VIVA.

Durante la investigación, se ha dicho en repetidas ocasiones que la permanencia de la cultura prehispánica en los grupos humanos de Xochimilco, sobre todo los de San Gregorio Atlapulco, se debió en gran parte a los pocos españoles en la zona. De esta forma, los atlapulquenses mantuvieron lenguaje, forma de vestirse, organización familiar y social, producción chinampera, creencias, etc. con pocos cambios.

Pero es importante decir algo más, desde el principio Cortés fue consciente de la gran religiosidad de los grupos prehispánicos por lo que ante el rechazo al cristianismo por los nativos, se inició una forma de mestizaje religioso: el poner cruces encima de los templos paganos. Se aprovecharon los sitios sagrados de las antiguas pirámides, se utilizaron sus piedras para levantar las cruces, capillas e iglesias y de esta forma se legitimaron los dioses traídos desde Europa, pero no se olvidaron los dioses de los antepasados.

Los franciscanos, quienes llegaron a evangelizar en regiones densamente pobladas por indígenas que no aceptaban fácilmente cambiar a sus dioses que tanto los protegían, encontraron que la forma de comunicarse y transformarlos era conocer su lenguaje, respetar su cultura y sus tradiciones.

"El México del siglo XVI ve misioneros, fieles a su fe, indianizarse hasta el punto de convertirse en la memoria cultural de la civilización pagana, mientras que los indios se cristianizan ¡permaneciendo indios en su ser y en sus creencias!"²⁴³

Gracias a misioneros franciscanos que aprendieron todos los dialectos posibles y enseñaron español y latín a los indígenas, sobre todo a los hijos de los nobles, se logró mantener gran parte de la historia y las creencias prehispánicas en distintos documentos. Fray Bernardino de Sahagún fue un apasionado de la cultura nativa y fundó escuelas para los hijos de la nobleza azteca con el propósito de conservar la memoria indígena. **La Historia general de las cosas de la Nueva España** sigue siendo hasta la fecha uno de los libros más importantes de las costumbres mexicas.

Como dice Christian Duverger, para los franciscanos hubiera sido relativamente fácil comunicarse en español con los indígenas, pero eso los hubiera identificado mucho más con los conquistadores, en cambio, el hablar las distintas lenguas en el territorio, los acercó a los nativos y facilitó su aceptación.

La cultura europea y la indígena iniciaron una forma de convivencia pacífica. Los franciscanos lograron que los grupos modificaran la parte externa de sus creencias religiosas, se dio un cambio de imagen y de nombre, se inició una nueva forma de acercarse a Dios, es decir, las misas, los sacerdotes, las capillas. Pero muchas de sus actitudes, la relación con los dioses, las danzas, los

²⁴³ DUVERGER, Christian: La conversión de los indios de Nueva España, Ma. Dolores de la Peña, Fondo de cultura económica, primera reimpresión 1996, México, p. 12.

peregrinajes, hasta la necesidad de 'ver' al dios a quien se le pide ayuda, permaneció semejante a la cultura prehispánica. Los misioneros no se opusieron terminantemente a los antiguos dioses, por lo que la conversión o aceptación del cristianismo al modo indígena, pudo llevarse a cabo con cierta rapidez. Es decir, los antiguos protectores sobrevivieron a través de imágenes nuevas.

El señor de Chalma, así como los diversos Cristos negros que se encuentran en varias regiones de mesoamérica son reconocidos por los católicos como "muy milagrosos". A este respecto tendremos que recordar un dios prehispánico cuya característica era el color oscuro.

IXTLILTON: (Carita negra), dios azteca. Se le atribuían facultades médicas en los ritos familiares. Tenía la función de probar las tinajas de pulque y de que estuviese todo muy limpio. En su templo -dice Sahagún-, el cual era de muchas tablas, había gran variedad de lebrillos o jarros llenos de bebedizos, y si algún niño enfermaba, llevábanle a beber de aquellos jarros. Era una variante del poderoso dios Tezcatlipoca.²⁴⁴

Tezcatlipoca era considerado "el espejo humeante", dios invocado en los momentos de mayor peligro. Como emblema llevaba un cuchillo de obsidiana que representaba el viento negro. El espejo de obsidiana era el principal atributo de este dios, el cual reflejaba la imagen y la noche. Ya que la obsidiana era la piedra con la que en muchas ocasiones se le esculpía, Tezcatlipoca tuvo el color oscuro de esta piedra.

Podríamos suponer, que la imagen del Señor de Chalma, así como los Cristos negros que tan venerados son en tantas regiones de México y Centro América son una representación del dios Tezcatlipoca, por lo que la fe y las peregrinaciones existieron antes y durante la colonia y continúan con gran fuerza en la actualidad. Por otra parte, como asegura el Arq. Carlos Mercado, Tezcatlipoca tiene el principio femenino del agua y de la tierra, lo que concuerda con que Cihuacóatl, Chicomecóatl, Xochiquetzalli y Chantico son diosas de Xochimilco. La tierra y el agua son los dos elementos fundamentales en la zona de cultivo sobre todo en la zona chinampera. Cabe aclarar que el Señor de Chalma, un Cristo negro en un principio, ahora tiene varias representaciones, siendo en varias de ellas la de un Cristo blanco.

Tonantzin, "nuestra madre", era venerada en el monte de Tepeyac, actualmente Tepeyac. Confluía gente de muchos lugares cercanos y lejanos para hacer sacrificios en su nombre. A partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ese lugar siguió siendo sitio de peregrinaje y oración, pero ya con el beneplácito de la iglesia católica. El culto de la diosa Tonantzin y el de la Guadalupana se fusionaron. Los fieles, mayoritariamente indígenas caminaban largas distancias para llegar a este sitio.

Un buen número de sacerdotes hablaron de un culto idolátrico ya que seguían las mismas costumbres bajo un ropaje nuevo. Para otros era una forma de cristianizar a través del cambio de la imagen. La Virgen de Guadalupe de

²⁴⁴ ALVAREZ, José Rogelio, director: Enciclopedia de México, México, Tomo 7, p. 751.

Extremadura, España, era diferente a la mexicana. Las características de la nuestra, lo cual la arraigó a la cultura indígena fueron: el color de la piel morena; el cuerpo cubierto por una túnica que representa la tierra, los rayos del sol radiando detrás del cuerpo, la luna bajo sus pies, un manto con estrellas que representa el cielo y un niño o querubín que sostiene todo ésto. Lo más sobresaliente es la dualidad madre tierra (virgen) y el padre sol como resplandor a su alrededor.

Sin duda si seguimos investigando, encontraremos un buen número de dioses prehispánicos detrás o debajo de los ropajes e imágenes de vírgenes y santos católicos, por lo que podemos concluir, que tanto el Señor de Chalma (Tezcatlipoca muy probablemente), así como la virgen de Guadalupe (Tonantzín), son venerados a través de toda la colonia y en la actualidad permanecen con una gran fuerza en la religión y tradición de Atlapulco.

Diversos grupos de distintas regiones llegan a través de largas caminatas a los sitios sagrados, para venerar a la imagen. La oración y petición de los favores no se hace a un ente indefinido o invisible, sino a una imagen totalmente palpable. Esta relación idolátrica o totémica, se refleja cuando los creyentes se acercan y besan o soban el pie del Señor de Chalma, o a la imagen de la Guadalupeana en un estandarte o una estampa que ha sido bendecida previamente.

Las peregrinaciones a sitios sagrados se siguen realizando sobre las mismas rutas prehispánicas, en estos lugares se sigue venerando a los dioses y relacionándose con ellos a través de danzas y música en donde los atuendos, los tocados de plumas y los instrumentos musicales de percusión sigan siendo igual al de los antepasados. **Los dioses prehispánicos siguen presentes.**

3. LAS TRADICIONES QUE LOGRAN MANTENER UNIDA A LA COMUNIDAD SE CONSERVAN; LAS COSTUMBRES QUE PUEDEN CAMBIAR SIN AFECTAR LA IDENTIDAD, SE HAN IDO MODIFICANDO.

Una buena parte de lo que fueron las costumbres prehispánicas se mantuvieron hasta la primera mitad del siglo XX. En la medida en que la mancha urbana se acercaba a San Gregorio y con ésto, nuevas comunicaciones y transportes, así como maestros normalistas y una mayor relación de trabajo con la urbe, se inició una modificación en el lenguaje, el modo de vestir y de comportarse. Sin embargo, aspectos de índole religioso o espiritual permanecieron.

La llegada de maestros normalistas de la capital tuvo un papel relevante que influyó en los naturales para abandonar algunas de las costumbres que tienen que ver con la imagen exterior. Las maestras les insistieron en dejar de hablar el náhuatl o mexicano así como el vestirse de forma tradicional para superar su condición de "indios".

Dentro de lo que se abandonó primero está el náhuatl. Este es hablado por muy pocas personas dentro de San Gregorio, generalmente son personas de edad avanzada (más de 70 años). Algunas personas maduras aun entienden algo, pero dentro de los jóvenes el mexicano, ya no se entiende. Sólo permanecen algunas

palabras por no existir traducción en español. Cuando los ancianos de este pueblo mueran, con ellos se ira este lenguaje.

Lo relacionado al peinado y al vestido ha sufrido un cambio semejante. La falda tradicional de las mujeres o chincuete, sólo lo usan contadas ancianas. El rebozo aun es usado en un buen número de mujeres, exceptuando a las jóvenes. Las mujeres de casi todas las edades usan los mismos vestidos y telas que en el resto de la metrópoli. El peinado de largas trenzas queda en mujeres mayores, pero no entre las jóvenes. Los hombres también cambiaron su calzón y su camisa de manta por pantalones y camisas de telas sintéticas. Entre los jóvenes se pueden ver toda clase de playeras con marcas y símbolos extranjeros y pantalones de mezclilla.

La vivienda y el mobiliario han ido cambiando. Las casas con techos de dos aguas, con muros de piedra perfectamente acomodada, con paredes de *chinámitl* y techo de zacate, es ahora de tabique o tabicón, con puertas de lámina o madera, ventanas más grandes de las tradicionales y techado con losa de concreto. El petate y los bancos han cambiado por camas, sillas, etc. Sin embargo la organización de la vivienda sigue siendo la del patio al centro con habitaciones alrededor, conteniendo una familia nuclear en cada cuarto.

La seguridad del pueblo hace innecesario pensar en herrería para las ventanas, pero aquí se ponen con diseños variados y en colores claros como parte de su arreglo. El lugar preferido para estar es al aire libre, y aunque en algunas casas se tenga una sala, se sacan sillas al patio para recibir a las visitas. Es frecuente encontrar cocinas con estufas y al mismo tiempo un lugar en donde está el *tlecuilitl*, que no es más que tres piedras entre las que se pone leña o carbón y encima la olla de barro o comal. Con la entrada de la modernidad, en las casas se tiene radio, televisión, etc.

Hay, sin embargo, dos cosas que permanecerán por mucho tiempo y que son el patio, pues es el lugar en donde se concentra la gente para celebrar las festividades y el *tlecuilitl* o "cocina de humo" pues en las grandes concentraciones de gente, las ollas son demasiado grandes como para cocinar en una estufa. En estos casos, se pueden poner tantas hogueras como se quiera, y más grandes o chicas, según se requiera. **Es decir, se conserva lo necesario para las festividades religiosas.**

El transporte usado son los camiones de redilas para llevar la cosecha a vender a Xochimilco o a la ciudad. La gente viaja en peseras y camiones, algunos tienen automóvil, la lancha o canoa en cambio, ha quedado sólo para el traslado de tierra firme a la chinampa y para cargas medias. Como en San Gregorio no hay turismo, no hay trajineras turísticas como en la cabecera.

La educación ha dado frutos, ya que por la cercanía de las universidades hay cada vez más profesionistas. Entre la gente adulta hay muchos maestros de todas las edades y ambos géneros. Las mujeres tienen el mismo derecho a los estudios superiores que los hombres por lo que la relación entre ellos ha cambiado. La aceptación que hubo en un principio para dejar lengua y vestimenta, ahora se cuestiona. La añoranza por su lengua madre aun se siente.

Podemos concluir que los aspectos externos cambiaron pero fueron los que no son esenciales para la conservación de la comunidad, y que por ser tan

visibles, los maestros y la gente de la ciudad los percibía de inmediato. Actualmente la vestimenta, lengua y comportamiento de los jóvenes los hacen tan urbanos como cualquier otro.

Entre las tradiciones que se mantienen vivas encontramos las que tienen que ver con aspectos religiosos, espirituales y sobrenaturales, como son la muerte, las incontables fiestas religiosas que en forma encubierta ayudan a la vida, las buenas cosechas, la salud, en fin todo lo que se refiere a la protección de los dioses; además se habla todavía de leyendas como los chaneques, nahuales o la mala hora.

La muerte es una de las celebraciones que reúne a la comunidad y se solidariza ante el evento. Desde el fallecimiento hasta que termina el "novenario", se da de comer o cenar a todo el que llega. El último día la comida es abundante y succulenta. El día de muertos, en noviembre se vuelve a recordar a los que se han ido con altares con frutas, tamales y flores. Esta celebración tan mexicana, lejos de perderse, junto con las llamadas calaveras (versos a personas vivas), han alcanzado fama internacional.

Las fiestas religiosas llenas de devoción, flores y comida se mantienen en lo posible como se han hecho desde que se tiene memoria; "así lo hacían nuestros abuelos", "eso decían nuestros abuelos". En estas fechas la gente se une, se relaciona, van a peregrinaciones juntos, trabajan para un mismo altar como mayordomos o bien se reúnen para la preparación de las fiestas. Este tipo de relación mantiene unida a la comunidad y les da un sentido de identidad.

En todo lo anterior cabe preguntar por qué la comida es de las cosas que no han cambiado y de las cuales los atlapulquenses están orgullosos. La respuesta parece encontrarse en el maíz, alimento sagrado dado a los hombres por Quetzalcóatl cuando se formó el Quinto Sol.

4. EN LA MEDIDA EN QUE LAS MAYORDOMÍAS PERDURAN, LA COHESION DE LA COMUNIDAD SE MANTIENE Y LA IDENTIDAD SE FORTALECE.

Las tradiciones han perdurado gracias a las mayordomías, quienes a través de su organización promueven y mantienen las festividades religiosas de los antepasados. Al mismo tiempo, las tradiciones y la conciencia de resguardar lo que los "abuelitos" pensaban y hacían da fuerza a las mayordomías. Es decir, las mayordomías y las tradiciones se refuerzan mutuamente para el mantenimiento de la identidad de la comunidad de San Gregorio Atlapulco.

Pese a la influencia marcada de la metrópoli en algunos comportamientos de la gente y en mucho de su pensamiento, las tradiciones y las mayordomías permanecen muy fuertes y no ha disminuido el fervor con el que cada año, en cada fiesta, se refrendan los compadrazgos, se acude a los santuarios y se celebra cada santo o virgen. Durante la colonia, la vida independiente y el presente siglo, se mantuvieron y actualmente, gracias a los medios de comunicación se han difundido. Cada día es mayor el número de personas que acude a los pueblos de Xochimilco para presenciar el día de muertos, investigadores de México y del extranjero acuden a la Basílica de Guadalupe y a Chalma los días

del festejo, el Niñopan es conocido cada día por más personas del Distrito Federal y fuera de él.

Los atlapulquenses mantienen sus tradiciones con orgullo y en esto participan personas de todas las edades. Dentro de los grupos de danzantes se ve a niños desde los cuatro o cinco años de edad, con su vestimenta prehispánica, danzar junto a los jóvenes y adultos.

Generalmente los mayordomos son personas que ya cuentan con solvencia económica por lo que quienes participan principalmente son personas en edad adulta, mientras para la hechura de las portadas de las iglesias o capillas participan muchos jóvenes, lo mismo que para las comisiones.

Ahora bien, las mayordomías mantienen fuertemente cohesionada a la comunidad y a todos los unifican bajo las tradiciones que les da una identidad. Para que pueda existir una red, se necesita algo que los identifique (gremio, nacionalidad minoritaria, clase social, etc) en este caso aunque en el pueblo existen niveles económicos diferenciados, la cohesión se mantiene por la identidad. La mayordomía la puede ostentar cualquier persona y a quien tiene el cargo lo vuelve una persona distinguida. Cada uno tratará de ofrecer a todo el pueblo su mejor trabajo y una abundancia en comida y música. No importa lo que haya tenido que hacer, o cuanto tiempo tuvo que ahorrar, en esa circunstancia es tan digno como el que más dinero pueda tener.

Las fiestas además, logran que en el pueblo haya una circulación de dinero constante, una redistribución a través de los extraordinarios banquetes y a todos los hermana durante la festividad. Como esto es constante, porque como ellos dicen, "hay más fiestas que días en el año", se mantiene una comunicación entre la gente de la comunidad y la red social se refuerza.

Una persona que tiene más dinero que la mayoría, podrá ser mayordomo más seguido, lo cual redundará en mayor reconocimiento y mayor número de compadres. A diferencia de los casos citados por Larissa Adler Lomnitz, en los cuales los grupos económicamente marginados tenían que mantener redes sociales para sobrevivir, y que al ingresar a otro nivel económico tendían a dejar esas redes, en este caso no se da ese proceso, porque lo que mantiene la red no es la sobrevivencia por escasos ingresos económicos, sino por las tradiciones que son guardadas en la comunidad como la filosofía de los antepasados.

Así pues, el tener mayor riqueza se traduciría en mayor número de mayordomías que a su vez evita la gran acumulación, por lo que las diferencias no son tan marcadas como en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, en los casos de familias con una situación económica fuerte que no aceptan o no quieren ser mayordomos, son vistos como gente mezquina, que no quiere cumplirles a los santos o vírgenes y el resto de la comunidad no los ve con afecto.

La gran mayoría de los habitantes de Atlapulco son originarios y sus ancestros también, por lo que es muy importante lo que su grupo social piense de ellos, tanto que el descrédito por no aceptar una mayordomía o bien por no haber sabido cumplir con el cargo, los lleva a sentirse muy mal por el señalamiento que les hace su propio pueblo.

En todas las entrevistas que se hicieron, se identificó que toda la gente de una u otra forma estuvieron en alguna mayordomía, hermandad o comisión.

En el caso de una familia evangelista, ellos no participan pero sus padres sí lo hicieron en su tiempo.

Las mayordomías logran fortalecer la identidad y los lazos comunitarios en cada fiesta, formando un escudo de redes contra cualquier problema externo, que al mismo tiempo resguarda la tradición.

5. EN SAN GREGORIO NO HAY POLICIAS PORQUE LA GENTE SE CONOCE SUFICIENTEMENTE BIEN Y SE ENCARGA DEL ORDEN DEL PUEBLO.

La comunidad se reconoce y su comportamiento es vigilado por todos. Por esto es más fácil que una persona tenga alguna actitud negativa fuera de su pueblo y no dentro, pues supondría el rechazo de su grupo social.

En las festividades, que es cuando acude un número muy grande de personas, el orden y la vigilancia es llevada a cabo por los mayordomos o comisionados. La excepción es la fiesta del 12 de marzo, día de San Gregorio, en que la gran cantidad de castillos de varios metros de altura, requieren de la vigilancia de los bomberos.

6. LOS GRUPOS PROTESTANTES SON UNA FUERZA DE LA MISMA COMUNIDAD, QUE SE ALEJA DE LAS MAYORDOMIAS Y POR TANTO DE LAS TRADICIONES, LO QUE REPERCUTE EN LA COHESION SOCIAL.

A partir de los años cincuenta, empezaron a llegar grupos evangelistas a la zona y fueron ganando adeptos. Poco a poco estos grupos se fueron consolidando, hasta llegar al momento actual en el cual existen dos templos evangelistas: uno sobre la calle que cruza longitudinalmente a San Gregorio, cabe decir que es la entrada principal, y el otro, una construcción moderna, muy grande en la Av. Chapultepec, es decir la que limita al norte.

Si la religión católica de los franciscanos no pudo separar a los indígenas de sus dioses, este cristianismo si lo está logrando. El hecho de tener una religión que está en contra de todo lo idolátrico, que no reconoce a la virgen ni a los santos, deja fuera la posibilidad de mantener a Tonantzin - Guadalupe o al Señor de Chalma - Cristo - Tezcatlipoca.

Desde el momento en que adoptan otra religión, no pueden hacerse cargo de ninguna mayordomía, por considerarlas como adoradoras de vírgenes y santos. Tampoco pueden participar en apoyar la fiesta del pueblo, pues es para San Gregorio (un santo). El resto de la población tiende a saltar esas casas cuando pide apoyo económico para las fiestas. En caso de que por tener algún pariente que es mayordomo asistan, lo hacen únicamente a la comida. No entran al atrio de la iglesia o a alguna capilla, cuando más, se acercan para ver los fuegos artificiales o la feria fuera del atrio el día de San Gregorio. Esto trae como consecuencia una división en el pueblo, pues al apartarse de las mayordomías se inicia un alejamiento de la identidad que mantiene Atlapulco.

A pesar de este proceso, el aumento de los grupos de mayordomos, de los danzantes y de las capillas a lo largo del pueblo, nos hace reconocer que se está

dando una lucha muy fuerte al interior y que ante la consciencia de la posible pérdida de su territorio y de su comunidad, los atlapulquenses están haciendo un esfuerzo por mantener e incluso fortalecer las fiestas religiosas a través de las mayordomías. Hay una claridad que los hace reconocer a las mayordomías como el impulsor de las redes sociales y el guardián de las tradiciones. La solidaridad que ha caracterizado al pueblo y que los ha enfrentado con decisión y fuerza ante cualquier eventualidad, podría cuartearse a medida de un avance importante de grupos ajenos, ya sea por origen y por religión. Sin embargo, el avance de grupos protestantes es muy lento, ya que las mayordomías cohesionan a la comunidad.

7. LAS POLITICAS URBANAS NO ESTAN PONIENDO SUFICIENTE ATENCION SOBRE XOCHIMILCO PARA PROTEGERLO DE LA PRESION DE LAS INMOBILIARIAS.

Finalmente, la expansión de la mancha urbana con la creciente necesidad de construir nuevas zonas habitacionales ha presionado a esta Delegación por las vías de comunicación, su reserva territorial, la cercanía a fuentes de agua. No parece haber una clara conciencia en el gobierno de lo que Xochimilco representa para la Ciudad de México. El número de fraccionamientos que se han construido durante las últimas tres décadas, amenaza con llegar a todas partes de la Delegación.

San Gregorio ha mantenido su suelo prioritariamente en manos de gente de la zona, no se ha dado la compra masiva de terrenos a fin de hacer fraccionamientos, pero la cercanía de grupos que vienen de otros sitios, incluyendo algunos grupos de japoneses, mantiene a la gente en un estado constante de vigilia.

Hay que tomar en cuenta que la gente de Xochimilco sigue dedicándose a la agricultura, mantiene las chinampas y los canales vivos, es el reducto de una producción y una forma de vida muy valiosa que tiene su origen antes de la conquista española, por lo que forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Las tradiciones refuerzan las redes sociales y son parte de la cultura de México que debemos conservar. Es decir, el valor ecológico, social y cultural de San Gregorio y Xochimilco sólo se podrá resguardar teniendo el cuidado de evitar el despojo de tierras a los nativos.

Ningún club de golf, club de yates, o cualquier fraccionamiento de lujo están por encima de los derechos de los habitantes de Xochimilco, quienes a pesar de las políticas históricas de la ciudad de México, han conservado sus tradiciones, su producción y sus canales.

BIBLIOGRAFIA

- ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA: Memorias, Correspondiente de la Real de Madrid, Tomo XV, Num. 1, México, D. F., 1956.
- ACEVEDO Y LÓPEZ DE LA CRUZ, Santos: Monografía Histórico-Demográfica de Xochimilco, Xochimilco, D.F. 1972.
- ADLER LOMNITZ, LARISSA: Redes sociales, cultura y poder, Ensayos de Antropología Latinoamericana, Miguel Angel Porrúa, librero-editor, México, 1998.
- ALVAREZ, José Rogelio, director: Enciclopedia de México, Cd.de México, Impresora y Editora Mexicana, S.A. de C.V., 12 tomos, 1978.
- BAZARTE MARTINEZ, Alicia: Las Cofradías de Españoles en la Ciudad de México (1526-1860), UAM, México. 1989.
- BENITEZ, Fernando: La ciudad de México, Salvat, 3 tomos, Barcelona, 1981.
- BRENNER, Anita: Idolos tras los altares, 1929, Sergio Mondragón, México, Ed. Domés, S.A., 1983.
- CANABAL CRISTIANI, Beatriz: Xochimilco, una Identidad Recreada, México, UAM-X, 1997.
- CANABAL CRISTIANI, Beatriz: La ciudad y sus chinampas, UAM-X, México, 1992.
- CHAPA NIETO, Sóstenes: San Gregorio Atlapulco, México, D. F., 1957.
- CHAVEZ MENDOZA, Marino, La cuevita de Culhuacan, DDF, Delegación Iztapalapa, UAM-I, México. 1994.
- CLAVIJERO, Francisco Javier: Historia Antigua de México, México, Editorial del Valle de México, S.A. Tercera Edición, 1981.
- Colección Cuadernos Universitarios: La agricultura chinampera, Compilación histórica, Serie Agronomía 7, Universidad Autónoma de Chapingo, Edo. de Méx., 1983.
- CORDERO LOPEZ, Rodolfo: Xochimilco No. 20, Artes de México. Verano 1993.
- CORONA PAREDES, Octavio y María Pérez Santillana: San Gregorio Atlapulco, datos históricos y evolución arquitectónica del convento de San Gregorio Magno, Tesis de lic.en Arqueología. INAH, México, D.F.
- CORTÉS, Hernán: Cartas de Relación, 2a ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 1963.
- COSSIO VILLEGAS, Daniel (coordinador): Historia General de México, El Colegio de México, México, 1981.
- CUÉ CÁNOVAS, Agustín: Historia Social y Económica de México, 1521-1854, México, Ed. Trillas, 1978.
- DE SAHAGUN, FR. Bernardino: Historia General de las cosas de Nueva España, Numeración, anotaciones y apéndices de Angel María Garibay K., Editorial Porrúa, S.A., octava edición, México, 1992.
- DDF: Memoria de la Obra del Sistema del Drenaje Profundo del Distrito Federal, México, DDF, 2 vol., 1975.
- DDF: Monografía de Xochimilco, Gobierno de la Ciudad de México, México, DDF, 1996.

- DDF: Presencia de un sexenio en la delegación de Xochimilco. DDF, 1970-1976, México, Sociedad Cooperativa Imp. Arana, S.C.L., 1976.
- DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Editorial Valle de México, S. A., Director: Mario Martínez López-Bago. México, 1976.
- DÍAZ-BERRIO FERNÁNDEZ, Salvador: Protección del patrimonio cultural urbano. Colección Fuentes, INAH, México, 1986.
- DUJOVNE, Marta, texto adaptado y montaje gráfico de Lorenzo Amengual, La conquista de México según las ilustraciones del Códice Florentino. México, Ed. Nueva Imagen, 1987.
- DUVERGER, Christian: La conversión de los indios de Nueva España. Trad. María Dolores de la Peña, 1a. ed. en francés, 1987, Fondo de Cultura Económica, México, 1a. reimpresión 1996.
- ESPINOSA LOPEZ, Enrique: Ciudad de México. Compendio cronológico de su desarrollo urbano 1521-1980. México, Ed. Enrique Espinosa L., 1991.
- FABILA, Manuel: Cinco Siglos de Legislación Agraria en México. México, Talleres de Industrial Gráfica, 1941.
- FARIAS GALINDO, José: Xochimilco. Colección Delegaciones Políticas, México, DDF, 1984.
- FLORESCANO, Enrique: Memoria mexicana. Fondo de Cultura Económica, México, 1a. reimpresión 1995.
- FRÍAS, Heriberto: Leyendas históricas mexicanas y otros relatos. Ed. Porrúa, S.A., colección "sepan cuantos", México, 1996.
- FUENTES, Carlos: El espejo enterrado. Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
- GARZA, Gustavo: Atlas de la Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal y El Colegio de México. México, 1987.
- GENIN, Augusto: México contemporáneo 1921. México, Ed. A.F. Salazar y Cia. (Imprenta H. Laupp jr. Tubingen, Alemania), 1922.
- GÓMEZ PERALTA, Esteban: Xochimilco y sus Monumentos Históricos. México, INAH, 1992.
- GONZALEZ ARAGON, Jorge: La urbanización indígena de la ciudad de México. UAM-X, México, 1993.
- GONZÁLEZ POLO, Ignacio: Reflexiones y apuntes sobre la ciudad de México. (fines de la colonia), Colección: Distrito Federal, DDF, México, 1984.
- HORTON, Paul B. y Chester L. Hunt: Sociología, trad. Rafael Moya García, McGraw-Hill, Sexta edición, 1991, México.
- INEGI: Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1990.
- INEGI: Xochimilco, Distrito Federal, Cuaderno Estadístico Delegacional, 1995.
- JIMENEZ CODINACH, Estela Guadalupe: México y su historia. 1808-1821, México, UTEHA, S.A. de C.V., 1984, 5t. p.607.
- LAFAYE, Jacques: Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México, Trad. Ida Vitale y Fulgencio López Vidarte, Fondo de Cultura Económica, 2a. reimpresión, México, 1992.
- LEE, José Luis y Celso Valdez: La ciudad y sus barrios. UAM, México, 1994.

- LENZ, Hans: México-Tenochtitlan, ciudad lacustre. México, Editorial Libros de México, 1991.
- LEON PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Fondo de Cultura Económica, México, Primera Edición, 1961.
- LÓPEZ AUSTIN, Alfredo: La educación de los antiguos náhuas 1 y 2, México D.F., SEP, Ediciones El Caballito, 1985.
- LÓPEZ GALLO, Manuel: Economía y política en la historia de México, México, Ediciones 'El Caballito', S.A., 1972.
- LÓPEZ PORTILLO, José: Quetzalcoatl, SAHOP, México, 1977.
- LOPEZ ROSADO, Diego: Los servicios públicos de la ciudad de México, México, Editorial Porrúa, S.A., 1976.
- MANDATO del ANTIGUO COLEGIO de SAN ILDEFONSO: Dioses del México antiguo, INAH, UNAM, CONACYT, DDF, México, MATOS MOCTEZUMA, Eduardo: Los Dioses de la Muerte, 1995.
- MATUTE, Alvaro: México en el siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones históricas, Lecturas Universitarias, México, UNAM, 1981.
- MONJARAZ-RUIZ, Jesús. et.al.ed. Obras de Robert H. Barlow. Fuentes y estudios sobre el México indígena. Primera parte: Gene.
- NOGUEZ RAMIREZ, Xavier: México y su historia, Tomo Precolombino, UTEHA, México, 1984.
- NÚÑEZ MATA, Efrén: México en la Historia, México, SEP, 1951.
- OLIVE NEGRETE, Julio César y Bolyf Cottom: Leyes estatales en materia del patrimonio cultural, INAH, México, 1997.
- PAOLI BOLIO, Antonio: Dinámicas políticas en un municipio del México central, Tesis de maestría, Universidad Iberoamericana, México, 1980.
- PASTOR PASQUEL, Rodolfo: México y su historia, UTEHA,S.A. de C.V., 4 tomos, México, 1984.
- RAMÍREZ GÓMEZ, Hilda: Las aportaciones de la fiesta de Xaltocan en la identidad cultural de Xochimilco, Tesina para obtener el título de Lic. en sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1995,
- RECASENS SICHES, Luis: Sociología, México, Editorial Porrúa, S.A., 18 edición, 1980.
- ROJAS RABIELA, Teresa: La Tecnología indígena de construcción de chinampas, Trejo Escobar, Erasmo: Estudio Geográfico historico de los barrios de Xochimilco, UNAM, México D. F., 1983.
- ROMEROVARGAS E YTURBIDE, Ignacio: Los gobiernos socialistas de Anáhuac, México D.F., Romerovargas Editor, S.A., 1978.
- ROSAS TORRES, Romel y Hector Vega Castelán: Ocupación prehispánica del altiplano y fundación de México-Tenochtitlan, Fac.de Arq. UNAM, México. 1998.
- SAEZ PUEYO, Carmen: México y su historia, 1867 a 1888, Tomo 8, México, UTEHA, S.A. de C.V., 1984.
- SIERRA, Justo: Juárez: Su Obra y su Tiempo, faccimit dirigido por Mario Martínez López-Bago, Ed. del Valle de México, S.A., México, 1977.

- SIMÉON, Rémi: Diccionario de la lengua nahuatl o mexicana. Siglo XXI, México, 1984.
- SIRVENT GUTIERREZ, Gladys, González Aragón, Jorge: Identidad y Mestizaje. UAM. México, 1997.
- SOUSTELLE, Jacques: La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista. C. Villegas, 10a ed., 6a. reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.
- TIBON, Gutierre: Historia del nombre y de la fundación de México. 3a ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- TODOROV, Tzvetan: La Conquista de América. El problema del otro. Trad. Flora Botton Burlá, 3a. ed. en español, Siglo XXI, México, 1991.
- TORRES QUINTERO, Gregorio: México hacia el fin del virreinato. Ed. Cosmos, México, 1980.
- TRABULSE, Elías: Historia de la Ciencia en México. Siglo XVII, México, Conacyt y Fondo de Cultura Económica, 1984.
- URUCHURTU, Ernesto P.: La Ciudad de México. 1952-1964. Departamento del Distrito Federal, México, Nuevo Mundo, 1964.
- VÁZQUEZ MELLADO, Alfonso: La Ciudad de los Palacios. Imágenes de cinco siglos, México, Editorial Diana, 1990.

TESTIMONIOS ORALES

- CHÁVEZ CRUZ, María Félix: Testimonio Oral, abril 1998.
- CHÁVEZ, Natalia: Testimonio Oral, 1991.
- FARÍAS GALINDO, José: Entrevista, 1993.
- GONZALEZ, Joaquín: Testimonio Oral, 1989-1990.
- GONZALEZ GONZALEZ, Abdón: Entrevista, 1987.
- GODOY RODRÍGUEZ, José: Entrevista sobre la Revolución, SGA. 1989.
- GODOY, Antonio: Testimonio Oral; 1990.
- NEGRETE DE TELESFORO, Socorro: Testimonio Oral, 1998.
- PAEZ, José: Entrevista, 1989.
- PAEZ, Tomás: Entrevista, 1989.
- RAMOS NEGRETE, Brijida: Testimonio Oral, 1987.
- SERRALDE TOVAR DE CASTILLO, Juliana, 1990. (Nació en 1902)
- SERRALDE TELÉSFORO, Emanuel, 1999.
- TELÉSFORO, Domingo: Testimonio Oral, 1998.
- TELESFORO SANDOVAL, Carmela: Testimonio Oral, 1990.
- TELÉSFORO SANDOVAL, Lidia: Entrevistas y Testimonio Oral, 1989.
- TORRES, Claudia, Testimonio oral. 1990
- VENANCIO GALICIA, Aurelio: Testimonio oral, San Gregorio Atlapulco, 1990.

OTRAS FUENTES

- FARÍAS GALINDO, José: Fonoteca del Prof. Farías Galindo, Plática de Marina, Regrabación. (31-mar.1986).
- NOYOLA, Antonio y Rafael Rebollar: Los Caminos de lo Sagrado. La danza perenne. Documental en video. 1994.