



“SANTA CRUZ MEYEHUALCO: LA FUERZA DE UN PUEBLO ORIGINARIO A TRAVÉS DE SU FIESTA”

Presenta:

Delgado Lara Daniela Jazmín

12vo. Módulo “Sociología y Sociedad”

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

Asesora de Tesis:

Araceli González Mondragón

Ciudad de México, agosto 2025

Dedicatoria

A mi madre y a mi padre, por sostenerme siempre con su amor y guiarme en mi educación. A mis hermanos, familia y amistades, por caminar conmigo y darme fuerza en los momentos más difíciles. Y sobre todo, al pueblo de Santa Cruz Meyehualco, lugar al que pertenezco, en donde la fe, la fiesta y la memoria guardan la verdadera identidad de quienes somos.

Contenido

Introducción	4
Planteamiento del problema	6
Objetivos	8
Hipótesis	9
Justificación	10
Metodología	11
Delimitación del área de estudio	13
El Carnaval	17
Capítulo II. Marco histórico	20
Historia del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco	20
Capítulo III	24
Los pueblos originarios de Iztapalapa	24
Definición de Pueblo	25
Las fiestas patronales	27
Capítulo IV.	31
La fiesta y su origen histórico-religioso	31
La organización de la fiesta a través del sistema de cargo	32
Estructura de la mayordomía	35
La procesión	38
La danza de los Santiagos	41
Los tapetes de aserrín	43
Conclusiones	47
Bibliografía	49
Anexos	52

Introducción

El crecimiento de la Ciudad de México ha modificado los territorios habitados históricamente por pueblos originarios. Actualmente el avance de la modernización y la expansión de una ciudad más moderna no solo han modificado el uso del suelo, sino que también las formas de organización comunitaria y culturales de algunas comunidades. Sin embargo, algunos pueblos han logrado resistir a estos cambios, manteniendo vivos su herencia cultural, sus sistemas de cargos y sus fiestas patronales.

Hoy en día ser considerado pueblo originario implica una fuerte relación con la memoria colectiva, la defensa del territorio y la persistencia de una identidad compartida. Esta identidad se puede expresar a través del culto de una imagen sagrada que organiza el tiempo comunitario y estructura la vida colectiva. Este es el caso del pueblo de Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía de Iztapalapa, donde la figura del Señor de la Santa Cruz se ha convertido en el centro simbólico que conecta tanto lo espiritual como lo social.

En los últimos años, Santa Cruz Meyehualco ha experimentado un proceso de transformación urbana: nuevos fraccionamientos, entre otros factores. A pesar de esto, el pueblo sigue conservando sus tradiciones que refuerzan su identidad originaria, como es la festividad de su santo patrón. Esta fiesta no solo representa una devoción religiosa, sino también una forma de resistencia ante la homogeneización cultural y la eliminación del mundo comunal.

La celebración del Señor de la Santa Cruz funciona como el elemento central del pueblo. A través de la figura sagrada se convoca, se organiza, se reencuentra y se celebra la continuidad de un pueblo que, a quien ha sido tocado por la ciudad, no ha dejado de ser comunidad. La fiesta no solo reafirma lo religioso, sino que también expresa la comunalidad, la memoria, la apropiación simbólica y la persistencia.

En el presente trabajo de investigación se abordará la fiesta patronal del Señor de la Santa Cruz como elemento central en la configuración de identidad colectiva del pueblo de Santa Cruz Meyehualco. El trabajo se divide en cinco apartados.

En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, objetivos, justificación y metodología, además de una descripción general del pueblo de Santa Cruz Meyehualco y su ubicación.

En el segundo capítulo se describe la historia del pueblo y de la imagen representante del pueblo de Santa Cruz Meyehualco.

En el tercer capítulo se analiza el concepto de pueblo y fiesta patronal especialmente en la Ciudad de México, así mismo los pueblos originarios de Iztapalapa.

En el cuarto capítulo se centra en el tema principal de la investigación, la fiesta patronal como expresión de identidad comunitaria. De igual manera, se abordan distintos aspectos como la figura del Santo Patrón, el sistema de cargos, los preparativos de la fiesta, la procesión, la danza de los Santiaguitos, los tapetes de aserrín, entre otros elementos que conforman el festejo del 3 de mayo.

Finalmente, en las conclusiones se presenta la reflexión final de lo que representa la fiesta del señor de la Santa Cruz en la preservación de la identidad del pueblo, su función como espacio social y su práctica de resistencia cultural ante los procesos de urbanización. También se incluye la bibliografía a lo largo del trabajo.

Al ser habitante del pueblo de Santa Cruz Meyehualco, mi mirada parte del apego y compromiso con mi comunidad. Pero también tomó una distancia para observar los procesos sociales con objetividad y respeto. Esta investigación es una forma de recuperar la memoria viva de mi pueblo y reconocer el poder que tiene lo festivo para defender el territorio, la historia y la identidad.

Planteamiento del problema

La Ciudad de México es reconocida como una capital que tiene una gran composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica, debido a la presencia de pueblos y barrios originarios, así como diversas comunidades indígenas que han mantenido sus formas de vida, organización social y prácticas culturales a lo largo del tiempo.

Frente a esto, se reconocen oficialmente 139 pueblos y 58 barrios originarios que tienen sus raíces en asentamientos de origen prehispánico y precolonial. Estos pueblos cuentan con una identidad étnica, instituciones culturales, capital simbólico, y formas de cohesión social que aportan una gran riqueza a la vida cultural de la ciudad (Ciudad Defensora, 2020:20).

A pesar de encontrarse en una de las grandes urbes del país, estos pueblos continúan reproduciendo tradiciones, costumbres y creencias que los identifican como pueblos originarios. La urbanización, sin embargo, ha significado una presión sobre los territorios, formas de organización y prácticas comunitarias de los pueblos.

Algunos pueblos han perdido tierras, espacios de convivencia y en algunos casos se ha visto cómo se debilitan sus tradiciones frente a la modernización.

El pueblo originario de Santa Cruz Meyehualco, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, es uno de ellos. De origen chichimeca, con asentamiento formal desde mediados del siglo XX, Meyehualco ha experimentado procesos de urbanización acelerada, que han ido modificando su paisaje, sus formas de vida de los habitantes y su relación con el territorio. A pesar de esto, la comunidad sigue luchando por conservar sus costumbres y tradiciones que conforman su identidad colectiva.

En estas circunstancias, las fiestas patronales son esenciales para la vida comunitaria. En particular, la celebración en honor al Señor de la Santa Cruz, que se realiza el 3 de mayo, representa un espacio de identidad, memoria colectiva y organización social. La elaboración de tapetes, adornos, música, fuegos artificiales, procesiones, danza y participación comunitaria no solo expresan una devoción religiosa, sino también una forma de resistencia cultural ante los procesos de modernidad y homogeneización urbana.

A pesar de las transformaciones del entorno, la comunidad de este pueblo continúa organizándose para llevar a cabo esta festividad, adaptando sus formas de participación sin renunciar a sus elementos simbólicos que lo definen como pueblo originario. En este sentido, donde muchas tradiciones tienden a desaparecer, resulta fundamental preguntarse cómo y por qué esta fiesta sigue viva.

Por lo anterior, surgen las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Qué papel juega la fiesta patronal en la comunidad actual de Santa Cruz Meyehualco?
- ¿Qué significado tiene esta celebración para los habitantes del pueblo y cómo contribuye a la construcción y preservación de su identidad colectiva?
- ¿Cómo se organiza esta festividad y quiénes participan en su realización?

Objetivos

Objetivo general

- Analizar cómo la fiesta patronal en honor al Señor de la Santa Cruz contribuye al fortalecimiento de la identidad colectiva y la organización comunitaria del pueblo originario de Santa Cruz Meyehualco en el contexto de una ciudad en constante transformación urbana.

Objetivos específicos

- Describir las principales prácticas culturales y formas de organización social que se manifiestan en la celebración del Señor de la Santa Cruz.
- Identificar el papel que desempeñan los vecinos y actores comunitarios en la conservación, organización y transmisión de esta tradición.
- Explorar el significado simbólico y social que tiene la fiesta para los habitantes de Santa Cruz Meyehualco en relación con su identidad como pueblo originario.

Hipótesis

Hipótesis general

- La fiesta patronal en honor al señor de la Santa Cruz fortalece la identidad colectiva y la organización comunitaria del pueblo originario de Santa Cruz Meyehualco, al funcionar como espacio de resistencia cultural frente a las transformaciones por el entorno urbano.

Hipótesis específica

- Las prácticas y formas de organización que se desarrollan durante la fiesta patronal permiten la reproducción de los lazos comunitarios y de la memoria colectiva del pueblo.
- La participación activa de vecinos y actores comunitarios en la preparación y realización de la fiesta contribuye a la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del sentido de pertenencia.
- Para los habitantes de Santa Cruz Meyehualco, la fiesta tiene un valor simbólico que refuerza su identidad como pueblo originario, permitiendo reafirmar sus raíces frente a los procesos de urbanización.

Justificación

Estudiar la fiesta patronal en honor al Señor de la Santa Cruz en Santa Cruz Meyehualco permite entender cómo una comunidad originaria mantiene vivas sus raíces culturales, su identidad colectiva y su organización comunitaria frente a los procesos de urbanización y transformación del entorno.

Como habitante del pueblo de Santa Cruz Meyehualco, me interesa visibilizar la importancia que esta festividad tiene para quienes participan en ella, organizan sus costumbres y la transmiten de generación en generación. A través de esta investigación buscó recuperar y las formas en que los pueblos originarios de la Ciudad de México reconfiguran su identidad, adaptan sus prácticas y defienden sus expresiones culturales frente a procesos de modernización que tienden a diluir las identidades. Sin embargo, las celebraciones también expresan una modernidad particular, en la que lo tradicional y lo contemporáneo se entrelazan en formas creativas, lo que Bolívar Echeverría denominaría una “modernidad barroca”.

Metodología

Para la presente investigación se utilizó una metodología cualitativa que contiene datos descriptivos de las personas. Esto permite que la investigación sea más flexible con las personas y palabras de cada uno, porque se aprecian sus palabras como un todo.

Cortes & Iglesias (2004) cita a Taylor y Bogdan consideran la investigación cualitativa como las palabras de las personas, habladas o escritas y conductas son datos descriptivos.

Por otro lado, cita a Miles y Huberman con las características básicas de una investigación naturalistas:

1. “Se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo o situación de vida.
2. El papel del investigador es alcanzar una visión holística (sistématica, amplia, integrada) del contexto objeto de estudio.
3. El investigador captura los datos sobre las percepciones de los actores desde dentro, a través de un proceso de profunda atención, de comprensión empática y de suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de discusión.
4. Leyendo a través de estos materiales, el investigador puede aislar ciertos temas y expresiones que pueden revisarse con los informantes, pero deberían mantenerse en su formato original a través del estudio.
5. Una tarea fundamental es la de explicar las formas en que las personas en situaciones particulares comprenden, narran, actúan, y manejan sus situaciones cotidianas.
6. Son posibles muchas interpretaciones de estos materiales, pero algunas son convincentes por razones teóricas o consistencia interna.
7. Se utilizan relativamente pocos instrumentos estandarizados. El investigador es el principal instrumento de medida.
8. La mayor parte de los análisis se realizan con palabras (Cortes & Iglesias 2004:32-33).

Por esto es importante utilizar esta metodología, ya que analizaré la conducta humana y la subjetividad de cada una de las personas entrevistadas parte del pueblo. En este sentido, utilizaré los siguientes métodos:

- Investigación documental. Este consiste en buscar documentos y datos que se han escrito acerca del tema de investigación.

- Entrevistas abiertas o semiestructuradas. Me permitirán recuperar la información detallada que comparte el entrevistador oralmente, a través de una conversación cara a cara. Esto me permitirá entender las diferentes perspectivas de los participantes.
- Historias de vida. Consiste en una técnica de relatos personales orales de acontecimientos o elementos importantes para la investigación.
- Observación participante. Soy originaria del pueblo, año con año he vivido la realidad de la fiesta. Es decir, he vivido y observado las rutinas que se realizan ese día.
- Fotografías. Me servirán para identificar de manera visual mejor los elementos culturales que se realizan.

Delimitación del área de estudio

El pueblo originario de Santa Cruz Meyehualco forma parte de la alcaldía Iztapalapa desde 1946.

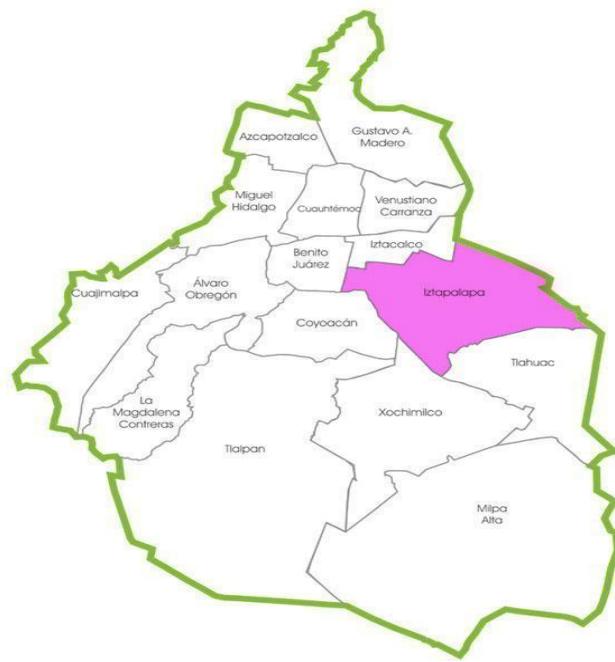


Imagen 1. Ubicación geográfica de la alcaldía Iztapalapa (2014).

Fuente: <https://cahrldgcreative.wordpress.com/2014/02/22/delegacion-iztapalapa/>.

La alcaldía está ubicada en la parte oriente de la Ciudad de México, que colinda al norte con la alcaldía de Iztacalco y el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México; al oriente con los Municipios de La Paz y el Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México; al sur con las alcaldías Tláhuac y Xochimilco y al poniente con las alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez. Su extensión territorial es de 112.53 kilómetros cuadrados lo que representa el 7.53% de la superficie de la Ciudad de México (Panorama Geográfico y Estadístico, 2024).

El nombre de Iztapalapa proviene del náhuatl, cuya traducción es “sobre la loza en el agua”, haciendo referencia a su origen lacustre y a su antigua ubicación junto al lago de Texcoco. Históricamente este territorio fue fundado por los Culhuas, un grupo nahua procedente del norte, quienes se integraron con otros grupos para dar origen al pueblo tolteca-chichimeca, heredó de elementos de Teotihuacan, como el culto a Quetzalcóatl (Archivo histórico Iztapalapa, 2018:16).

Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce que la alcaldía Iztapalapa tiene 15 pueblos originarios y 11 barrios.

En el siguiente mapa se observa las zonas en la que se divide la delegación Iztapalapa. Mi centro de interés es el pueblo de Santa Cruz Meyehualco se encuentra en la zona centro-oriente, no existen datos oficiales sobre su superficie exacta, sin embargo, se estima una población de aproximadamente 15,860 habitantes.

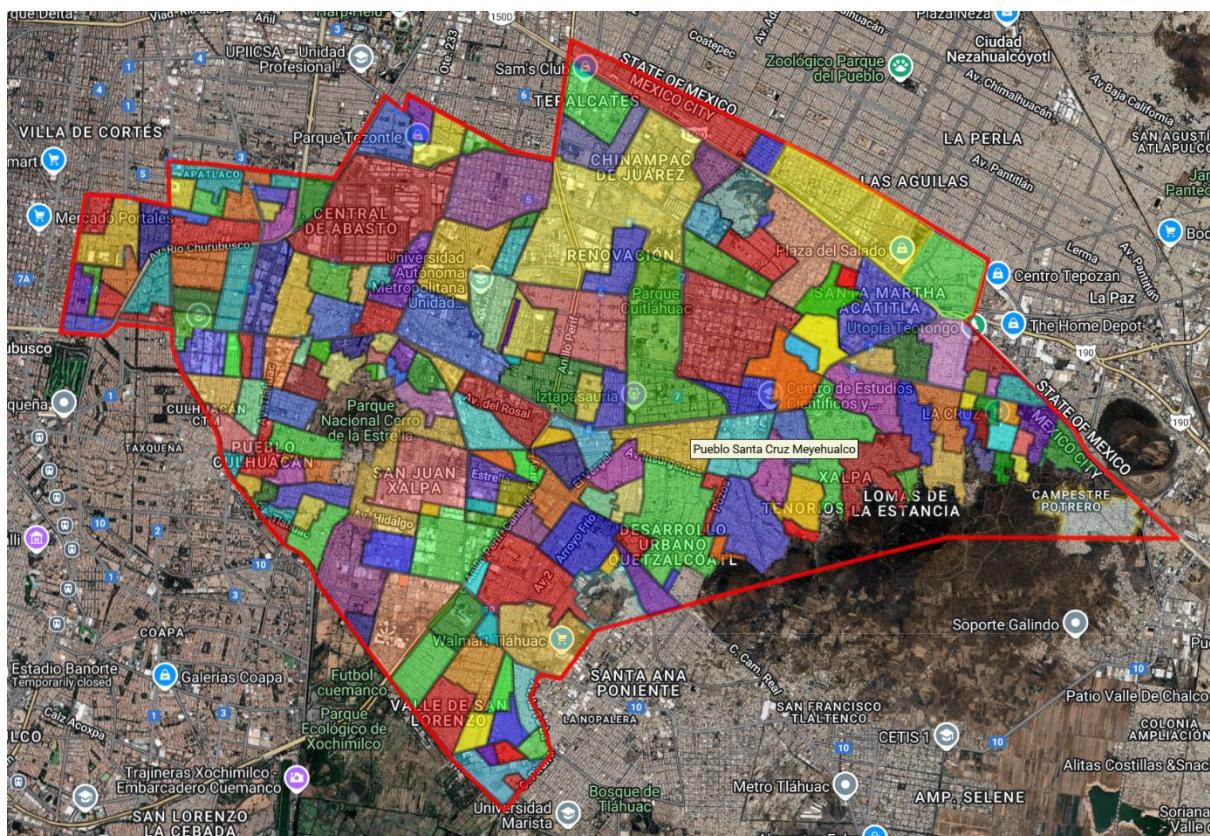


Imagen 2. Mapa Satelital de Iztapalapa (2025).

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Iztapalapa#19.390991,-99.040546,13.

Sus límites actuales son; al norte, la Unidad Santa Cruz Meyehualco; al sur, las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Hank González; al Oriente, Reforma Política; y al Poniente, Colonia la Era.

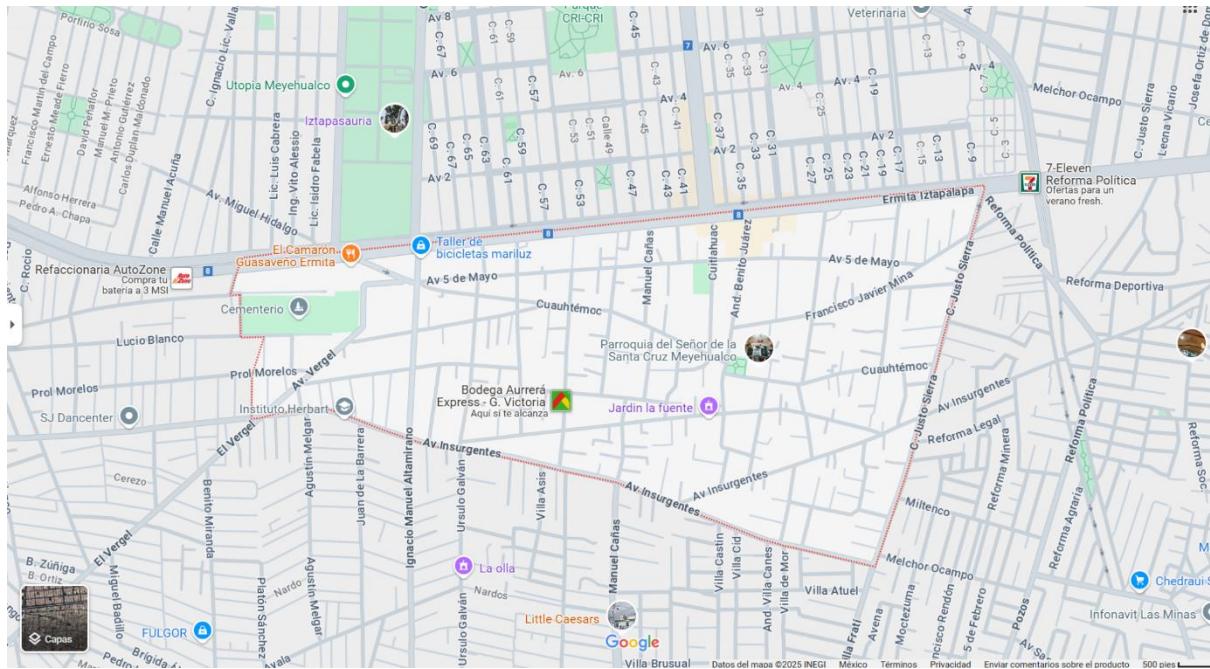


Imagen 3. Ubicación del Pueblo Santa Cruz Meyehualco (2025).

Fuente:

<https://www.google.com.mx/maps/place/Sta+Cruz+Meyehualco,+Ciudad+de+M%C3%A9jico,+CDMX/@19.339645,-99.0625321,15z/data=!3m1!4b1!4m10!1m2!2m1!1sPueblo+De+Santa+Cruz+Meyehualco!3m6!1s0x85ce029c5936c5db:0x79f68e599be19178!8m2!3d19.3392843!4d->

[99.0419068!15sCh9QdWVibG8gRGUgU2FudGEgO3J1eiBNZXlllaHVhbGNvkgEMc3VibG9jYWxdHkxqgFIEA_EyHxAhIhtJ2Ek_Mbigl6GGxSfJx_7WZsFWT2geUj-xWagyIxACIh9wdWVibG8gZGUgc2FudGEgY3J1eiBtZXlllaHVhbGNv4AEA!16s%2Fg%2F11bvt9r6hb?entry=tt&u&g_ep=EgoyMDIIMDkxNy4wIKXMDSoASAFOAw%3D%3D](https://www.google.com.mx/maps/place/Sta+Cruz+Meyehualco,+Ciudad+de+M%C3%A9jico,+CDMX/@19.399.0419068!15sCh9QdWVibG8gRGUgU2FudGEgO3J1eiBNZXlllaHVhbGNvkgEMc3VibG9jYWxdHkxqgFIEA_EyHxAhIhtJ2Ek_Mbigl6GGxSfJx_7WZsFWT2geUj-xWagyIxACIh9wdWVibG8gZGUgc2FudGEgY3J1eiBtZXlllaHVhbGNv4AEA!16s%2Fg%2F11bvt9r6hb?entry=tt&u&g_ep=EgoyMDIIMDkxNy4wIKXMDSoASAFOAw%3D%3D)

En cuanto a la toponimia, esta permite comprender el origen y significado de los nombres geográficos y sus vínculos con los elementos culturales e históricos del territorio. Según Chesnokova (2011), la toponimia mexicana refleja las diferentes etapas históricas del país, en las que predominan influencias europeas, indígenas (especialmente del náhuatl) y otras lenguas. El nombre “*Meyehualco*”, por ejemplo, proviene del náhuatl y ha sido interpretado como “entre círculo de magueyes” o “lugar de magueyes”, haciendo alusión a las características naturales del entorno, en particular a la presencia de plantas de agave, utilizadas ancestralmente para la producción del pulque. A su vez los topónimos se deben a las alusiones religiosas como es el caso de Santa Cruz, que corresponde a una designación religiosa.



Imagen 4. Pueblo Santa Cruz Meyehualco (2025).

Por otro lado, en Santa Cruz Meyehualco se celebran diversas festividades religiosas y populares¹ que forman parte del calendario comunitario. Son las siguientes:

Fecha	Festividad
02 Febrero	Día de la Candelaria
Febrero o Marzo	Carnaval
03 Mayo	Fiesta Patronal Día de la Santa Cruz
03 Junio	Día del Sagrado Corazón de Jesús
15 Junio	Día de San Manuelito
17 Julio	Día de la Virgen del Carmen
08 Septiembre	Virgen de la Cuevita

¹ Las fiestas populares y festividades son eventos representativos del patrimonio cultural. Cumplen una fusión de difusión y preservación cultural, y tienen impacto social y económico en las localidades donde se celebran. VÉASE: Argentina.gob.ar, (s/f), “Fiestas y festividades”, Argentina.gob.ar, Argentina, Portal oficial del Estado argentino,(s/p),<https://www.argentina.gob.ar/cultura/cultura-en-datos/fiestas-y-festivales#:~:text=Las%20fiestas%20populares%20y%20festivales,las%20localidades%20donde%20se%20celebran> 09/07/2025.

28 Octubre	Día de San Judas Tadeo
22 Noviembre	Día de Santa Cecilia
12 Diciembre	Día de la Virgen de Guadalupe

Tabla 1. Festividades religiosas en Santa Cruz Meyehualco, (2025).

Elaboración propia.

El Carnaval

En este apartado hablaré de una de las festividades más significativas y visibles en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco; el Carnaval. Esta celebración no solo es un espacio de encuentro comunitario, sino también de identidad y expresión cultural en la ciudad.

El carnaval llegó a México a partir del siglo XVI, trayendo consigo elementos de las festividades europeas, pero también prehispánicas, como las danzas que realizaban a la Diosa de la fertilidad (Maldonado, 2017). Esta festividad dio lugar a una expresión cultural de simbolismo, en la que la música, baile, máscaras y representaciones teatrales de la vida construyen una historia y cosmovisión de los pueblos.

El carnaval, no solo es una fiesta, sino que es un ritual colectivo de sentido de pertenencia para las comunidades originarias que siguen resistiendo a los procesos de desplazamiento simbólico y territorial. Así mismo, esta festividad es importante por diversas etnias, ya que se considera como una de las tradiciones más simbólicas que se realizan anualmente después de las fiestas patronales.

En Iztapalapa, el carnaval no tiene una fecha fija, puede variar entre febrero y marzo dependiendo del calendario litúrgico cristiano, tomando como referencia Semana Santa o miércoles de ceniza. Su itinerario sigue una ruta por diferentes pueblos o colonias: comienza en Santa Martha Acatitla, continúa en Santa María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco, San Sebastián Tecoloxtitlán y culmina en Santiago Acahualtepec. De esta manera, se puede ver una ruta colectiva que refuerza su vínculo entre pueblos originarios y crea una identidad compartida.



Imagen 5. Carnavales 2025 pueblos originarios de Iztapalapa.

Fuente: Facebook, Carnavales y fiestas patronales de México.

En Santa Cruz Meyehualco, el carnaval tiene una duración de cuatro días: comienza un viernes y finaliza el lunes. Durante estos días, las calles del pueblo se llenan de alegría, color y música.

Se pueden observar comparsas con charros², costaludos³, chinelos⁴, reinas⁵, carros alegóricos⁶, así como bandas musicales que acompañan los recorridos por las principales calles del pueblo. La música no es cualquier tipo de música, sino es aquella que ha sido históricamente parte del carnaval, lo que refuerza su cultura a las festividades.

El día más importante de esta festividad es el domingo, se realiza un desfile principal sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. Este día las reinas de cada grupo o asociación participan montadas en sus carros alegóricos, en donde no solo muestran su creatividad, sino también su orgullo de pertenecer a una comunidad. Además, este evento se convierte en un escenario público donde se visibiliza la cultura frente al proceso homogenizador de la industria cultural propia de la modernización capitalista.

² Una de las representaciones más simbólicas de los carnavales en los pueblos del oriente del Valle de México son los charros. Los trajes de los charros son llamativos y exuberantes, el bordado en hilo de oro es uno de los más representativos con una amplia gama de diseños a gusto del cliente y sujeto a la imaginación del bordador. VEASE: Colectivo Tlacuache Urbano, (2021), “Charros, disfraces y comparsas: los carnavales de los pueblos lacustres de Iztapalapa”, Colectivo Tlacuache Urbano, (22-23), https://www.academia.edu/47717522/Charros_disfraces_y_comparas_los_carnavales_de_los_pueblos_lacustres_de_Iztapalapa_20/07/2025.

³ Tal improvisación había facultado el uso de implementos vegetales como nopales y pencas de maguey para la manufactura de caretas, en cuanto al resto del atuendo y de acuerdo con la tradición oral era muy común el uso de costales, de tal manera que en Santa Cruz Meyehualco se les llamó costaludos a las agrupaciones de disfraces. VEASE: Colectivo Tlacuache Urbano, (2021), “Charros, disfraces y comparsas: los carnavales de los pueblos lacustres de Iztapalapa”, Colectivo Tlacuache Urbano, (54), https://www.academia.edu/47717522/Charros_disfraces_y_comparas_los_carnavales_de_los_pueblos_lacustres_de_Iztapalapa_20/07/2025.

⁴ La danza de los chinelos tiene su origen en la época colonial, cuando, durante las festividades de Carnaval, los indígenas se burlaban de los españoles mediante disfraces exagerados y parodias de sus costumbres. Sus trajes incluyen túnicas largas y coloridas, generalmente adornadas con intrincados bordados y lentejuelas. Los sombreros altos, decorados con plumas y otros adornos llamativos, son otra característica notable del atuendo. Sin embargo, el elemento más icónico es la máscara, hecha de tela y diseñada con grandes bigotes, barbas y rasgos exagerados, que otorgan a los chinelos un aspecto caricaturesco y festivo. VEASE: Gobierno de México, (2024), “Chinelos: una danza típica de Morelos en el INAHfest”, Gobierno de México, (s/p), <https://www.inah.gob.mx/foto-del-dia/chinelos-una-danza-tipica-de-morelos-en-el-inahfest> 20/07/2025.

⁵ La presencia de las mujeres como actor central en el cenit del carnaval está envuelta en un ejercicio votivo que hace remembranza de la fertilidad donde la Chicomecoatl moderna sacia con dulces a los asistentes que escoltan el camino hacia el desenfreno. VEASE: Colectivo Tlacuache Urbano, (2021), “Charros, disfraces y comparsas: los carnavales de los pueblos lacustres de Iztapalapa”, Colectivo Tlacuache Urbano, (38), https://www.academia.edu/47717522/Charros_disfraces_y_comparas_los_carnavales_de_los_pueblos_lacustres_de_Iztapalapa_20/07/2025.

⁶ Son plataformas móviles, pueden contar con movimiento propio o ser jalados por otro vehículo. Dicha plataforma debe ser resistente, ya que en ella irá la decoración y el personal. VEASE: KREATOS, (2019), “¿Qué son los Carros Alegóricos?”, KREATOS, (s/p), <https://www.kreatos.mx/que-son-los-carros-alegoricos/> 20/07/2025.

Capítulo II. Marco histórico

Historia del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco

En este apartado abordaré la historia del Pueblo originario de Santa Cruz Meyehualco como ejemplo de cómo se construye la identidad colectiva en medio de un proceso urbano acelerado. A través del análisis histórico, se observan las memorias, los relatos orales y la transformaciones de los territorios configurando una resistencia cultural.

Conforme con los relatos que encontré en Santa Cruz Meyehualco: Fiesta y tradición entre magueyes (2008) “*en el año de 1480, los Chichimecas llegaron a Cholula, en busca de un lugar para asentarse*” y luego de un conflicto simbólico por el amor entre un Chichimeca y una Chululteca, fueron desplazados hacia la región de Aztahuacán, donde se asentaron.

El momento clave ocurrió cuando el tlatoani y el consejo de ancianos, consultaron a los espíritus guardianes acerca del lugar, realizaron un ritual con copal, caracol, y música ceremonial para entregar el territorio mediante un lienzo como los nuevos asentamientos. Esto refleja una concepción sagrada del territorio, donde se realiza un acto ritual para asentarse y que lo consagra. Tras la entrega del lienzo, se establecieron dos barrios fundacionales del pueblo de Santa Cruz Meyehualco: *Huexotitlan (lugar de guajolotes)*, donde se asentó la familia de Mekatlatzin, y *Texcalco (lugar pedregoso)*, donde vivió Mexikatzin.

Origen de la imagen sagrada

En este apartado abordaré el origen de la imagen del pueblo de Santa Cruz Meyehualco, ya que constituye un elemento central para la identidad. A través de los relatos de la comunidad, la imagen no solo representa algo religioso, sino que es una encarnación de memoria colectiva que entrelaza lo sagrado, lo comunitario y lo local.

De acuerdo con el relato recopilado en el archivo histórico de Iztapalapa en el texto “*Santa Cruz Meyehualco: Fiesta y tradición entre magueyes*” se cuenta cómo llegó el Señor de la Santa Cruz al pueblo. Los primeros pobladores construyeron en unas peñas una capilla y colocaron una cruz de madera como símbolo de representación de fe. Con el paso del tiempo la cruz se deterioró y buscaron una nueva imagen en el pueblo vecino que es Santa María Aztahuacan. Aunque no pudieron obtener la virgen patrona de este pueblo, les ofrecieron una imagen arrinconada y ennegrecida por el humo, conocida en aquel tiempo como “*el Clachiquerito*” esta imagen era asociada por aquellas personas que recogían aguamiel.

Posteriormente la comunidad del pueblo decidió ir a restaurarla, un día en la noche la cubrieron con una manta, la imagen al día siguiente apareció milagrosamente renovada. Este

acontecimiento es interpretado por la comunidad como una manifestación sagrada, lo que consolidó ser la imagen protectora del pueblo.

El relato aunque no ha sido documentado oficialmente, funciona como una verdad comunitaria que fortalece su memoria, territorio e identidad. Desde esta perspectiva, la imagen se convirtió en un objeto resignificado, donde lo religioso no puede separarse de lo simbólico y colectivo. Como dice Gruzinski (1990), las imágenes durante la conquista fueron campos de batalla simbólica y objetos apropiables por los pueblos originarios: “*Las imágenes fueron objetos móviles, maleables, transportables, apropiables. Muy pronto pasaron a ser objeto de una guerra de sentidos, en la que no siempre prevaleció el proyecto cristiano*” (p.109).

De esta manera, la comunidad de Santa Cruz adoptó la imagen cristiana a su espacio. Esta interpretación del pueblo como “*milagro*” y su incorporación al altar mezcla la tradición con las prácticas indígenas. Como explica Grunzinski (1990), el concepto náhuatl de “*ixiptla*”, no se limita a una imagen como simple representación, sino que se refiere a una figura que encarna y toma un poder sagrado: “*El ixiptla era el receptáculo de un poder, la presencia reconocible, epifánica, la actualización de una fuerza imbuida en un objeto [...] subrayaba la inmanencia de las fuerzas que nos rodean*” (p. 87).

En este sentido la imagen del señor de la Santa Cruz se entiende como un *ixiptla* comunitario, como lo sagrado actúa dentro de la vida de un pueblo que requiere, cuidado, ritual y devoción. La imagen sagrada une el pasado y el presente de la identidad del pueblo. Entre los relatos orales, el coordinador de mayordomías narró otro milagro: en donde la imagen estaba guardada en la antigua capilla, protegida por un plástico grueso (nylon), y su brazo permaneció caído. Un día, el encargado de los objetos rituales, la encontró con el brazo ya estirado en la cruz, mientras donde se encontraba cubierta estaba húmedo, como si hubiera sudado. Este es otro suceso que refuerza la percepción de la imagen como un ente vivo con poder sagrado.



Imagen 6. Señor de la Santa Cruz (2024).

Fuente: Facebook: Soy Iztapalapa.

Sin embargo, en años recientes, la imagen se restauró. Este trabajo no siguió criterios profesionales avalados por instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia o la Escuela Nacional de Bellas Artes, cuyo presupuesto estimado para la restauración adecuada era entre 450 mil y 500 mil pesos, con una duración de tres a seis meses. En cambio, se optó por un procedimiento más económico y eficaz, con un costo de 50 mil pesos. El coordinador de mayordomías mencionó que: “*Este Cristo no tenía que haberse restaurado, para nada. Corregirlo de la polilla, sí, pero lo demás no, se fueron por lo más barato. El resultado fue al revés, muchos se enteraron y estuvieron inconformes*”.

La restauración eliminó los pigmentos naturales y originales, sustituyéndolos por pintura más clara que dejó a la imagen visiblemente pálida. De acuerdo con los especialistas, los pigmentos que tenía provenían de materiales tradicionales como sangre de codorniz o cochinilla, empleados por épocas anteriores por lo que la imagen tenía un valor histórico y único. El coordinador de la Mayordomía pidió preservar detalles como las llagas y marcas que tenía el cuerpo, pues podían estar hechas por técnicas antiguas: “*Yo le decía al restaurador: es que es mugre, pero los especialistas dijeron que no, que era parte de la pintura original. Desde 1500 para atrás, no había Comex, la pintura la sacaban de frutas, plantas o animales. Eso es lo que traía la imagen y le quitaron todo*”.

Este hecho generó un debate sobre el cuidado y la preservación del patrimonio sagrado, mostrando cómo las decisiones pueden transformar la carga simbólica que tiene un objeto

central para la identidad de un pueblo. De esta manera puede haber una pérdida de control cultural porque las decisiones tomadas no fueron las adecuadas por la comunidad, sino que optaron por una alternativa inmediata.

Capítulo III

Los pueblos originarios de Iztapalapa

El primer congreso de Pueblos Originarios del Anáhuac en el año 2000 tuvo origen en San Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa como lo plantea Ramírez (2000) con el fin de expresar su voluntad de reconstruir sus pueblos, así como su historia, cultura, lengua, organización y territorios”.

De acuerdo con lo anterior, el Estado de México reconoció los derechos a determinar libremente sus formas de organización políticas y administrativas conforme a sus propios usos y costumbres, así como del derecho legislado, nacional y municipal.

En la Ciudad de México, de acuerdo con la Convención de Pueblos y Barrios Originarios, se reconocen 262 pueblos y barrios originarios. Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI reporta que la CDMX tiene un total de 9,209,944 habitantes, de los cuales 125,153 (1.4%) son hablantes de lengua indígena de 3 años y más. La mayor parte de esta población se concentra, en las alcaldías con mayor población: Iztapalapa (1,835,486), Gustavo A. Madero (1,173,351), Álvaro Obregón (759,137), Tlalpan (699,928), Coyoacán (614,447), Cuauhtémoc (545,884), Xochimilco (442,178) y Tláhuac (392,313). Otras alcaldías con menor población incluyen Benito Juárez (434,153), Miguel Hidalgo (414,470), Iztacalco (404,695), Azcapotzalco (432,205), La Magdalena Contreras (247,622), Cuajimalpa (217,686) y Milpa Alta (152,685).

La alcaldía de Iztapalapa está conformada por 14 pueblos originarios y 8 barrios; el primero es el Pueblo de Iztapalapa que cuenta con los siguientes barrios, San Pedro, La Asunción, San Ignacio, San José, San Lucas, San Miguel, San Pablo y Santa Bárbara; los demás pueblos originarios son; San Lorenzo Tezonco, San Andrés Tetepilco, San Juanico Nextipac, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacan, Santa María Tomatlán, Santa Martha Acatitla, Aculco, La Magdalena Atlazolpa, Mexicalzingo, San Andrés Tomatlán, San Sebastián Tecoloxtitlan, Santiago Acahualtepec, Culhuacán con sus barrios San Antonio, San Simón, Tula y Culhuacán Cabecera y finalmente Los Reyes Culhuacán (Guía para la protección de los Derechos Políticos-Electorales de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, 2021).

Definición de Pueblo

En este apartado abordaré una aproximación a la definición del concepto *pueblo*, con el objetivo de dar una visión general sobre su significado y señalar algunas ideas clave para entender sus características, así como sus formas de vida de los sujetos. Parto de la idea que no hay una definición única y concreta, ya que su definición varía dependiendo del contexto histórico, cultural, político y geográfico.

Cabe destacar, que la noción *pueblo* ha sido utilizada para designar una nación, comunidad, o grupo de personas que comparten una misma lengua, historia y cultura. En México este concepto no solo se refiere a la ubicación geográfica o a un número de habitantes, sino a las relaciones sociales que van entretejiendo sus habitantes y la historia que comparten. Con esto quiero comprender cómo se conforman los pueblos originarios en la Ciudad de México y que los distingue de barrios o colonias, específicamente de Iztapalapa. De acuerdo con Guillermo Bonfil (1988), el término “pueblo” se utiliza:

“en ciertos contextos del discurso académico, con un sentido que enfatiza el origen común y ciertas características culturales compartidas por una población, pero la cual no constituye una organización social unitaria, sobre todo en el nivel político, es decir, bajo un gobierno único” (p. 4).

De acuerdo con lo anterior, un pueblo no necesita tener una estructura política para ser considerado pueblo, basta con conservar prácticas sociales, culturales y simbólicas, que le otorgan una identidad colectiva. En este sentido los pueblos originarios son comunidades que existen en la ciudad y comparten historia con su territorio y su comunidad. La antropóloga Violeta Montero, citada por Jorge Hernández (2023), define al pueblo como *“una comunidad humana o pluralidad social que comparte un pasado común, elementos lingüísticos y culturales, y una proyección de futuro que les permite entenderse como un conjunto de nosotros”*.

Esta definición resalta la importancia de la categoría, es decir que el pueblo no sólo se construye con el pasado, sino que también se ve hacia el futuro como una colectividad con objetivos compartidos. De modo idéntico, Santa Cruz Meyehualco es reconocido como un pueblo originario que ha modificado históricamente sus relaciones sociales.

En todo caso, el pueblo no solo puede entenderse como un territorio sino más bien como algo más simbólico y como los sujetos se identifican como pertenecientes a un pueblo o la historia

que los identifica. Como en los pueblos de Iztapalapa, cada uno de ellos cuenta con una historia, como lo es Santa Cruz Meyehualco, sus prácticas rituales, su estructura comunitaria, su memoria colectiva y su defensa de territorio que han construido y siguen defendiendo. Las voces de la propia comunidad reflejan este sentido de pertenencia:

“Soy de un pueblo, un pueblo inmerso en la ciudad, un pueblo rico en tradiciones y que marca muchísimo el contraste con las colonias de alrededor”.

Asimismo, la identificación propia como parte de un pueblo originario se vincula con la herencia familiar y la continuidad de las tradiciones:

“Me autoidentificó como gente originaria, porque nuestros papás lo fueron, nativos, porque aquí nacimos y residimos, porque aquí vivimos. Entonces, más que nada es eso, la satisfacción y el orgullo de precisamente haber nacido, crecido y ahora apoyar en la tradición en este pueblo”.

Definir a Santa Cruz Meyehualco como pueblo, implica reconocer su historia prehispánica, colonial y contemporánea, así como sus elementos culturales, sus formas de vida y sus prácticas comunitarias que lo mantienen vivo ante la urbanización de la ciudad.

Las fiestas patronales

Las fiestas patronales son celebraciones que se realizan anualmente en honor a un santo patrón, estas celebraciones culturales se ven muy reflejadas en los pueblos originarios. Su significado va más allá de lo religioso, contienen prácticas comunitarias que refuerzan su memoria, identidad y resistencia cultural.



Imagen 7. Foto del altar de Santa Cruz (2025).

Fuente: Facebook: Soy Iztapalapa

Como menciona Ramírez (2019) las fiestas “*son consideradas un punto de encuentro, donde las personas se unen para celebrar y olvidar por un espacio corto de tiempo, los problemas de la vida cotidiana, (p.2).*

Estas fiestas pueden ser tanto familiares, vecinales, sociales o comunales, en el que las personas participan para su propio disfrute. En estas festividades se incluyen elementos tanto sagrados como seculares⁷: misas, procesiones, ferias, baile, música, comida, entre otras. Es importante mencionar que las fiestas han cambiado a lo largo del tiempo y algunas otras se han mantenido. Entender hoy en día el concepto de festividad nos remite a expresiones sociales múltiples y variadas, contextualizadas en la historia, el tiempo y el espacio.

⁷ Las fiestas y festivales, ya sean religiosos o seculares , nacionales o locales, sirven para satisfacer necesidades sociales y psicológicas específicas y proporcionar cohesión a las instituciones sociales. VEASE: Linwood, F., (2025), “Tipos y clases de fiestas y festividades”, Enciclopedia Británica, Gran Bretaña y Estados Unidos de América, Enciclopedia Britannica, (s/p), [27](https://www.britannica.com/topic/feast-religion>List-of-selected-holidays-and-observances 14/07/2025.</p></div><div data-bbox=)



Imagen 8. Foto de vecinos (2025).

Como señala Martínez (2004) “*la fiesta patronal es la manifestación cultural de un grupo humano que comparte un territorio y celebra su dependencia y su pertenencia a un territorio renovando la permanencia de un sistema cíclico*”.

Lo cíclico permite que las comunidades activen cada año sus redes de parentesco, sus tradiciones, su memoria y sus manifestaciones artísticas. Es decir, las fiestas funcionan como un espacio donde el pasado y el presente se entrelazan. Al respecto dice Ruz (2023):

“*Las fiestas patronales son espacio privilegiado para apreciar la continua apuesta de la tradición por mantenerse al día; compendio de saberes y prácticas de ayer y de hoy, a menudo recreadas y reinventadas, como toda creación cultural que pretenda mantenerse viva (p. 11)*”.



Imagen 9. Foto de vecinos (2025).

Las fiestas se pueden interpretar como rituales que suspenden temporalmente de la vida cotidiana para generar una experiencia colectiva y simbólica. En este sentido, Bolívar Echeverría (2010), propone entender la fiesta, el juego y el arte como fenómenos entrelazados que permiten a una sociedad expresarse de manera simbólica. Al mismo tiempo Echeverría (2010) explica que “*el juego es la ruptura que muestra de manera abstracta la intención autocritica de la cultura [...] se invierten los papeles como el azar por un lado y por otro una norma absoluta, desempeñando completamente su contraposición*” (p. 175).

Es decir, que la fiesta crea un espacio de libertad, donde las jerarquías y normas sociales se suspenden por ese momento. De tal manera, la comunidad no solo celebra, sino que también permite pensarse a sí misma, reafirmando lo colectivo y creando una experiencia estética compartida. Esto es lo que Echeverria (2010) llama forma de plenitud:

“*En la experiencia poética o estética, el ser humano intenta revivir aquella experiencia de plenitud que tuvo mediante el trance en su visita al escenario festivo, pero pretende hacerlo sin el recurso a ceremonias, ritos ni drogas: retrotrayéndola al escenario de la “conciencia objetiva”, normal, rutinaria. [...] El artista sería, así, el productor de objetos o de discursos capacitado*

excepcionalmente [...] para proporcionar a la comunidad oportunidades de experiencia estética, mimesis del objeto o la palabra festivos” (p.180).

Tal es el caso de la fiesta en Santa Cruz Meyehualco, no solo son actos religiosos, sino que son espacios en donde hay arte popular, se decoran las calles con tularcos, tapetes coloridos, música, cantos y danzas. Estos actos son expresiones simbólicas que refuerzan la identidad comunitaria del pueblo.

También Echeverria (2010) plantea que la fiesta se estructura en tres ejes simbólicos:

“Podríamos decir que hay en verdad tres ejes o perspectivas elementales de simbolización en los que se despliega el drama escénico virtual y espontáneo que intenta mimetizar a la ceremonia ritual, tres ejes de simbolización que “ajenizan” o “desrealizan” a la realidad cotidiana reconstruyéndola como imaginaria. El primero es el eje de la palabra o propiamente lingüístico, el segundo el eje del tiempo o de la significación del cuerpo y el tercero el eje del espacio o de significación del escenario” (p. 182).

De esta manera, permite analizar esta fiesta con palabra a los discursos, rezos y cantos, el tiempo con la repetición cíclica de cada año y el espacio con la transformación del territorio como escenario simbólico generando de esta manera una ruptura temporal con lo cotidiano y reforzando el sentido de comunidad de un pueblo.

Capítulo IV.

La fiesta y su origen histórico-religioso

En este apartado expondré cómo surgió la fiesta de la Santa Cruz. La iglesia católica celebra cada 3 de Mayo el Día de la Santa Cruz, también conocida como fiesta de la Cruz de Mayo o de las cruces, como recuerdo a la cruz de madera donde murió Jesús. Según la tradición cristiana, esta cruz fue hallada por Santa Elena en el año 326 d.C., madre del emperador Constantino I el Grande.

Como menciona Trujillo (s/f), el origen de esta celebración fue en el siglo IV, cuando Constantino, antes de enfrentarse a los bárbaros a orillas del Danubio, tuvo una visión en el cielo de una cruz acompañada por la frase: "*Con esta señal vencerás*".

De tal forma que, Constantino le dio la tarea a su madre Santa Elena de buscar la cruz en donde murió Jesús. Se dice que para poder saber cuál era la cruz, les pidieron a personas enfermas que tocaran las cruces ensangrentadas de Jerusalén, ya que en la que murió Jesús tenía la capacidad de curar a los enfermos.

En distintas regiones, esta celebración se puede apreciar de diferentes formas. En España, por ejemplo, la "*fiesta de las cruces*" se caracteriza por la elaboración de cruces florales que recorren las calles en procesiones, algunas cargadas por niños. En ciudad como Granada, las plazas, patios y colegios se decoran con cruces de claveles rojos y blancos, la música y la convivencia comunitaria que acompaña este día (Trujillo, s/f).

De modo idéntico en Santa Cruz Meyehualco, esta celebración es la más importante del año porque es la fiesta que está dedicada a su Santo patrón y constituye la identidad colectiva del pueblo. El pueblo la realiza cada año el 3 de Mayo, el Señor de la Santa Cruz recorre las calles principales del pueblo, que se adornan con elementos decorativos como guirnaldas, tiras de papel picado, pelotas, paliacates, tapetes de aserrín, flores, música, fuegos artificiales entre otros elementos que representen la Santa Cruz.

Además, la fiesta de la Santa Cruz coincide con la llegada de la siembra de maíz, la transición de la temporada de la sequía a las lluvias marcando el comienzo del ciclo de siembra de maíz. A nivel nacional este día se vincula con el "*Día del albañil*", en que los trabajadores de la construcción llevan sus cruces para bendecirlas. Sin embargo, en Santa Cruz Meyehualco la celebración tiene un sentido propio:

"Aquí en Santa Cruz no se celebra estrictamente el Día del Albañil, el Día del Albañil se celebra en todas las parroquias, y lleva a la gente a bendecir sus cruces, que ni siquiera es precisamente la cruz para el albañil, sino es la cruz

para nuestra casa. [...] Aquí se celebra la festividad del Señor de la Santa Cruz, porque eso es lo que celebramos, porque eso es lo que nos hace ser pueblo”.

En este sentido, la Fiesta de la Santa Cruz en Santa Cruz Meyehualco no solo remite a la tradición católica, sino que también se ha convertido en un espacio identitario.

La organización de la fiesta a través del sistema de cargo

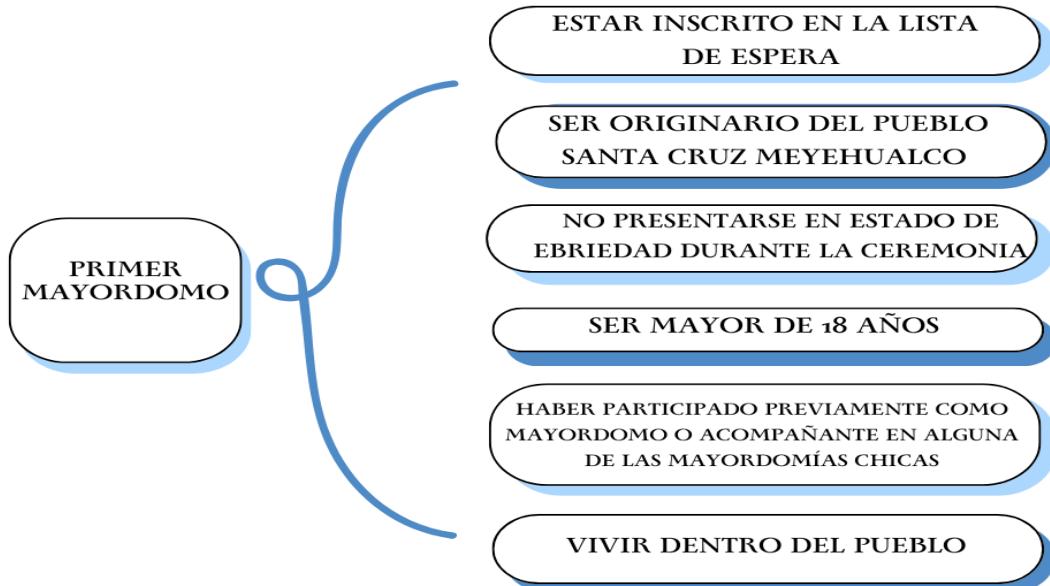
En este apartado analizaré el sistema de cargo de Santa Cruz Meyehualco para realizar las fiestas patronales, sus características y sus formas de reproducción garantizando la continuidad cultural y simbólica para los pobladores en la reproducción y organización de las fiestas patronales. Es importante mencionar que la fiesta patronal se organiza mediante el sistema de Mayordomía, una práctica de organización comunitaria establecida por el pueblo.

Como señala Rodríguez (2019):

“Dentro de toda celebración patronal existe un sistema de cargo, mayordomía o también denominado funcionario, quien es la persona o personas encargadas de realizar la fiesta en honor a un Santo Patrono o Virgen el cual se encuentra dentro de una capilla o templos católicos del cual el pueblo es devoto” (p. 17).

En el pueblo de Santa Cruz Meyehualco, se denomina al encargado como “*primer mayordomo*” o “*cabeza del grupo*” a la figura central en la organización. Él recibe la imagen⁸ del Señor de la Santa Cruz en su hogar durante un año y asume la responsabilidad de realizar todas las actividades y gastos que implican realizar la festividad. Para poder asumir el cargo de Mayordomo se debe cumplir con ciertos requisitos que han sido impuestos por la comunidad del pueblo que incluyen aspectos de compromiso religioso, reputación y disposición económica, algunos de ellos se muestran en la imagen siguiente:

⁸ Es la representación visual de algo concreto o abstracto, imaginario o real, es decir, la simulación de una figura, un objeto, una escena o un concepto que se aprecia con la vista. VÉASE: Pirela, F. (2024), “Imagen”, Enciclopedia Concepto, Argentina, (s/p), <https://concepto.de/imagen/>, 15/07/2025.



*Imagen 10. Requisitos para ser Mayordomo (2008).
Elaboración propia.*

Rodríguez (2019) añade que “Durante todo el proceso, el mayordomo tiene que cumplir las obligaciones con la imagen sagrada, como también con la población, este ejercicio requiere de la disposición monetaria para afrontar los gastos de la celebración patronal” (p.17).

Después de haber recibido el mayordomo la imagen debe de cumplir con ciertas tareas durante un año, está obligado a cambiar el enflorado de la iglesia y de la casa en donde se encuentra la imagen, también algunos miembros del grupo deben acudir a la iglesia para cambiar el atuendo del Santo patrón: se debe cambiar el fondo, vestido, o cendalio, la cabellera y la corona, es importante decir que esta tarea solo la realizan hombres y a las mujeres se les tiene prohibido cambiar a la imagen por respeto al santo, tocar al santo se considera como un privilegio. Otras de las obligaciones que deben cumplir es realizar una misa el día tres de cada mes del año; participar en las festividades chicas que se realizan en la iglesia; en diciembre deben de poner un Nacimiento en el atrio de la iglesia. Todos estos gastos son cubiertos por la mayordomía, ya sea mediante recursos propios.

Un mayordomo explica la diferencia entre “cargo y encargo”:

“Las obligaciones del mayordomo es que tienes que hacerte cargo de todas las necesidades de la imagen, pero también hay que aclarar el concepto de Cargo, porque antes la gente si decía “estoy en el cargo”. Ahora muchos dicen “estamos en el encargo”. Cargo no es lo mismo que encargo: encargo es que

“la gente te está encargando que tú te hagas cargo de esta imagen durante este año. Ya el siguiente año ya lo dejamos como encargo, no como carga, pero si totalmente relacionado con él, tú eres el del compromiso, tú tienes el cargo o el encargo de todas sus necesidades”.

El financiamiento de la fiesta patronal se lleva a cabo por las aportaciones y donaciones del pueblo: coronas, cabelleras, vestidos, mañanitas con mariachis, etc. Asimismo, los Mayordomos deben de hacer una recaudación económica que el pueblo aporta, esta se organiza en parejas y se les asigna un lugar determinado por qué calles pasarán a cobrar. Pasan los domingos tocando casa por casa, cabe destacar que, solo los hombres casados están obligados a cooperar para las festividades que se llevan a cabo.

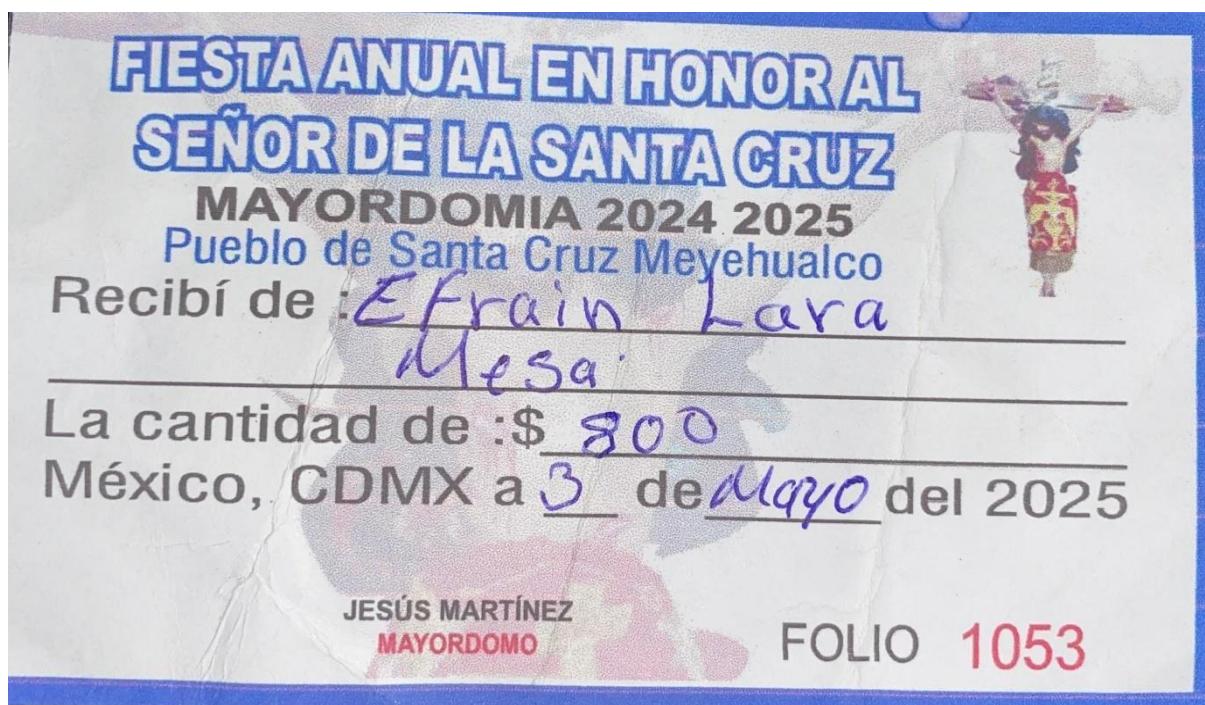


Imagen 11. Foto del recibo de la fiesta patronal en honor al señor de la Santa Cruz (2025).

Ser mayordomo es considerado un honor y una gran responsabilidad. Así lo expresa uno de ellos:

“Mucha responsabilidad, primero con mi Dios, segundo conmigo mismo porque tendría yo que cumplirle a mi Dios y tercero con mi familia porque la estaba yo involucrando, y cuarto con mis compañeros porque yo les pedí el favor, porque yo soy el que representas a todos los que me están ayudando y finalmente la responsabilidad con el pueblo de poder organizar lo que esperan y administrar su dinero”.

El mayordomo de 2005-2006 recuerda la motivación que lo llevó a aceptar el cargo:

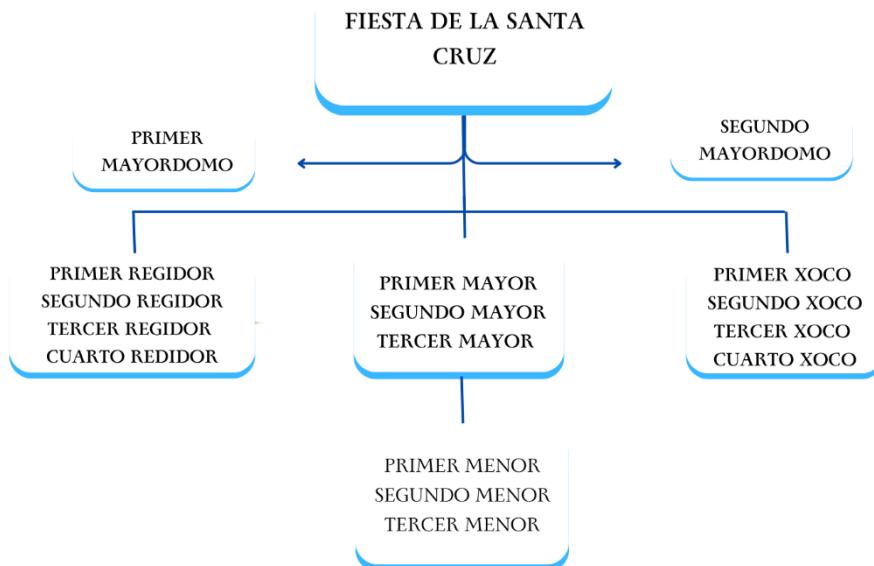
“Tenía fe en dios desde antes de anotarme en la lista de Mayordomos, porque quería ser Mayordomo, porque tenía fe en Dios, era católico y mi familia también era católica, y lo principal que ya le debía favores a Dios, porque me encomendaba a él”.

El sistema de mayordomía en Santa Cruz Meyehualco no solo garantiza la realización de la fiesta patronal, sino que refuerza la cooperación, el compromiso religioso y la pertenencia comunitaria, manteniendo viva esta tradición.

Estructura de la mayordomía

La *Mayordomía* de Santa Cruz Meyehualco está conformada por doce parejas, es importante mencionar que este número no se asocia a un concepto bíblico como los doce apóstoles de la biblia, sino que responde a administrar los bienes y recursos que les proporciona el pueblo con el fin de cuidar a la imagen y a la organización de la fiesta. Debido a la creciente complejidad de la celebración, hoy en día este número puede aumentar, llegando a conformarse mayordomías de hasta veinte parejas. Cada integrante de la mayordomía cumple con una función específica y bien delimitada.

La estructura está conformada por:



*Imagen 12. Organización de la fiesta patronal (2025).
Elaboración propia.*

Cada uno de ellos cuenta con una función distinta:

- El *Primer Mayordomo* es quien lidera toda la organización y asume toda la responsabilidad en la realización de la fiesta.
- El *Segundo Mayordomo* es el segundo respaldo del Primer Mayordomo y debe de estar preparado para asumir completamente la responsabilidad si el Primer Mayordomo ya no puede continuar.
- Los *Regidores* tienen una de las tareas más delicadas, ya que son los que administran todos los recursos económicos de la Mayordomía. Incluyen las aportaciones internas de los integrantes de la Mayordomía, así como las aportaciones de la comunidad del Pueblo. Son los encargados de realizar los pagos a proveedores como floristas, coheteros, bandas, comida, bebidas, etc., y rendir cuentas claras al resto del grupo.
- Los *Mayores* cumplen tareas que les asignan los Mayordomos.
- Los *Menores* colaboran con los Mayores en las funciones que se les asignen.
- Los *Xocos* ocupan un lugar muy especial, ya que son los encargados de atender a las personas y de trabajos pesados, pero son los primeros en recibir la imagen, lo que es considerado un privilegio y una experiencia significativa.

Aunque no existe un registro oficial del inicio esta festividad, la comunidad conserva dos libretas comunitarias con los nombres de los mayordomos. Una está bajo el resguardo de la Mayordomía de la Virgen de la Candelaria y contiene registros desde 1923; la otra pertenece a la Mayordomía del Señor de la Santa Cruz, con registros desde 1992 hasta el año 2032. Estos documentos reflejan la memoria escrita de la tradición oral y confirman la continuidad de esta práctica.

Lista de Mayordomos para la Festividad en honor al Señor de la Santa Cruz		
1923 Blas Santander	1943 Evaristo Espinoza	1963 Amador Valencia
1924 Antonio Santander Aurelio	1944 Serapión Rivera	1964 Juan Santander
1925 Lucas Martínez	1945 Vicente Nájera	1965
1926 Eulalio Aldana	1946 Toribio Contreras	1966
1927 J. Pilar Contreras	1947 José María Galicia	1967
1928 Leonides Valencia	1948 Manuel Santillán	1968 Timoteo Milpas
1929 Martínez	1949 Tranquilino Rivera	1969
1930 José M. Galván	1950 Eulalio Torres	1970 Felipe Galicia
1931 Hilario Lara	1951 Valerio Martínez	1971 Miguel González; Carmen González
1932 Leandro Baltazar	1952 Eulalio Aldana	1972 Olegario Arteaga
1933 Cisto Contreras	1953 Quirino Contreras	1973 Heriberto Baltazar/Justino Contreras
1934 José Fuentes	1954 Armando Valencia	1974 Concepción Ciprés/Amador Valencia
1935 Longinos Neria	1955 Enrique Arteaga	1975 Ángel Galicia/Vicente Morán
1936 Delfino Baltazar Martínez	1956 Antonio González	1976 Pedro Galicia
1937 Jumencindo Jilbaja	1957 Rosendo Contreras	1977 Antonio Arteaga.
1938 Fernando Martínez	1958 Vicente Nájera	1978 Adalberto Arteaga
1939 Félix Arteaga	1959 Cayetano Valencia	1979 Adelfo Contreras
1940 José López (Recibe) Carlos Campos (Entrega)	1960 José (<i>no se lee en el original</i>)	1980 Heriberto González
1941 Feliciano Contreras	1961* Valencia Santander *(<i>no se lee en el original</i>)	
1942 Máximo López	1962 Fidencio González	

Imagen 13. Lista de Mayordomos para la festividad en honor al Señor de la Santa Cruz (2008).

1981 Isaias Aldana Arteaga	2006 Raymundo Peralta Valencia	2029 Guillermo Valencia* (<i>el segundo apellido no se lee bien en el original</i>)
1982 Misael Valencia González	2007 Jaime Arteaga Valencia	2030 Miguel Ángel Valencia Baltazar
1983 Vicente Morán Martínez	2008 Mario Torres Santander	2031 Francisco Contreras Baltazar
1984 Ubaldo Ciprés Contreras	2009 Reynaldo Nájera Leyva	2032 Roberto Alcivar García
1985 Miguel Martínez Aldana	2010 Daniel Contreras Baltasar + Lo representa su papá Francisco Contreras	
1986 Froctuoso González Arteaga	2011 Gabriel Nájera Robles	
1987 Félix Santillán Valencia	2012 José Alberto Ramírez Contreras	
1988 Alfonso Aldana	2013 Leonides Gilbaja Contreras	
1989 Juan Baltazar	2014 José Aldana Contreras	
1990 Pedro Aldana	2015 Agustín Alcibar Jiménez	
1991 Fidel Aldana	2016 Javier Guevara Contreras	
1992 José Antonio González Cerezo	2017 Silvestre Daza Valencia	
1993 Mario Guevara Contreras	2018 Olegario Arteaga Valencia	
1994 Heriberto	2019 Faustino Arteaga Baez	
1995 Jorge Luis Valencia Contreras	2020 Juan Nájera Gómez	
1996 Armando Valencia Santillán	2021 Carlos Guevara Contreras	
1997 Jesús Nájera	2022 Ernesto Valencia Baltazar	
1998 Pedro Arteaga	2023 Salvador Martínez Aldana	
1999 Alberto Martínez	2024 Isaac Galicia Valencia	
2000 Rodolfo Granados	2025 Nicolás Contreras Blancas	
2001 Francisco Santillán	2026 Oscar Arteaga Galicia	
2002 Ramón Valencia	2027 Carlos Contreras Urbina	
2003 Mario Arteaga Rivera	2028 Eduardo Ventura Valencia	
2004 Alberto Baes Martínez		
2005 Pedro Jesús Garcés Bautista		

Imagen 14. Lista de Mayordomos para la festividad en honor al Señor de la Santa Cruz (2008).

La noción de permanencia y transmisión intergeneracional es central para entender la mayordomía, como lo dice un habitante del pueblo:

“Costumbre es lo que hacemos uno o tres, y tradición sigue siendo que por lo menos después de que yo haga algo, por lo menos debe de haber dos generaciones más que lo hagan, para que se considere que sea tradición”.

Conforme a esto, la estructura de la mayordomía no solo cumple con una función organizativa, sino que también aseguran una reproducción de tradición, memoria e identidad, año con año, fortaleciendo la estructura del pueblo.

La procesión

En este apartado se explica en qué consiste la procesión y como se lleva a cabo en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco durante la fiesta patronal en honor a su Santo Patrón. La procesión es uno de los momentos más significativos de la fiesta en honor al Señor de la Santa Cruz, es una manifestación colectiva de fe que recorre las calles principales del pueblo. Se trata de una

caminata ritualizada por los habitantes del pueblo, donde se reafirma tanto la devoción religiosa como la apropiación del espacio.

Como menciona Cerra (2005), la procesión es:

“un ritual en el espacio consistente en la exhibición pública de un ícono religioso. Con motivo de la festividad que lo honra, la imagen de una Virgen, un Cristo o un santo, abandona su lugar sagrado habitual para ser exhibida, honrada y festejada” (p.1).

Es decir, consiste en un desplazamiento ritual que convierte las calles del pueblo en un espacio sagrado. La procesión no es un acto individual, sino que es una experiencia colectiva. Cerra dice que: “*La procesión, en cambio, es una exhibición de fe colectiva, no individual*” (p.2). Es decir que cada individuo tiene un lugar y una función que realizar: algunos cargan la imagen, mantienen orden o caminan lentamente guardando respeto hacia la imagen.



*Imagen 15. Procesión del 2024.
Fuente: Facebook: Soy Iztapalapa*

Cerra detalla que “*en la procesión existe un sustancial orden protocolario; cada actor ocupa un puesto y tiene definidas unas funciones: cantar, tocar un instrumento o simplemente caminar lentamente guardando decoro y respeto hacia la imagen*” (p.1)

En Santa Cruz Meyehualco, la procesión comienza en la parroquia del pueblo y trazan un recorrido por las calles principales del pueblo, de las cuales ya han sido adornadas en honor al Santo Patrón. Así mismo señala Cerrar que existen procesiones que:

“consisten en la circunvalación del lugar sagrado, pero otras, en ese recorrido circular cuyo inicio y meta es siempre la iglesia o capilla, trazan un camino hacia los límites del territorio o atraviesan, dejándola en medio del círculo, la plaza, lugar central desde el punto de vista social” (p.2).

El recorrido suele cruzar por todas las calles del pueblo, reafirmando la identidad de cada uno de los habitantes. La imagen es cargada por los varones de las mayordomías del pueblo, mientras que las parejas de los mayordomos forman una cadena a su alrededor para controlar el acceso y tener un orden, pero también los vecinos pueden cargar la imagen cuando pasa enfrente de sus casas. Esto demuestra que la procesión no solo es un acto de devoción religiosa, sino que hay una organización comunitaria que refuerza su tradición y sentido de permanencia.

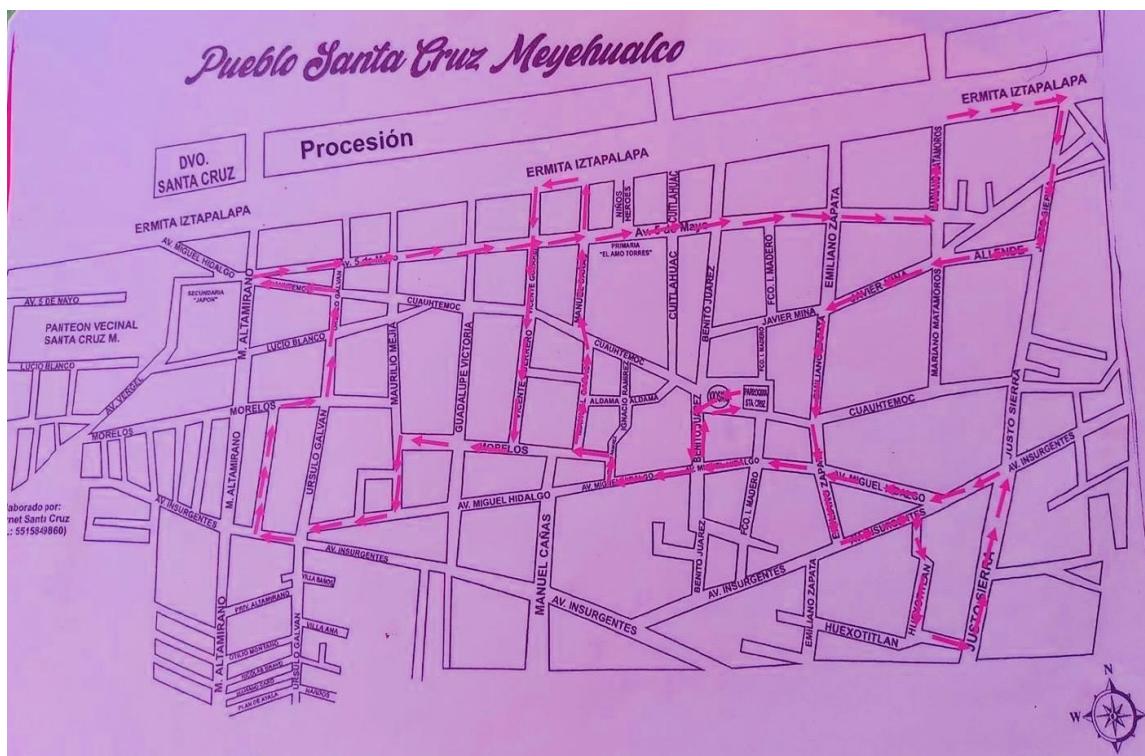


Imagen 16. Procesión del 2023.

Para algunos este acto tiene un impacto emocional como mencionó un habitante del pueblo:

“Hay gente que se queda llorando en sus casas. Ay, gracias, Señor”.

Asimismo, la procesión funciona como una expresión emocional y social como menciona un habitante:

“Es un momentito, son 20 segundos, porque ni siquiera es un minuto el que cargas. [...] No nada más vas a cargar y vas posando [...] Porque les he explicado y muchos, muchos, muchos me han preguntado. Oiga, pues nada, son 10, 15 segundos y encomiéndate lo que te salga en ese momento. Encomienda a tu familia, a tus hijos, a tus enfermos, a tu trabajo, a tu problema que traes, algo, Encomiéndate a Dios. Y la mejor representación que tienes de Dios en ese momento, pues es el mismo crucificado. Son unos momentitos, no lo vas a poder ver, pero vas a sentir su peso”.

Del mismo modo, este acto despierta una emoción en cada uno de los habitantes del pueblo como:

“cuando estaba encomendando a mi familia, a mi trabajo, a mis hijos, hasta las lágrimas se me querían salir”.

Estos testimonios muestran que no solo es un acto religioso, sino que tiene un significado y un vínculo comunitario, donde cada paso o cada carga breve del Santo Patrón, refuerzan su tradición.

La danza de los Santiagos

En este apartado explicaré qué es y en qué consiste esta Danza de los Santiaguitos. Esta es una danza que se realiza durante la festividad en honor al Señor de la Santa Cruz, es la danza de moros y cristianos, conocida por el pueblo como la danza de Santiagos o Santiaguitos. Esta es una representación, realizada desde 1925 y ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndola en una forma de expresión cultural y religiosa.

La danza se organiza año con año, con la participación de los propios vecinos de Santa Cruz Meyehualco, ellos ensayan y confeccionan sus vestuarios para rendir homenaje al Santo Patrón. Esta danza consiste en salir por las calles del pueblo, deteniéndose en cada esquina de la calle representando un diálogo o un breve combate entre ellos. Este recorrido termina en el atrio de la iglesia, en donde se desarrolla la parte central de esta obra religiosa.

Esta representación está compuesta por doce danzantes, dividida en dos grupos: cristiano y mahometano, cada uno de ellos con un papel definido y un libreto de la narrativa de la confrontación entre ambos grupos. Los cristianos son liderados por el Capitán Santiago o Santiago Apóstol, buscando evangelizar al rey mahometano y convencerlo de abandonar la idolatría. Sus emisarios, el Embajador y el Príncipe, insisten en convencerlo. Por otro lado, los mahometanos, encabezados por el Rey Moro, defendían con firmeza su fe en la luna, el sol y las estrellas, resistiéndose a la conversión.

Después de tantos intentos fallidos de diálogo, esto culmina con la declaración de la guerra, una batalla simbólica en la que los cristianos logran imponerse. Finalmente, el Rey mahometano, incapaz de renunciar a sus dioses, decide quitarse la vida antes de aceptar el cristianismo.

Es decir que esta danza es más que una representación religiosa sino también simbólica, por un lado, está la lucha entre dos cosmovisiones distintas y por otro lado la resistencia cultural, la fe y la reafirmación identitaria de la comunidad.

También la danza tiene un acompañamiento musical que incluye una flauta de carrizo, tambor o en ocasiones de banda de música, creando un ritual que refuerza el carácter solemne y representativo. Asimismo, su vestuario, también es importante: los cristianos portan trajes de terciopelo en colores brillantes que tienen cruces o imágenes santas, mientras que los mahometanos contienen símbolos celestes como soles, lunas y estrellas, decorados con elementos brillosos como lentejuelas, chaquiras y piedras preciosas. Esto no solo embellece el traje, sino que también representa una diferencia visual entre estas dos cosmovisiones.



Imagen 17. Santiaguitos (2024).
Fuente: Facebook: Soy Iztapalapa.

Los tapetes de aserrín

En este apartado daré a conocer qué son y en qué consisten los tapetes de aserrín, y por qué se realizan el día de la fiesta patronal del Señor de la Santa Cruz. Los tapetes son decoraciones efímeras elaboradas con aserrín teñido de colores y se colocan directamente sobre el pavimento de las calles, formando figuras de flores, animales, formas geométricas o figuras religiosas, su propósito es rendir homenaje, saludar o dar gracias.

De acuerdo con Valencia (2017), las alfombras de aserrín iniciaron en San Luis Huamantla, Tlaxcala, conocida como Huamantla, en el siglo XIX (1843-1848), como una práctica religiosa, usada para celebrar o pedir favores a la imagen sagrada. Anteriormente, estos tapetes, también eran elaborados con flores o semillas, destacados por sus colores vivos, sus aromas y sus formas. Son un elemento central para las fiestas religiosas, la comunidad expresa su fe a través de ellas. Ortiz (s/f) menciona que:

“Estas alfombras o tapetes se realizan sobre un diseño casi siempre preelaborado, en el cual las imágenes representadas son flores y animales propios de la región; en algunos tapetes se ven representaciones bíblicas o de imágenes del santo a quien va dirigida la fiesta. Generalmente, elaborar un

tapete significa pagar una manda, de esta manera se agradece un favor o un milagro concedido”.

Este acto devocional también tiene una historia particular en Santa Cruz Meyehualco. De acuerdo con una nota de la Gaceta de Iztapalapa (s/f), la tradición local data más de 40 años, cuando personas migrantes provenientes de Tláhuac, Oaxaca y Tlaxcala comenzaron a colocar tapetes de aserrín durante las festividades patronales, incorporando motivos como flores, mariposas, corazones, estrellas, papel picado y veladoras. Desde entonces, los tapetes forman parte de la tradición cultural del pueblo. Este hecho refleja cómo las comunidades no solo conservan costumbres, sino que también transforman y enriquecen al incorporar elementos de otros lados, mostrando un carácter vivo e intercultural en la construcción de su identidad.

El proceso de elaboración es profundamente colectivo y artesanal, semanas antes de la fiesta, vecinos y familias se organizan para recolectar, teñir, secar y almacenar el aserrín. Los bocetos se realizan a mano alzada con gis o mediante moldes, el día 3 de mayo, desde las 5:00 am, se cierran calles y se comienza la colocación, cuidando la proporción y detalles del diseño como menciona un habitante:

“Lo planeamos con mucho tiempo. Primero hacer los dibujos, luego pintar el aserrín, secarlo y guardarlo. El día de la fiesta, nos paramos a las 5:00 am a cerrar las calles, primero los dibujos y darles la proporción, el tamaño, luego plasmarlos ahí. Es mucha infraestructura, ¿no? [...] Es que, para que en menos de un minuto ya la gente lo pisó y ya se echó a perder. No, no se echó a perder. Ahí sigue, ahí sigue impregnada la misma presencia de Dios. Dios pasa por aquí y ya se fue y no se fue [...] viene dejando una cola de bendiciones por todos lados”.

Este testimonio revela que, aunque el tapete desaparezca físicamente con el paso de la procesión, su valor no se encuentra en la permanencia material, sino en el acto ritual y en la huella espiritual que deja. Es decir, esto refuerza la idea de que los bienes culturales efímeros no solo se miden por la durabilidad, sino por la capacidad de producir significados colectivos e identitarios y es un trabajo artesanal y colectivo que requiere paciencia, creatividad y organización.

Como menciona Clara Brugada, el pueblo de Santa Cruz Meyehualco transforma sus calles en tapetes de aserrín vivos, semillas, papel picado, flores y otras decoraciones de arte urbano que enmarcan las tradiciones de los pueblos originarios.



Imagen 18. Tapete de aserrín 2025.

Fuente: Facebook: Bere

De esta manera, los tapetes marcan el camino de la procesión del 3 de mayo, aunque su duración es breve, se deshacen con el paso de la procesión encabezada por el párroco, los mayordomos, comunidad, los Santiaguitos, mientras suena la música y suenan los cohetes, su significado es profundo. Como dice Ortiz (s/f) “*desafortunadamente todo este trabajo colorido desaparecerá cuando la procesión de inicio, y en donde la imagen de la Santo patrón, pasará cargada, por los varones de los cargos del pueblo*”.

Por ello, los tapetes de aserrín son arte y colectividad, que expresan cultura, fe e identidad cultural. Por lo cual, no hay un único significado para las figuras representadas: cada familia o grupo crea libremente, pero siempre incorpora símbolos relacionados con la Santa Cruz o con una imagen religiosa. Los tapetes no solo embellecen las calles, sino que son prácticas estéticas que articulan la devoción, el trabajo colectivo, la memoria y la apropiación del espacio.



Imagen 19. Tapete de aserrín (2025).

Fuente: Facebook: *Soy Iztapalapa*.

Conclusiones

La Ciudad de México ha atravesado continuamente por procesos de urbanización en los últimos años, modificando la vida social y cultural de algunas comunidades, en especial los pueblos originarios del oriente de la ciudad. No obstante, Santa Cruz Meyehualco, ha conservado elementos que le otorgan identidad y continuidad histórica, como sus fiestas, costumbres y tradiciones que lo diferencian de otros pueblos o colonias de la Ciudad de México.

La fiesta patronal en honor al Señor de la Santa Cruz constituye el eje simbólico, religioso y social de la comunidad. En el que converge la memoria histórica, la fe colectiva y la organización comunitaria. La imagen sagrada no solo es una representación religiosa, sino es un protector al que se le atribuyen milagros y favores, y que articula la memoria colectiva del pueblo. El vínculo entre lo sagrado y lo comunitario es lo que hace que la festividad sea más que un evento anual, siendo una ratificación y una manifestación viva de la identidad de Santa Cruz Meyehualco.

Es importante reconocer el papel que desempeña la mayordomía para la preservación de esta tradición, asumiendo la responsabilidad de cuidar la imagen y organizar la fiesta. Sin embargo, este sistema organizativo enfrenta retos, como la desconfianza en el manejo de los recursos y la tendencia de convertir la festividad en una competencia por exhibir mayores recursos materiales, lo que puede apartar su sentido original. Estos cambios, pueden ocasionar una separación entre la dimensión religiosa y la popular, evidencian la necesidad de fortalecer el vínculo de la fiesta con lo sagrado, sin perder de vista su valor como espacio de convivencia y trabajo colectivo.

Por esto es necesario reforzar la fiesta patronal en el terreno simbólico, recordando que la celebración radica en el culto al Santo Patrón, la unión y el trabajo colectivo son los que la hacen posible. Mantener este equilibrio permite que la festividad continúe siendo un espacio comunal, donde la cooperación, el arte y la memoria se renuevan año con año.

Más allá de la música y danza, la fiesta patronal es una afirmación de resistencia cultural ante los procesos de globalización. Se trata de un momento de encuentro intergeneracional, en que los vecinos, familias y actores comunitarios reafirman su pertenencia y se reconozcan parte de un todo. Perder esta tradición implicaría perder un componente esencial de la identidad de Santa Cruz Meyehualco.

Santa Cruz puede adaptarse a las transformaciones de la ciudad, pero su esencia como pueblo sólo se preservará si sus habitantes mantienen vivas sus prácticas y expresiones que lo han definido históricamente. Defender la fiesta en honor al Señor de la Santa Cruz es defender su

memoria histórica y su territorio. Mientras siga viva la fiesta, seguirá vivo Santa Cruz Meyehualco.

Bibliografía

BOLIVAR, E. (2010), “Definición de cultura: El juego, la fiesta y el arte”, Mayo, Fondo de cultura económica, Ítaca, México, 175-194.

BONFIL, G. (1988), “La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos”, Clásicos y contemporáneos en Antropología, (86), Brasil, Universidad de Brasilia, 1-31, https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/001_BONFIL_Teoriadelcontrol_20140703.pdf.

CERRA, Y. (2005), “La procesión, un ritual en el espacio”, Badomía, Anuario de San Antolín y Naves, 7, 182-188, https://redmeda-bibliotecadigital.s3.eu-de.cloud-object-storage.appdomain.cloud/bedoniana_vii_2005.pdf

CHESNOKAVA, O. (2011), “TOPONIMIA LATINOAMERICANA: UN ENFOQUE SEMIÓTICO”, Forma y Función, 24 (2), Julio-diciembre, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 11-24, <https://www.redalyc.org/pdf/219/21925446001.pdf>

CIUDAD DEFENSORA (2020), “Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes: sus derechos en la Ciudad de México”, Revista de derechos humanos, Septiembre-Octubre, 1 (8), México, 1-40, https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Ciudad_Defensora_082020_.pdf.

CORTÉS, M. & IGLESIAS, M. (2004), “Generalidades sobre Metodología de la Investigación”, 1er Edición, (10), México Universidad Autónoma del Carmen, 1-105, https://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf.

GACETA DE IZTAPALAPA, (s/f). *Con decenas de tapetes florales hechos con aserrín de colores, pueblos originarios de Iztapalapa conservan sus tradiciones culturales*, Gaceta de Iztapalapa, Voz de los vecinos, (s/p), <https://gacetadeiztapalapa.com.mx/con-decenas-de-tapetes-florales-hechos-con-aserrin-de-colores-pueblos-originarios-de-iztapalapa-conservan-sus-tradiciones-culturales/>.

GRUZINSK, S. (2012) “La guerra de las imágenes”, Fondo de cultura económica, México, 1-390,
<https://archive.org/details/gruzinski-s.-la-guerra-de-las-imagenes-2012/page/n2/mode/1up>.

HERNÁNDEZ, J. (2023), *Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación ¿Quién es “el pueblo”?*, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Julio, SPR Informa, (s/p),
<https://www.springer.mx/noticia/solo-el-pueblo-organizado-puede-salvar-a-la-nacion-quien-es-el-pueblo>.

IZTAPALAPA CON EL PODER DE LA GENTE (2018), “Archivo Histórico de Iztapalapa”, College Sidekick, Ciudad de México, 1-60, <https://www.collegesidekick.com/study-docs/4493872>.

LORENZO, R. (1997), STVDIA ZAMORENSIA: La cera en la religiosidad popular. Las cofradías salmantinas, Segunda Etapa, Vol. IX, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 251-259,
[https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/publicaciones/verNúmero.do?idNúmero=51616](https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/publicaciones/verNumero.do?idNúmero=51616)

MALDONADO R. (2017), “Carnavales en Iztapalapa”, Dirección general de bibliotecas de la UNAM, Tesis digitales, Ciudad de México, 1-206,
<https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000755695/3/0755695.pdf>.

MARTÍNEZ, J (2004), “La fiesta patronal como ritual performativo, iniciático e identitario”, (24), España, Unibertsitateen Etorbidea, 347-367,
<https://core.ac.uk/download/pdf/11498143.pdf>.

ORTIZ, G. (s/f), *Los Tapetes de Flores y Aserrín. Arte Popular Efímero*, AMEXINC, (s/p),
<https://amexinc.mx/tapetes-de-flores-y-aserrin/>.

PANORAMA GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (2024), “Iztapalapa”, Gobierno de la Ciudad de México, México, 1-98,
<https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/670/45b/325/67045b3257ed0498481081.pdf>.

RAMÍREZ, J. (2000), *Indígenas denuncian amenaza a sus tierras*, La jornada, México, (s/p), <https://www.jornada.com.mx/2000/11/28/038n1cap.html>.

RAMÍREZ, Y. (2019), Las fiestas patronales: apuntes para su estudio, Revista Caribeña de ciencias sociales, Junio, Universidad de Guantánamo, Cuba, 1-8, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9090605.pdf>.

RODRÍGUEZ, M. (2019), “Festividad patronal: Virgen del Carmen. Madre protectora del distrito de San Antonio-Grau-Apurimac”, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú, 1-200, <https://core.ac.uk/download/426967556.pdf>.

RUZ, M. (2023), “Destellos de fiesta, reflejos de religiosidad”, Mayo, México, Universidad Autonoma de Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 9-30, https://iei.unach.mx/images/publicaciones/Diversas_expresiones.pdf.

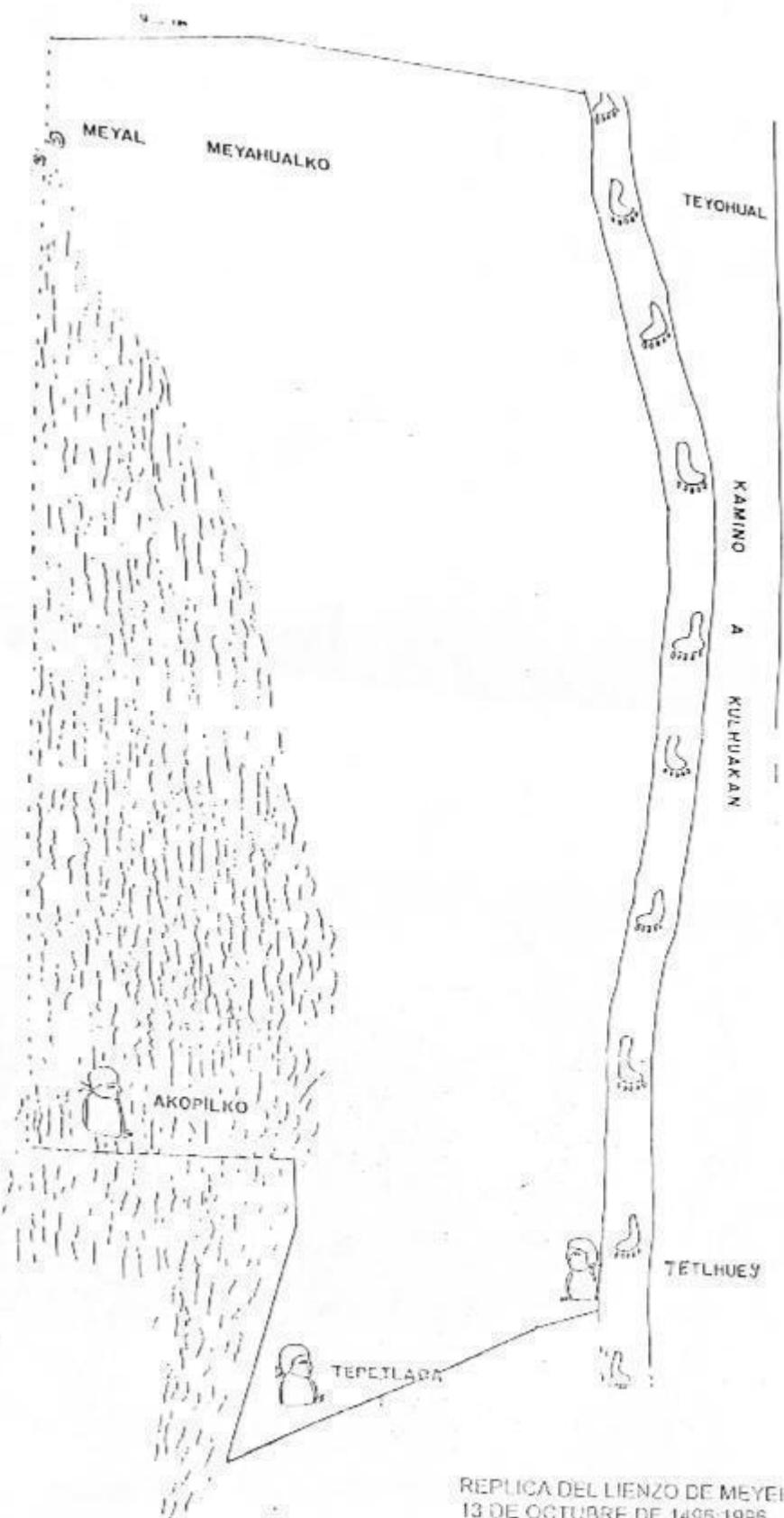
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (2021), “Guía para la protección de los Derechos Políticos-Electorales de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México”, Agosto, México, 1-52, https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Guia_Pueblos_Barrios_espaniol.pdf.

TRUJILLO, S. (s/f) *La Fiesta de la Santa Cruz y sus manifestaciones en diferentes partes del mundo*, Catholic.net, (s/p), <https://es.catholic.net/op/articulos/69388/cat/725/la-fiesta-de-la-santa-cruz-y-sus-manifestaciones-en-diferentes-partes-del-mundo.html#modal>.

VALENCIA, J. (2008), “Santa Cruz Meyehualco: Fiesta y Tradición entre Magueyes”, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, Abril, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 1-50.

VALENCIA, L. (2017), “Del arte popular de las alfombras de aserrín al arte contemporáneo”, Noviembre, Tesis, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 1-178, https://www.repositoryinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/659/3/Lilia%20Valencia%20Duran_APc.pdf

Anexos



REPLICA DEL LIENZO DE MEYEHUALKO
13 DE OCTUBRE DE 1496-1996









