

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

MÓDULO XII: SOCIOLOGÍA Y SOCIEDAD

TRIMESTRE LECTIVO: 23P

ASESORA: MTRA. BLANCA OLIVIA ACUÑA RODARTE

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL

**LAS MUJERES Y LAS FIESTAS PATRONALES EN LA CDMX: LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD COMUNITARIA EN SAN
MIGUEL TOPILEJO, TLALPAN**

ALUMNA(S):

MATRICULA(S):

MORÁN GARCÍA RUBY MONSERRAT 2193065022

ROMERO SANDOVAL GABRIELA 2193024674

22 DE OCTUBRE DEL 2023

índice

Agradecimientos	1
Introducción	5
Capítulo 1. Los pueblos originarios del Sur de la CDMX, cultura, identidad y festividades	10
1.1 Un poco de historia.....	10
1.2 Pueblos originarios del Sur de la CDMX	16
1.3 Hacer cultura desde el sur de la CDMX	21
1.4 Las festividades de los pueblos originarios: unión y pertenencia.....	26
1.5 Creando identidad desde las fiestas patronales	33
Capítulo 2. San Miguel Topilejo, su gente y sus tradiciones	43
2.1 Los pobladores de San Miguel Topilejo.....	47
2.2 Sus tradiciones y fiestas.....	56
2.3 Las fiestas patronales, organización y vida comunitaria.....	59
Capítulo 3. Fiesta, mujeres e identidad en San Miguel Topilejo.....	67
3.1 Los preparativos de la fiesta y el lugar de las mujeres	67
3.2 Las mujeres frente a los cargos comunitarios para la fiesta.....	78
3.3 La preparación de alimentos.....	84
3.4 El trabajo invisibilizado de las mujeres en la fiesta del pueblo	86
3.5 La dimensión femenina en la construcción de la identidad de SMT	89
Conclusiones	93
Bibliografía	97
Anexos	100
Anexo 1. Entrevista 1	100
Anexo 2. Entrevista 2	103
Anexo 3. Entrevista 3	106

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis padres por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de mi vida y que sin ellos no habría llegado hasta donde me encuentro ahora, por todos aquellos buenos y malos momentos que hemos vivido juntos. Además, quiero darles las gracias por todos esos sacrificios que han hecho por mí y que a pesar de lo difícil que ha sido nunca me ha negado su ayuda y apoyo; sobre todo les doy las gracias por todos esos momentos de grandeza y logros que hemos tenido como familia.

También a mi hermano por todas esas veces de desvelo conmigo, y por esos días de trabajo que fueron importantes para mí, le doy gracias por estar presente siempre.

A mi amiga y compañera Gaby que me permitió compartir esta experiencia con ella.

Le doy las gracias a la Maestra Olivia por habernos guiado durante nuestra investigación y durante las clases, por el apoyo que siempre nos brindó cuando más lo necesitábamos, por los buenos momentos que nos permitió tener le agradezco.

Y doy las gracias a las mujeres que nos apoyaron para poder realizar esta investigación.

Doy gracias a esas personas de la oficina de representación por permitirme aprender cosas nuevas y sobre todo admiración y respeto a los abogados del área de Responsabilidades Carlos, Jocelyn y Angélica, por guiarme y apoyarme.

Agradecida con mis papás, siempre. **Ruby Morán García**

En primer lugar, quiero agradecer a quienes han sido mi principal apoyo, mi fuerza y mis pilares de vida, quienes me han enseñado a siempre seguir adelante no importa que tan mal este la situación, quienes me han demostrado que por más cansado que estén siempre hay que seguir y luchar, mi más grande orgullo y

admiración, mis padres Leticia y Daniel. Gracias porque sin ustedes, sin su apoyo y cariño a lo largo de estos años no habría llegado hasta este momento.

A mi madre, gracias por enseñarme a nunca darme por vencida, por siempre enseñarme a como seguir y luchar por mis sueños, por sus palabras de aliento en todo momento, porque aunque se muriera de sueño se levantaba a trabajar. Gracias por todo lo que hizo en toda mi formación académica y lo que sigue haciendo.

A mi padre, gracias por todos esos desvelos que le permitieron apoyarnos en toda nuestra vida académica, por las risas que me distraían de mis momentos de estrés, por los buenos y malos momentos, por alentarme a seguir adelante. Gracias por lo que hizo por mí desde pequeña.

Les dedico este y todos mis logros a ustedes hoy y siempre.

A mis hermanos, Casandra y Daniel, por soportar mi mal genio cuando había momentos de mucho estrés, por hacerme los momentos de estudio amenos, por apoyarme y comprenderme, por estar en todos y cada uno de los momentos importantes. A mi sobrino Sebastián que aun en mis momentos de crisis estudiantil lograba sacarme sonrisas y relajarme, que a pesar de su corta edad me ayudaba, según él, a hacer mi tesina y porque siempre me enseñaba algo nuevo. Gracias a ustedes, por siempre apoyarme y comprenderme.

A mis tíos, primos, cuñada y abuelitas, gracias por apoyarme a cumplir este sueño que sé es de todos. A mis padrinos, quienes han estado siempre en todos los momentos importantes en mi vida y me han apoyado en todo momento, esto también es para ustedes.

A los que partieron antes y no pudieron ver como cumplí esta meta, especialmente a mi tío Armando y abuelitos, sé que estarían felices de este logro.

Esto es por y para ustedes, gracias por todo el apoyo que me dieron.

Mis amigas del bachillerato también merecen mi agradecimiento, Ximena, Paola y Fernanda, les agradezco por apoyarme siempre, por comprenderme y por siempre

echarme porras y por sacarme risas aún en los momentos más difíciles, las quiero y adoro infinitamente.

A mi amiga de la infancia, Aranza le agradezco por apoyarme y ayudarme aún a la distancia, por sacarme risas y ser mi mayor fan en todo lo que hago. También quiero agradecer a mi amiga Melina, quien fue un apoyo fundamental en la licenciatura y porque siempre sin importar la hora que fuera me ayudaba y alentaba en no darme por vencida. Por todo el apoyo que me dio y por creer tanto en mí, gracias Mel.

A mis amigas y ahora colegas, Merit, Araceli, Paulina, Daniela, Angélica, Renata y Francisca, gracias por estar, ayudarme, apoyarme, escucharme, por todos los momentos de risas, los chistes, en fin por todos los momentos vividos y compartidos. Gracias por confiar en mí más de lo que yo lo hago, gracias por todo lo que hicieron por mí. Las quiero y atesoro.

Quiero agradecer especialmente a mi amiga y compañera de trabajo, Ruby, por aceptar hacer la investigación conmigo, por no protestar cuando salían reuniones de improviso, por ayudarme a aclarar mis ideas y plasmarlas en la investigación, por todo el apoyo que me dio y porque sin el apoyo de ella esta investigación no se hubiera podido realizar.

A todas las personas del pueblo de San Miguel Topilejo gracias por apoyarnos, ayudarnos y permitirnos convivir con ellos, a las Mayordomas, Fiscales y Topilas, gracias por brindarnos tan valiosa información. Al custodio de la Historia del Pueblo de Santo Tomás Ajusco por darnos acceso a los documentos que nos permitieron reforzar esta investigación.

De igual manera quiero agradecer a todos los docentes que tuve a lo largo de la licenciatura, especialmente a nuestra asesora, la Maestra Olivia, quien también fue parte fundamental de esta investigación. Gracias maestra por aceptar asesorarnos, por su apoyo y comprensión a lo largo de nuestra investigación, por trabajar a deshoras por apoyarnos, gracias porque sin su apoyo esta investigación no lo hubiéramos logrado, se lo agradezco infinitamente.

Por último, quiero agradecer a mi alma máter, UAM Xochimilco, un espacio donde se me brinda ayuda y apoyo, donde compartí aulas, pasillos y charlas en los jardines. Un lugar tan querido ypreciado donde cree grandes recuerdos, donde conocí grandes personas con quienes compartí momentos inigualables que atesoraré por siempre. **Gabriela Romero Sandoval**

Introducción

Esta investigación se llevó a cabo sobre la fiesta patronal del pueblo originario del sur de la Ciudad de México, San Miguel Topilejo que se realizó del 29 de septiembre al 8 de octubre de 2023, específicamente se realizó este estudio para analizar el papel que desarrollan las mujeres en la construcción de la identidad comunitaria y difusión de la cultura. Antes de explicar cómo se llevó a cabo esta investigación, se expondrá qué es una fiesta patronal y la importancia de éstas.

Las fiestas patronales son de gran importancia para los habitantes de los pueblos ya que es una muestra de las tradiciones de los antepasados que hasta la fecha perduran. Estas contienen grandes elementos simbólicos, al mismo tiempo hacen que aumente la convivencia social y ayudan a las personas a satisfacer sus necesidades espirituales. De igual forma, las fiestas patronales son un componente identitario fundamental, ligado a la población por el sentido de pertenencia. Sus danzas, música y demás tradiciones son de gran importancia, debido a que a través de éstas se reflejan las expresiones de la cultura.

En torno a la fe, la creencia y la devoción de las personas hacia los santos patronos parte toda esta concepción. Así, las fiestas no se podrían entender sin esta idea de la gente sobre las imágenes a las que se encomienda el pueblo (Palma, 2019).

Para las personas, las fiestas patronales implican un sentido de pertenencia, de acuerdo con Giménez (2010) este trae consigo la identificación del individuo con diferentes categorías y la percepción de ellos mismos a través del otro. Al mismo tiempo se involucran las identidades, debido a la capacidad, que en este caso el pueblo, tiene ante la acción y diferencia del resto de los pueblos.

Respecto al papel que tienen las mujeres en las fiestas patronales, Nogueira et al. (2012) mencionan que históricamente han contribuido a la conformación y la transmisión de la cultura en el territorio rural, ya sea por medio de la agricultura, ganadería, gastronomía y lo más importante, en el mantenimiento de las tradiciones

a través de la educación de los hijos. Además de que son indispensables porque ellas se encargan de todo el proceso de preparación de las comidas, por ejemplo, comprar los ingredientes, prepararlos, conseguir utensilios, entre otras funciones, siendo estas tareas comúnmente consideradas como cosas de mujeres.

Es indispensable mencionar que el trabajo de las mujeres no solo se basa en la cocina, sino que realizan diversas actividades dentro y fuera de ésta, por ejemplo, el caso de la educación de los hijos, donde son ellas las que están más involucradas en ésta, por otro lado, se puede notar que en estas actividades hay menos participación de los hombres, por ejemplo, en la limpieza y adorno de la Parroquia.

En este caso, nos enfocaremos en la fiesta patronal del Pueblo de San Miguel Topilejo. Sus fiestas patronales son del 8 al 16 de mayo y 29 de septiembre al 6 de octubre, en esta investigación nos enfocaremos en la segunda feria del año.

Las fiestas patronales permiten un sentido de pertenencia e identidad, sin embargo, para ello se necesita principalmente tener una cultura, que de acuerdo con Giménez (2010):

(...) los materiales con los cuales construimos nuestra identidad para distinguimos de los demás son siempre materiales culturales. “Para desarrollar sus identidades (...) la gente echa mano de recursos culturales disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. De este modo queda claro en qué sentido la cultura es la fuente de la identidad (...).

Por lo tanto, el trabajo que hacen las mujeres en la organización de las fiestas patronales permite que se mantenga ese sentido de identidad de la comunidad a través de sus prácticas tradicionales, por ejemplo, en este caso las mujeres tienen gran importancia ya que son ellas las que pasan más tiempo con los niños y las que les inculcan el valor y conocimiento de sus tradiciones, usos y costumbres, lo cual permite que estas mismas se sigan practicando y pasen de generación en generación, creando así un sentido de pertenencia e identidad y por supuesto una

cultura que le caracteriza. Por ese motivo, consideramos importante aproximarnos a comprender de qué manera la participación de las mujeres en las fiestas patronales de San Miguel Topilejo, contribuye a la construcción de la identidad comunitaria.

Es importante estudiar el tema debido a que no se ve más allá de la organización de la fiesta, es decir, que solo se enfocan en los eventos que se van a llevar a cabo sin saber realmente todas las semanas de planeación que hay detrás de tan esperado evento, es en este caso las mujeres son sin duda una pieza clave para que esta se pueda realizar, pues, son ellas quienes realizan los rituales tradicionales ya que sin estos la fiesta no podría llevarse a cabo. Además, se debe reflexionar cómo se da esta división de las actividades y la manera en que estas se van normalizando, ya que esto nos ayudará a comprender cómo es que todo este proceso permite la continuidad de las festividades.

Creemos que estudiar este tema es de gran relevancia ya que nos permite entender, por un lado, el significado e importancia para los pobladores el hacer la fiesta patronal; por otro, nos deja ver la relación entre mujeres y hombres al momento de organizar la fiesta y de llevarla a cabo, ya que, al ser una zona rural, las costumbres, tradiciones y maneras de pensar siguen manteniéndose desde hace muchos años.

Esta investigación tiene como finalidad analizar las formas de participación de las mujeres en las fiestas patronales y su contribución en la construcción de la identidad comunitaria de San Miguel Topilejo en la CDMX.

Consideramos necesario estudiar el papel que tienen las mujeres en las fiestas patronales, ya que su trabajo tiende a ser poco valorado debido a que por tradición se considera que la mujer tienen la obligación de quedarse en casa y en el caso de las fiestas patronales, hacer labores de limpieza en la parroquia o cambiar de ropa a los Santos, siendo los hombres quienes tienden a realizar actividades que no involucran labores domésticas como por ejemplo, salir a recolectar la cooperación,

organizar la fiesta, elegir el tipo de música, entre otras cosas, pero eso no significa que las mujeres no puedan opinar o participar de otra manera en estas festividades.

Para realizar esta investigación, usamos el método de entrevistas informales para recolectar información de las personas que organizan la fiesta patronal en el pueblo de San Miguel Topilejo, por tanto, es una investigación cualitativa con de información documental, con observación participativa que estará elaborada desde el enfoque de género, particularmente la festividad desde la perspectiva de las mujeres.

Para comprender el problema partimos de los conceptos de cultura e identidad de Gilberto Giménez, los cuales nos permitieron entender las prácticas tradicionales de las fiestas patronales y cómo se articulan ambos procesos en la vida cotidiana de los pobladores pues al poner en práctica sus tradiciones, se constituyen significados compartidos, recreados y transmitidos en los que las mujeres contribuyen de manera particular. De igual manera, será usado el concepto de pertenencia social, ya que este va a explicar al mismo tiempo la identidad del individuo y la cultura a la que pertenece.

Durante el tiempo que estuvimos realizando nuestra investigación nos encontramos con diferentes problemas, el principal es que debido a la violencia que ha surgido en los últimos meses en el pueblo de San Miguel Topilejo, tuvimos que cambiar de tema nuestra investigación, debido a que era muy peligroso abordarlo desde el punto que queríamos, también tuvimos diversas dificultades al momento de realizar nuestras entrevistas, por el mismo tema de la violencia, por ende, tuvimos que buscar a otras personas que creyeran en la veracidad de nuestra información y de la investigación, todo esto en cuestión de horas. Otro problema que tuvimos fue que no todas las mujeres se sentían cómodas al nosotras estar presentes en los actos que realizaban.

Esta investigación se realizó en un periodo de cuatro meses, en los cuales se hizo la revisión bibliográfica, trabajo de campo, entrevistas, entre más actividades. La estructura de dicha investigación está dividida en tres capítulos, el primero aborda el tema de los pueblos originarios, su cultura y un poco de las fiestas patronales. El segundo capítulo contiene información específica del pueblo de San Miguel Topilejo, un poco de la historia del pueblo y de sus tradiciones, de igual manera se explican los cargos de las fiestas patronales y de cómo se organizan para que estas se lleven a cabo. Por último, el capítulo tres contiene nuestro trabajo de campo y el análisis de las entrevistas que realizamos.

Capítulo 1. Los pueblos originarios del Sur de la CDMX, cultura, identidad y festividades

Fotografía 1: Ruby Morán, Cuenta regresiva para la fiesta patronal

1.1 Un poco de historia

Daremos un contexto en general de lo que fue la gran Tenochtitlan, conocida a día de hoy como la capital de México, Ciudad de México. De acuerdo con Escalante et al. (2015) la gran Tenochtitlán se fundó sobre el lago de México, “El centro, lugar inicial del asentamiento, era una isla pequeña con algunos manantiales y ciénagas interiores, la mayor de las cuales, se conoció después con el nombre de *La Lagunilla*”.

Debido a que el centro de la ciudad era en gran parte agua los mexicas que hasta ese momento habitaban en esta zona se vieron obligados a construir islotes, con estos, según Escalante et al. (2015), los mexicas tuvieron oportunidad de ir construyendo poco a poco la ciudad:

Los islotes se consolidaron con el crecimiento de árboles en sus orillas, como el ahuejote o ahuéxotl, cuyas raíces son muy adecuadas para ese fin. Entre un islote y otro iban quedando canales que siempre facilitaron la circulación en canoas, aunque había además caminos que comunicaban estos islotes y libraban el paso de los canales con pontones de madera (Escalante et al., 2015, p.20).

Es en el centro de la ciudad donde se encontraban los templos de los entonces emperadores, estos contaban con una gran riqueza y diversas formas de culturas. De igual manera se menciona que el Valle de México fue de gran importancia en esta época, debido a que es un anillo de montañas, principalmente formado por volcanes, un ejemplo de las montañas se ubica al suroeste, lleva por nombre Ajusco. Desde los mexicas el Valle tiene una gran cantidad y variedad de recursos que en muy pocas partes del planeta se han juntado, así como también una amplia variedad de flora y fauna.

En esa parte del Valle se ubicaban diversos ríos, de acuerdo con Escalante et al. (2015), descendían de la montaña hacia ríos más pequeños y en época de lluvia se formaba una gran masa de agua. El agua de los ríos llegaba hasta lo que se conoce ahora como Chalco y Xochimilco, se menciona que estas aguas llenaban las chinampas de este último.

Además de los mexicas, se tienen registros de tribus otomíes, sin embargo, los nahuas de migración mexicana fueron los que se movilizaron para que se pudiera formar la gran Tenochtitlan.

En la zona del Valle, es decir, el Ajusco, “Hacia el año 700 a.C., debió asentarse en las faldas de la sierra del Ajusco un grupo otomí, que al abandonar el nomadismo empezó a practicar la agricultura como actividad preponderante.” Al ser una civilización prehispánica y de acuerdo con los registros de Gaspar y Museo Nacional de las Intervenciones-INAH (2016):

Se han encontrado restos de dioses, lo que demuestra que esos pobladores adoraron fenómenos naturales. También hay evidencias de que utilizaron el riego, el sistema de terrazas para sus cultivos, trabajaron la cerámica y adoraron a dioses de la fertilidad (Gaspar y Museo Nacional de las Intervenciones-INAH, 2016, p.63).

atractivos del volcán Xitle en CDMX. Infobae.
<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/07/tuneles-de-lava-y-campamentos-en-el-crater-estos-son-los-atractivos-del-volcan-xitle->

Sobre este dato, tuvimos la oportunidad de charlar con el Custodio de la Historia del Pueblo de Santo Tomas Ajusco, quien nos dio acceso a los documentos reescritos de dicho pueblo donde se menciona que efectivamente se tenía en esta zona una gran veneración a la Diosa Benéfica del Volcán del Xitle. Ésta forma parte de una leyenda prehispánica, donde se tenía la creencia que esta Diosa ayudaba a los Tecpanecas, sin embargo:

Un día unas personas profanaron a la diosa y desde ese momento vino la mala suerte. Tenían que dejar la Tierra del Xitle porque se volvió estéril y ya no se podía sembrar (...) en la época postclásica se hizo un centro de población de la Pirámide Tequipa, que se localiza al sur del presente pueblo. (...) otro remanente precortesiana, es una piedra labrada que se encontraba en el Pico del Ajusco y fue utilizada por los pueblos de los alrededores para adivinar o proveer cuál de los pueblos iba a tener la mejor cosecha en el año venidero (s.f.).

Los pobladores de esta zona hacían los pagos por sus buenas cosechas a la Diosa Benéfica con pieles, maderas, piedras y maíz, para este momento, en el Valle se ubican dos grupos que hacían este tipo de pagos, uno de estos grupos fueron los Tecpanecas que eran procedentes del centro de Teotihuacán y el segundo grupo fueron los Xochimilcas, sin embargo, esto cambió con la llegada de los españoles a este lugar. Los lugareños ayudaron a los españoles a derrotar a los aztecas, esto

con el fin de evitar seguir pagando tributos, sin embargo, no sabrían que posterior a esto, vendría una colonización.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias (2016) como consecuencia de la conquista se les impusieron a los mexicas nuevas instituciones, un ejemplo es la religión, comenzaron a evangelizarlos, también les impusieron una forma de gobernar, al igual que cofradías y mayordomías, todo esto en conjunto para hacer un culto a los santos, por otro lado se menciona que ante esta circunstancia:

(...) los indígenas las supieron modificar y adaptar a sus necesidades y así surgieron los sistemas de cargos y las mayordomías, centrales para la vida de las comunidades indígenas hasta la fecha. Lo mismo sucedió con las formas de vestir: se incorporaron prendas y materiales europeos, como la lana, pero adaptados de una manera original por los indígenas. Las lenguas tampoco escaparon a este proceso y tomaron a préstamo incontables palabras españolas (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016, p.71).

Ante esta nueva forma de gobierno, se pudo hacer una combinación de ambas culturas con instituciones y cargos impuestos por los españoles, por lo que a los mexicas no les quedó otra alternativa que adaptarse a esta nueva forma de gobernar (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016). Esto trajo como consecuencia la creación de nuevos y complejos cargos que unían lo religioso con lo político:

Los sistemas de cargos consisten en una jerarquía de puestos religiosos y políticos que van desde los muy modestos, como topil o alguacil, hasta los más elevados, como mayordomo, gobernador o presidente municipal. A lo largo de su vida, los miembros de la comunidad (...) van ascendiendo esa jerarquía, ocupando cargos civiles y religiosos cada vez más importantes, en los que adquieren más poder y prestigio. Finalmente, si llegan a los cargos más altos, se incorporan al consejo de principales o ancianos (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016, p.72).

Como se explicará más adelante, este tipo de cargos tiene un gran valor para las personas de la comunidad que, para obtener ese puesto, tienen que cumplir con el requisito de ser originarios del pueblo.

De acuerdo con Medina (2010) a estas comunidades se les impuso una figura cristiana y se unió el nombre que tenían las comunidades hasta antes de la conquista, para así tener presentes ambas culturas en la comunidad, como por ejemplo los pueblos de Xochimilco, Milpa Alta o Iztacalco, o bien el nahua, como en San Pedro Mártir, Los Reyes y La Magdalena. Estos son ejemplos de lo que ahora se conoce como pueblos originarios de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias (2016) diversos pueblos indígenas fueron la continuación de los poblados antiguos debido a que ya existían y que fueron reconocidos por la Corona Española. Estos continuaron hasta mediados de los siglos XIX y XX debido a la movilidad que hubo por parte de los españoles.

En la Revista digital, Ciudad Defensora (2020), se menciona que los Pueblos Originarios son aquellos:

(...) que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y el establecimiento de las fronteras actuales. Conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; sus sistemas normativos propios, su tradición histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de éstas.

Como se mencionó a lo largo de este apartado, desde la época prehispánica los Mexicas, Tecpanecas y Xochimilcas fueron de gran importancia cuando estuvieron en sus tribus como cuando se dio la colonización, ya que sin ellos toda la cultura que existía se hubiera perdido y no se tuviera registro que les otorgara la característica de lo que ahora conocemos como pueblos originarios.

De acuerdo con Semo (2017) los pueblos originarios fue un término que comenzó a ser usado a mediados de los noventa, antes de esta época se les conocía a todos los pueblos como pueblos indígenas:

Los primeros en utilizarlo fueron los mensajeros y los cronistas españoles, que se vieron obligados a definir a ese otro sobre el cual ejercerán una larga dominación. Indígena e indio son palabras que, por su procedencia, tienen poco en común.

Indígena proviene del latín *inde* (del país o la región) y *genos* (originario o nacido) (Semo, 2017).

Este término se usó por más de tres siglos, de hecho se sigue usando en la actualidad, con menor frecuencia, sin embargo se menciona “Que la noción de indígena haya perdurado en el siglo XVI –y de ahí hasta nuestros días– es un misterio que los historiadores aún deben descifrar” (Semo, 2017), puede ser que se siga usando por costumbre, respeto, distinción, realmente no se puede explicar porque se sigue usando, sin embargo, podemos decir que es de gran importancia ya que así se tiene presente el origen y raíz que tienen las personas.

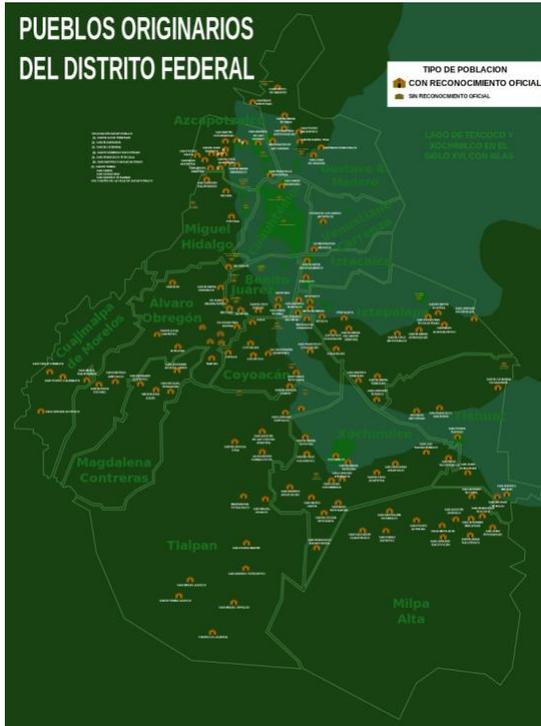
Como se mencionaba anteriormente, *pueblo indígena*, era el único término que había por herencia de los españoles, sin embargo, los relatos de la revolución:

(...) hicieron frente a este dilema con una noción antigua: la franja moral. Una noción que proviene de la economía del misterio de la religión: los indígenas como parte del corpus de la nación, pero de su corpus clientelar, su franja de eterna exclusión
(...) El concepto de indígena devino una fuente de orgullo, ironía y confiscación (Semo, 2017).

Menciona Semo (2017), que es entonces cuando, los ahora llamados pueblos originarios, comenzaron a tomar popularidad entre los habitantes, sin embargo, este nuevo término causa conflicto en diversas personas ya que, se considera como “un desplazamiento de la noción indígena por la de pueblos originarios, es tan solo un ligero golpe al criollismo del imaginario nacional.”

En el próximo capítulo, explicaremos que es un pueblo originario, cómo impacta este en la cultura de la ciudad y, sobre todo, el papel que tienen las mujeres en éstos, específicamente en la planeación de las fiestas patronales.

1.2 Pueblos originarios del Sur de la CDMX

Mapa 1. Fuente: colaboradores de Wikipedia. (2023). Pueblos originarios de Ciudad de México. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios_de_Ciudad_de_M%C3%A9xico#/media/Archivo:Pueblos_Originarios_DF_MEXICO.svg

El sur de la Ciudad de México está compuesto por cinco de las 16 alcaldías, las cuales son Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán.

Milpa Alta viene del náhuatl *milpan*, término con el que se designa cualquier campo cultivado. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias (2016) los primeros pobladores de esta alcaldía fueron del siglo XII, conformado por un grupo de Chichimecas que había llegado al Valle de México. Según el portal web del Gobierno del México (2021), esta alcaldía cuenta con 12 Pueblos Originarios, los cuales son: San Pedro Atocpan, San Bartolomé Xicomulco, San Jerónimo Miacatlán, San Lorenzo Tlacoyucan, San Agustín Ohtenco, San Antonio Tecómitl, Santa Ana Tlacotenco, San Francisco Tecoxpa, San Juan Tepenahuac, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec y Villa Milpa Alta.

La alcaldía Xochimilco, viene del náhuatl *xochi(tl)*= flor, *mil(li)*= milpa o sembradío y *co*= lugar, que en conjunto significa: “en el sembradío de las flores”, “Los primeros habitantes de Xochimilco fueron las tribus preclásicas de Cuicuico, Copilco y

Tlatilco y, durante el periodo clásico, los Teotihuacanos” (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016). Esta alcaldía cuenta con alrededor de 14 Pueblos Originarios, que tienen por nombre Santiago Tulyehualco San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas Zacapa, San Lorenzo Atemoaya, Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlalnepantla, San Andrés Ahuayucan, San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca, Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Tepepan (Alcaldía Xochimilco, s.f.).

Por otro lado, la alcaldía Tláhuac, cuyo significado es “En el lugar de quien cuida el agua” se fundó en el año 1222 d.C., cerca del centro del antiguo lago de Xochimilco, sus primeros pobladores fueron los chichimecas. Antes de 1854, Tláhuac pertenecía al Estado de México, sin embargo, en ese año, la alcaldía se incorporó al territorio de Xochimilco. Según la página web (s.f.), esta alcaldía tiene 7 Pueblos Originarios: San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl y Santiago Zapotitlán.

Coyoacán, se compone de tres voces nahuas: coyotl= coyote; hua= posesión y can= lugar, por ende significa “lugar de los que tienen o poseen coyotes”, se menciona en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias (2016), que esta alcaldía tuvo su origen antes de la erupción del Xitle, las primeras comunidades se asentaron en lugares como Copilco y Cuicuico, también se menciona que los tepanecas, quienes contaban con una gran organización, conquistaron los imperios más débiles y se establecieron en Coyoacán alrededor de 1332. De acuerdo con el portal web de Ciudad de México (s.f.), al igual que la alcaldía Tláhuac cuenta con solo 7 Pueblos Originarios, Churubusco, Copilco, La Candelaria, Los Reyes Hueytilac, San Francisco Culhuacán, San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa.

En este trabajo nos enfocaremos en la alcaldía Tlalpan, cuyo nombre viene del náhuatl, “tlalli” (tierra) y “pan” (sobre), se añadió la palabra “firme” porque

corresponde a un sitio ubicado en las costas del lago de la Gran Tenochtitlán. Su significado en conjunto es: “Lugar de tierra firme”, lo que ahora conocemos como Tlalpan fue anteriormente ocupado por dos pueblos fundamentales, lo primero fue de un grupo de origen xochimilca que pobló lo que ahora es Topilejo, el segundo fue de Tecpanecas, este fundó el actual San Miguel Ajusco (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016). De acuerdo con el portal web Patrimonio cultural de Tlalpan, se encuentran en esta alcaldía 12 Pueblos Originarios, los cuales son: Chimalcoyoc (La Asunción), Magdalena Petlacalco, San Agustín de las Cuevas Tlalpan, Parres El Guarda, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla y Santo Tomás Ajusco.

La importancia que tienen los pueblos originarios cada día es mayor ya que, son estos con sus usos, costumbres y tradiciones lo que ayuda a las comunidades a formar su identidad, tanto individual como comunitaria, de acuerdo con Romero (2009) “Las actividades comunitarias funcionan como detonadores del sentido de pertenencia y por consiguiente de identidad común frente a los del otro pueblo o frente a los habitantes “no originarios” o “avecindados””.

En dichas actividades se incluyen las fiestas patronales, diversos eventos religiosos, recolecciones económicas, trabajos comunitarios, entre otras. Son todas estas actividades las que le dan el sentido de identidad y pertenencia a cada pueblo ante la comunidad que lo conforma y ante el resto de los pueblos.

Un ejemplo de eventos que les otorgan a las comunidades el sentido de identidad, son las fiestas patronales, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias (2016), estas forman parte de un *ritual comunitario*, como lo denomina la profesora María Teresa Romero Tovar, este ritual se va haciendo a lo largo de los años en las comunidades, principalmente dirigidos por personas nativas de la comunidad, se menciona que:

(...) es el espacio que condensa las creencias compartidas. El ciclo festivo puede mantenerse constante, pero puede sufrir modificaciones año con año según las circunstancias por las que pasen los mayordomos encargados de cada celebración. Si bien en el ciclo festivo está incluida la fiesta patronal, la visualización del ciclo anual permite un análisis más detallado ya que así es posible observar la actividad comunitaria permanente a lo largo del año y en ocasiones la identificación de más de un santo patrón (...) (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016, p.3).

Las fiestas patronales son un ejemplo adecuado para ese tipo de planteamiento, ya que estas vienen de generaciones pasadas y se realizan en promedio dos veces al año en un mismo pueblo, en el caso de que tenga más de un *Santo* o *Patrón* como lo llama la comunidad, entonces se realiza más de una fiesta al año, este tipo de acontecimientos son llamados por la profesora María Teresa como *intercambio simbólico*, que también se da en el caso de que en diferentes comunidades se use el mismo santo.

El llamado *intercambio simbólico* es más común entre pueblos de la misma región, por ende, este consiste en visitas de diferentes pueblos, “en el cual los santos son los protagonistas principales y los mayordomos son el instrumento para que se lleve a cabo” (Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 2016) tiene como finalidad implementar relaciones sociales entre pueblos, sin importar la distancia, lo que beneficia a todas las comunidades que participan, ya que, con este tipo de intercambio sus tradiciones y costumbres se van ampliando cada vez más.

Al ser Pueblos Originarios, por ley todos tienen que contar con una organización comunitaria que se basa principalmente en la repartición de cargos, sin embargo, en cada pueblo esta repartición cambia debido a las condiciones sociopolíticas que tiene cada uno. Los principales cargos que hay en estos pueblos son los siguientes: Fiscalías y Mayordomías, Comisariados Ejidales y Bienes Comunales, Asamblea Comunitaria, Comisiones de Festejos, Sub-delegados y Coordinadores Territoriales. Se pueden encontrar en los pueblos con estos mismos nombres o con otros, también existe la posibilidad de que se creen más cargos con la misma

validez, como se mencionó anteriormente, depende de las necesidades de las comunidades.

Es fundamental analizar el hecho de que haya diferentes tipos de cargos, como los que se han mencionado anteriormente, pero más allá de ello, debemos analizar que son mayormente los hombres quienes utilizan esos cargos, tomando en cuenta también la importancia de que todos los cargos sean ocupados por personas originarias de la comunidad, por lo que podemos notar la desigualdad que hay entre hombres, mujeres y avecindados. Esto último por el simple hecho de que se considera que estas personas no se benefician de la comunidad, por ende, no tienen derecho a opinar y decidir sobre lo que pase.

Si bien hay un gran problema de desigualdad, por ejemplo, el caso de las mujeres pueden llegar a tomar buenas decisiones que beneficien a la comunidad, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que las personas encargadas se están basando en las tradiciones de hace muchos años atrás y que muchos de los participantes ya son adultos mayores que no tienen los mismo pensamientos que las personas más jóvenes; de hecho hay un gran problema porque puede ser que además de ser joven eres mujer y a ello se le suma que no eres nativo del pueblo, lo que llevaría a un conflicto entre la comunidad por el hecho de la desigualdad que se presentaría en un caso así, son muchísimos los casos que hay respecto al tema. Lo anterior muestra constantes desacuerdos por tensiones generacionales, de género y entre originarios y avecindados que dan cuenta de que la vida comunitaria no siempre es armónica ni equitativa.

Otra característica importante de los pueblos originarios, según Romero (2009), es lo que se denomina *conciencia histórica*, que se transmite de generación en generación, ya que los antepasados consideran este tipo de conciencia como el origen de sus tradiciones comunitarias. En diferentes pueblos esta conciencia y anécdotas que se transmiten, se refuerzan con piezas antiguas de cerámica o imágenes labradas, por ejemplo, en el caso de los pueblos del sur de la Ciudad de

México, las anécdotas se sustentan con viejas pirámides, cuevas entre los cerros o viejos cuarteles.

Son en conjunto estas dos características las más importantes y notorias en los pueblos originarios las que ayudan a que se cree la identidad y pertenencia basándose en la cultura, como se mencionó, cada pueblo tiene una manera particular de hacer sus tradiciones y costumbres, sin embargo, tomaremos las que en el sur de la Ciudad de México son comunes.

1.3 Hacer cultura desde el sur de la CDMX

Hacer cultura se llama a los conjuntos y modos de vida, costumbres, conocimientos, grupos sociales y tradiciones que se encuentran en un determinado lugar y que pertenecen a éste, como es en este caso a los pueblos originarios de la Ciudad de México.

En los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México hacer cultura es de gran importancia ya que crea el sentido de identidad y pertenencia en las comunidades, como se menciona en los Derechos Indígenas en la Ciudad de México, estos pueblos tienen el derecho de preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, etc.

De igual manera tienen el mismo derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, ciencias y tecnologías que sean una forma de conocimiento de las propiedades de la flora y de la fauna, así como juegos y danzas tradicionales originarias de estas comunidades.

Para que sea posible ejercer estos derechos, se menciona en la Constitución para los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, que se tiene que crear un órgano público encargado de cumplir con estas disposiciones, las personas de la comunidad podrán recurrir a este organismo para

resolver cualquier inquietud o para hacer valer sus derechos, si es que no creen que están siendo respetados. Este órgano a su vez los va a representar ante un consejo cuya función va a ser la implementación de todas las políticas y derechos que tienen estos pueblos para así garantizar el ejercicio de autonomía y verificar que se estén llevando a cabo sus derechos.

Por otro lado, las alcaldías de la Ciudad de México tienen la obligación de promover la participación de los pueblos originarios en las actividades de participación política y pública, a su vez las alcaldías tienen que asegurar que van a preservar el patrimonio, la cultura, la identidad y festividad de los pueblos, estableciendo mecanismos que faciliten el derecho de preservar y desarrollar las actividades que sean necesarias para preservar la cultura e identidad de los pueblos.

De acuerdo con Medina (2010) las comunidades de los pueblos originarios del sur de la CDMX:

(...) expresan una condensación cultural en los diversos ciclos festivos que componen su calendario ceremonial anual. Cada ciclo constituye un espacio organizativo e institucional que tiene sus propias secuencias rituales, articuladas y marcadas por actos colectivos públicos y por una ordenada actividad de numerosas familias y miembros de la comunidad (Medina, 2010, p.17).

Es decir, cada evento religioso importante en la comunidad se organiza de una forma meticulosa y particular para que se pueda llevar a cabo la celebración en cuestión de meses o incluso semanas, ya que para estas comunidades realizar estas fiestas representa una parte de la cultura que la conforman desde hace años.

Este tipo de eventos religiosos son para los pueblos originarios muy importantes y los que les ayudan a mantener su identidad. Como se mencionó anteriormente, este tipo de eventos son los que principalmente se mantienen con la *conciencia colectiva*, ya que son las principales tradiciones que se han transmitido de generación en generación, formando así otra característica importante de estos pueblos y

reforzando la cultura que es parte de ellos, como podremos ver más adelante con los testimonios que obtuvimos.

Otros eventos importantes que forman parte de la cultura de los pueblos originarios y que forma parte de una conciencia comunitaria, son las votaciones para elegir a los gabinetes representantes de los pueblos, que tiene como principal condición, haber nacido en el pueblo, que los padres sean originarios del lugar y/o estar emparentado con las principales familias. Como se mencionó, este gabinete es de gran importancia porque será el que representará al pueblo en un máximo de tres años ante las autoridades gubernamentales.

Los requisitos anteriores también son una pieza importante para que los habitantes sean parte de las organizaciones dentro del pueblo, por ejemplo, para que participen en las organizaciones de las fiestas patronales, en los gabinetes o mesas directivas, etc.

De acuerdo con Medina (2010) personas que no cumplen con los requisitos o que llegan a vivir a ese pueblo, se les denomina *avecindados*, para ellos no será posible participar en los grupos y organizaciones del pueblo, por el simple motivo de que no son originarios, se podría decir que llegan a ser señalados por la misma comunidad como personas ajenas y que no tienen ningún derecho dentro del pueblo, un ejemplo de esto es cuando mueren. Para una persona originaria al morir, los familiares tienen que presentar los recibos donde se demuestre que él o ella ayudaba y cooperaba al pueblo, de esta manera se le cobra una pequeña cantidad y se le otorga un lugar en el panteón comunitario, sin embargo, para los *avecindados* la situación es diferente, ya que al no ser originarios no se les puede dar un lugar en el panteón debido a que no son del pueblo, existen casos en los que se hagan excepciones, donde sí se les otorgue un lugar en el panteón, pagando una suma exagerada de dinero.

Otro ejemplo de las situaciones con los vecindados son las faenas que consisten en hacer trabajo comunitario que tiene como fin fortalecer a los pueblos y al mismo tiempo permitir que los participantes se relacionen, de igual manera en esta actividad se hace la repartición de tareas para que sea posible llevar a cabo este evento.

Las personas que pueden participar en esta actividad son los originarios de la comunidad, ya que son los únicos que pueden hacer uso de diferentes espacios dentro de la misma, por ejemplo, los vecindados no pueden hacer uso del panteón comunitario, por ende, tampoco pueden participar en las faenas de limpieza de este y tampoco pueden hacer uso de los espacios públicos de la comunidad.

De acuerdo con Investigaciones Parlamentarias (2016), las faenas las encabezan principalmente hombres originarios del pueblo y de avanzada edad, en esta participan en su mayoría los varones adultos, ya que estos son considerados como los “capitanes” debido a que son los encargados de tomar las decisiones de dónde, cómo, y cuándo se van a hacer las faenas, por otro lado, las mujeres y jóvenes, son totalmente desplazados de esta actividad al igual que los vecindados, esto porque:

Estos individuos y grupos influyentes pueden manipular o presionar a la asamblea para que tome decisiones que les convienen e incluso expulsar a los miembros que no estén de acuerdo con sus posiciones (Investigaciones Parlamentarias, 2016, p.87).

Es por ese motivo que los participantes se basan en la cultura que tienen, para participar y llevar a cabo esta particular actividad, ya que para ellos:

El trabajo comunitario es una de las formas más importantes de la participación que todos los adultos varones deben realizar en las obras colectivas de beneficio general, como la construcción de caminos, edificios públicos, obras de drenaje y electrificación, clínicas e iglesias y capillas, de acuerdo con un sistema de turnos. (...) No es remunerado, pues se considera obligatorio (Investigaciones Parlamentarias, 2016, p.87).

Como se mencionó anteriormente estas características son cumplidas únicamente por personas nativas del pueblo, es decir, que hay una exclusión de personas que no nacen o no pertenecen a una familia originaria del pueblo, porque se debe mencionar que no necesariamente nacen en el pueblo todos los habitantes considerados originarios sino que vienen de familias que llevan muchas generaciones viviendo en el pueblo; es por ello que las personas que cumplen con lo anteriormente dicho tienen ese privilegio de tomar ciertas decisiones que no todos en el pueblo tienen, pero no olvidemos que no es solo pertenecer a un tipo de familia, sino que son diferentes características que se cumplen para poder participar de dicha manera. Con ello podemos notar que hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres porque una cosa es dar la opinión y otra muy diferente es que tomen la decisión.

La situación con los avecindados es bastante particular, ya que como se ha mencionado, ellos no tienen ningún derecho sobre las decisiones que se tomen sobre el bienestar del pueblo o en este caso, sobre las fiestas patronales, no se les pide ningún tipo de aportación, por ende, tampoco obtienen los beneficios que se les da al ser partícipes y que se pueden reflejar a futuro.

Al existir esas diferencias y desigualdades, es importante analizar que a pesar de que las decisiones sean tomadas únicamente por personas nativas del pueblo van a ser totalmente correctas o incorrectas, ya que puede que muchas veces las personas que han sido excluidas de dichas decisiones logran tener buenas aportaciones o soluciones a los problemas que se están enfrentando. Es cierto que el hecho de que no todos participen en las decisiones del pueblo causa conflictos entre los habitantes, ya que los que no son originarios del pueblo, es decir, los avecindados, de alguna manera no tienen derecho a dar alguna queja simplemente porque no pertenecen al pueblo.

Esta característica podría parecer una práctica exagerada e incluso no creíble, sin embargo, es parte de la cultura que forma a los pueblos originarios del sur de la

Ciudad de México, como se menciona para estos pueblos el hecho de pertenecer a las comunidades y de ser nativos les otorga cierto prestigio que no todos obtienen, como ya se ha mencionado anteriormente.

Por último, la cultura comunitaria obtiene más importancia en lo que se conoce como *promesas o correspondencias*, que consisten en que:

(...) los representantes de cada pueblo se presentan con los estandartes, o incluso con las imágenes mismas de los santos patrones, acompañados por las autoridades correspondientes y desarrollan un elaborado ritual compuesto de música, danzas, cohetes, incienso y largos parlamentos formales (Medina, 2010, p.21).

Esto es parte importante de las comunidades, ya que es en estos eventos donde ellos pueden demostrar toda la cultura que tienen en sus pueblos y hacer notar que tienen presente el sentido de identidad y pertenencia, al mismo tiempo que comparten sus tradiciones para así dar a conocer su cultura e igual, con este tipo de eventos los pueblos pueden ampliar sus conocimientos y tradiciones para así ir formando nuevas perspectivas y modos de hacer cultura, sin afectar o cambiar a las que ya están presentes desde hace años.

1.4 Las festividades de los pueblos originarios: unión y pertenencia

El sentido de pertenencia es por supuesto una pieza clave en las festividades de los pueblos originarios, pues, la pertenencia social “Implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad” (Giménez, 1997), es decir, que las personas al estar dentro de la colectividad conformada por otras personas, de igual manera sienten que pertenecen a esa misma porque comparten los mismos intereses; en el caso de las fiestas patronales como se ha mencionado antes, hay un sentimiento de lealtad, ya que las personas que aportan de diferentes maneras para que se lleven a cabo dichas fiestas lo hacen con el afán de mantener esa lealtad religiosa, es decir, esa lealtad para con los santos o con Dios.

Al existir una identidad que nos permite relacionarnos con otros al mismo tiempo se da el sentido de pertenencia, ya que estamos siendo parte de uno o varios grupos. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias (2016), el sentido de pertenencia en estas comunidades se da principalmente en las personas que son originarias de estas, ya que, “pertenecen a ese espacio y el espacio les pertenece, y como originarios son herederos de tradiciones.”

Esto nos permite entender que tan arraigado se tiene en la comunidad el sentido de pertenencia, por ejemplo, las personas que crecieron en una comunidad y que se conocen de varias generaciones van formando lazos íntimos y de pertenencia, el apoyo que hay entre ellos es muy grande, en cambio, con los ajenos es una situación diferente debido a que como son personas que llegaron a ese lugar y nadie los conoce se les rechaza, muchas veces de manera inconsciente.

Las festividades son ciertamente importantes para los pueblos originarios, de esta manera podemos decir que hay un sentido de pertenencia de quienes participan en estas como lo son las fiestas patronales, es importante mencionar que estas festividades permiten la interacción entre las personas, es decir, que “la fiesta como expresión de la cultura popular tradicional contiene en sí la potencialidad de reforzamiento de lo comunitario en la práctica social” (Escudero, 2017), los pueblos al poner en práctica sus festividades, representan una unión de la comunidad y por supuesto que un sentido de pertenencia que podemos decir que sin uno de estos dos sería difícil que se realicen dichas festividades.

Si analizamos la relación que hay entre unión y sentido de pertenencia en los pueblos originarios de la CDMX, podemos ver que las personas se identifican con todo este proceso, con esas festividades, debido a que se ven reflejados en el otro, pues, hay un sentimiento de lealtad y es de esta manera que su compromiso con Dios y con los demás es tan importante para la comunidad, pues cuando se festeja algo en los pueblos, podemos notar esa unión que las personas reflejan a través de las acciones que tienen con los demás.

Es importante mencionar que esta lealtad está claramente ligada a la divinidad, pues, es común que estas festividades sean llevadas a cabo con una finalidad de fe, por ejemplo, se puede esperar que con la participación en estos festejos se cure alguien de alguna enfermedad o se puede hacer después de haberse curado de su enfermedad, así mismo puede ser en agradecimiento o petición por las buenas cosechas al santo, pero esto son solo ejemplos porque no es así en todos los casos, no debemos de perder de vista que son tradiciones.

Respecto al tema de la divinidad podemos mencionar que hay en estas personas algo más allá de las fiestas, buscan ciertamente su tranquilidad, pues, si analizamos un poco, los humanos necesitamos de algún modo estar bien de diferentes maneras. El caso de la paz mental va de la mano con lo que hagan las personas que están a nuestro alrededor sobre todo a las personas que apreciamos más, entonces, si hay alguien que le pide a Dios por su familia al mismo tiempo está pidiendo por ella misma; es de esta manera que con las fiestas patronales al intentar estar bien con los demás van a estar bien con Dios, lo que les da cierta tranquilidad y satisfacción personal.

Como ya se ha mencionado anteriormente “esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada” (Giménez, 1997), esto nos permite entender de manera más rápida lo que se ha venido mencionando, ya que todos cumplimos algún rol dentro de una colectividad a la que pertenecemos porque compartimos los mismos intereses que las otras personas que conforman este mismo o por lo menos la mayoría de los intereses que tenemos coinciden.

El hecho de pertenecer a algún colectivo es importante en la vida de las personas porque se pueden compartir intereses de unos con otros, en este caso nos estamos refiriendo a las festividades de los pueblos originarios las cuales nos permiten ver que estos grupos a los que las personas pertenecen, tienen mucha importancia porque se ha hecho por tradición y como sabemos las tradiciones son sumamente

importantes en los pueblos, por ejemplo, pertenecer a un grupo con cualquier cargo, es un privilegio, ya que esto les permite obtener ciertos beneficios del pueblo, como podría ser poner un puesto, poder ser sepultado en el panteón comunitario, etc.

Retomando el tema de la unión, no podemos dejar pasar la unión familiar que es importante para poder hablar del vínculo que se da en las fiestas de los pueblos originarios, pues, como sabemos, la familia nos inculca muchas cosas y una de ellas es la religión, el tipo de educación o en este caso los usos, costumbres y tradiciones del pueblo.

Las festividades de los pueblos originarios son de índole religiosas o por lo menos la mayoría por lo que al inculcar esa unión en familia sobre esos temas religiosos influyen en la alianza que se tenga con las demás personas que participan en dicha festividad; dicho vínculo es sin duda una pieza fundamental para realizar las festividades de los pueblos. Este último es un ejemplo más de cómo se da el sentido de pertenencia en las comunidades, por ejemplo, un vecindario no le dará el mismo significado y atención a las fiestas patronales como lo hacen los originarios.

Es importante mencionar que:

(...) la religión, dice A. Réville, es la determinación de la vida humana por el sentimiento de un vínculo que une al espíritu humano con el espíritu misterioso cuyo dominio sobre el mundo y sobre sí mismo reconoce y con el cual desea sentirse unido (...) (Ramos, 2019).

Como se ha mencionado la religión es muy importante para muchas familias en los pueblos originarios, por eso cuando hablamos de la unión entre las personas que participan ya sea organizando o yendo a la fiesta, nos referimos a que por hecho de que las personas practican, en este caso, la religión católica hay un sentido de pertenencia ya que la comunidad participa en diferentes actividades religiosas encaminadas a la festividad del santo del pueblo, por ejemplo, los organizadores de las fiestas patronales tienen la obligación de ir a misa todos los domingos, entonces,

con esto podemos entender de manera más clara a lo que resalta Ramos sobre Réville en cuanto a la religión, debido a que hay un vínculo entre lo religioso y las personas del pueblo como lo menciona hay un dominio pero de alguna manera no es visto así sino que se considera se hace por amor a Dios, porque se busca estar más cerca de él y por ello el esfuerzo de hacer la fiesta lo mejor posible. En ese caso, las festividades como parte de la colectividad, entrecruzan elementos de carácter religioso con los identitarios, unos y otros se funden para dar cabida a las múltiples tareas que cualquier fiesta patronal conlleva.

En el caso de la religión “la unión y la fe de venerar al santo que tanto quieren y tanto estiman, es un sentimiento de emoción, de amor que no puede describirse.” (Ramírez, Trujillo, 2020), pues, hay cosas que simplemente no se pueden explicar ya que es cuestión de empatía debido a que estos actos se realizan sin tener una obligación de hacerlo pero como ya se ha dicho, es un acto de lealtad y de devoción hacia el santo del pueblo, es decir, la fe es lo que motiva a las personas a realizar estos eventos.

Lo realmente interesante es que esta unión y sentido de pertenencia no hacen ningún tipo de distinción porque sin importar edad o cualquier otra característica, las personas que lo deseen pueden participar en las festividades con la condición de que sean originarios del pueblo. Tenemos que tomar en cuenta que quienes participan en estos festejos sienten una gran satisfacción luego de *sacar adelante su compromiso*, esto en el caso de quienes la organizan y en cuanto a las personas que participan de maneras diferentes es probable que también tengan cierta satisfacción. Y es que tras las responsabilidades asumidas y el cumplimiento, se construye también una forma de estatus social, de reconocimiento, validación y legitimidad ante el pueblo.

Aquí debemos entender que a pesar de que no hay exclusión de las personas, sí hay una notable división de tareas como se hace tradicionalmente con las mujeres, ya que ellas se encargan de labores de limpieza o cocina, no se les prohíbe

participar en otras actividades, sin embargo, se hace una división de actividades a realizar en donde se les da cuales tienen que realizar, esto no quiere decir que si alguna mujer quiere hacer una actividad con los hombres se le niegue, al final lo que se quiere lograr es *sacar el compromiso*, sin embargo, muchas veces las mujeres no se atreven a hacer algunas actividades por el qué dirán, es decir, que hay hasta cierto punto un límite de la participación en el caso de las mujeres, a pesar de que no hay una norma o algo similar que lo impida, sí hay un límite establecido socialmente, que las mujeres no actúen o realicen diferentes cosas por diferentes cuestiones. Lo anterior muestra que en la aparente “armonía” que supone la organización de la fiesta patronal, prevalecen desigualdades de género que colocan a las mujeres en tareas poco visibles y reconocidas pero necesarias para hacer posible la festividad.

Aunque estas fiestas aparentemente están exentas de relaciones de poder, pues, ya hemos mencionado que son diferentes actividades que se realizan durante las fiestas patronales y con estas, por ejemplo:

Estos mayordomos van adquiriendo autoridad moral frente a la comunidad, de acuerdo con la buena realización de las actividades rituales. Otras figuras de autoridad encontradas son los comisarios ejidales, a veces distinguidos de los comuneros, y los fiscales. Los primeros vinculados con la administración de los terrenos que se tuvieron o que aún se tienen, como en el caso de los pueblos del sur de la ciudad. Y los segundos como encargados del cuidado y resguardo de las iglesias (Romero, 2009, p.51).

Esto nos permite entender que al ocupar un lugar como los mayordomos o los fiscales significa tener muchas responsabilidades y al mismo tiempo permiten tener prestigio con la comunidad, por ejemplo, en Topilejo es común que se hagan organizaciones y estas hacen cooperación entre ellos mismos y con la gente, además contratan una banda o algún grupo para que toque en la fiesta, es decir, que se esfuerzan para tener de alguna manera prestigio entre la comunidad debido a que se opina entre los habitantes cuál banda o grupo tocó mejor; con lo anterior

podemos decir que todo eso significa de cierto modo orgullo y es entonces que al sentirse orgullosos de lo que hacen se esfuerzan más en que todo salga mejor. Estas posiciones privilegiadas en la toma de decisiones por parte de los hombres, les permite socialmente un estatus que les es negado a las mujeres, así la realización y buen éxito de la fiesta pareciera estar en manos y bajo el buen tino de los hombres.

Por otro lado, es importante mencionar que las personas llegan a gozar de esta satisfacción, pero no debemos dejar pasar la otra parte, que son las dificultades y problemas que llegan a tener las personas que organizan las fiestas de los pueblos, pues, muchas veces no coinciden en cómo hacer las cosas, por ejemplo, puede haber problemas sobre qué banda va a tocar el día de la fiesta, sobre quiénes van y quiénes no van a lavar la capilla o si todos van a misa o no, sobre en qué casa se da el desayuno, comida y cena, entre algunas otras cosas. Es de este modo que la fiesta no es llevada a cabo de manera recta, sino que tiene altas y bajas, pero todas estas diferencias son parte del proceso para que la fiesta se realice. Esto muestra que en la aparente armonía conviven los desacuerdos, las tensiones, los conflictos y las diferencias, las cuales en general, suelen resolverse por el “bien” del pueblo.

Es importante mencionar que esta unión y el sentido de pertenencia por supuesto que van a venir acompañados tanto de reglas como de valores ya que como sabemos, en una institución como es la iglesia y la familia no pueden faltar estos mismos, así que si nos referimos más a profundidad sobre la unión y el sentido de pertenencia estos son posibles por lo ya mencionado, por ejemplo, el respeto es indispensable para de alguna manera se puedan regular las relaciones entre los participantes del festejo llevado a cabo, es decir, que al mantener un orden o por lo menos tratar de no sobrepasar límites hay una mejor organización y así mismo dicha unión que logra una comodidad que permite a las personas se sientan en confianza, aunque eso no significa que no tendrán diferencias en cuanto a decisiones que se tengan que tomar.

Por lo tanto, podemos decir que las fiestas patronales son un proceso que permite haya un sentido de pertenencia, que se vea una identidad y que por supuesto se van a compartir diferentes rasgos culturales que se van construyendo a lo largo de los años, lo cual no las exime de diversos conflictos.

1.5 Creando identidad desde las fiestas patronales

Como se ha mencionado, las fiestas patronales tienen un peso importante como tradición dentro de los pueblos originarios de la Ciudad de México, es por ello que resulta conveniente mencionar que estas permiten crear identidad, pues como sabemos cumplen con ciertas características, por ejemplo, en las fiestas patronales se llevan a cabo diferentes actividades, por ejemplo, echar cohetes (Fotografía 2), la quema de castillo, los bailes y danzas, la colecta para los gastos de la fiesta, etc., pues todo esto permite que las personas se identifiquen con esas actividades, por lo tanto, “el concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” (Giménez, 2004), pues, al realizar los diversos tipos de actividades durante las fiestas patronales, se va creando la idea de que es para todos y de todos, que los distingue de otros pueblos, que les hace únicos frente a otros pueblos.

Fotografía 2: Ruby Morán, Quema de cohetes, un llamado a la comunidad

Cada pueblo, mantiene su identidad a partir de sus usos, costumbres y tradiciones, por ejemplo, las fiestas patronales son un reflejo de las tradiciones, en los pueblos de Ajusco, Xicalco y Topilejo celebran a San Miguel Arcángel, pero de manera diferente en cada pueblo, es decir, que las fiestas patronales crean una identidad

irrepetible, auténtica, distintiva porque cada comunidad tiene diferentes rasgos culturales y es lo que las hace únicas es celebrar a un santo.

Por lo tanto, “estas fiestas patronales van conformando un espacio territorial, una identidad, una pertenencia e incluso una función económica y social” (Santillán, 2021), ya que se comparten ciertos elementos culturales que hacen posible la identidad del pueblo, es decir, que las personas se identifiquen con las actividades que se hacen, incluso se pueden identificar con otras personas que cumplen con ciertas características de la cultura que se tiene en los pueblos originarios.

Las personas comúnmente suelen interesarse en cosas que se relacionan con lo que les gusta, en el caso de las fiestas patronales las personas suelen interesarse en las actividades que se realizan cuando se lleva a cabo el festejo, por ejemplo, las misas (Fotografía 3) (Fotografía 4), la quema de cohetes, poner el adorno tanto en las calles del pueblo como en la parroquia (Fotografía 5), (Fotografía 6), etc. aunque muchas veces esto depende de la edad e incluso del género de las personas, pero eso no significa que hay algún tipo de restricción para poder participar en dicha actividad.

Fotografía 3: Ruby Morán, Unión en la comunidad

Fotografía 4: Ruby Morán, Parroquia de San Miguel Topilejo

Fotografía 5: Ruby Morán, Revivir las tradiciones de la fiesta patronal

Fotografía 6: Ruby Morán, Adornos para el patrón

Como lo hemos mencionado a lo largo de esta investigación, la identidad permite a las personas sentirse identificado con ciertas características que se cumplen, por ejemplo, en su pueblo ya que esta identidad tiene diversos tintes que le hacen único o diferente, de acuerdo con Giménez (2004):

Para desarrollar sus identidades -dice Stephen Frosh (1999)- la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Por consiguiente, las contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural tienen que ejercer un profundo impacto sobre el proceso de construcción de la identidad.

Esto nos permite entender de manera más clara que las fiestas patronales cumplen con esos recursos que de una u otra manera harán que los pueblos originarios funcionen de manera diferente, es decir, que no van a ser los mismos actos que tenga ante una situación una persona de un pueblo a una persona de la ciudad, ya que lo que le caracteriza a las personas de los pueblos es la unión que tienen como

comunidad. Así, se va constituyendo un repertorio cultural y social que abona a la identidad y pertenencia de un lugar, todo ello anclado en las diferentes manifestaciones culturales como las fiestas.

Es importante mencionar que en este trabajo estamos hablando de la identidad colectiva, ante esto Giménez menciona que:

Para Melucci la identidad colectiva implica, en primer término, una definición común y compartida de las *orientaciones de la acción* del grupo en cuestión, es decir, los fines, los medios y el campo de la acción. Por eso, lo primero que hace cualquier partido político al presentarse en la escena pública es definir su proyecto propio - expresado en una ideología, en una doctrina o en un programa. En segundo lugar, implica vivir esa definición compartida no simplemente como una cuestión cognitiva, sino como valor o, mejor, como “modelo cultural” susceptible de adhesión colectiva, para lo cual se lo incorpora a un conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos culturales. Implica, por último, construirse una historia y una memoria que confieran cierta estabilidad a la autodefinición identitaria. En efecto, la memoria colectiva es para las identidades colectivas lo que la memoria biográfica es para las identidades individuales (Giménez, 2010).

Dicho así podemos entonces entender que si pensamos en lo que se realiza durante las fiestas patronales es claramente lo que nos dice Melucci, pues, los grupos o colectivos que se encargan de llevar a cabo las festividades lo hacen con una ideología, en este caso religiosa y al mismo tiempo realizan rituales o prácticas que tradicionalmente se hacen en los pueblos y así van creando una memoria colectiva.

Como ya se ha mencionado anteriormente, las personas intentan que las fiestas sean buenas y por supuesto que cada pueblo se va a identificar de manera diferente, por ejemplo, el Ajusco se caracteriza por sus bailes, a los cuales acuden muchas personas, son muy populares, por otro lado, Topilejo también se caracteriza por los bailes, también es muy conocido por su feria del elote, así cada pueblo se caracteriza por diferentes eventos.

Es importante mencionar cómo estas actividades permiten que las personas se sientan identificados cuando se habla de lo que se realiza en estas fiestas, incluso cómo es que puede llegar a ser un orgullo el hecho de pertenecer al pueblo en el que viven, inclusive cuando las personas platican sobre las fiestas de pueblos vecinos llegan a conocerlos por ejemplo, por su forma de bailar o quizá por lo masivas que son sus fiestas, pero todo depende de qué pueblo se esté hablando.

Consideramos muy importante recalcar esto de cómo la identidad va desde lo que son los gustos de cada persona y cómo éstos de alguna manera se van conectando y así las personas se relacionan unas con otras y logran compartir todo aquello que les permite identificarse como un colectivo, sin embargo, también es importante mencionar que no por ser habitante de un pueblo originario significa que los gustos serán únicamente por lo que se realice dentro de éste, es decir, que no te gustará únicamente la banda, de hecho no necesariamente tiene que gustarte lo que se realiza en el pueblo, pues en la construcción de esa colectividad también caben los disensos, los desacuerdos y las diferencias.

Otro punto relacionado con lo anterior es que debemos considerar a las personas que no están de acuerdo con las fiestas patronales, pero tenemos que verlo más allá de gustarles o no, sino que también considerar los pros y contras por ejemplo, el tráfico que se genera, el exceso de basura, ruido desde las 7 am hasta las 4 o 5 am, etc. un ejemplo de esto es el caso de los bailes, pues, a muchas personas les gusta la banda, así que van a la fiesta del pueblo cuando tocan las bandas, que es lo que comúnmente se lleva tanto a la parroquia como a los jaripeos.

De igual manera podemos hablar de las señoras que les gusta asistir a misa y por supuesto que la misa que se lleva a cabo el día en que se festeja el santo del pueblo tiende a ser muy importante por obvias razones; lo realmente interesante de todo esto es la participación todo tipo de personas, pero sobre todo es como las personas se adaptan a todo ese ambiente de las fiestas patronales, las cuales en un pequeño periodo logran compartir cosas tanto materiales como sentimentales.

Como se ha mencionado, las actividades son realizadas por diferentes personas y muchas veces de acuerdo su edad y género, es importante esto último ya que son las mujeres quienes se encargan de realizar las actividades que de alguna manera son más pesadas y por supuesto no son valoradas como debería ya que se ha normalizado, un ejemplo muy interesante es cuando se anuncian los fiscales o mayordomos ya que es común que quien siempre habla es el hombre y no se toma en cuenta que detrás de todo ese baile y fiesta que se llevó a cabo, hubo mujeres que se desvelaron y cansaron atendiendo a la gente que asistió al evento, con ello nos referimos a que siempre se cree que la fiesta consiste en solo bailes y cohetes y no se toma en cuenta que va más allá, es decir, que hay que lavar la parroquia (Fotografía 7), cocinar (Fotografía 8), etc.

Fotografía 7: Ruby Morán, Preparación de la parroquia para la fiesta

Fotografía 8: Ruby Morán, El trabajo invisibilizado de las mujeres

Es importante mencionar que las personas, no todas, se llegan a identificar por las fiestas y lo que se ha mencionado anteriormente, también debemos mencionar que todo esto tiene un tipo de vestimenta que les caracteriza, ya que durante las fiestas patronales es común que haya banda, jaripeo, comida, cohetes, etc. y por supuesto que a este tipo de eventos acuden personas que comúnmente cumplen con un patrón de vestimenta que consiste en pantalón de mezclilla, botas vaqueras y sombrero aunque es menos común en mujeres que en hombres; es por ello que al hablar de esta identidad que la personas tienen está conformada por lo anteriormente mencionado, digamos que va de lo individual a lo general.

Algo muy importante que se debe de tomar en cuenta es lo sentimental, pues, las personas comúnmente buscamos el beneficio de nosotros y los nuestros. En este caso hablamos de temas religiosos, es decir, que las fiestas patronales al ser de índole religioso las personas buscan “acercarse” a Dios, pero lo más llamativo de todo esto es que específicamente durante la fiesta patronal es cuando las personas

expresan sentirse “más cerca de la parroquia y de Dios”; también insistimos en que tanto las misas como la fiesta y todo lo que se realiza durante los días del festejo van a caracterizar a la comunidad. Y es que uno de los ejes vertebrales de las festividades es precisamente la dimensión religiosa, pues como sabemos, fue un instrumento de la conquista espiritual por parte de los españoles para introducir el catolicismo a través de estas prácticas.

No olvidemos que las fiestas patronales son un elemento del cual la parroquia se ayuda para poder mantener a sus fieles y si lo analizamos bien, lo podemos comprobar con el caso de Topilejo, pues, hay mayor asistencia de personas a la misa durante la fiesta patronal, debido a que hay un sentimiento que hace que las personas se sientan satisfechas para con el santo que se está celebrando como con ellos mismos, por ejemplo, es común que en la parroquia esté este sentimiento de lealtad que más a fondo permite que las personas sientan que al hacer las cosas bien, *tendrán un lugar en el cielo*.

Es importante tomar en cuenta la gran importancia de las fiestas patronales ya que además de representar la identidad, un sentido de pertenencia y al mismo tiempo demostrar esa unión de los habitantes de los pueblos originarios, permiten preservar tradiciones y costumbres dando un sentido de permanencia y continuidad a los pueblos originarios, incluso en el entorno de la gran Ciudad de México.

Es indispensable tomar en cuenta el papel de la religión por ser una institución que tiene un dominio sobre las comunidades sobre todo las rurales, que como son los pueblos originarios tienen tradiciones por ejemplo las fiestas patronales, pero si vamos más allá de estas, podemos decir que este dominio está basado en otros intereses, aunque es importante aclarar que también se busca mantener esas tradiciones que de alguna manera permiten y generan ciertos beneficios a quienes pertenecen y administran la parroquia. Por todo lo anterior, queda claro que la religión es muy importante como elemento constitutivo de la identidad.

Capítulo 2. San Miguel Topilejo, su gente y sus tradiciones

Los pueblos comúnmente se caracterizan por sus tradiciones, por sus usos y costumbres como es el caso del pueblo de San Miguel Topilejo. Es importante mencionar que tanto Topilejo, Ajusco y Xicalco son pueblos que festejan al mismo santo que es San Miguel Arcángel.

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, las tradiciones son de gran importancia en los pueblos originarios, en este capítulo nos enfocaremos en el pueblo de San Miguel Topilejo el cual es un pueblo que cuenta con diferentes festividades.

Topilejo tiene diversas cualidades como son su vegetación, sus espacios, entre algunas otras, por ejemplo, podemos mencionar que se caracteriza por la feria del elote por ende sembrar elote es otra de las cualidades que hay en Topilejo, pero eso lo iremos mencionando en este capítulo.

Mapa 2. Fuente: NOTIMEX. (2014). Tlalpan desea la reconozcan como Pueblo Mágico. El Economista. <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tlalpan-desea-la-reconozcan-como-Pueblo-Magico-20140424-0197.html>

La historia disponible del pueblo de San Miguel Topilejo no ha sido documentada ampliamente, sin embargo, en este trabajo se procura abordar la mayor posible para comprender el contexto que requerimos para llevar a cabo la presente investigación.

Es importante mencionar que “San Miguel Topilejo se ubica al sur de la delegación Tlalpan, Topilejo deriva del Náhuatl Topilan que significa “Lugar de las varas de justicia” (Porras, s.f., p.7).

Con la conquista se notó un movimiento político, demográfico y económico en la urbe de Tenochtitlan, ante esto quedaron pequeños grupos habitacionales y algunos lugares que funcionaban como centros ceremoniales, de las quienes ya habitaban el lugar, además,

La política de congregar a los habitantes en poblaciones durante los primeros años de la Colonia, afectó a los sitios que todavía existían. Así, los que se hallaban más al norte se concentraron en San Mateo Xalpa, Santiago Tepalcatlapan y los sitios sureños al sur de San Miguel Topilejo. (Martínez, 2011, p.40).

Con el paso de los años se fue formando una comunidad que permitirá la unión y un sentido de pertenencia, pues, debemos tomar en cuenta que estas tradiciones no siempre han sido así, sino que han cambiado debido a la conquista, ya que, antes de este acontecimiento tenían diferentes deidades.

De acuerdo con Martínez (2011) primero llegaron los Franciscanos en 1523, después los Dominicanos en 1526 y por último, los Agustinos en 1533.

Fue difícil evangelizar a los habitantes de San Miguel Topilejo, a pesar de que aplicaron diferentes estrategias para poder lograrlo y se terminó imponiendo el cristianismo, por lo que para lograr que los habitantes estuvieran en una parroquia se construyó una en San Miguel Topilejo. Es importante mencionar que se tuvieron que destruir centros donde realizaban ceremonias:

Esto explica por qué la iglesia de San Miguel Topilejo se encuentra sobre un significativo desnivel, pues fue erigida sobre lo posiblemente haya sido un Teocalli (centro ceremonial), donde sus habitantes realizaban ceremonias a sus deidades; muy probablemente algunas de ellas estaban relacionadas con el ciclo agrícola y en su lugar es colocada la figura de San Miguel Arcángel sustituyendo a las deidades que aquí se adoraban y convirtiéndose de esta manera en el patrono del pueblo (Martínez, 2011, p.41).

Podemos decir que la sustitución de una religión por otra es el punto clave dentro de los tres periodos que Martínez (2011) analiza sobre Cabrero ya que se sustituyeron deidades y prácticas, usos y costumbres de los habitantes del pueblo, pero la parte más importante de este proceso es la sustitución de sus deidades por San Miguel Arcángel, es ahí donde podemos decir que hay una nueva era, es el inicio de esas tradiciones y costumbres que analizamos en esta investigación.

Algo importante que se debe mencionar es que fue “hasta 1547 cuando Topilejo recibió los títulos de confirmación de su fundación los cuales consistían en 12,650 hectáreas, 760 de temporal, que podían ser cultivadas y 7,700 de pastizales” (Iturralde, s.f., p.11). Este hecho permitiría más tarde, el reconocimiento jurídico de la comunidad.

Debido a que hubo muchos problemas e irregularidades respecto a las propiedades

(...) el 22 de mayo de 1879 se formó “la sociedad agrícola de Topilejo”, ante el notario Ignacio Burgoa, con la participación de 432 comuneros (290 hombres y 142 mujeres) jefes de familia dirigidos por Francisca Morales, Felipe Madrigal y Felipe contreras (...) (Iturralde, s.f., p.11).

De esta manera podemos entender que Topilejo se va formando producto de una serie de tensiones de corte religioso y agrario, si analizamos más a fondo estas cuestiones de las propiedades, son un punto importante para el desarrollo de la comunidad de San Miguel Topilejo la cual va a permitir que con el paso del tiempo

los lugares se vayan adaptando en cuanto a la formación de los espacios que se utilizan actualmente para llevar a cabo las fiestas que se hacen tradicionalmente.

De acuerdo con Iturralde (s.f.) en 1944 el general Manuel Acosta pretendía llevar a cabo un proyecto que consistía en crear granjas, proponía iniciar en Topilejo y consiguió un decreto y también 4000 hectáreas para realizarlo, consistía en crear 16 granjas con casa habitación, instrumentos de trabajo, fertilizantes y también semillas que los beneficiarios tendrían que pagar en tres años, sin embargo, ni ejidatarios y comuneros aceptaron por ende buscaron traer a otras personas principalmente de Coahuila y los habitantes del pueblo no estuvieron de acuerdo y los problemas fueron creciendo hasta el punto de que el gobierno mandó tropas en 1949, y para 1950 el ejército zapatista solicitó que se retirara el ejército.

Con esto podemos entender que San Miguel Topilejo ha resistido ante iniciativas gubernamentales o de empresas privadas de imponer proyectos que pudieran transformar su cultura, lo cual sería un gran cambio ya que durante muchos años han logrado mantener sus costumbres y tradiciones sin embargo, eso no significa que usos, costumbres y tradiciones hayan cambiado, a lo que nos referimos en este caso es que dichos proyectos pudieran modificar e incluso erradicar los modos de vida de las personas y al mismo tiempo, sus tradiciones, además de que como pueblo originario perdería validez ya que pasarían de ser tierras comunales a tierras del comprador, ya sea gobierno o empresa privada, es decir, que en esas áreas ya no se tomaría en cuenta la opinión de los pobladores.

El año de 1968 es significativo para el pueblo de San Miguel Topilejo ya que ocurrió un accidente de un camión a exceso de velocidad cerca del panteón del pueblo a la altura del Caracol, resultando varios muertos y heridos que no fueron indemnizados y que generaron una gran movilización del pueblo y otros actores, incluso hubo comités apoyados por alumnos universitarios. Estos acontecimientos permiten comprender que a pesar de que Topilejo es un pueblo con muchas dificultades,

históricamente han logrado mantener una unión y resistir a los embates de iniciativas privadas o acontecimientos cotidianos terribles.

2.1 Los pobladores de San Miguel Topilejo

San Miguel Topilejo, además de caracterizarse por sus fiestas, también se le conoce por la siembra de elote en sus tierras, aunque es importante mencionar que en estos últimos años ha disminuido dicha actividad por diversos factores.

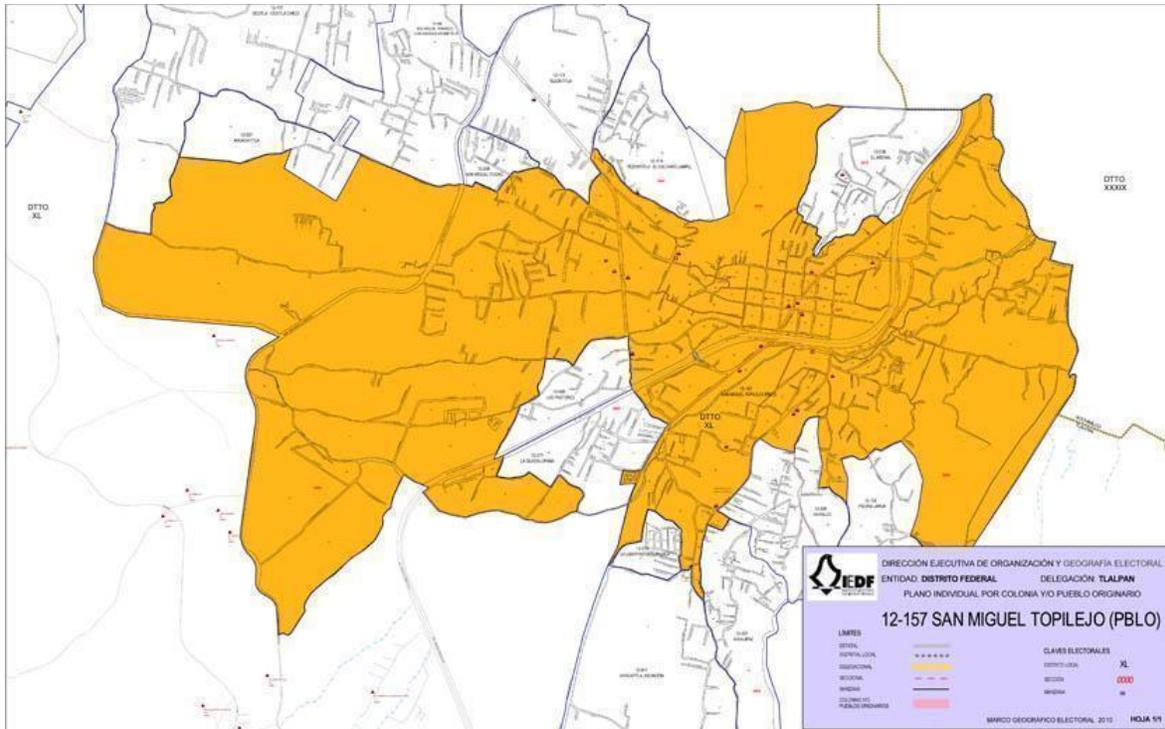

San Miguel Topilejo. (2023). Gobierno de la Ciudad de México. <https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/san-miguel-topilejo-2/?lang=es>

Un espacio socioeconómicamente importante es el mercado del pueblo, ya que dentro de este mismo se dan distintos tipos de relaciones que permiten la interacción de las personas,

El Mercado Benito Juárez de San Miguel Topilejo, o simplemente el Mercado de Topilejo, está justo al sur del fantástico atrio de la Parroquia de San Miguel. De hecho, el relativo caos del mercado puede explicar históricamente la supervivencia

del gigantesco atrio. Es uno de los mercados menos formales de los muchos mercados públicos de Ciudad de México. Probablemente se asemeja mucho más a un tianguis tradicional, es decir, a un mercado callejero, que al gigantesco edificio cerrado que se encuentra en otros pueblos pequeños de Tlalpan. Y este mercado suele extenderse a las calles aledañas, y alrededor del frente del atrio de la iglesia hacia la calle Morelos y hacia el sur a lo largo de los callejones (México City, s.f.).

Es importante mencionar que muchos habitantes del pueblo se dedican al comercio informal, hay quienes se dedican a la venta de frutas y verduras, otras personas se dedican a la venta de carne, pollo, especias, hay quienes venden flores, comida corrida, quesadillas, tacos, entre otras cosas.

Algo muy importante que se hace en Topilejo es la venta de productos que se han sembrado en las tierras del pueblo como lo es el elote, haba, chícharo, flor de calabaza, entre otros. En cuanto a esta situación lo que nos llama la atención es que la mayoría de las personas que se dedican a la siembra y cosecha de los

productos son comúnmente personas adultas, es decir, que poco a poco los más jóvenes se van a alejando de dichas prácticas.

Es importante mencionar que Topilejo no ha escapado a los procesos de urbanización como parte de la gran Ciudad de México. Desde los años cuarenta, la mancha urbana comenzó a “invadir” los territorios de los pueblos originarios. La urbanización se expresa de muchas formas, desde el intercambio de productos que va desde lo que se produce en Topilejo y llega a las zonas más urbanas de la propia Ciudad, hasta todos los productos de los que el pueblo se abastece, principalmente en la Central de Abastos en Iztapalapa. Muchos de esos productos adquiridos hacen posible en parte la propia festividad, de tal manera que se ha ido articulando una relación de dependencia comercial entre Topilejo y la zona más urbana. En charlas con los organizadores de la fiesta, los fiscales y mayordomos señalan que se organizan para viajar a otros lugares y comprar lo necesario para realizar las actividades encaminadas a la fiesta patronal.

Sin embargo, no sólo se intercambian productos, el ir y venir de los pobladores es una muestra más de esa relación dependiente. Así el pueblo “baja” a laborar en la Ciudad y cientos de estudiantes se desplazan diariamente en búsqueda de mejores ofertas educativas.

Mercado Benito Juárez de San Miguel Topilejo. (2023). Gobierno de la Ciudad de México. <https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/mercado-topilejo/?lang=es>

En cuanto a que Topilejo distribuía semillas, menciona Gareis (2018) que dicho pueblo ha sufrido transformaciones en su manera de sostenerse económicamente debido a que los campesinos pasan de la lógica de autosustentarse, a la lógica de la ganancia, es decir, se pasa de la satisfacción de necesidades al comercio. También se menciona que, ante la nueva forma de consumo:

(...) existe en Topilejo una asociación campesina que, a través de un proyecto de financiamiento del gobierno, hace 2 años comenzaron a pensar un proyecto para hacer productos procesados con maíz criollo: tortillas, harina, tostadas, entre otros, a nivel industrial. La meta que poseen es poder centralizar la producción de distintos agricultores de la zona para poder darle un valor agregado a través de la industrialización (Gareis, 2018, p.105).

Sin embargo, ante diversas dificultades que representa este y otros programas de “apoyo” para los pobladores, de acuerdo con Gareis (2018) se sigue con la producción del maíz u hortalizas y criadero de animales de traspatio debido a que estas actividades son fundamentales en la economía del pueblo, además, estas

están vinculadas a las tradiciones, costumbres, rituales e historias personales y comunales.

Por otro lado, Rodríguez et al. (2022) menciona que conocer las actividades socioeconómicas por parte de los pobladores les ayuda a tener un mejor desarrollo individual al mismo tiempo de obtener más accesibilidad a bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las poblaciones. También se menciona que en Topilejo existen:

(...) áreas que pertenecen a la producción rural agroindustrial, localizadas en la región norponiente de la comunidad. Allí es donde los agricultores de la zona son los que realizan la producción de: avena forrajera, elote, maíz grano, papa, chícharo, rosa, peral, higo, manzano, ciruelo y durazno (PDDU Tlalpan, 2010), sobresaliendo los cultivos de maíz y avena con 3 mil 490 hectáreas ocupadas, una producción de 4 mil 984 toneladas y un rendimiento promedio de 1.48 toneladas por hectárea, realizándose en condiciones de temporal y en ciclo de primavera verano, en algunos casos se vende como elote a mediados de septiembre (Rodríguez et al., 2022, p.434).

Todos estos productos son vendidos por los pobladores en el mercado local del pueblo, aunque no es el único lugar en el que los venden, dicho mercado se basa y sustenta en las mismas “actividades agropecuarias y pecuarias que desarrollan pequeños grupos familiares de comuneros o ejidatarios” (Rodríguez et al., 2022, p.434). Ante esto, Rodríguez et al. (2022) menciona que:

La posibilidad de que las comunidades pertenecientes a Topilejo comercialicen sus productos permite identificar la convivencia en un espacio, tanto las actividades primarias pertenecientes al ámbito rural y las actividades terciarias con nuevos servicios pertenecientes a un espacio más urbanizado (...).

Ante el aumento de estas actividades, el traslado de la ciudad al pueblo de Topilejo, y viceversa han necesitado que se mejoren las vías de comunicación que hagan conectar ambos polígonos entre sí. Es por ello que la infraestructura pública para la

movilidad y accesibilidad tiene principal relevancia para este tipo de comunidades periféricas (Rodríguez et al., 2022, p.435).

Estas actividades se vieron afectadas recientemente debido a la pandemia de COVID-19, ya que una parte de sus pobladores se vio contagiada del virus, debido a que según Díaz (2020):

La vulnerabilidad para las personas que viven en estas zonas es mayor, puesto que la gran mayoría no cuenta con un vehículo privado y se tiene que trasladar en transporte público a su centro de trabajo, lo cual significa una mayor probabilidad de contagio (...) (Díaz, 2020).

Esto trajo diversas consecuencias socioeconómicas en el pueblo, debido a que las principales actividades se vieron afectadas y por ende, la economía del pueblo, dejando una notable inestabilidad, principalmente en el mercado principal de Topilejo, debido a que la mayoría de los vendedores son nativos de este lugar. Otro problema que dejó el confinamiento y los altos índices de contagio fue la pérdida de productos que sufrieron los vendedores, ya que, al ser en su mayoría frutas y verduras, no se lograron conservar por todo el tiempo de inactividad económica.

Debemos mencionar, que no toda la actividad de trabajo está concentrada en el mercado del pueblo, sino que también hay quienes tienen que viajar a la ciudad para poder trabajar.

En cuanto a la infraestructura educativa del pueblo, los habitantes de Topilejo cuentan con un jardín de niños, tres escuelas primarias, una escuela secundaria, una preparatoria y un Instituto Tecnológico, con ello podemos entender que las personas pueden mantener una dinámica un tanto más fácil que si tuvieran que trasladarse a otros lugares más lejanos para que sus hijos puedan estudiar, sin embargo, no debemos ignorar que no todos son beneficiarios para poder estudiar en la escuela o turno que desean; de esta manera podemos entender un poco de cómo es la dinámica de los habitantes del pueblo de San Miguel Topilejo.

En ocasiones existirán diferencias entre los habitantes por distintas razones, a pesar de las diferencias que se tenga entre unos habitantes y otros, se tiene que buscar una solución para poder mantener un orden o por lo menos que las cosas vayan a su ritmo y no sean complicadas.

En Topilejo no puede faltar el señor de los camotes y plátanos machos, el señor de los tamales, es común escuchar a los tortilleros, a la camioneta del fierro viejo, las camionetas que venden agua en garrafón, en el pueblo no falta el señor de las nieves, los puestos de elotes, los puestos de las papas y algunas frituras, los puestos de los postres, las taquerías, panaderías, entre muchos otros negocios que caracterizan a Topilejo, todo ello alrededor de la parroquia, de esta manera podemos analizar que siempre se ha tratado de mantener a la religión en el centro de todo como es el caso del pueblo de Topilejo, que toda actividad gira entorno a la parroquia.

Además de lo mencionado, no podemos dejar de lado lo que Topilejo se caracteriza por contar con muchos espacios con vegetación, incluso desde la experiencia personal, en los últimos años se han vendido muchos terrenos y la gente que habita en el pueblo ha ido en aumento y en conversaciones con personas que han llegado a vivir comentan que prefieren este lugar aunque sea a una distancia muy grande del pueblo a sus trabajos a tener que estar pagando una renta muy elevada o simplemente porque les gusta la vegetación, el ambiente que hay en los terrenos que compran, por otro lado, los nativos del pueblo, especialmente los adultos mayores, suelen compartir sus experiencias de cómo era la vida hace muchos años y como es que las comunidad era más pequeña y la mayoría de los habitantes se dedicaba a la siembra o al comercio, incluso podemos mencionar que era muy común que los niños trabajaran o le ayudaran a sus padres en algún negocio, en la milpa o a cuidar el ganado.

De esta manera podemos analizar que hay un gran cambio en la comunidad pues actualmente hay diferentes tipos de negocios, hay más personas que llegan de

diferentes lugares y que tienen un estilo de vida distinto al de los nativos, esto hace que los modos de vida se mezclen, además, podemos ver que estas formas de vivir van cambiando, por ejemplo, antes el transporte era poco, ahora se puede decir que hay más, sin embargo, no satisface completamente las necesidades de las personas, con ello podemos entender que en Topilejo las personas tienden a mantener una convivencia que no siempre es del todo recta, ya que muchas veces suele haber problemas por distintas causas, de igual manera podemos entender que Topilejo poco a poco se va urbanizando.

Lo interesante en nuestra investigación es que a pesar de que se va agrandando la población, las tradiciones se siguen manteniendo ya que incluso los nuevos pobladores que son también llamados avecindados, se van integrando a las tradiciones lo que ha permitido que ninguna festividad sea eliminada.

Algo interesante y a la vez muy valioso, es el trabajo realizado por las personas mayores que se dedican a trabajar en el campo ya que, a pesar de que no son un grupo tan numeroso como cuentan era antes, es sin duda muy importante, porque lo que ellos realizan significa que hay todavía una intención de trabajar como siempre han acostumbrado a hacerlo y eso ayuda a que las demás personas conozcan lo que se hace en Topilejo.

Incluso, podemos comprenderlo perfectamente con la feria del elote, pues, las personas que se dedican a la siembra venden sus productos en la feria, de este modo, podemos entender que esta es una característica de las personas de Topilejo, pues se les conoce por la venta de sus productos.

Hemos analizado que la gente de Topilejo tiende a ser muy caritativa ya que cuando se trata de compartir, lo hacen, por ejemplo, cuando hay alguna fiesta los integrantes de la familia hacen el intento de atender a sus invitados, por otro lado en los velorios, hay de alguna manera una atención hacia las personas que acompañan a la familia y al difunto y como agradecimiento se les comparte un refrigerio, esos son algunos ejemplos de cómo son las personas de Topilejo, aunque

también habrá quienes no comparten ese tipo de tradiciones, usos y costumbres, pues no es obligatorio participar y ser parte de estas.

Entonces, podemos entender que las personas de Topilejo han logrado formar una comunidad unida que a pesar de los desacuerdos que existen entre la misma no impide que los usos, tradiciones y costumbres, se dejen de llevar a cabo, también es importante que se analice las ventajas y desventajas de hacer estas fiestas, pero eso se puede realizar más a fondo en otra investigación.

Nuestra intención es que se comprenda un poco cómo es la gente de Topilejo, con esto no estamos generalizando, simplemente se pretende analizar a la comunidad y cómo ha cambiado con la llegada de nuevas personas, pero obviamente la intención de este trabajo está centrada en las fiestas patronales y la participación de las mujeres en estas mismas, simplemente intentamos se conozca a la comunidad de San Miguel Topilejo.

Además, es importante mencionar los distintos espacios que los habitantes ocupan en sus tiempos libres como lo son el campo deportivo, el fútbol rápido y actividades impartidas en la subdelegación y pilares, lo cual nos permite comprender que en Topilejo los habitantes también cuentan con estos espacios que de alguna manera le pueden caracterizar, también nos permite entender cómo los pobladores se adaptan a estos al mismo tiempo que se enfrenta la delincuencia como lo es el campo deportivo, que en el día es un lugar transitado por muchas personas pero ya por la tarde-noche suele ser un lugar peligroso.

De este modo, podemos entender que en Topilejo hay muchas cosas y muchos problemas que si se van sumando, claramente se va formando el pueblo de San Miguel Topilejo.

2.2 Sus tradiciones y fiestas

Siendo un pueblo originario, San Miguel Topilejo se rige por diferentes usos y costumbres. A continuación, se mencionan un poco las tradiciones que son muy específicas de este pueblo.

Una de las festividades principales y características de Topilejo es su feria al Santo Patrón, San Miguel Arcángel, a pesar de que en la misma zona hay otros dos pueblos que tienen el mismo santo, no son iguales las fiestas. De acuerdo con Martínez (2011), en Topilejo se realizan dos fiestas patronales:

(...) el 8 de mayo, denominada de acuerdo sus habitantes como la “Fiesta Chica” y en la que se cuenta se apareció en santo patrono en el pueblo para protegerlos de los enemigos; y el 29 de septiembre, reconocida como la “Fiesta Grande”, pues el calendario litúrgico católico contempla este día como el de los cuatro arcángeles: San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Uriel, así todos los pueblos con el nombre de alguno de ellos se celebran en grande esta fecha (Martínez, 2011, p.45-46).

Esta es una tradición que se tiene en el pueblo desde que se comenzó la evangelización, Martínez (2011) menciona que en los primeros años que se comenzó a realizar esta tradición se hacía de manera muy sencilla, ya que en ese entonces la gente era de pocos recursos y lo principal, según los pobladores, era celebrar al santo patrón. En este caso podemos notar que una vez más la fe que tienen las personas es muy grande ya que no les importaba hacer uso de los pocos recursos que tenían con tal de celebrar a su patrón.

Otra de las tradiciones de este pueblo es la Peregrinación Anual al Santuario del Señor de Chalma. Esta es una tradición que se da en la Ciudad de México, como una muestra de la lealtad y fe que le tienen los católicos a dicho santo.

En el pueblo de Topilejo, se da de la siguiente manera dicha peregrinación:

Las peregrinaciones se organizan para ir caminando, algunos otros a caballo o en su caso en bicicleta, muchos otros lo hacen porque tienen la misión de cumplir una promesa que han hecho al Señor de Chalma y en agradecimiento por algún favor que les haya hecho, muchos otros solo con el fin de acompañar y disfrutar del viaje que se hace a través de los senderos entre los cerros y montes (Martínez, 2011, p.49).

Se tiene conocimiento de que es una peregrinación anual, sin embargo, no hay una fecha establecida, regularmente se lleva a cabo el día 25 de agosto, hay quienes la realizan desde días antes. Se tiene la costumbre de que algunos habitantes del pueblo den a los peregrinos que vienen de otra parte de la ciudad un lugar en sus casas para que puedan dormir o descansar unas horas.

La feria del elote también es parte de la tradición que hay en Topilejo. Según Martínez (2011), ésta surgió con el fin de dar a conocer la importancia que tiene el maíz como alimento y por qué lo siembran los campesinos, la feria se lleva a cabo en la segunda semana de septiembre consiste en:

(...) montar en el auditorio ejidal de Topilejo, puestos que se colocan para ofrecer distintos productos, todos a base de elote: tamales, tlaxcales (gorditas en forma de triángulo), chile atole (atole preparado con masa, al cual se le vierte serrano molido con epazote, lo que hace que tome un color verde, se agregan también granos de maíz enteros y sal), elotes cocidos, esquites, pay, pan, panquecitos, gelatinas, helado, entre otras delicias (Martínez, 2011, p.55).

Un problema que representa esta feria para los pobladores es que no todas las personas que participan en la feria son nativas u originarias del pueblo, es decir, son de otros poblados, este es un problema que hay entre los habitantes del pueblo debido a que consideran que el resto de las personas van a quitarles su venta, como ellos lo dicen.

Una tradición que en los últimos años ha tomado más importancia es el Carnaval de Semana Santa, por lo regular este carnaval se celebra en el mes de marzo y abril, siendo estos meses los que corresponden a dicha celebración.

Esta celebración consiste en la unión de diferentes grupos que organizan la representación del viacrucis y de acuerdo a ellos escogen diferentes hogares para que se preparen con comida y alimentos para esta representación. En el domingo de resurrección desde primera hora se encuentran los integrantes de los chinelos en la explanada de la parroquia para comenzar a bailar con música banda de viento, posteriormente se realizan caminatas por las calles del pueblo:

Son grandes recorridos los que hacen, la gran comparsa parte y muestra sus bailes en la mayoría de las calles del pueblo, por lo que hacen distintos voluntariados ofrecen sus casas para que en un momento dado lleguen y descansen, claro siempre ofreciendo algún entremés que puede ser desde agua para calmar la sed, refresco, helado, paletas de hielo, fruta picada, algún platillo típico como enchiladas o quesadillas o como se menciona en el pueblo lo que sea la voluntad del anfitrión (Martínez, 2011, p.56).

Al mismo tiempo que los chinelos bailan en las calles del pueblo, los grupos de huehuenchones¹, se alistan y salen a bailar también por las calles del pueblo, sin embargo, el concurso más esperado es el del mejor judas, este consiste en que cada grupo que organiza el evento presenta su judas y lo pasea de igual manera por las calles del pueblo bailándolo. El judas puede ser desde un animal, la imagen de judas o personajes políticos.

Una vez terminados los concursos y los bailes, se procede a la quema de castillos, los judas de cada grupo y los tradicionales toritos pirotécnicos, mientras se lleva a cabo todo esto, continúa la música de banda de viento.

¹ Hombres que se visten principalmente de mujeres y salen a bailar por las calles del pueblo en domingo de resurrección, es decir, el día que se lleva a cabo el carnaval en Topilejo. También se disfrazan de personajes políticos, animales, etc.

Todas las tradiciones tienen un orden, por ejemplo, en el caso de la quema del judas, se tiene que realizar primero todo el ritual religioso para posteriormente comenzar con el carnaval. En el carnaval también hay un orden entre las personas que participan, se encuentran primero los chinelos, posteriormente los grupos que organizan el carnaval, los huehuenchones, etc., Martínez (2011) menciona que para que de igual manera se realicen estas fiestas y ferias, se comienza con mínimo tres meses de anticipación para que se realice la cooperación entre los grupos que organizan los eventos y estos se puedan llevar a cabo.

En el próximo apartado, se explicará de manera más detallada cómo se realizan las fiestas patronales en el pueblo de San Miguel Topilejo.

2.3 Las fiestas patronales, organización y vida comunitaria

En cuanto a las dos fiestas patronales “existen dos organizaciones de mayordomos encargados de hacer los preparativos para las fiestas del santo patrón: las mayordomías de la “parte de arriba” y de la “parte de abajo” haciendo referencia a las dos partes en las que quedó dividido el pueblo con el paso de la autopista México-Cuernavaca” (Iturralde, s.f., p.17).

De acuerdo con Arana (2019) los cargos dentro de la organización de las fiestas patronales son los siguientes:

1. Fiscal: es el mayor rango, dirige los cargos subordinados (mayordomo y topil) es el que tiene la iniciativa de decir cómo se llevará a cabo la organización de la fiesta al santo patrón, es el que aporta más dinero, le corresponde la organización de algunos eventos como: “la visita al fiscal”, “la recolección”, y otros. Para ser fiscal antes tuvo que ser mayordomo.
2. Mayordomo: para ser mayordomo no necesita haber tenido otro cargo. Su función es la de apoyar al fiscal con trabajo para la organización de la fiesta, aporta menos cantidad de dinero.
3. Topil: cada fiscal y mayordomo tiene que buscar un topil cuya función es la de ayudar en todo lo que se ofrezca a ello; es el menor rango ya que cada topil

obedece primero al que está respaldando, su aportación económica es mínima, anteriormente todos los gastos corrían por cuenta de la persona a quien le hacían el “favor”

4. Representantes: antes debieron ser fiscales para poder ser representantes y gracias a la experiencia que tienen son como asesores. Cada mayordomo y fiscal tienen su propio representante para cuando sea necesario, los representantes hacen su aparición en las cuatro celebraciones llamadas “visita fiscal”
5. Recolector: es la persona que ayuda a las mayordomías a recolectar dinero. Solo se obtiene este cargo si antes ha sido por lo menos mayordomo (Barrera, 2000, en Arana 2019, p.12-13).

Sin la meticulosa organización que trae consigo la fiesta patronal, no se podría llevar a cabo. Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, son diversas las actividades que se realizan en la fiesta patronal, tanto fiscales como mayordomos y topiles se encargan de realizar diversas actividades que se hacen tradicionalmente, pero las que hacen características a esta fiesta son darle de comer a las promesas que vienen de otros pueblos, además de que es muy común que se le dé de comer a los integrantes de la banda.

Es importante mencionar que comúnmente estas actividades son llevadas a cabo en la tarde porque ya en la noche se lleva a cabo la quema de castillo en la parroquia, la banda toca también en la noche o algún otro grupo como son los grupos de cumbia, sonidero o norteño, todo depende de la decisión que tomen los mayordomos.

Como menciona Iturralde (s.f.) también hay una participación de chinelos, se cantan las mañanitas al santo patrón y se lleva a cabo las danzas de los arrieros y de las aztequitas, la primera de estas danzas consiste principalmente, según Jiménez (2010), una serie de ritos que realizan los pobladores debido a que los consideran milagrosos. Este tipo de ritos iniciaron con rezos y alabanzas, sin embargo, con el paso del tiempo las alabanzas se acompañaron de pasos de baile debido a que los

pobladores querían mostrar su agradecimiento con el santo patrón bailándole, ya que, según ellos el santo era quien los ayudaba a tener buenas cosechas. Además, la danza muestra que siguen siendo igual de humildes y agradecidos. La danza de los arrieros es una forma antigua de agradecimiento por todos los milagros, ayudas y favores que les da el santo patrón a los pobladores.

Por otro lado, la danza de los aztequitas se inició como una forma de representar lo que fue la comunidad, en el caso de San Miguel Topilejo, antes de la conquista de los españoles a la zona sur de la Ciudad de México, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas:

La danza de aztequitas se puede clasificar en el conjunto de las danzas de Conquista, la cual refiere la reinterpretación de viejos ritos de épocas de las peregrinaciones de los cazadores recolectores, aquellos relatos históricos de conquista territorial y posiblemente un mecanismo por el cual los mandatarios mexicas elegían a las doncellas.

Esta danza comunica a través del canto y la plegaria en lengua náhuatl la música, la dramatización y movimientos corporales, una historia mítica a manera de ofrenda ritual (en Iturralde, s.f., p.23).

La danza de los aztequitas es una manera de socialización, de acuerdo con Peña (2015), al momento de que todos los participantes bailan interactúan debido a que comunican diversos significados, por ejemplo, lingüísticos, identitarios y culturales. Además, debido a que esta danza se realiza principalmente con niños y jóvenes, esto les ayuda a aprender su cultura y el lenguaje que se maneja en este tipo de danza.

En el caso de San Miguel Topilejo, esta danza era una característica de las fiestas patronales, sin embargo, dejó de realizarse, pero hace un par de años algunas mujeres, según Iturralde (s.f.), comenzaron a traer de nuevo esta tradición para recordar de dónde vienen y cómo eran las costumbres que había hasta antes de la

conquista. En este caso podemos notar cómo una vez más, las mujeres se encargan de traer viejas tradiciones y de llevarlas a cabo.

Podemos analizar que en las fiestas patronales hay un sinfín de actividades que son realizadas por diferentes personas, pero lo que más podemos destacar es que desde que se comienza a organizar la fiesta ya hay una división de cargos entre las personas como los fiscales, mayordomos y topiles, pero como ya hemos mencionado, son muy diferentes las actividades realizadas entre hombres y mujeres.

Además de una cooperación por parte de personas del pueblo, las mayordomías tienen que cooperar para poder llevar a cabo la fiesta, pero también “el apoyo de parientes y amigos es indispensable para la buena marcha de las mayordomías” (Iturralde, s.f., p.17), con ello podemos entender que las personas requieren de esa unión para poder llevar a cabo esas fiestas que se realizan desde hace muchos años, pues, tanto el apoyo emocional como económico van a ser indispensables para quienes participan en las mayordomías. En todas estas actividades las mujeres también participan, como se mencionó, ellas también pueden ser mayordomas.

Sin duda la comida es una parte esencial de las fiestas patronales. Anteriormente se hacían platillos sencillos, debido a que lo importante, según los pobladores, era celebrar y agradecer al santo patrón por las buenas cosechas. Se realizaba mole rojo con arroz y pollo, siendo este una característica de la comida de Topilejo en sus fiestas, sin embargo, con el paso de los años la oferta de alimentos se ha sofisticado, ofreciéndose una diversidad de platillos.

La comida es una forma en que los pobladores, según Martínez (2011), pagan sus mandas o favores que le pidieron al santo (Fotografía 9), (Fotografía 10), también es importante debido a que van pobladores de otras comunidades o incluso estados para pagar sus mandas. Por otro lado, se menciona que “Las mayordomas preparan mucha comida para las fiestas, alimentan a los invitados que llevan promesas de

poblados vecinos, los músicos y otros asistentes” (Iturralde, s.f., p.18). En este punto podemos notar lo significativo que es para las mayordomas preparar la comida, recalcamos que ellas no sólo se dedican a la cocina, sino que realizan más tareas de gran importancia.

Las mayordomas se pasan días enteros preparando los ingredientes y cocinando. Hacer la comida y repartirla tiene mucho valor para los lugareños, no sólo el trabajo en sí, sino también por el espíritu de unión que se respira, primero, porque mientras las mujeres cocinan conversan, se cuentan novedades y cuitas; después, al repartir los alimentos la generosidad de las personas originarias de San Miguel Topilejo se hace palpable (...) de la misma forma son retribuidos por los vecinos de otros pueblos (Iturralde, s.f., p.19).

Fotografía 9: Ruby Morán, Gusto para el paladar

Es importante recalcar que el hecho de estar en la cocina para las mujeres realizando la comida es de gran importancia para ellas ya que es una forma de agradecer tanto al santo patrón como a las personas que los acompañan (Fotografía 10). De igual manera podemos notar que es una forma de unión, convivencia y

donde más se hace presente el sentido de pertenencia para las personas originarias del pueblo debido a que la comida y sazón es reconocida por los pobladores.

Fotografía 10: Ruby Morán, Calentando motores para los días de fiesta

Fotografía 11: Ruby Morán, Arranca la fiesta patronal, baile de los chinelos

Capítulo 3. Fiesta, mujeres e identidad en San Miguel Topilejo

Como ya se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, las fiestas patronales requieren de la participación de los habitantes del pueblo para poder llevarse a cabo, también debe aclararse que hay participación de personas de otros pueblos, sin embargo, encaminándonos a la organización de las fiestas patronales de San Miguel Topilejo, podemos notar que hay una participación importante de las personas que se desempeñan en los cargos mencionados anteriormente.

Ya hemos mencionado la importancia de las fiestas patronales, del papel de las mujeres y por supuesto de la identidad que se crea a través de estas festividades; sin embargo, nos gustaría analizar ahora desde lo que vivimos y analizamos en el trabajo de campo que realizamos a lo largo de la presente investigación, pues como lo mencionamos en páginas anteriores, la identidad que se crea se ve claramente en las actividades que se realizan no solo durante el día que se festeja y a lo largo de toda la semana de celebraciones, sino que hay una serie de actividades previas propiamente a esta semana, a las que pudimos asistir y que logramos percatarnos, permiten consolidar el sentido de pertenencia, observándose la unión entre quienes se encargan de organizar la fiesta. Aunque existen diferencias entre quienes organizan la fiesta, éstas quedan de lado y tratan de que no sean visibles al resto de los pobladores.

3.1 Los preparativos de la fiesta y el lugar de las mujeres

En este apartado nos hemos permitido desarrollarlo a partir de la observación que hicimos durante las festividades.

Podemos confirmar con lo que comentó la E1, que el trabajo que se realiza en la organización de las fiestas patronales ocurre varias semanas antes, no solo aquellas previas a la fiesta. Como sabemos, las fiesta patronal abarca muchas actividades que están claramente divididas entre hombres y mujeres, esto lo notamos cuando se asistió a la casa de los fiscales el día 28 de septiembre que es

cuando se *mete el adorno* (Fotografía 5), (Fotografía 6) (Fotografía 11) (Fotografía 12) (Fotografía 1), es decir, que de la casa del fiscal salen con los manteles (Fotografía 14) (Fotografía 15) estandartes y algunas imágenes de San Miguel Arcángel (Fotografía 16) hacía la parroquia del pueblo para poner el adorno en esta y en el atrio. Una vez que llegan a la parroquia el padre sale a bendecir el adorno, estandartes y manteles (Fotografía 16), esto como una señal de que los inicios de la fiesta patronal sean bendecidos y se lleve a cabo todo con tranquilidad y paz, además de que para la comunidad es señal de respeto y valor hacía las tradiciones.

Fotografía 12: Ruby Morán, Adornando para el patrón

Fotografía 13: Ruby Morán, El patrón del pueblo

Fotografía 14: Ruby Morán, Comienzan las primeras festividades de la feria

Fotografía 15: Ruby Morán, Llegada de los estandartes a la parroquia

Fotografía 16: Ruby Morán, Bendiciendo la fiesta

En el trayecto de la casa del fiscal a la parroquia van echando cohetes, son los hombres quienes lo hacen, lo que consideramos más importante que se pudo analizar es que estando en la casa solo hay mujeres dentro de la cocina y otras acomodando los manteles que se llevarían a la parroquia (Fotografía 17). Incluso en las entrevistas al preguntar qué actividades se realizaban previas a la fiesta, se mencionó lo siguiente “*Si este... cada fiesta este... ir a ver el adorno de la iglesia y bueno también hacer un taco en la casa cada que nos toque*” (E1). Con este testimonio podemos retomar lo que mencionábamos anteriormente, el hecho de que con hacer la comida y preparan un taco para ellos es devolver un poco los favores que, en este caso, el *Patrón* les ha dado.

Fotografía 17: Ruby Morán, Mujeres preparándose para la fiesta

Además algo importante que se debe tomar en cuenta es que algunas de ellas cuidaban a sus hijos mientras realizaban ciertas actividades y los hombres se encargaban de ir a la parroquia a checar que todo estuviera en orden en cuanto al adorno o el sonido que se usaría para la banda; conforme las personas iban llegando se les proporcionaba algo de comida y son principalmente las mujeres quienes lo hacen (Fotografía 10), aunque no significa que haya nula participación de los hombres, ya que algunos de ellos ayudaron a repartir refresco, agua fresca o alcohol, es decir, a pesar de que es una labor encabezada por mujeres pudimos notar que aquí algunos hombres también participan (Fotografía 9) (Fotografía 12). En ese sentido, la participación tan marcada de las mujeres en las actividades propias de la alimentación, refuerzan el rol tradicional de ellas.

Como menciona Giménez (1997) “esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada” y eso lo podemos reafirmar con lo que mencionó la entrevistada 1, la cual dijo: “*Nosotros estamos*

encargados para lo de las enfloradas de la iglesia cada quince días y las lavadas y este... pues para organizar (...) (E1).

Podemos notar que, tanto en la entrevista como en nuestro trabajo de campo, existía una diferencia de actividades, como se mencionó en la cita de Giménez, basado en el rol, las mujeres se concentraban más en las labores de limpieza que los hombres, ante esto nuestra segunda entrevista nos comentó lo siguiente:

(...) nosotras las mujeres es ayudar a hacer el desayuno, la comida cuando llegan los colectores darles de comer, ayudarle a los mayordomos que son este los... bueno... los dueños de la casa, entonces nosotros como topiles ayudantes tenemos que irles a ayudarles a servir. (E2).

Lo anterior da cuenta de que en esa división de tareas, las mujeres continúan siendo responsables de los quehaceres, de la limpieza y la elaboración de alimentos, responsabilidades que suelen ser poco valoradas e invisibilizadas. De esta forma, la tradición y sus festividades agrupa a los colectivos, pero también muestra sus contradicciones y desigualdades.

Notamos que la comida de las semanas previas de la fiesta es muy importante, debido a que es un punto fundamental de la organización de la fiesta, ya que, al reunirse en la casa del fiscal o mayordomo, según sea el caso, hay una convivencia, así (...) *los hombres se encargan de coleccionar y las mujeres de hacer comida y estarlos recibiendo y este... cada semana son 10 domingos para lo que se colecciona para la fiesta (E3).*

Con lo comentado por parte de la entrevistada podemos entender que efectivamente hay una división marcada respecto a las actividades previas a la fiesta.

Como se mencionó a lo largo del documento, las fiestas patronales llevan su tiempo de planeación, de una manera muy meticulosa, desde la manera en cómo se va a

acomodar la verbena hasta la organización de las bancas en la parroquia del pueblo. En una de las charlas casuales que tuvimos con una persona que anteriormente participó en la mayordomía, nos comentó que son detalles que “ellas como mujeres tienen la delicadeza de ver y notar”, “es el toque femenino”, como lo llamó la señora.

De esta manera, se asume que los lugares que ocupan las mujeres retraditionalizan el papel femenino dictado por la sociedad y que se observa claramente en esta fiesta, esa visión es compartida por hombres y mujeres, de tal manera que transformarla resulta complejo. Ya que como hemos mencionado, dichas actividades van de generación en generación, es decir, se va creando lo que llamamos *conciencia colectiva* y podemos notar que estos cargos ocupados por las mujeres son importantes para la comunidad y por supuesto para las mayordomías que así funcionan, es decir, hay una clara distinción en las actividades que realizan hombres y mujeres, todo ello permite que ese papel femenino se vea muy marcado en las fiestas patronales. Y sí, sin ellas la fiesta patronal no sería posible, pero cabe preguntarse qué tanto de esas tareas son reconocidas en igualdad por el propio pueblo.

Lo interesante de lo anteriormente mencionado, es que comúnmente cuando se acude a la casa de los fiscales se dice *la casa del fiscal*, lo cual es sumamente llamativo porque pareciera que el fiscal es solamente quien participa en todo este proceso, como si la esposa no contara, esto permite analizar que las mujeres y su trabajo se encuentran por debajo de lo que hace el hombre, esto no significa que él la trate mal sino que así se ha entendido durante generaciones. Está claro en ese sentido, que la mayor parte de los cargos se asumen como propios de los hombres, aunque el trabajo de llevar a buen puerto su labor recae de manera importante en la pareja de éstos y en general, en toda la familia. En ese sentido, es claro que el reconocimiento de los cargos recae en los hombres mientras que todo el trabajo femenino se ve como una “ayuda” al quien lo detenta.

Esto podemos notarlo con las actividades que realizan tanto hombres como mujeres en las fiestas patronales, es prácticamente una manera de mantener todo aquello que se ha venido formando y por supuesto, si analizamos más a fondo, está la intención de poner en práctica estas tradiciones, lo cual no exime que se reproduzcan prácticas de inequidad e invisibilización del trabajo de las mujeres. Hemos dicho Topilejo es un lugar que poco a poco se va urbanizando pero no en su totalidad y eso refleja dicha intención de los pobladores que no permiten la erradicación de sus festividades, el sistema de los cargos es importante porque se necesita que alguien coordine lo que se tiene que hacer, pero resulta evidente que en la lógica de mantener sus tradiciones y con ello, resistir al crecimiento de la mancha urbana, mucho del trabajo femenino sucede en las sombras.

Además se debe mencionar la importancia de mantener las tradiciones ya que como lo menciona Escudero “la fiesta como expresión de la cultura popular tradicional contiene en sí la potencialidad de reforzamiento de lo comunitario en la práctica social” (Escudero, 2017), ya que podemos entender que al poner en práctica estas tradiciones y actividades realizadas por las mujeres, se mantendrán con el paso del tiempo, y lo podemos comprobar con lo que mencionó una de las entrevistadas: *Pues que ahora sí de que no se pierdan esas tradiciones, yo digo que por eso se hace y por eso todos participan así porque, pues, imagínate ya no participa uno pues se pierde todo, la tradición de festejar su fiesta, de San Miguel (E2).*

Podemos entender entonces que, hay también un esfuerzo por los habitantes del pueblo y sobre todo de las mujeres, para poder llevar a cabo las fiestas y mantener las costumbres porque como lo mencionó la entrevistada, si nadie participa se pierde todo eso, a pesar de que el pueblo poco a poco se va urbanizando, se siguen manteniendo esos usos, tradiciones y costumbres. Sobre ese papel particular que tienen las mujeres para preservar la tradición, esta investigación precisamente busca reivindicar su lugar.

Por ejemplo, el día 29 de septiembre se llevaron a cabo las mañanitas entre 5:00 am y 6:00 am, se pudo notar que son nuevamente las mujeres quienes principalmente se encargan de repartir los cafés, atoles, tamales y pan que cada mayordomo, que les dan a las personas que asisten a escuchar las mañanitas de San Miguel Arcángel.

Por la tarde, la banda acudió a la casa de una pareja que son mayordomos, en dicho espacio pudimos observar cómo es que las mujeres se concentran en la cocina mientras que los hombres se reúnen en círculo a platicar de diferentes temas, una parte importante fue que logramos encontrar a un hombre en la cocina debido a que era el encargado de preparar la carne que se da durante la comida (Fotografía 9), pudimos preguntarle acerca de por qué él se encontraba en ese lugar y mencionó que es su negocio familiar el cual inició su papá. Esto nos permite entender que los hombres pueden estar en la cocina, sin embargo, lo más probable como lo mencionó esta persona, sea porque es dueño de un negocio y se le contrató para servir la comida, en este caso, la carne. Este tipo de gastos, en caso de que se hagan, de igual manera son responsabilidad de los fiscales o mayordomos.

Podemos seguir enunciando actividades propias de las fiestas, pero lo que queda claro es que una parte muy importante de las cargas de trabajo recae en las mujeres, un trabajo que como veremos más adelante, está invisibilizado y es poco reconocido a nivel comunitario.

Por otro lado, pudimos notar que quien cocinaba la sopa, ponía las mesas, manteles, refrescos, salsas, platos con comida, etc. son principalmente las mujeres (Fotografía 8), en este caso fue un poco menos la actividad realizada por los hombres, aunque sí había algunos que ayudaban. Con ello podemos entender entonces como se ha mencionado en capítulos anteriores, que todo ello también va encaminado de cómo han sido educados los integrantes de la familia y si es común o no que participen en ciertas actividades que principalmente se desempeñan las mujeres.

Ante este acto de ser las mujeres encargadas de la comida, que aunque no es el tema de este apartado, es de vital importancia en la organización de la fiesta, nos pudimos dar cuenta, tanto en trabajo de campo como en las entrevistas, que realmente así es como funciona la organización, la entrevistada 1 nos comentó lo siguiente: *Nosotras nos encargamos de la comida y de ir a misa cada ocho días, bueno también los hombres, pero de ahí en fuera nada más (E1).*

Se puede notar que la organización de la fiesta patronal requiere claramente una organización anticipada y por supuesto que la comida es una parte fundamental en dicha organización.

Es importante ver más allá de la fiesta, es decir, debemos observar qué hay detrás de un baile, de una comida, de un simple desayuno que se recibe por parte de estas personas que conforman la mayordomía, incluso así lo menciona una de las entrevistadas, la cual menciona que: *No, los hombres ellos se encargan de cobrar la iglesia y este... bueno ellos también se encargan del baile del día del evento, bueno del día del santo (E1).*

Entonces podemos entender que dicha organización de la fiesta se compone por diversas actividades, como pudimos observar en la práctica de campo y como lo mencionaron las entrevistadas, hay una gran división de actividades entre hombres y mujeres al momento de organizar la fiesta patronal. Sin embargo, tras esa división de tareas, persisten desigualdades de género que profundizan los roles tradicionales, siendo los eventos más llamativos como el baile atribuida a una tarea de los hombres.

De este modo podemos entender que las mujeres ya se preparan para realizar actividades que comúnmente son las que ellas hacen y lo que nos ha llamado la atención es cómo lo hacen y por qué lo hacen, quizá se sientan obligadas o responsables de hacerlo por ser la esposa de algún hombre que tomó la decisión o si tomaron la decisión juntos o quizá fue su decisión entrar sola sin un esposo o acompañada de un hombre, pero más allá de esas situaciones, poder comprender

qué les hace tener que llevar a cabo las actividades con las que ellas cumplen. Así, la mayoría de los cargos son asumidos muchas veces por la decisión de un hombre, pero es evidente que las múltiples tareas que esto implica no son asumidas sólo por él, sino que muchas recaen en las mujeres, incluso en la práctica de campo pudimos notar que cuando se preparaba la comidas, se dirigían únicamente a las mujeres para preguntarles cualquier cosa relacionada con dicha actividad. Así, en las sombras de la fiesta, en los hombros de las mujeres recae la responsabilidad de preparar los diferentes alimentos previos y durante la fiesta, siendo largas y extenuantes jornadas que rápidamente se desdibujan al calor del baile y la misa. Tras estas laborales la aportación de las mujeres representa trabajo gratuito que se asume como propio de ellas y que se realiza sin cuestionamientos.

En pláticas casuales, las personas suelen comentar que son muchos gastos los que se hacen cuando te encuentras dentro de las mayordomías y por supuesto que el estrés y el desgaste anímico son un factor muy importante dentro de todo esto debido a que muchas veces no se cuenta con el dinero suficiente para poder cumplir con todos estos gastos y eso sin contar la ayuda que se recibe de los demás habitantes o familiares, por lo tanto, al no tener suficiente capital económico puede haber distintos desacuerdos porque algunos llegan a cooperar más que otros, pero no olvidemos que como en todos los casos, siempre hay irregularidades y es parte del proceso. En el próximo apartado se mencionará como es estar en estos cargos y los que trae.

3.2 Las mujeres frente a los cargos comunitarios para la fiesta

Como ya se ha mencionado, hay diferentes cargos ocupados tanto por hombres y mujeres, el detalle está en el trabajo que desempeña cada uno de estos. Se ha mencionado que existen las dos mayordomías, tanto *de la parte de arriba* como de *la parte de abajo*, además de las llamadas asociaciones y promesas que también forman parte y participan en la organización de las fiestas patronales, sin embargo, no todos pueden permitirse ser parte de alguna asociación o de algún cargo, de

acuerdo con Arana (2019) los cargos dentro de la organización de las fiestas son los siguientes: fiscales, mayordomos, representantes, topiles y recolectores, una de las entrevistadas mencionó que son los mismos mayordomos y fiscales los que van eligiendo a su gente, no todos pueden ingresar así porque sí, hay un orden y razón de ser para que puedan formar parte de la organización, ella mencionó lo siguiente:

mi esposo anda ahí... es colector de la sociedad del castillo pues ya como ahí es que se conocen y todo es como ya este un compadre... bueno ya nos decimos compadres porque pues ahí estando en esto de que anda uno ahí en la sociedad pues todos se dicen compadres y todo y pues ya como este... un amigo de mi esposo fue el... ¿cómo se dice?... el mayordomo... entonces ya pues lo vio que él iba a ser su topil y es por eso que llegamos ahí... ajá (E2).

Todo ello nos permite entender que es muy común que las parejas formen parte de las organizaciones y que no importa el cargo que estos ocupen, pues, para ellos es importante porque es un festejo a San Miguel. Al respecto, debe decirse la relevancia en términos del estatus social que representa tener un cargo en esta festividad, como en muchas, ser parte del comité organizador, o asumir una mayordomía, permite un lugar especial en la comunidad, un reconocimiento social.

De hecho, hemos notado que este prestigio se construye en la medida del nivel de organicidad y la oferta de atractivos en la festividad, por ejemplo, llevar una mejor banda que la de la otra mayordomía o cómo se atendió a la gente durante la comida en la casa de los fiscales o mayordomos, todo esto influye significativamente en cómo la gente les reconoce por su labor en cuanto a la organización de las fiestas patronales, esto lo podemos corroborar con la respuesta que nos dio una entrevistada: (...) *mi punto de opinión yo siento que ya nada más es el gusto, una competencia que se lleva por ambas partes a ver quién trae lo mejor si los de arriba o los de abajo.*

Como menciona Ramos (2019) “la religión, dice A. Réville, es la determinación de la vida humana por el sentimiento de un vínculo que une al espíritu humano con el

espíritu misterioso cuyo dominio sobre el mundo y sobre sí mismo reconoce y con el cual desea sentirse unido” esto nos permite entender el respeto y admiración que tienen las personas que participan dentro de las organizaciones ya que una de las entrevistadas mencionó lo siguiente:

Pues por las creencias que tenemos hacia él... hacia San Miguel Arcángel de que pues es milagroso y de qué pues... por ejemplo, como te digo, nosotros estamos ahí... este pues nos damos cuenta de que damos nuestra cooperación de que pues como creemos en él y todo y de que hace milagros y que nos multiplica nuestro trabajo (E2)

Pues también, de que también lo ven de la misma manera, de que se trata de que pues... él va a interceder por nosotros para hacernos un milagro o que vamos a estar bien y bueno, yo digo de que principalmente es de que vamos a estar bien, ya después pues de muestra vendrá (E2).

La dimensión religiosa de esta festividad permite legitimar las formas diferenciadas y desiguales en la distribución de tareas, así, siendo las mujeres las más apegadas a la fe católica, el trabajo se asume como parte de la devoción al santo patrón.

Esta jerarquía dentro de las mayordomías está bastante clara ya que el Fiscal como hemos dicho, es la cabeza de la mayordomía, los mayordomos se van a encargar de apoyar al fiscal con los gastos que se requieran, por otro lado, los topiles apoyan a los mayordomos o fiscales según quienes le hayan *pedido el favor* para poder ayudarles ya sea acompañando a los eventos o realizar actividades como lavar la parroquia, etc., no olvidemos que los representantes tuvieron que cumplir antes su función como fiscales y los recolectores apoyan cuando se pide la colecta para realizar la fiesta, pero es importantes mencionar que todos se apoyan entre todos.

Esto podemos confirmarlo con la respuesta que nos dieron en una entrevista, donde nos explicaron más detalladamente cómo funciona la jerarquía dentro de los diferentes cargos, ya que en cada uno de estos representa un tipo de organización:

No también con la mayordoma también, por ejemplo, la fiscal dirige a todas las mayordomas y el fiscal dirige a todos los mayordomos y por ejemplo yo y mi esposo que son los topiles mayores, así se le llama, nosotros nos encargamos de dirigir a sus topiles de los mayordomos (E3)

Como lo menciona Iturralde (s.f.) existen dos organizaciones de mayordomos encargados de hacer los preparativos de las fiestas, y con ello podemos entender que estas organizaciones que las preparan requieren de alguien que les coordine y así fue como lo mencionó la entrevistada (E3).

Con ello podemos entender que las fiestas patronales por más sencillas que parezcan, incluyen muchas cosas y que hay incluso ese prestigio entre los mismos integrantes de la mayordomía, ya que se puede notar un respeto entre ellos mismos, pero la más interesante es que a pesar de que hay que un cargo más alto que otro, no es significado de un trato diferente hacia los demás, simplemente se respetan entre ellos, al llamarse compadres o comadres. Sin embargo, tras esa camaradería y el prestigio construido por los diferentes cargos, se ocultan horas de trabajo sostenidas por las mujeres, es decir, el prestigio social tiene un alto costo para las mujeres involucradas.

Como lo menciona Romero (2009) los mayordomos adquieren autoridad moral ante la comunidad, según como realicen las actividades rituales y eso lo podemos entender con la respuesta de una entrevistada la cual dijo, (...) *yo como topila mayor pues sí es un... un prestigio porque yo dirijo a las demás topillas (E3).*

De este modo se puede notar que siempre se va a requerir de un coordinador o coordinadores de las actividades y que al mismo tiempo va a significar prestigio ante las personas de la comunidad.

En cuanto a los cargos que ocupan las mujeres que organizan las fiestas patronales, son importantes, pero también diferentes y podemos decir que estos cargos les obliga de alguna manera a cumplir con las actividades que se llevan a cabo y es

aquí donde quisiéramos mencionar que ese acercamiento con Dios les hace de alguna manera que cumplan con sus obligaciones, por ejemplo cuando lavan la parroquia, no importa el cargo que tengan, tienen que cumplir con lo que se les ha asignado, además es interesante ver cómo las mujeres procuran llevar las cosas de la manera más recta posible. Para las personas, no solo para las que nos permitieron entrevistarlas, sino en general, tanto hombres como mujeres sienten y creen que están sirviendo a Dios, una de las entrevistadas mencionó:

Pues este... para mí fue algo bonito, servir para... para pues si como dicen, nuestro patrón San Miguel de que más que nada lo hace uno por él y si a veces como dicen, a veces dejamos varias cosas en la casa, pero pues al final y al cabo le estamos sirviendo para él (E2).

En nuestro trabajo de campo pudimos notar que la fe mueve y llama mucho a las personas, ya que ellos consideran que el santo o patrón del pueblo, en este caso San Miguel Arcángel va a interceder por ellos, les va a hacer milagros, entre otras cosas, ante esto también nos mencionaron lo siguiente: (...) *él va a interceder por nosotros para hacernos un milagro o que vamos a estar bien y bueno, yo digo de que principalmente es de que vamos a estar bien, ya después pues de muestra vendrá (...)* (E2).

De igual manera, consideran las personas que Dios es quien las ayuda a avanzar en su cargo, quien les concede diversos favores, para así ir obteniendo un mejor puesto y devolverle los favores que él les ha hecho a los habitantes del pueblo. Además, lo que pudimos analizar, es que para llevar a cabo dichas actividades, la fe es una parte importante para las mujeres ya que eso les impulsa de alguna manera a poder seguir realizando las demás actividades.

Incluso es aquí donde podemos analizar dicha parte de los cargos que tienen las mujeres como madres, esposas, etc. y además del cargo que ocupan en la mayordomía, con las observaciones que tuvimos pudimos entender que hay un gran trabajo detrás de cada mujer, en una plática casual con una de las mayordomas

menciona que es un gran compromiso y por supuesto deja ver que al mismo tiempo hay un gran estrés debido a que como en todo hay dificultades; todo ello nos permite entender que son las mujeres quienes tienen un gran estrés porque además de ser amas de casa, también tienen que cumplir con su compromiso dentro de la iglesia. Esto nos obliga a reflexionar sobre las dobles o triples jornadas de trabajo que representa para las mujeres ser partícipes de estas fiestas, pues además de estar al frente de las tareas del hogar, algunas de ellas tienen otras actividades económicas y finalmente, el cargo representa una tercera labor a realizar.

Con ello podemos comprender que las mujeres se encuentran en una situación bastante complicada, ya que a pesar de tener distintas obligaciones se esfuerzan por cumplir con sus deberes en la mayordomía, aunque también sería interesante analizar los problemas o dificultades que trae consigo no llegar a tiempo para realizar lo que se tenga que hacer.

Es importante mencionar que por el simple hecho de ser mayordomos o fiscales no significa tener mucho dinero, pues, realmente hay una gran historia detrás de todo ello y es justamente cuando entra aquí el prestigio, el hecho de querer que las cosas salgan lo mejor posible, y esto lo pudimos notar con las actividades que realizan las mujeres porque más allá de pensar que son mujeres o hay una división de trabajo, lo que buscan indirectamente es un prestigio, pero por supuesto que tienen una gran responsabilidad. A pesar de ser actividades bastante pesadas en la práctica de campo pudimos notar que hay un gran esfuerzo para que todo salga lo mejor posible y eso es de manera velada, con el fin de obtener prestigio, un estatus social que implica un gran desgaste tanto físico como emocional, en particular para las mujeres, quienes son juzgadas por la comunidad si algo “no sale bien”.

A pesar de que los cargos que ocupan las mujeres en las mayordomías son diferentes, el trabajo que ellas desempeñan es muy similar, es decir, que no se ve marcada esa jerarquía porque son ellas quienes van a realizar todo aquel trabajo que sea diferente o un tanto ajeno a los que realizan los hombres, por ejemplo,

cuando se va al desayuno a la casa de los fiscales, las mujeres que conforman la mayordomía suelen ayudar en la cocina o repartiendo la comida, y ahí se puede notar que o hay una división entre las actividades realizada entre mujeres, ya que, procuran ayudarse entre ellas mismas.

3.3 La preparación de alimentos

Como se mencionó anteriormente, existen diversas actividades que se realizan en la fiesta patronal, sin embargo, la comida es algo que comúnmente es realizado por mujeres.

Como lo menciona Iturralde (s.f.) “Las mayordomas preparan mucha comida para las fiestas, alimentan a los invitados que llevan promesas de poblados vecinos, los músicos y otros asistentes” y eso lo podemos reafirmar con lo que se mencionó en las entrevistas, por un lado, una de las entrevistadas mencionó: *(...) nosotras las mujeres es ayudar a hacer el desayuno, la comida cuando llegan los colectores darles de comer (...) (E2). (...) mira las mayordomas cuando son las comidas (...) desde la mañana se va a comprar el mandado, se guisa, se lava todo el trasterío (E3).*

Podemos analizar entonces que son las mujeres las que se encargan de diversas labores que por obligación se deben hacer al estar dentro de la mayordomía, aunque como ya se ha mencionado anteriormente, mencionan que lo hacen por San Miguel puede notarse que son las mujeres las que realizan las actividades que tienden a ser más *pesadas*, sin embargo, el detalle está en que lo siguen haciendo ciertamente por compromiso y por supuesto por esa fe que tienen a San Miguel Arcángel.

En nuestro trabajo de campo pudimos observar cómo es que se lleva a cabo toda la tarea de hacer la comida. Se comienza desde 1 o 2 días antes, dependiendo lo que se tenga dispuesto a dar, puede ser mole, carnitas, barbacoa, etc. en el caso de que sea mole, los preparativos se hacen el mismo día. Se reúnen en casa de

algún fiscal o mayordomo para poder comenzar con los preparativos, son principalmente las mujeres las que realizan esta tarea.

En este punto se dividen las tareas, unas se dedican a limpiar el pollo, otras a ir moliendo los chiles y demás para hacer el mole, un grupo se dedica a picar y lavar la verdura para hacer el arroz. Una o dos hacen el agua que puede ser de jamaica, horchata o frutas.

Los hombres, por otro lado, son los encargados de poner las lonas, ir por los refrescos y las mesas, una vez que lo llevan al lugar donde se está realizando la comida, lo descargan. La tarea de acomodar las mesas se realiza entre hombres y mujeres, cabe mencionar que son muy pocos los hombres, sin embargo, pudimos notar que en esta tarea participan algunos cuantos.

Recordemos que según Iturralde (s.f.) las mayordomas se pasan días enteros preparando los ingredientes y cocinando ya que para ellas el hacer la comida y repartirla tiene un gran valor por el espíritu de unión que se respira en lo que se está realizando la actividad, primero, porque mientras las mujeres cocinan conversan; después, al repartir los alimentos la generosidad de las personas originarias de San Miguel Topilejo se hace palpable (...) de la misma forma son retribuidos por los vecinos de otros pueblos.

De igual manera observamos en el trabajo de campo cómo se repartían los gastos para hacer la comida, es decir, se anotaba en una libreta todo lo gastado hasta ese momento y se dividía, sin embargo, se contemplaban también los gastos extra, como por ejemplo, cuando faltaban algunas verduras, hacían falta refrescos, etc. ya que como lo menciona Barrera (2000) se hace comida para mucha gente, algunas veces asisten muchas personas, es entonces cuando se hace uso del dinero que sobra para así abastecer más y “salir el compromiso”, como los mayordomos lo mencionan. Como ya hemos mencionado, las mujeres se encargan de diferentes actividades que comúnmente son labores domésticas y que normalmente realizan en casa, una de las entrevistadas mencionó al respecto:

(...) mira, le da uno de comer a los colectores entonces es el apoyo que se le da a la mayordoma, la mayordoma igual pues... ella es la que pone el gasto, entonces es importante que se haga esta comida para que se les dé de comer cuando lleguen de su colecta porque pues también ellos imagínate, hacen su recorrido desde la mañana hasta en la tarde pues si se les tiene que dar un taco. (E2)

Con esto podemos entender que para las cocineras no es solo preparar una comida, es en primer lugar, darle gracias al santo por los favores que les hizo en el año, en segundo lugar, cumplir con favor, que se considera especial, de hacer la comida, ya que no a cualquiera se le pide dicho favor.

Respecto al papel que tienen los hombres en la elaboración de la comida se da según sea lo que se va a elaborar, otro ejemplo de comida que se sirve en las fiestas es la barbacoa. Los hombres son los encargados de matar al o los animales y prepararlos para posteriormente echarlos al horno. Después son ellos los que se encargan de sacar las canastillas de carne y vaporeras de consomé, así mismo también son ellos quienes se encargan de picar y repartir en los platos la porción que se considera generosa, para que posteriormente las mujeres sirvan los acompañantes y repartan los platos en las mesas.

Dicho trabajo realizado por las mujeres en la cocina es un trabajo claramente invisibilizado ya que no solo se trata de cocinar sino que es un proceso que va desde comprar los productos, lavarlos, prepararlos y servirlos, por otro lado, está acomodar y lavar todos los utensilios que se necesitan para poder lograr terminar la actividad, estas son sin duda actividades que realizan las mujeres, de una manera tan común y normalizada para ellas y también para los hombres, es decir, son invisibilizadas.

3.4 El trabajo invisibilizado de las mujeres en la fiesta del pueblo

Gran parte del trabajo que trae consigo la organización de la fiesta recae en las mujeres, pero como hemos mencionado, es una labor poco reconocida.

Ante el rol de las mujeres en las fiestas patronales, pudimos notar en nuestro trabajo de campo que a las mujeres prácticamente se les preguntaba únicamente sobre cosas de la comida. Entre ellas platicaban sobre los problemas que tenían con sus hijos, esposo, cómo la suegra vivía en su casa, qué tal les había quedado la comida, sobre cómo habían logrado salir el compromiso, de lo cansado que era hacer todas las tareas para la fiesta, entre otros temas, es decir, ellas tampoco veían que se estaba minimizando e invisibilizando el trabajo que estaban haciendo, ya que como era una costumbre y tradición, no veían que estuviera mal. Sin embargo, aunque no son conscientes de esa invisibilización, son recurrentes las quejas, los malestares y los desacuerdos que dan cuenta de una sensación de insatisfacción ante tanto trabajo. El acompañarse en la responsabilidad disipa de alguna manera el malestar emocional, aunque no el físico.

Además de que le habían pedido favores al santo, entonces lo veían como una manera de pagarle todos los milagros y ayudas que se les hizo en todo el año, de igual manera, en el trabajo de campo pudimos notar que las personas que ayudan en esta tarea se sienten bendecidos por el santo, ya que no todos tienen la fortuna de apoyar.

Es decir, que desde siempre el trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado, específicamente en el trabajo de las mujeres rurales, como es el caso de las mujeres del pueblo de San Miguel Topilejo. Ante este tema, en nuestro trabajo de campo, pudimos notar la marcada diferencia entre hombres y mujeres, se mencionaba el caso de hacer la comida, el adorno de la parroquia, las misas y después la repartición de comida, entre otros casos.

De acuerdo con Martínez (2011), los pobladores “pagan sus mandas o favores que le pidieron al santo, también es importante debido a que van pobladores de otras comunidades o incluso estados para pagar sus mandas”, con ello podemos lograr entender que va a haber un trabajo realizado por mujeres como lo son todas las actividades ya mencionadas y que implican mucho esfuerzo que no es notado a

simple vista debido a que se va normalizando, por supuesto que las mujeres están conscientes de lo que implica todo ese proceso, sin embargo, ellas tienen muy claro que es un compromiso con el cual deben cumplir

Es una chinga para nosotras las mujeres de verdad porque... por ejemplo mira las mayordomas cuando son las comidas de los... los domingos de colecta, por ejemplo, la mayordoma si dice no pues yo me tengo que ir pues ella se va desde la mañana se va a comprar el mandado, se guisa, se lavan todo el trasterío, se les espera a los recolectores y haz de cuenta que si la mayordoma dice saben que yo me voy pero ahí se quedan mis topilas, sus topilas se tienen que quedar justamente conmigo a dejar la casa de la fiscalía limpia y ni un traste sucio (E3).

Por otro lado, también se van normalizando incluso romantizando como se ha dicho que se hace por amor a Dios, incluso ellas mismas lo ven así, como algo bonito, así como lo mencionó una de las entrevistadas: *no solo es de la fiesta también tenemos para lo de las posadas, para lo de semana santa, para el día de la virgen de semana santa (E1).*

Con ello podemos entender que hay mucho trabajo realizado por estas mujeres a lo largo del año y no es solo cuando se trata de cocinar en sus casas, sino también por la actividad realizada fuera de la misma.

De acuerdo con Medina (2010) los eventos religiosos son muy importantes para los pueblos ya que es lo que les ayuda a mantener su identidad. Como se mencionó en el primer capítulo, son este tipo de eventos los que se van pasando de generación en generación, es decir, mantienen la *conciencia colectiva*, obteniendo entonces un reforzamiento de la cultura que es parte esencial de los pueblos, ya que ningún otro pueblo tiene las mismas costumbres ni cultura y eso lo podemos reafirmar con lo que lo mencionó una de las entrevistadas, pues, además se debe tomar en cuenta que no solo es un compromiso, también es trabajo invisibilizado, pero al mismo tiempo es considerado por ellas como una manera de mantener las tradiciones y lo mencionó de la siguiente manera: *Pues que ahora sí de que no se pierdan esas*

tradiciones, yo digo que por eso se hace y por eso todos participan así porque pues imagínate ya no participa uno pues se pierde todo, la tradición de festejar su fiesta, de San Miguel (E2).

Por lo tanto, podemos analizar que si hay un gran trabajo realizado por estas mujeres que va más allá de una *simple comida o una simple limpieza*. Esto lo pudimos notar en el trabajo de campo, ya que, al realizar cierto tipo de actividades los hombres se hacían a un lado, dejando completamente a las mujeres encargadas de realizarla y hacían comentarios como por ejemplo, *eso es de mujeres, a la cocina solo las mujeres, los bailes son para hombres*, etc. haciendo referencia a que solo pueden hacerlo las mujeres, que solamente ellas son eficaces en esas tareas.

3.5 La dimensión femenina en la construcción de la identidad de SMT

Como se mencionó en el primer capítulo de esta investigación, la identidad que conforma a las personas es de suma importancia, ya que, en el caso de las fiestas patronales, se une con la cultura, tomando entonces más valor a la hora de mostrar todo lo que hay en los pueblos. La identidad como hemos dicho se va a apoyar de distintos factores culturales que son muy importantes en las actividades que se llevan a cabo en las fiestas patronales. Ante esto Giménez (2004) menciona:

Para desarrollar sus identidades (...) la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Por consiguiente, las contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural tienen que ejercer un profundo impacto sobre el proceso de construcción de la identidad.

Tomando este concepto de Giménez es de donde partimos para llevar a cabo la presente investigación, es por ello que creemos es tan importante hablar de la identidad porque es esta la que hace que San Miguel Topilejo se caracterice por sus tradiciones, usos y costumbres. Si analizamos más a fondo la identidad la podemos ver reflejada en toda actividad que se lleva a cabo en cuanto a la celebración de San Miguel Arcángel, pues, son actividades que se hacen cada año

para evitar que se pierdan dichas tradiciones y así mismo mantener esa identidad que tiene el pueblo y que ante los habitantes del lugar, se crea un sentimiento de orgullo por el pueblo en el que están.

Por ello es importante mencionar la importancia del papel que ocupan las mujeres en las fiestas patronales y que este es una pieza importante en la formación de la identidad, podemos decir que va de lo particular a lo general, pues, podemos decir que todo empieza en casa y después se lleva a un punto más grande que son las mayordomías, donde se tiene relación con más personas en cuanto a la organización y se pasa al siguiente plano en donde se interactúa con las demás personas del pueblo que deciden participar en las fiestas patronales y como hemos dicho las mujeres se encuentran presentes en todas las actividades, lo cual nos permite entender que hay una gran aportación de estas mismas para poder lograr la celebración de San Miguel Arcángel y que ellas, quizás, muchas veces sin pensarlo están jugando uno de los papeles más importantes, ya que, inculcan las tradiciones, las cuales permitirán seguir manteniendo esa identidad que se tiene como pueblo.

Como lo menciona Santillán, (2021) “estas fiestas patronales van conformando un espacio territorial, una identidad, una pertenencia e incluso una función económica y social”, eso resulta evidente en las fiestas patronales ya que ese espacio ocupado para las fiestas, esas actividades realizadas, permiten crear esa identidad que le caracterizará a San Miguel Topilejo, si bien tanto fiscales como mayordomos y en ocasiones topiles, realizan gastos para hacer la fiesta es una parte importante para ir creando esa identidad del pueblo.

Eso nos permite entender que hay quienes tienen que realizar gastos grandes y pequeños, pero son una parte importante de todo ese largo y pesado proceso y por supuesto que las actividades que realizan las mujeres son importantes ya que son esa dimensión femenina que permite la construcción de la identidad de San Miguel Topilejo.

Las mujeres adquieren un papel de gran importancia ya que, ellas son las principales promotoras de la identidad, debido a que es algo que se va pasando de generación en generación y se inculca en los primeros años de vida. Es por este motivo que son de suma importancia, ya que son las que están más en contacto con los niños y les van enseñando cómo se lleva a cabo la fiesta, con qué fin, aunque ellos no lo vean con la misma importancia, pero poco a poco se les inculca esa tradición.

De igual manera, en el trabajo de campo pudimos tener pláticas casuales con las mujeres, una de ellas nos mencionó que ella a su hijo lo llevaba desde que tenía cuatro años a las juntas que hacían previas a la fiesta, es decir, donde organizaban como quedaría la festividad, por ende, quiere decir que efectivamente las mujeres son las encargadas de inculcar este tipo de tradiciones a sus hijos e ir creándoles el sentido de identidad y pertenencia, aunque eso no significa que los padres no participen para inculcarles la importancia de esta tradición.

En nuestro trabajo de campo notamos que los niños principalmente están con las mamás, por ejemplo, cuando se estaba elaborando la comida notamos que había un par de infantes cerca de sus respectivas mamás, preguntándoles qué hacían, por qué, entre otras cosas. En la parroquia notamos que mientras se llevaban a cabo las danzas las mamás explicaban a sus hijos la importancia de estas, es decir, comenzaban a inculcarles la importancia de las danzas en sus tradiciones y a su vez en la cultura e identidad, como es el caso de la danza de los Aztequitas, que es particular de San Miguel Topilejo.

Otro punto para rescatar de la construcción de la identidad del pueblo es la comida, debido a que está principalmente encabezada por mujeres, también notamos en el trabajo de campo, cuando las señoras platicaban, que muchas de ellas decían aprender el platillo de su madre o suegra, es decir, que la receta pasó de una generación a otra y lo va a seguir haciendo. En el caso de Topilejo, la comida le da cierta identidad ya que el pueblo se caracteriza por hacer moles en la fiesta, ya sea

rojo, verde o de olla. Entonces podemos notar cómo, poco a poco la construcción de identidad por medio de las mujeres se va dando, tanto en sus hijos como en sus hijas.

Como lo menciona Medina (2010) (...) los representantes de cada pueblo se presentan con los estandartes, o incluso con las imágenes mismas de los santos patronos, acompañados por las autoridades correspondientes y desarrollan un elaborado ritual compuesto de música, danzas, cohetes, incienso y largos parlamentos formales. Esto lo pudimos apreciar en nuestra práctica de campo, ya que vimos cómo se realizaban danzas, se quemaban cohetes, la banda tocaba y cómo el padre se encargaba de bendecir los estandartes, manteles y San Miguelitos, como comúnmente se les conoce.

Todo eso es sin duda una parte importante tanto para la comunidad como para los habitantes del pueblo, pero debemos recalcar que sin la actividad de las mujeres no es posible que se lleven a cabo las fiestas patronales, pues detrás de esos manteles, de esos papeles picados que adornan el atrio de la parroquia, se encuentra ese trabajo realizado por ellas porque muchas veces solemos apreciar lo bonito que es el adorno o lo bien que sabe la comida pero no pensamos más allá de ello, no pensamos el esfuerzo que han puesto las mujeres para lograrlo, es decir, hasta cierto punto todos normalizan o normalizamos el trabajo que hacen ellas.

Según Giménez, (2004) “el concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” y eso pudimos notarlo durante el trabajo de campo y las entrevistas, ya que se refieren a las fiestas patronales como una parte importante para el pueblo pero también para San Miguel Arcángel, pues, si lo analizamos más a fondo, la tradición está sostenida en la fe religiosa, en la deidad hacia el santo, por lo que este tejido entre religiosidad y tradición son los pilares fundamentales para la cultura y para la identidad.

Es por ello que la participación de las personas es importante ya que permiten compartir y convivir, pero esta convivencia está claramente respaldada por las mujeres que, como ya hemos comentado, son las principales en inculcar estas tradiciones, usos y costumbres a sus hijos y por eso es tan importante analizar el trabajo femenino dentro de las fiestas patronales porque hemos pensado que son la pieza clave para poder crear esta identidad como pueblo y como comunidad.

La continuidad de las fiestas patronales es de gran importancia, no solo para los pueblos, sino también para las alcaldías ya que les da un rasgo significativo, de acuerdo con la Constitución para los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, el hacer estas festividades se trata de preservar el patrimonio, la cultura, la identidad y festividad y eso lo pudimos comprobar a lo largo de la presente investigación. En ese sentido, la labor de las mujeres en la preservación de estas fiestas y por ende, de la identidad de Topilejo, se convierte en un mecanismo de resistencia frente a los embates de la gran ciudad que atenta cotidianamente contra sus territorios y sus tradiciones.

Conclusiones

A lo largo de la presente investigación pudimos notar que efectivamente, como se menciona a lo largo de la investigación, hay distintas actividades realizadas por hombres y mujeres, recalcando así la división de éstas. Durante las entrevistas y el trabajo de campo logramos entender que dicha división de actividades está claramente marcada y como se mencionó en el capítulo tres, las mujeres llegan a normalizar el trabajo realizado por ellas, lo asumen como propio, como exclusivo de ellas por lo que suele no cuestionarse, sin embargo, algunas señalaron en las entrevistas la carga que representa esas tareas pero realmente poco se dice sobre la redistribución de funciones pues esa organización está fuertemente sostenida en la religiosidad y las costumbres.

De igual manera, se pudo notar que las mujeres asumen sus tareas porque las consideran “ayudas” a los hombres quienes se encargan de realizar otras

actividades como por ejemplo, la colecta, es decir, que hay una normalización del trabajo realizado por las mujeres incluso por ellas mismas. Esta actividad también la pudimos notar en el trabajo de campo y lo confirmamos con una de las entrevistas, al mencionar que lo hacen como una “ayuda” además de que según ella, es una manera de pagarle a San Miguel por todos los favores y la salud que les da. Así, entre lo religioso y la “ayuda”, el trabajo de las mujeres suele pasar desapercibido cuestionándose cuando no se realiza o no se lleva a cabo “bien”.

La distribución de tareas en la fiesta patronal da cuenta de una organización social que responde a viejas y nuevas prácticas: los hombres se van a hacer “cosas de hombres”, mientras que se cree que las mujeres son las que se deben de quedar en casa a hacer las labores domésticas o en este caso, la preparación para la feria.

De igual manera, notamos que si bien a los niños se les inculca estas tradiciones, usos y costumbres, también comienza a reproducirse el patrón desigual del trabajo, así aunque se involucra a niños y niñas en la preparación de mesas y sillas, se van asumiendo diferentes actividades por lo que suponer romper el círculo del trabajo femenino, es difícil de pensarse.

Por otro lado, notamos que existe una meticulosa y muy planeada organización de la fiesta patronal, realmente no solo de ésta, sino también de las posadas, eventos de semana santa entre otras actividades, es decir, que hay diferentes eventos donde se requiere de la misma organización, ninguno es menos importante que el otro. Ante la organización las mujeres nos dejaron sorprendidas de la dinámica tanto en sus hogares, como en la parroquia y en la casa del fiscal y/o mayordomo, notamos en el trabajo de campo cosas que no teníamos idea que se hacían y como inconscientemente ellas lo invisibilizan y minimizan ya que lo consideran como una obligación. Las múltiples festividades realizadas a lo largo del año permiten reflexionar sobre el continuo trabajo de las mujeres y de su lugar especial sobre todo como proveedoras de los alimentos, uno de los aspectos centrales de toda fiesta.

Además, se debe mencionar que el trabajo realizado por las mujeres en la organización de las fiestas patronales requiere de mucho esfuerzo, tanto físico como anímico, por supuesto debemos tomar en cuenta que incluso para realizar un desayuno que a simple vista parece fácil tiene un largo proceso para obtener el resultado y poder cumplir con el compromiso que tienen las mujeres ya que se tienen que levantar a las 5 o 6 de la mañana para tenerlo listo.

Algo que consideramos muy interesante y que pudimos observar es que a pesar de ser un compromiso tanto de hombres y de mujeres, son ellas las que principalmente cargan con el compromiso ya que hablando de la comida si por alguna razón ellas no lo hacen, no se cumple con el objetivo, eso provocaría grandes problemas, ya que como se ha mencionado, el hecho de cumplir con el compromiso significa también, prestigio y eso hablaría mal de quien está ocupando un lugar dentro de la mayordomía, el detalle se encuentra en que hay un trabajo desequilibrado entre hombres y mujeres, que claramente está acompañado de un desgaste emocional y económico; por supuesto que las mujeres tienden a cargarse más el trabajo ya que además de ocupar un lugar en la mayordomía también juegan el papel de madre, esposa, etc.

Por supuesto, es importante mencionar y recalcar la gran importancia que tiene las mujeres en las fiestas patronales ya que estas se encuentran presentes en diferentes aspectos, tanto en la casa, en la parroquia, en la cocina, etc., pues, como se mencionó son madres y procuran inculcar a sus hijos las tradiciones, usos y costumbres que en conjunto logran que la cultura, el sentido de pertenencia e identidad del pueblo se vaya manteniendo de generación en generación.

Además debemos tomar en cuenta que a pesar de haber ciertas diferencias entre las actividades realizadas por hombres y mujeres se sigue manteniendo esta identidad comunitaria que caracteriza al pueblo de San Miguel Topilejo y por supuesto que son patrones que se van siguiendo durante muchos años y es muy interesante cómo todo esto se ha normalizado, incluso pudiéramos pensar en que tan grande sería el impacto que tendría si las mismas actividades fueran realizadas

tanto por hombres y mujeres, es posible que en actividades realizadas por mujeres los hombres tengan menos habilidad para realizarla o viceversa, pero debemos comprender que todo esto ha dependido de cómo se ha educado en casa.

Bibliografía

Alcaldía de Tláhuac – Los 7 pueblos originarios. (s. f.).
<http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/los-7-pueblos-originarios/>

Becerra, M. (2000). La comida como una manifestación de reciprocidad en la fiesta patronal de San Miguel Topilejo. [Tesis de licenciatura]. Universidad Autónoma Metropolitana.

<http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=3566&docs=UAM3566.PDF>

De Innovación Pública, A. D. (s. f.-a). *Pueblos originarios de Coyoacán.* México City.
<https://mexicocity.cdmx.gob.mx/tag/coyoacan-pueblos-originarios/?lang=es>

Derechos indígenas en la Ciudad de México. (2022). Gobierno de la Ciudad de México.

Escalante, P., Alcántara, A., y El Colegio de México. (2015). LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LA CONQUISTA ESPAÑOLA. En Historia política de la ciudad de México (desde su fundación hasta el año 2000).
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt14jxpzn.5>

Escudero S. Carlos L. (2017). Las fiestas populares en el Ecuador: un factor de interacción comunitaria. Universidad y Sociedad, 9(2), 27-33. Recuperado de
<http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

Gaspar, A. & MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES-INAH. (2016)

Giménez, G. (2010). CULTURA, IDENTIDAD Y PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN. Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo. p.9.

Giménez, G. (1997). *Materiales para una teoría de las identidades sociales*. *Frontera Norte*, 9 (18), pp13. Recuperado de:

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/ana/Identidad_GG.pdf

Historia de la delegación Tlalpan. Rasgos históricos de Tlalpan.

Infobae. (2022b, julio 7). Túneles de lava y campamentos en el cráter: estos son los atractivos del volcán Xitle en CDMX. *Infobae*.

<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/07/tuneles-de-lava-y-campamentos-en-el-crater-estos-son-los-atractivos-del-volcan-xitle-en-cdmx/>

Iturralde, G. (s. f.). PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLALPAN (Primera edición). Voces de Cultura. <https://issuu.com/dianaluzreyes/docs/9-topilejo-tlalpan>

Jiménez, C. (2010, 22 noviembre). *Historia Fundación Danza de los Arrieros*. Issuu. https://issuu.com/emmanuelflores7/docs/historia_fundacion_danza_de_los_ar

Martínez, B. (2011). SAN MIGUEL TOPILEJO, LUGAR DE COSTUMBRES Y TRADICIONES CAMPAÑA TURÍSTICA DE LANZAMIENTO. [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México. http://132.248.9.195/ptb2011/febrero/0667099/0667099_A1.pdf

Medina, A. (2010). Pueblos antiguos, ciudad diversa. Una definición etnográfica de los pueblos originarios de la Ciudad de México. *Anales De Antropología*, 41(2). <https://doi.org/10.22201/ia.24486221e.2007.2.15042>

México City. (s. f.). Mercado Benito Juárez de San Miguel Topilejo Recuperado 16 de septiembre de 2023, de <https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/mercado-topilejo/?lang=es>

Peña, N. (2015, diciembre). LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LA DANZA AZTECATZITZIN: PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DE LA LENGUA NÁHUATL DE TECÓMITL. Universidad Pedagógica Nacional.

Porrás, O., Lerín, M., & Espinosa, M. (s. f.). Proyecto de ordenamiento territorial y saneamiento ambiental para los ángeles (San Miguel Topilejo, Tlalpan, D.F) [Tesis

de Licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México.
<http://132.248.9.195/ptd2009/febrero/0639899/0639899.pdf>

Pueblos de Milpa Alta aprueban establecimiento de la Universidad De Las Lenguas Indígenas De México (ULIM) En Su Territorio. (2021, 2 agosto). Gobierno de México. Recuperado 7 de agosto de 2023, de <https://www.gob.mx/inpi/articulos/pueblos-de-milpa-alta-aprueban-establecimientode-la-universidad-de-las-lenguas-indigenas-de-mexico-ulim-en-su-territorio>

Ramírez, C. Trujillo, K. (2020) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL: EL CAMINO DE NUESTROS ABUELOS: LA PEREGRINACIÓN DEL SEÑOR DE CHALMA E IDENTIDAD COLECTIVA EN EL BARRIO DE SANTA MARTHA. [tesina de licenciatura, Universidad Autónoma Metropolitana].

Ramos, R. (2019). Las formas elementales de la vida religiosa. Colofón.

Romero. T. (2009). Antropología y pueblos originarios de la Ciudad de México: las primeras reflexiones.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000100002

Santillán, M. (2021). Fiestas patronales, tradición que perdura. Ciencia UNAM. Disponible en: <https://ciencia.unam.mx/leer/1158/fiestas-patronales-tradicion-que-perdura->

Semo, I. (2017, 11 marzo). ¿Indígenas o pueblos originarios?: Una reforma conceptual. *La Jornada*. Recuperado 23 de agosto de 2023, de <https://www.jornada.com.mx/2017/03/11/opinion/015a1pol>

Anexos

Anexo 1. Entrevista 1

E: Entrevistada

R: Ruby

R: Le comento, estamos haciendo una investigación sobre las fiestas patronales sobre la aportación que tienen las mujeres para que estas fiestas se puedan llevar a cabo, es una investigación en equipo, las preguntas que le voy a hacer no son personales, son sobre las fiestas patronales.

E1: Ajá

R: ¿Usted me puede comentar qué cargo ocupa actualmente dentro de la mayordomía?

E1: Nosotros estamos encargados para lo de las enfloradas de la iglesia cada quince días y las lavadas y este... pues para organizar ¿cómo mujeres o como mayordoma?

R: Sí ajá usted es mayordoma

E1: Si este... cada fiesta este... ir a ver el adorno de la iglesia y bueno también hacer un taco en la casa cada que nos toque

R: Ah perfecto

E1: Si, ya tengo mi comida o almuerzo

R: ¿Pero se van como turnando o cómo?

E1: No, si nos turnamos

R: ¿Y usted cómo fue que obtuvo este lugar o cargo actualmente como mayordoma?

E1: Mmm... ahora sí que por voluntad

R: A ok, ¿y qué tan importante es para usted las fiestas patronales del pueblo?

E1: Pues más que nada es como de religión, para mí es algo que es como muy religioso... este... también respeto

R: ¿Y usted por qué considera que estas fiestas son importantes para el pueblo?

E1: Pues... para este... como para celebran a nuestro santo que es San Miguel y pues se celebra su cumpleaños o no se

R: Ok ¿De qué manera participan las personas en estas fiestas por ejemplo los hombres, las mujeres y jóvenes? ¿O sea todos tiene como que las mismas actividades o cambian?

E1: No, los hombres ellos se encargan de cobrar la iglesia y este... bueno ellos también se encargan de para lo del baile del día del evento, bueno del día del santo

R: Si si, y las mujeres ¿qué hacen?

E1: Nosotras nos encargamos de la comida y de ir a misa cada ocho días, bueno también los hombres pero de ahí en fuera nada más (SIRVE TAMB PARA EL 3.4)

R: Ok y ya más allá de lo religioso ¿qué significa para usted el cargo que tiene como mayordoma? O sea que significado tiene para usted

E1: Es como...

R: Si, como usted lo interprete no hay como algo específico

E1: Ajá, ¿me puede decir la pregunta otra vez?

R: Ajá, ¿qué significa para usted ser mayordoma? A lo mejor prestigio...

E1: Es como... no se... es un orgullo hacia el pueblo, muy muy hacia el pueblo que es donde se gana el respeto de la gente

R: Perfecto, ¿y para su familia qué tan importante es el cargo que usted tiene?

E1: Pues igual de respeto porque no cualquier pariente se hace cargo

R: Bueno, ¿y usted cómo considera que esta labor contribuye al pueblo? O sea esta unidad que se da entre ustedes, mayordomos, fiscales, topiles, ¿usted como considera que esto contribuye a la unión que hay en el pueblo?

E1: Pues bueno, se trata de mucho respeto y convivencia

R: Y bueno, ya estamos en la última pregunta y sería ¿qué tan importante es la labor de las mujeres de toda la organización para poder llevar a cabo la fiesta?

E1: Pues bueno, porque también tenemos... no solo es de la fiesta también tenemos para lo de las posadas, para lo de semana santa, para el día de la virgen de semana santa, nosotros buscamos padrinos para que la vistan, el día del 24 de diciembre también arrullamos al Niño Dios, también como que ahí si... es muy bonito jaja

R: Si si si, es que eso... bueno yo la verdad no tenía conocimiento de todas estas actividades que ustedes llevan a cabo, porque a veces es que nosotros como comúnmente nosotros como comunidad solamente vemos este... la fiesta, de que dices ay no pues toda la semana va a haber bailes, comida y ya, pero no vemos más allá de lo que se hace, por ejemplo en este caso yo desconocía que había el día de muertos, tal vez como dice usted, las posadas, semana santa, pero la verdad no tenemos conocimiento de todo y he escuchado que más ocasiones en las que tienen que estar ustedes realizando distintas actividades en la cocina y los hombres como usted lo dice cobrando y así, porque uno no ve ni siquiera cuando se trata de enflorar de lo del adorno... solamente es como la fiesta y ya, pero no hay como un... no se ve más allá de eso

E1: Si, exactamente señorita

R: Bueno, le comento, la intención de la investigación es darle visibilidad al trabajo que realizan las mujeres ya sea en cualquier cargo que ocupen, la importancia de como ustedes contribuyen a que se lleve a cabo la fiesta y los demás eventos, por eso le realice estas preguntas. Le agradezco mucho que me regalara de su tiempo para poder responderlas

E1: No, de que y discúlpeme pero estaba yo un poco ocupada

R: No se preocupe, le comento que es para eso. Eso sería todo, gracias.

Anexo 2. Entrevista 2

E: Entrevistada

G: Gaby

G: Le comento un poco de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo nuestra tesina para terminar la carrera, nuestra investigación está enfocada a las fiestas patronales de San Miguel Topilejo, lo que pretendemos es dar visibilidad al trabajo que hacen las mujeres que se encuentran dentro de las mayordomías.

E2: Ajá

G: Si usted me permite hacerle unas preguntas

E2: Si

G: ¿Qué cargo ocupa u ocupó dentro de la organización de las fiestas?

E2: Fui Topila, pero de la asociación de la del castillo

G: ¿Cómo es que llego a ese cargo? ¿Cómo lo tuvo?

E2: ¿Cómo? ¿O sea cómo fue que llegamos ahí?

G: Si, ¿cómo fue que usted obtuvo ese cargo?

E2: Ah, porque como mi esposo anda ahí... es colector de la sociedad del castillo pues ya como ahí es que se conocen y todo es como ya este un compadre... bueno ya nos decimos compadres porque pues ahí estando en esto de que anda uno ahí en la sociedad pues todos se dicen compadres y todo y pues ya como este... un amigo de mi esposo fue el... ¿cómo se dice?... el mayordomo... entonces ya pues lo vio que él iba a ser su topil y es por eso que llegamos ahí... ajá

G: ¿Y para usted qué tan importantes son las fiestas patronales del pueblo?

E2: Pues por las creencias que tenemos hacia él... hacia San Miguel Arcángel de que pues es milagroso y de qué pues... por ejemplo, como te digo nosotros estamos ahí... este pues nos damos cuenta de que damos nuestra cooperación de que pues como creemos en él y todo y de que hace milagros y que nos multiplica nuestro trabajo

G: Ok, ¿y por qué son tan importantes estas fiestas para la comunidad? O sea porque considera usted que son tan importantes llevarlas a cabo

E2: Pues es importante para el pueblo porque como te digo que es nuestra creencia y creemos en que pues este... somos... a lo mejor no muy devotos pero si creemos en él, entonces creemos en que si nosotros hacemos esto para hacer la fiesta patronal pues él este... has de cuenta que es como si le pedimos un milagro él nos lo va a conceder, bueno va a interceder por nosotros para que Dios nos los haga

G: Ok, ¿en estas fiestas de qué manera participan las personas, por ejemplo, los hombres, las mujeres, jóvenes, niños?

E2: ¿De qué manera participan? Por ejemplo nosotras las mujeres, como te digo porque... por eso que es de lo de topiles, nosotras las mujeres es ayudar a hacer el desayuno, la comida cuando llegan los colectores darles de comer, ayudarle a los mayordomos que son este los... bueno... los dueños de la casa, entonces nosotros como topiles ayudantes tenemos que irles a ayudarles a servir.

G: Hacen como comida, que es cada ocho días ¿no?

E2: Sí y también cuando a ellos les toca dar la comida pues igual, atender a toda la gente que se le invita.

G: ¿Para usted qué significa el cargo que tuvo? O sea el ser topila

E2: Pues este... para mí fue algo bonito, servir para... para pues si como dicen, nuestro patrón San Miguel de que más que nada lo hace uno por él y si a veces como dicen, a veces dejamos varias cosas en la casa pero pues al final y al cabo le estamos sirviendo para él

G: Si, ¿y en este caso que significó para su familia el cargo que tuvo siendo topila?

E2: Pues también, de que también lo ven de la misma manera, de que se trata de que pues... él va a interceder por nosotros para hacernos un milagro o que vamos a estar bien y bueno, yo digo de que principalmente es de que vamos a estar bien, ya después pues de muestra vendrá

G: Sí claro, ¿esto cómo puede contribuir a la unidad del pueblo? Siendo topiles, fiscales, mayordomos, cómo considera usted que contribuye a la unión que se tiene como pueblo

E2: Pues que ahora sí de que no se pierdan esas tradiciones, yo digo que por eso se hace y por eso todos participan así porque pues imagínate ya no participa uno pues se pierde todo, la tradición de festejar su fiesta, de San Miguel.

G: Claro, es importante

E2: Si

G: ¿Y qué tan importante es la labor de las mujeres en la organización de la fiesta?

E2: Pues sí es importante porque... este... mira, le da uno de comer a los colectores entonces es el apoyo que se le da a la mayordoma, la mayordoma igual pues... ella es la que pone el gasto, entonces es importante de que se haga esta comida para que se les dé de comer cuando lleguen de su colecta porque pues también ellos imagínate, hacen su recorrido desde la mañana hasta en la tarde pues si se les tiene que dar un taco.

G: Si, bueno es más que nada eso, la importancia de que, nosotras lo estamos viendo de esta manera de que las mujeres se encargan de proveer los alimentos, de cocinar, de a lo mejor lavar la iglesia, que creo también los hombres participan en eso ¿no?

E2: Si, también lo hacen, casi eso es la mayordomía de la iglesia porque de la sociedad del castillo no, los que si lavan la iglesia es... este los que sí ya son pues mayordomos

G: Entonces ustedes son solo del castillo y los demás de la iglesia

E2: Si, solo del castillo

G: Y bueno ustedes solamente se dedican a la colecta para el castillo ¿verdad? ¿no hacen como algún otro tipo de como eventos digamos?

E2: No, nada más es la colecta y pues ya a quien le toca la quema del castillo ellos dan de comer, dan de comer a la gente, ya después de eso se baja el castillo a la parroquia para que el padre le dé la bendición y ya y después a los ocho días igual se nos habla igual por lo mismo, se le da de comer a la gente y todo e igual se baja el castillo y ya igual el padre lo bendice y todo y esperan a la quema que es en la noche

G: A, es que lo que no sabíamos bien es que hay como diferentes organizaciones casi uno solo entiende que es la mayordomía de arriba y la de abajo, pero no

E2: La de abajo, es la sociedad del castillo juvenil este... igual de los chinelos que pues es igual que el castillo pero ahora ya son de los chinelos, que de la salva del son de la quema de cohetes y así varias, son varias sociedades

G: Si, bueno nosotras estamos tratando de darle visibilidad al trabajo que realizan las mujeres no solamente ver que se llevó a cabo la fiesta y ya, si no tomar en cuenta que detrás de toda esa fiesta, de todo el trabajo hay eventos, hay trabajo tanto de hombres como de mujeres y que pues las mujeres realizan muchas cosas

E2: Si, ajá

G: Gracias por regalarme un poco de su tiempo para hacer esta entrevista

E2: Si, no te preocupes, gracias a ti

Anexo 3. Entrevista 3

E3: Entrevistada

R: Ruby

R: Nosotras estamos haciendo una investigación para nuestra tesina es trabajo terminal de la carrera... este, somos estudiantes de sociología y nos piden hacer una investigación sobre cualquier tema, nuestro tema es sobre las fiestas patronales, la primer pregunta es ¿qué cargo ocupas o qué cargo ocupaste en la mayordomía o en alguna otra organización que estuvieras?

E3: Como topila

R: ¿Cómo fue que llegaste a este cargo?

E3: Porque te hacen la invitación a ver si quieres ser este.... participe de este... del grupo del fiscal

R: A o sea eres topila del fiscal

E3: Ajá, ellos te hacen la invitación

R: ¿Y para ti qué tan importante son estas fiestas que se hacen en el pueblo? Estas fiestas patronales

E3: ¿Qué tan importante?

R: Sí sí, para ti

E3: Pues para mí yo siento que la más importante es el día de que se festeja o se venera a san miguelito ya las demás pues no mucho, pero pues sí la principal pues es su día para mí

R: ¿Y por qué son o sea por qué son tan importantes estas fiestas para la comunidad o sea para el pueblo? ¿Por qué son importantes?

E3: Pues yo a mi punto de opinión yo siento que ya nada más es el gusto, una competencia que se lleva por ambas partes a ver quién trae lo mejor sí los de arriba o los de abajo

R: ¿De qué manera participan este pues las personas en estas fiestas por ejemplo los hombres de las mujeres jóvenes o hasta niños?

E3: Ah, por ejemplo los hombres se encargan de coleccionar y las mujeres de hacer comida y estarlos recibiendo y este... cada semana son 10 domingos para lo que se colecciona para la fiesta

R: A, ok sí, y bueno para ti ¿qué significa el cargo que tienes? o sea que el que también por ejemplo puede ser prestigio este pues no sé solamente por gusto

E3: Por ejemplo, yo como topila mayor pues sí es un... un prestigio porque yo dirijo a las demás topillas

R: A ok sea tú eres como digamos... tú eres la que como que las coordinas, es como una jerarquía ¿no? yo lo veo así, me imagino que hay una mayordoma como más arriba y así o solamente entre las topilas es como esto de que por ejemplo tú quieres la... la mayor y de la fiscalía tú eres la que las coordina ¿lo mismo pasa con las mayordomas o solamente con las topilas?

E3: No también con la mayordoma también, por ejemplo, la fiscalía dirige a todas las mayordomas y el fiscal dirige a todos los mayordomos y por ejemplo yo y mi esposo que son los topiles mayores, así se le llama, nosotros nos encargamos de dirigir a sus topiles de los mayordomos

R: A bueno eso no lo sabía

E3: Y por ejemplo cuando la fiscalía no pudo o no ha podido me mandan a mí como topila mayor en su representación, entonces has de cuenta que una ocasión que obviamente te va a contar este... cuando fue para ir a ver este... un cuadro que es el que se pone enfrente de en el altar este pues no no no pudo ir la fiscalía y me mandaron a mí y has de cuenta que aun así en las mayordomas yo decidía, la mayor opinión cuál era el que se ponía y entonces cogía y cuál no

R: Ah, eso tampoco lo sabía y ¿para tu familia qué tan importante es el cargo que tienes así como topila?

E3: Pues mis papás este... pues así que... pues estuvieran de acuerdo no, no no porque pues ellos siempre me han dicho que... a lo mejor todo lo mucho que han visto de mayordomías y todo eso pues luego dicen que hay nada más es pura pinche

loquería que me invitaran el alcohol porque luego nos faltaba el hombre que las ve tomadas y si se quiere sobrepasar ¿no? entonces por eso mis papás no querían porque sí me decían que ellos a mí en eso no me apoyaban

R: Sí y bueno cómo consideras tú que contribuye esta labor a la unidad que se tiene en el pueblo o sea cómo estas fiestas pueden generar unión como comunidad como pueblo

E3: Pues se generan más casi dentro de la mayordomía y quien coopera... porque hay que ser realistas hay... hay mucha gente que... que a lo mejor no coopera y como fiscales les falla en decir pues que no cooperan, pero pues están invitados a la comida ¿no? Entonces nada más lo que comúnmente se ha dicho pues nada más la fiesta es para ellos porque pues así todas las gentes pues no

R: ¿Tú cómo consideras o qué tan importante es la labor de las mujeres en toda la organización de la fiesta? Desde el principio hasta el fin

E3: Es una chinga para nosotras las mujeres de verdad porque... por ejemplo mira las mayordomas cuando son las comidas de los... los domingos de colecta, por ejemplo, la mayordoma si dice no pues yo me tengo que ir pues ella se va desde la mañana se va a comprar el mandado, se guisa, se lavan todo el trasterío, se les espera a los recolectores y has de cuenta que si la mayordoma dice saben que yo me voy pero ahí se quedan mis topilas, sus topilas se tienen que quedar justamente conmigo a dejar la casa de la fiscalia limpia y ni un traste sucio

R: A poco

E3: Ajá y ya el otro día a mí me corresponde ir a su casa, a mí otra vez este... pues a desayunar y este... y lo que se haya hecho quien vaya o así otra vez dejarle a su casa limpia o sea que la mayor chinga es para nosotros como mujeres

R: Sí como mujeres, exactamente, pues sí justamente esa es la intención de nuestra investigación darle visibilidad pues al trabajo que realizan ustedes como mujeres dentro de las organizaciones y ver más allá de... de qué solo una fiesta ¿no? porque la verdad o sea nosotros nada más es como como habitantes del pueblo pues es

nada más como una fiesta de que en mayo y en septiembre, pero no vemos más allá de que pues hay que recolectar, hay que cocinar, hay que lavar, hay que limpiar, hay que hacer muchas cosas que por ejemplo ahorita me cuentas, y que nosotros no... no sabíamos por completo todo lo que hemos estado investigando pero justamente por eso requerimos las entrevistas porque ustedes nos brindan mucha información que puede nutrir nuestra investigación porque realmente mucha información que haya sobre Topilejo y las fiestas patronales pues si hay pero es comúnmente muy repetitiva y están desde otro enfoque, o sea de la importancia por ejemplo de las fiestas y así pero pues no hemos logrado encontrar algún documento que se base desde el enfoque de género como nosotras lo estamos haciendo y por eso les estamos haciendo estas entrevistas para poder este realizar nuestra investigación

E3: A ok

R: Por eso te pedí ayuda, me diste información muy importante, muchas gracias

E3: No, de nada

R: Pues gracias otra vez y esto sería todo