

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Geografía Humana

“El ritual como componente de la identidad territorial
en el municipio de Atlautla”

P R E S E N T A

Jhoana Monserrat Peña Garcia

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Sociales Y Humanidades

Licenciatura en Geografía Humana

“El ritual como componente de la identidad territorial
en el municipio de Atlautla”

PRESENTA

Jhoana Monserrat Peña Garcia

Dra. Paula Carolina Soto Villagrán

ASESORA

Dr. Armando Garcia Chiang

LECTOR

Índice

Capítulo I	6
1. Introducción	6
1.1 Planteamiento del problema	7
1.2 Preguntas de Investigación	8
1.3 Hipótesis.....	9
1.4 Objetivo principal	9
1.4.1 Objetivos secundarios	9
1.5 Justificación del tema	9
1.6 Justificación del lugar	11
1.7 Justificación del enfoque	11
Capítulo II	13
Metodología	13
2.1. Observación participante.....	15
2.2 Entrevistas Semiestructuradas	15
2.3 Sistemas de información Geográfica (SIG).....	17
2.4 Fotografía y Video	17
Capítulo III	19
Discusión teórica	19
3.1 Ritual	19
3.1.1 El ritual en la antropología	20
3.1.2 Hacia una definición antropológica del ritual	23
3.1.3 Elementos del ritual.....	25
3.1.4 El ritual en la geografía	27
3.1.5 Importancia del espacio en el ritual.....	31
3.1.6 Tiempo sagrado	34
3.1.7 Espacio sagrado.....	36
3.2. Identidad	37
3.2.1 Concepciones de Identidad	37
3.2.2 Identidad individual y/o colectiva	42
3.2.3 La identidad en geografía.....	44
3.2.4 ¿La comunidad determina la identidad?.....	47
3.3. Territorio.....	48

3.3.1. ¿Qué es el territorio?	49
3.3.2 Poder y territorio	53
3.3.3 Territorialidad	54
3.3.4 El territorio cultural	56
3.3.5 El espacio vivido como componente del territorio	58
3.4. El paisaje.....	59
3.4.1 Componentes del paisaje.....	62
3.4.2 Identidad paisajística	64
3.4.3 El paisaje como unidad de ritual	66
Capítulo IV. Una mirada a la localidad de Atlautla.....	67
4.1 Descripción del medio físico – geográfico	67
4.1.1 Fisiografía.....	68
4.1.2 Hidrología.....	69
4.1.3 Uso de suelo y vegetación	70
4.1.4 Flora y fauna.....	72
4.1.5 Orografía.....	73
4.1.6 Volcán Popocatepetl.....	74
4.2 Atlautla a través del tiempo	75
4.2.1 Reconstrucción histórica y cultural	76
4.2.2 Actividades económicas	77
Agricultura	78
Ganadería.....	79
Oficios	79
4.2.3 Población.....	80
4.2.4 Festividades.....	81
Capítulo V. Análisis del ritual.....	83
5.1 La montaña sagrada	83
5.2 Los ritos en la montaña de Atlautla.....	88
5.3 El sueño mágico (la iniciación)	91
5.4 La ceremonia- unión de fuerzas	93
5.5 Límites de fe, hablar del territorio.....	101
5.6 La luz de la esperanza.....	102
Capítulo 6	105

Conclusiones	105
Bibliografía	106
ANEXO 1	118
ANEXO 2	120
CANTO	120

Capítulo I

1. Introducción

El territorio mexicano está surcado por dos grandes sistemas montañosos, así como numerosas sierras y un sistema volcánico compuesto por elevaciones que superan los 5,000 metros.

Se calcula que algo más del 45 por ciento de México, es montañoso. Su presencia ha servido para dar al conjunto del país, unas características singulares tanto desde el punto de vista climático, como biológico y paisajístico (es uno de los diez países megadiversos del mundo). También desde el punto de vista social, México cuenta con una gran diversidad (más de sesenta etnias habitan en su territorio con toda la riqueza social y cultural). Es precisamente este último aspecto el que será objeto de esta investigación por su íntima relación con el relieve, particularmente con las montañas.

Los accidentes topográficos que se encuentran ubicados en el país cumplen un papel importante en las tradiciones de muchos de los grupos indígenas del mundo y en particular de México. Montañas y volcanes han devenido espacios de culto desde tiempos prehispánicos por varios motivos, el primero de los cuales es que muchos pueblos indígenas del país creen que sus deidades habitan en el volcán Popocatepetl y allí han acudido para pedir buen temporal y también salud para sus pobladores.

Son deidades relacionadas con la fertilidad y la lluvia, los cerros y montañas están llenos de símbolos y significados que van conformando el sentido de pertenencia de cada individuo y a su vez de la población, cada uno de estos símbolos forman parte de un sistema de lenguaje el cual está integrado en la geograficidad de cada persona y de cada grupo humano dando sentido a sus modos de vida.

Dado el carácter ancestral que estas tradiciones poseen, han sido generalmente objeto de atención de investigadores como etnógrafos, antropólogos, sociólogos y

antropólogos, historiadores y hasta filósofos, pero en este caso se hará un estudio desde el aspecto geográfico.

1.1 Planteamiento del problema

Las montañas como centro de culto han sido estudiadas desde mediados del siglo pasado con la arqueología de alta montaña, desarrollándose principalmente en América Latina, este tipo de culto se realizaba especialmente a Tláloc con motivo de petición de lluvias, pero no solo a él, también para la fertilidad, buen temporal y así lograr un buen temporal para beneficio de toda la comunidad.

En esta investigación yace una importancia sobre el tema de la identidad de los habitantes de la localidad de Atlautla, Estado de Mexico, puesto que se basa en la realización de un ritual de carácter milenario, dirigido a la deidad representada en Tláloc, el dios de la lluvia, a quien dirigen una ofrenda compuesta principalmente de comida, bebida, futas y cantos.

El objetivo principal de esta ofrenda es obtener el buen temporal anual para el ciclo agrícola de la comunidad de Atlautla pues la mayor parte del pueblo se dedica a la agricultura.

Son los *tiemperos* los que se dedican a la realización de este tipo de rituales, en las montañas de la sierra nevada Izta-Popo, ya que, como su nombre lo dice, se dedican al “tiempo” a atraer el buen tiempo, “actualmente los conocemos como *tiemperos*, *granjeros* o *tlauquiasquis*, especialistas rituales, de quienes se decía que eran capaces de hacer llover a voluntad” (Rivera, 2011, p. 303) se dice que son elegidos por medio de un rayo o una centella los cuales les otorgan los poderes necesarios para atraer los buenos temporales y alejar los malos. Ellos son los únicos que pueden establecer cierto contacto con las divinidades que habitan en las montañas, en este caso se establece contacto con la deidad que anida en el volcán Popocatepetl.

Glockner (1999), menciona que la iniciación de un tiempere puede ser en cualquiera de los siguientes contextos:

- I. Los tiempereos son las personas que nacen con ciertos poderes que les permiten crear una conexión divina.
- II. Son personas que tienen el deseo de servir a las montañas y piden a quien tiene mayor rango que los ayude a llegar al nivel que desean.
- III. Son personas que han sido llamados desde el arriba, y marcados con un rayo o centella.

Son estas personas las que guían a la comunidad local a la realización del ritual al lugar sagrado ubicado en la montaña, son justo estos especialistas quienes inician con la realización de la ofrenda, organizándola desde el momento en el que la deidad se le presenta en sueños para hacerle saber sus deseos para posteriormente llevárselos al lugar de encuentro.

Este grupo de personas por medio de la identidad y la territorialidad crean lo que Johanna Broda (2001), menciona como un paisaje ritual, en el que emergen dos factores, el social- cultural y medio ambiente, pues es justo en el ambiente donde se impregna una parte de la sociedad, es decir, con cada ritual la soledad va dejando huella en el espacio a modo de configurarlo y transformarlo o adaptarlo para su aprovechamiento.

1.2 Preguntas de Investigación

Esta investigación nos lleva a plantearnos cuestionamientos como los siguientes,

- De que forma el ritual y su relación con los lugares sagrados contribuyen al desarrollo de una identidad territorial en Atautla?
- ¿Cuáles son los lugares sagrados y sus significados en la identidad de la comunidad de Atlautla?

- ¿Cuáles son las territorialidades que se crean mediante el proceso de construcción de identidad en la comunidad local de Atlautla?

1.3 Hipótesis

El tiempero es quien guía a los integrantes al lugar sagrado para ser partícipes del ritual al Volcán Popocatepetl.

1. El ritual realizado en las faldas del volcán Popocatepetl contribuye a construir una identidad territorial a quienes participan de él.
2. El tiempero influye en la configuración de los lugares sagrados creando procesos de territorialidad en la comunidad local de Atlautla.
3. Las territorialidades que se construyen a través del ritual se transforman en un elemento central de la identidad del lugar.

1.4 Objetivo principal

El objetivo principal de esta investigación es analizar el proceso de construcción de identidad desde la experiencia de un grupo de tiempberos de la comunidad de Atlautla, y su relación geográfica con los lugares sagrados del volcán Popocatepetl.

1.4.1 Objetivos secundarios

- Analizar como el tiempero define la localización de los lugares sagrados y como los transforma y adapta para su aprovechamiento.
- Conocer y describir la identidad que se construye entre el lugar sagrado y la comunidad local.
- Identificar las territorialidades que genera el paisaje y el volcán Popocatepetl en la comunidad local de Atlautla.

1.5 Justificación del tema

Este tema está ligado a conceptos como lo son identidad y territorio, los cuales, al unirse con el ritual, siendo un concepto que involucra una serie de aspectos sacros, dan como resultado un paisaje de carácter ritual en el que se plasma la huella humana.

La creación de la identidad por medio del ritual en la comunidad de Atlautla, es un tema que va más allá de la realización de los rituales; abarca desde el sueño sagrado que es donde se inicia la vinculación entre la divinidad y la población, el proceso que debe cumplir el tiempo para convertirse en un servidor de la naturaleza, el ritual y la ofrenda.

La identidad entendida como una serie de rasgos que caracterizan a una población entre los que se encuentran, la historia de un lugar, celebraciones, tradiciones, creencias colectivas, formas de pensar y hacer las cosas en la comunidad, etc. Y son creadas por medio de experiencias personales o grupales. La identidad por tanto “se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o no, dentro de dinámicas de conflicto, con un período evolutivo propio y con un pasado y un futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son relativamente permanentes” (Rojas, 2004, p. 490).

Muchas personas del municipio de Atlautla, Estado de México, han perdido su identidad ya que estas creencias, en las cuales han tenido fe y esperanza desde hace mucho tiempo, las están dejando de lado, han modificado el paisaje debido a la tala inmoderada siendo esta una de sus principales fuente de ingreso de la mayoría de familias de este pueblo situado a las faldas del Volcán Popocatepetl, esta actividad ha cambiado el pensamiento de las nuevas generaciones perdiendo así el respeto a los que podríamos considerar espacios sagrados.

Con ellos se va también la esencia de esta tradición milenaria que contiene una inexplicabilidad de las cosas que suceden después de hacer cada ceremonia, la mayoría de ellas es para hacer pedimento de agua y buen temporal para sus cosechas, esta población depende mucho de este tipo de servicios de la naturaleza.

Las personas mayores son las únicas que conservan estas tradiciones de considerar a la montaña como un ser vivo, a quien se le debe atender como tal, muchos jóvenes ahora se enfocan más en las cosas materiales y no en lo espiritual, migran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de trabajo y su sistema de creencias cambia o lo moldea la ciudad.

1.6 Justificación del lugar

El interés por investigar este tema en esta localidad es debido a que se encuentra en una de las laderas del volcán Popocatepetl, su cercanía con la sierra nevada ha dado beneficios a las localidades ubicadas en la zona, pues las montañas proveen de lluvias, abono y un suelo fértil que permite a la población asegurar cosecha para todo un año mientras que sale la cosecha del siguiente ciclo agrícola.

Atlautla es un pueblo de montaña, en el año 2010, según un censo poblacional realizado por el INEGI, la localidad tenía apenas 10917 habitantes (INEGI,2010), lo que la hace una población pequeña, la gente mayor tiene costumbres muy arraigadas a la naturaleza.

Las personas de esta comunidad al igual que comunidades de los alrededores le realizan culto al volcán Popocatepetl, ya que es un gran proveedor de recursos naturales para las poblaciones que se han situado a su entorno. Entre estos tipos de recursos se encuentran bosques, suelo fértil, ceniza que funciona como abono para los terrenos y que ayuda a la obtención de especies de flora y fauna, ríos etc.

1.7 Justificación del enfoque

El estudio de este tema se ha llevado a cabo desde distintas ciencias, entre las que se encuentran la antropología, la historia, la sociología entre otras. Dejando a un lado la importancia geográfica que este tema implica, sin embargo, esta investigación se realizará desde un enfoque geográfico, ya que la identidad está jugando un rol impórtate en la comunidad local de Atlautla, y por tanto es un componente para delimitar su propio territorio.

La identidad se relaciona con el ritual desde el punto de análisis en el que, por medio de este, el paisaje es configurado a manera de crear una territorialidad limitada entre lo que es un espacio sacro y lo profano. “Todo espacio sagrado implica una hierofanía, una irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente” (Eliade, 1981, p.18). Es decir, cada lugar sagrado tiene elementos que lo vuelven único de entre todos los lugares restantes, tal es así que sobresale para dejar de ser un lugar profano o normal, y convertirse en uno de carácter sagrado o divino.

Cabe resaltar que en esta investigación es sustancial el espacio, pues es en el dónde se realiza este tipo de prácticas religiosas, es donde se ponen en práctica las creencias y se manifiestan las tradiciones de toda una comunidad local. El espacio, según Santos;

“no puede estar formado únicamente por las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza. El espacio es todo eso más la sociedad: cada fracción de la naturaleza abriga una fracción de la sociedad actual” (Santos, 2009, p.147).

El espacio está compuesto por diferentes elementos, con los cuales la gente va construyendo un sentido de identidad, tanto de manera singular como plural, integrando a parte de la población.

Por medio de la geografía se puede estudiar este proceso de identidad compuesto no solo por el espacio, sino del camino para llegar hasta el, y los elementos que se ubican en dicho lugar, los cuales son utilizados en el ritual y que se les da un significado de porqué se utilizan y para que se utilizan.

Es por estas razones que la investigación se hará desde una perspectiva cualitativa, para poder tomar en cuenta todos los factores que influyen en la creación de un sentido de pertenencia o de identidad con el lugar.

Capítulo II

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación se necesitará realizar el uso de una serie de métodos de carácter cualitativo. La investigación cualitativa es uno de los recursos que se puede tomar en cuenta para acceder a las diversas fuentes de datos dentro de una investigación. Por medio de ella se pueden traducir, describir, sintetizar y decodificar los resultados (García, 1998). Esta investigación emplea las siguientes técnicas; observación participante, documentación fotográfica, videograbación, elaboración y grabación de entrevistas.

El objetivo de utilizar este tipo de metodología es analizar los temas con cada una de las herramientas que se mencionan a continuación, ya que con cada una de ellas se va a poder llegar a comprender principalmente los rituales, la identidad que la comunidad de Atlautla ha podido crear y el territorio que se ha ido generando por medio de estos rituales al volcán Popocatepetl.

Reguillo (1998), menciona que la importancia que tiene la metodología en una investigación, pues es un proceso que transforma la realidad en datos que se pueden analizar y dar conclusión a un objeto de estudio. Es decir, es el camino que se va a seguir para lograr la adquisición de conocimiento y poder llegar al final de la investigación.

Al acudir al lugar de los hechos y hacer un estudio de carácter participativo, es decir, por medio de la observación participante se puede adquirir una serie de datos que serán relevantes para la investigación, pues de esta manera se podrá recabar evidencia fotográfica y grabada, tanto visual como auditivamente para obtener como resultado una mejor comprensión a cerca de identidad de los pobladores.

Tabla 1 . Técnicas metodológicas

Método	¿Cuándo?	¿Quién participa?	¿Para qué?
Observación participante	3 de mayo (Día de la Santa Cruz)	Tiemperos, familiares y población participante del ritual.	Obtener información y fotografías de la realización de los rituales dirigidos al volcán.
Entrevistas semiestructuradas	Julio	Al grupo de Tiemperos	Recabar más información sobre la importancia del ritual y el sentido de identidad que este genera en la comunidad local.
Sistemas de información Geográfica (SIG)	Julio	Análisis espacial	Ubicar espacialmente la localidad donde se realiza el ritual.
Documentación fotográfica y videograbación	Agosto	Personas de la ceremonia del ritual	Analizar las fotografías y videos recopilados para lograr un mejor desarrollo de la investigación

2.1. Observación participante

La observación puede ser uno de los métodos científicos más antiguos en la historia de la investigación, el cual permite que los investigadores comprender y describir tanto al ser humano como a la naturaleza. Para (Taylor y Bodgan, 1984, p. 1):

“Los observadores participantes entran en el campo con la esperanza de establecer relaciones abiertas con los informantes. Se comportan de un modo tal que llegan a ser una parte no intrusiva de la escena, personas cuya posición los participantes dan por sobreentendida. Idealmente, los informantes olvidan que el observador se propone investigar”.

Sin embargo, para (Ruiz 2012, p.130), la observación científica,

“Se lleva a cabo de una forma no sólo deliberada y consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas, anotando los resultados de la observación, describiendo, relacionando, sistematizando y, sobre todo, tratando de interpretar y de captar su significado y alcance”.

2.2 Entrevistas Semiestructuradas

“Si bien el entrevistador lleva un guion de preguntas básicas, tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen, o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio” (Morga, 2012, p.15).

Bajo esta premisa, el entrevistador tiene el poder de guiar la investigación hacia donde mejor le convenga, y donde sienta que obtendrá mayor información pues prepara una serie de preguntas. Pero deja que el investigado hable para obtener mayor información.

Por medio de este método, se podrá entablar una conversación para saber más sobre sus experiencias, en el caso que nos ocupa, sobre los habitantes del

municipio de Atlautla y sobre los participantes de los rituales realizados en el lugar sagrado. Este método es cualitativo y permitirá la evolución y el análisis de los relatos de una o varias personas con el fin de revivir y analizar sus comportamientos.

A continuación, se presenta el modelo dirigido para quien organiza el ritual y para quien participa de él, con el fin de conocer y profundizar más sobre el tema, el modelo de la entrevista semiestructurada se localiza en el Anexo 1, se realizaron dos entrevistas vía telefónica por motivos precaución por la contingencia mundial de SARS-CoV2, mejor conocido como Coronavirus o COVID-19.

Tabla 2. La entrevista

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDA?	OBJETIVOS
Organizadores (Tiempero y ayudante) (2 entrevistas)	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la historia o el origen del ritual • Saber sobre los elementos que se utilizan • Conocer la relación que existe entre el ritual y la identidad. • Saber cómo se va construyendo el territorio por medio de un ritual. • Como la gente percibe al ritual • Cuál es el significado de participar de un ritual • Saber si el ritual significa identidad para ellos • Sentimientos al estar en el ritual

2.3 Sistemas de información Geográfica (SIG)

Para realizar la cartografía que demanda esta investigación es necesario utilizar de un software en el que se concentraran datos de la población para obtener un análisis rico en datos.

Se entiende que el SIG “es un conjunto de componentes específicos que permiten a los usuarios finales crear consultas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio.” (GeoInnova,2019 parr. 6). En este caso, el SIG se utilizará para posicionarnos sobre la localidad que será la zona de estudio, así como algunas características de la misma.

2.4 Fotografía y Video

Hernández, considera a la fotografía como

“una herramienta útil en las distintas fases del proceso de investigación. El investigador debe desarrollar habilidades técnicas y conocer el lenguaje fotográfico para la elaboración del mensaje antropológico. En la obtención de datos etnográficos, la fotografía se constituye en la unidad básica de registro para llevar a cabo la etnografía visual” (Hernández, 1998, p.31)

Es así como la fotografía puede mostrar más de lo que nuestros ojos pueden ver en algún momento, pues las fotografías son momentos estáticos que se prestan mejor al investigador porque puede mirar a mayor detalle lo que sus ojos quieren o necesitan ver.

Tabla 3. Técnicas metodológicas por categoría de análisis

CONCEPTO	METODOLOGIA	ACTORES	OBJETIVOS
RITUAL	-Observación participante -Entrevistas semiestructuradas -SIG -Fotografía y video	-Tiemperos -Participantes	-Conocer sobre el ritual -Donde y porque se realiza en ese lugar -Saber más sobre los elementos utilizados
IDENTIDAD	-Observación participante -Entrevistas semiestructuradas -Fotografía y video	-Participantes	-Por medio del ritual saber si la gente establece vínculos de identidad -Conocer si el ritual determina la identidad
TERRITORIO	-Observación participante -Entrevistas semiestructuradas -SIG -Fotografía y video	-Tiemperos -Participantes	-Saber si la identidad crea el territorio. -Saber que elementos determinan la frontera del territorio que la comunidad ha creado.

Organización de la investigación

Esta investigación se divide en seis capítulos, de los cuales, el primero consta de la presentación de la investigación, integrada por el planteamiento del problema, preguntas de investigación, tres hipótesis, los objetivos, de los cuales es un principal y 3 secundarios, y las diferentes justificaciones.

En el segundo capítulo se presenta la metodología que se utilizó para poder lograr la investigación y las técnicas que se emplearon.

El tercer capítulo presenta una discusión teórica de los siguientes conceptos; ritual, identidad, territorio y paisaje, cada uno analizados desde las diferentes concepciones de los autores y aportaciones personales relacionadas con el tema que se está estudiando.

El cuarto capítulo ubica geográficamente al lector en la comunidad de Atlautla, ya que se muestra una descripción general de dicha localidad, desde sus

características medio ambientales hasta su historia para conformarse como localidad.

El quinto capítulo muestra el análisis de la investigación integrado con el trabajo de campo y los conceptos analizados previamente.

Por último, el sexto capítulo muestra las conclusiones de este proyecto de investigación.

Capítulo III

Discusión teórica

En el planteamiento del problema hemos tratado de definir los ejes en los que se va a desarrollar esta investigación: ritual, identidad y territorio que a continuación vamos a desarrollar

3.1 Ritual

Se entiende por ritual a una serie de prácticas desarrolladas por un grupo de personas para establecer contacto con una realidad paralela, han sido estudiados principalmente por antropólogos y sociólogos.

Existen muchos tipos de rituales, divididos y clasificados por diferentes aspectos, pero en esta investigación se relaciona al ritual con aspectos sagrados de un lugar en particular, un lugar al cual se le han ido otorgando características místicas-sagradas a lo largo del tiempo, pues en este lugar se esconden secretos sagrados con cada ceremonia que se realiza, este lugar es uno de los santuarios del volcán Popocatepetl.

Desde sus inicios el ritual tenía mucho que ver con los mitos de diferentes culturas y circunstancias, pues en ellos estaban envueltos secretos de la humanidad que solo algunas personas con poderes conocían. Es así como los investigadores han emprendido su estudio a través de diversos campos

3.1.1 El ritual en la antropología

Para las ciencias antropológicas, el estudio del ritual ha sido elemental para analizar a las sociedades tradicionales ya que ha dado sentido al estilo de vida de las personas que lo conforman.

El ritual puede trasladar a los participantes a dos realidades distintas, al pasado por medio de las creencias que sus antepasados les han ido heredando con el paso del tiempo. Estas creencias están encerradas en ciertos elementos simbólicos del lugar donde se realice la ceremonia. El segundo momento se refiere al futuro, en el cual, la misma ceremonia del ritual puede atraer a las personas por medio de la identidad que el ritual en toda su expresión les genera.

La ejecución de los rituales se inició tiempos muy antiguos pues de una manera consciente e inconsciente el ser humano empezó a ofrecer, agradecer y hacer pedimentos de ciertas cosas con las que creía que podía tener satisfechos a los dioses o a cualquier ser supremo.

Es así que para Oseguera “El ritual es considerado una expresión del conocimiento tradicional, la puesta en práctica del saber mágico y religioso” (Oseguera,2008, p,100). En este caso se ve como algo mágico que, como consecuencia del ritual, el volcán manifieste su agradecimiento con una lluvia o con algún fenómeno natural que sirva de señal para los participantes, de esta manera los rituales están constituidos bajo la jerarquía de quien guía y quienes apoyan a dar construcción a la ceremonia.

Dentro de estas prácticas simbólicas, la sociedad puede recrear en ciertos acontecimientos y como resultado puede obtener la construcción de su propia identidad, el papel de las palabras que se pronuncian, cómo se pronuncian, y porqué se pronuncian, entran en el campo de la divinidad, aquí el valor de decirlo en un tono diferente a todo el resto de las oraciones que se puedan mencionar dentro de la celebración.

“Los ritos, llevados a cabo en cerros, pueblos o ciudades, permiten la cohesión, la pertenencia y fortalecen la organización comunitaria, en suma, recrean y construyen la identidad de un pueblo o de un grupo” (Oseguera,2008, p.107).

Rodrigo Díaz (1998), en su publicación titulada “Archipiélago de los rituales” menciona que, antropólogos como Frazer y Taylor, describen al ritual como algo mágico-religioso cuyas características son las siguientes:

I. Un ritual es la acción resultante de creencias.
II. Todas las creencias, están compuestas de teorías que describen al mundo, estas creencias integran a espíritus y dioses con los que los seres humanos tienen una relación importante.
III. Las creencias del hombre primitivo están fundamentadas en razones que pueden predecir, controlar y explicar el mundo.
IV. Los rituales de carácter mágico y religioso son acciones instrumentales, es decir, son expresivas y simbólicas.

Por lo tanto, Díaz, menciona que los rituales, más que pensamientos actuados, son una serie de reglas formales de operación y representación (Díaz,1998), lo cual para cada celebración hay un orden de actuar y hacer las cosas con el fin de lograr una buena reproducción del ritual.

Para (Caillois como se citó en Schwarz, 2008), los rituales, cumplen con el poder de transmutar diversas fuerzas que existen en el universo. Así mismo, cumplen las necesidades que la población tiene al querer mantener una organización entre la

relación de lo sagrado y lo profano (Schwarz,2008). De esta manera los rituales son diversos y son utilizados para los fines determinados según la población. En el caso que aquí se investiga, es el ritual que se realiza en las faldas del volcán Popocatepetl con el fin de pedir buen temporal para la siembra de maíz, frijol, calabaza, frutas etc.

El hombre ritual cree que ciertos fenómenos como las sequías, lluvias, epidemias, bienaventuranzas, son explicables causalmente por la intervención de esos poderes místicos (Diaz,1998). En este caso, el ritual que se rinde al volcán Popocatepetl, esta instituido en el tiempo, es decir, se basa en las lluvias y sequías para que todo el ciclo anual de la agricultura, desde la siembra hasta la cosecha de alimentos de temporal se vean beneficiados y de igual manera beneficien a las familias que dependen de ellos.

(Oseguera 2008), menciona que en su estudio titulado “*De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México*”, existen tres tipos de acercamientos al estudio del ritual dentro del campo de la antropología, los cuales son los siguientes:

Tabla 4. Acercamientos al ritual

TIPO	CARACTERISTICA
<ul style="list-style-type: none"> • Comparativista 	Se centró en el cambio de cultura al pasar de un campo pagano a uno cristiano siendo que las sociedades estaban acostumbradas a sus dioses, pues las ceremonias están llenas de conocimiento ancestral que se va convirtiendo en tradiciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Instrumentalista 	Basado en un sistema de cargos, el cual organiza a las comunidades en jerarquías donde cada persona que

	participa del ritual, tiene su propio momento de participación e integración.
<ul style="list-style-type: none"> • Semiótico 	Fundado en un sistema de signos, los cuales están cargados de distintos significados para cada cultura.

Elaboración propia basada en Oseguera 2008

Como la tabla anterior menciona, cada uno de los rubros están dirigidos a la diferente perspectiva o enfoque que se le dé al estudio, sin embargo, para esta investigación los tres son importantes, pues veremos como la sociedad construye sus creencias por medio de su cultura, su forma de organización y el significado que tiene cada uno de sus signos.

3.1.2 Hacia una definición antropológica del ritual

Uno de los principales antropólogos a cargo del estudio del ritual es Turner, quien lo ha abordado desde distintas poblaciones. Al respecto, Turner en su publicación, *La selva de los símbolos, 1967*, menciona que, *el ritual está compuesto de símbolos*. Teniendo en cuenta que los símbolos son la unidad más pequeña de un ritual. De igual manera el afirma que un ritual es una conducta prescrita de carácter formal, en ocasiones no son dominadas por la rutina científica y tecnológica de la actualidad, sin embargo, están relacionadas con las creencias acerca de seres y fuerzas místicas (Turner, 1967).

El ritual establece una conexión entre la naturaleza y la población, pero al fusionarlo con elementos científicos o tecnológicos sufre cambios en su esencia, pues por

medio de los rituales es que la población conecta con lo sagrado y al interferir estos con la conexión mágica puede perder poder y de alguna manera los dioses o a quien esté dirigido puede manifestar algún tipo de molestia con algo que a la población.

Cada sociedad ha generado su propia cultura basada en diferentes rituales dependiendo de lo que se quisiera obtener como resultado, tal es así que, Johanna Broda menciona que la ritualidad era el medio por el cual las poblaciones mesoamericanas se expresaban, tanto así que se empezaron a generar rituales de diferentes categorías (Broda, 2001).

De esta manera los rituales son un legado que se llena de vida cada que se produce y reproduce, reviviendo a los símbolos y códigos que se tienen pues es un conocimiento cultural que se tiene almacenado, el cual también forma parte de una herencia colectiva.

De igual manera autores mencionan que el ritual también es parte de un sistema en el que integra a diversos elementos: para Geertz, por ejemplo, los rituales están conformados por un sistema de símbolos los cuales son muy complejos, sin embargo, cabe destacar que cada uno de ellos proporciona información que de alguna manera enriquece a la cultura de la que se pretenda analizar, de igual manera menciona que el resultado de la cultura tiene una fuerte carga de relaciones entre las creencias de sus seguidores y las prácticas religiosas que llevan a cabo (Geertz, 1973). De aquí que la sociedad identifica ciertos elementos naturales con el fin de llenarlos de significado y poder al convertirse en objetos sacros al ser partícipes de un ritual.

Dentro del estudio del ritual, vienen Botero y Endara con una definición de ritual en la que se incorpora la magia, pues es pieza fundamental ya que reúne a los poderes sobrenaturales, para ellos, el ritual puede definirse como

“un medio prescrito de ejecutar actos religiosos, es decir, de orar, cantar canciones sagradas, danzar a los dioses, hacer sacrificios o preparar ofrendas. Una ceremonia por su parte, abarca cierto

número de rituales trabados y relacionados entre sí ejecutados en un tiempo dado” (Botero y Endara. 2000, p.26).

3.1.3 Elementos del ritual

Cada ritual esconde elementos mágicos de carácter normativo, que tienen un papel importante para cada ceremonia y en un momento específico siguiendo las normas en este caso del tiemp¹ que es quien realiza el ritual al espíritu del volcán Popocatepetl, llamado también como, Gregorio Chino Popocatepetl (Don Goyo) pues habitantes del municipio de Atlautla, consideran que tiene una personificación.

Como ya lo menciona Víctor Turner, los símbolos, son elementos significativos del rito y nunca pueden faltar (Turner,1990), dicho de otra manera, cada elemento va dando vida a la ceremonia que se desee realizar, cada uno está cargado de poderes.

Durkheim, quien considera al ritual como una regla y una conducta adecuada que indica como un individuo ha de comportarse frente a objetos sagrados. Lo distintivo de la conducta ritual consiste en ser una forma de conducta tradicionalmente establecida que expresa respeto hacia situaciones u objetos considerados sagrados (Durkheim, 1912)

El ritual es visto como una manifestación religiosa en la que existe un orden divino al que todos obedecen, pues saben el momento adecuado en el que se debe realizar cierta acción, en esta ceremonia contiene elementos u objetos indispensables para su realización.

Según escribió la UNESCO, celebraciones como rituales y fiestas deben celebrarse en lugares y en fechas o tiempos específicos, pues recuerdan a la comunidad la importancia de la historia y la visión del mundo en el que habitan, estas celebraciones están bien señaladas por el tiempo agrario, señalando cambios de

---

¹ Personas que han sido bendecidas con el don de manipular los cambios climáticos para su beneficio.

estaciones, siembra y cosecha, etapas de la vida humana y sobre todo las épocas donde se realizan faenas agrarias y de alguna manera ratifican la identidad de los practicantes pues recuerdan el significado de cada acción (UNESCO,2019).

Para López, dentro de los objetos que se consideran sagrados para la realización de un ritual se encuentran los siguientes:

Grafico 1. Elementos del ritual

Elaboración propia basada en (Lopez,2005)

De acuerdo con López, para la realización de un ritual debe existir un grupo de personas que son las creyentes y/o devotas de lo que se celebrara, así mismo deben compartir un conjunto de creencias, por último, existen elementos con suficiente carga de significados para este grupo de personas.

Oseguera también considera que el ritual es visto como una expresión de lo que fue en algún momento el conocimiento del saber mágico y religioso, el cual puesto en práctica va fomentando la identidad de la sociedad (Oseguera,2008).

Muchos de los volcanes y montañas a través del tiempo han ido obteniendo nombres que los diferencian de otros ante la población, además de sus formas, sus tamaños y hasta sus relaciones amorosas contadas en los mitos, hay cualidades de cada uno que por medio de estas historias se va construyendo su propia identidad.

3.1.4 El ritual en la geografía

Dentro de los estudios de la geografía, el tema del ritual se ha hablado muy poco, debido a que es un tema que va más de lado de los antropólogos por la manera en la que este se realiza, sin embargo, dicho acto no se puede realizar sin tener un espacio para poder lograr su ejecución, el estudio sobre este tema comenzó a principios del siglo pasado, el siglo XX.

Dentro de la geografía, el espacio se ha estudiado desde distintas vertientes, en este caso el espacio es visto como un espacio sagrado en el que convergen distintos elementos, haciendo que el mismo vaya cobrando fuerza y se vaya creando identidad dentro de una comunidad o un grupo de personas.

Una de las investigaciones que más se han acercado al estudio de dicho tema desde el ámbito geográfico es el de Paul Claval, en el cual menciona, que cada sociedad tiene cierta cultura con la que se identifica, ya sea en diferentes espacios o diferentes momentos (Claval, 2001).

El estudio del ritual tiene que ver primeramente con la historia que guardan los mitos, pues a la hora de reproducir el ritual se revive la historia que esconde el mito, es así como por medio del ritual se conmemoran a todos los seres y objetos sagrados involucrados en este plano.

De igual manera, Claval se plantea que para cada mito existe un lugar donde se desarrolló y tuvo una historia, se desarrolló en determinado tiempo o el tiempo de los inicios. Teniendo en cuenta que como sociedad existe la necesidad de creer en

algo o alguien a los que se le atribuyan explicaciones del origen y que, de esta manera, la sociedad pueda ir construyendo su historia (Claval,2001).

Por otro lado, Eliade integra el concepto de inmanencia, pues como el mismo lo menciona, la inmanencia sería la creencia basada en que existen fuerzas sobrenaturales o mágicas, las cuales no se pueden ver, pero la sociedad sabe que se encuentran localizadas dentro de cosas, objetos o criaturas (Eliade,1957).

Tanto la ubicación del ritual, como el camino que se sigue son importantes para estudiarlos y analizarlos, pues no es solo como se realiza, sino también porque se efectúa en ese lugar, y sobre todo la importancia de los elementos que son los portadores de toda la magia y de todo el encanto para poder lograr que un ritual funcione.

A medida que la sociedad realiza rituales se apropia del espacio y va creando vínculos que van desde abuelos, pasando por los hijos y llegan a los nietos, estos lazos crean cultura en la población a manera que tengan necesidad de convertir sus creencias en rituales.

Durante el proceso del ritual se toman elementos del medio natural que funcionan como portadores de energía del universo, estos elementos pueden ser portátiles o fijos; entre los elementos portátiles pueden encontrarse el incienso, las imágenes religiosas, la música, la comida, cosas que los participantes llevan a la celebración y entre los elementos fijos se encuentran un árbol, una roca en forma de algo que simbolice algo sagrado, un río, etc., que este ubicado en el espacio y son mejor conocidos como geosimbolos.

Este concepto permite profundizar el papel de lo simbólico en el espacio y supone que los símbolos adquieren mayor fuerza y relieve cuando se encarnan o se fijan en lugares y parajes concretos. Desde esta perspectiva, el espacio cultural se presenta como un espacio geosimbólico cargado de afectividad y de significados (Gimenez,2007, p.17).

Estos elementos antes mencionados logran ser considerados como geosímbolos pues se toman del medio ambiente, ubicándolos como marcadores simbólicos y se les da un significado y como resultado da un sentido de identidad para quienes participan en el ritual.

Ejemplos claros de los rituales son las prácticas que realizaban los aztecas y los mayas donde los rituales estaban dirigidos al sol, a la luna, a la diosa del maíz, etc. En este caso, el ritual que ellos ofrecían contenía sacrificios con el fin de tener satisfechos a los dioses, los rituales son el juego de la pelota o los sacrificios.

Cada ritual “permite igualmente el estudio de la identidad” de manera que para realizar esta investigación se debe observar “las propiedades del espacio sagrado, la manera de definirlo o de asignarle su carácter sagrado por parte del individuo o del grupo a través de su cultura, su experiencia y sus objetivos. Se interesará también por la manera de clasificar los espacios sagrados en función de sus atributos místicos-religiosos” (Racine & Walther, 2006, p.486).

El estudio de los rituales que realizan los tiemperos y la población del municipio de Atlautla, dirigidos al volcán Popocatepetl son un tema importante a estudiar, pues se toma en cuenta el sentido de identidad las huellas que va dejando el hombre en el espacio sin separar a los dos personajes que interesan, por un lado están los componentes naturales y por el otro está la sociedad, pero para analizar la cultura, no solo de deben estudiar las huellas materiales, sino también la existencia de lazos o vínculos que cada persona y a su vez cada grupo van formando a través del tiempo, y es una conexión que no se puede ver, solo sentir.

Dentro del análisis geográfico es importante mencionar que, sin espacio, no puede existir el ritual, pues la comunidad no tendría donde realizar dicha celebración o acto de carácter sacro. Este espacio contiene historia, símbolos y una fuerte carga de identidad por parte de los pobladores.

Este espacio, con el paso del tiempo se va considerado sagrado, pues el ritual es una celebración basada en un mito (el cual se manifestó en un tiempo y un espacio determinado) para llevarla a cabo, se deben incorporar danzas, música, ofrendas, comida, flores, etc., incluso llevan ropa, para fortalecer el vínculo y así continuar con la personificación del espíritu de la montaña, de esta manera se va integrando todo lo que conforma una ofrenda.

Para Mircea Eliade, el ritual por el cual constituye un espacio sagrado es eficiente en la medida que reproduce la obra de los dioses (Eliade,1998). En esta investigación es importante recalcar que la creencia que tenían los antepasados forma parte de una herencia que pasa de generación en generación en las cuales se pide por las buenas cosechas.

“Todas las culturas del mundo son creaciones cuyas raíces se hunden en la imaginación simbólica” (Ries,2013, p.10), es así como la sociedad va entramando su cultura y la arraiga al lugar donde pertenece, pues es el espacio donde los habitantes logran hacer un vínculo de manera sagrada.

Muchos de los espacios sagrados, están ubicados en las montañas y lugares que como ya lo dice Julien Ries en su publicación,

“el símbolo de la montaña sagrada es también significativo en todas las religiones y sobre todo en la revelación bíblica, donde la montaña, es el lugar normal de las teofanías” (Sinaí, Carmelo, Horeb, Sion, en Ries,2013, p.12).

Es decir, la montaña es un lugar sagrado debido a que hay apariciones de un dios al hombre, y ha sido así que diversas historias sagradas suceden en las montañas, pues se cree que debido a la elevación que esta posee puede estar más cerca de lo divino o lo sacro.

De esta manera, el espacio se va consagrando por medio de simbolismo, pues el ritual se compone de elementos simbólicos, los cuales se van apropiando del

paisaje, hasta el punto de convertirse en un espacio ritual o sagrado, donde existen actos de reciprocidad en los que la población da ofrendas y a cambio reciben buen temporal.

3.1.5 Importancia del espacio en el ritual

El ser humano en su necesidad de relacionarse con lo sagrado busca distintas maneras para lograrlo, ya sea a través de oraciones, ritos, ceremonias, etc. [...]

“el homo religiosus cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él y, por eso mismo, lo santifica y lo hace real. Cree que la vida tiene un origen sagrado y que la existencia humana actualiza todas sus potencialidades en la medida en que es religiosa, es decir, en la medida en que participa de la realidad (Eliade, 1999, p.124 como se citó en Ramos,2016, p.62).

Como bien se sabe, el espacio es un agente importante para el estudio de la geografía, pues es un concepto base para las diversas acciones y/o actividades que se desarrollan en él, como bien lo mencionan Ortega el espacio es contemplado como un contenedor o soporte de las acciones humanas (Ortega,2000). De igual manera menciona que, el espacio es un escenario en el cual la sociedad puede colocar acontecimientos, elementos físicos y diversas acciones.

El espacio geográfico es considerado, aquí, como un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y de sistemas de acciones (Santos, 2000), cada persona va creando sus propias acciones, a su vez se funda un espacio configurando y de igual manera el espacio configura a la sociedad.

Tomando en cuenta estas aportaciones, el espacio es un elemento principal para cada actividad que desea realizar el ser humano, es donde realiza actividades sean importantes o no.

Es así como a manera de conclusión, el espacio es indispensable para llevar a cabo los rituales al volcán Popocatepetl, de lado de la antropología podemos tomar como aporte, la importancia del proceso, es decir, como es que se hace un ritual, los elementos de carácter simbólico y la fuerte carga de identidad que se tiene.

Además de integrar experiencias, cultura e identidad, los ancestros han trabajado mano a mano para lograr una historia sagrada, la geografía por su parte aporta el espacio, que es indispensable para poder llevar a cabo toda la celebración en la que interactúan los sujetos con el espacio, adueñándose del espacio y convirtiéndolo en territorio.

Rudolf Otto, menciona que lo sagrado pertenece a una:

“categoría explicativa utilizada para intentar comprender una vivencia que se ha tornado paradójica, irracional e inefable debido a que contiene un excedente de significación que sale de lo ordinario. Y ese vivenciar el excedente de significación es una experiencia originaria del hombre la cual se vive directamente, en carne propia, en el despertar personal y de viva voz” (Otto, 1991, en Ramos, 2016, p.58).

Debido a la complejidad del termino de lo sagrado, este es expresado en diferentes lenguas, por ende, tiene relación con la divinidad y no está al alcance de los hombres pues se encuentra en el terreno de lo divino.

Para Eliade, dentro de la historia de las religiones menciona que lo sagrado expone diversas aportaciones, articulando métodos que abordan el estudio del fenómeno religioso, es analizado desde distintas disciplinas como la sociología, la historia, la psicología y la enología (Eliade,1981).

Otro de los estudiosos del fenómeno de lo sagrado es E. Durkheim quien lo analiza desde la sociología y la etnografía, considera que es un conjunto de fuerzas y creencias con sentimientos comunes que existen en una sociedad (Durkheim, 1912). Entonces quiere decir que la sociedad en conjunto debe tener creencias semejantes de manera que al unificarlas se sienta el poder de la creencia colectiva.

Lo sagrado, puede ser definido como “la manifestación poderosa y llena de esplendor de purificación de lo Divino que actúa a través de los espacios (sagrados), los objetos, los gestos purificadores, manifestación por la que lo Divino libera a la conciencia-sujeto del hombre de su encadenamiento y de sus manchas” (Keller, en Bentuè, 2003, p.240).

La manifestación de lo sagrado no se da jamás en estado puro, sino a través de mitos, objetos, símbolos, esto es, a través de algo distinto a sí mismo. En estos mitos hay elementos clave donde se presenta lo sagrado, por medio de ellos se explica el origen de lo sobrenatural, por ejemplo, un río, rocas, árboles, etc., estos últimos hacen alusión a una conexión triple en la que se conecta el cielo, la tierra y el inframundo, siendo las ramas las que representan al cielo en su afán de estar cada vez más grandes, en cuanto al contacto con la tierra, es el árbol en sí, por último, las raíces representan un contacto con el inframundo.

Un espacio sagrado puede ser tomado como el espacio en el que hay relaciones de mucha importancia para un grupo de personas, es un espacio en el que se sienten seguras e identificadas con cada uno de los elementos del entorno geográfico, estos elementos pueden ser físicos o imaginarios, puede ser la presencia de algún ser que está impregnada en un objeto como una roca o un árbol, o pueden ser imaginarios o invisibles como un Dios en el que se confía que está presente.

“La geografía no es solo un espacio natural que el hombre ocupa, también es un ámbito que se crea al ser fecundado por una cultura” (Glockner, 2012, p.308), dicho de otra manera, el espacio se crea y recrea a partir de las prácticas culturales que se desarrollan en él.

A lo largo de este apartado y con todas las concepciones que se tienen del término, de ritual, puedo decir que el ritual es una serie de acciones que rigen a las diferentes culturas, el ritual en sí mismo es una ceremonia que tiene el fin de obtener algo a cambio, en este caso el cambio que se hace es una ofrenda a cambio de buen temporal para las cosechas de los habitantes de Atlautla.

El ritual está compuesto de cantos, posiciones, oraciones dirigidas a algún dios, ofrendas, pedimentos, agradecimientos etc., también algo muy importante es que existen símbolos que contienen historia de los antepasados estos símbolos están ubicados en el espacio y es donde la población llega a la ceremonia pues son geosímbolos contenedores de magia.

El espacio para este concepto es muy importante, pues todos los rituales se realizan en un tiempo y un espacio, a través del tiempo y con este tipo de manifestaciones, cambia o se modifica el espacio pues pasa de ser un espacio profano(común) a un espacio sagrado(diferente).

Tomando como base el análisis desde la geografía se puede relacionar al ritual como una apropiación del lugar en el que se desarrolla una cultura por medio de sus tradiciones para ir construyendo una identidad.

3.1.6 Tiempo sagrado

¿Qué es el tiempo? El tiempo, puede parecer sencillo de responder, sin embargo, la complejidad de este, radica en el contexto en el que se utilice, pues según la RAE, tiempo es “Parte de la secuencia de los sucesos” (RAE, 2014). Durante esta investigación dirigiremos el tiempo hacia los terrenos de lo sagrado, siendo este una de las variantes en las que se desarrollan ciertas historias o sucesos como los mitos, las leyendas y los ritos.

Mircea Eliade aportó la frase de, “*In illo tempore*” para referirse a “*en aquel tiempo*” con el que hace alusión al tiempo de los mitos, donde no existían ni nombres ni números a los días, solo era el origen de cada uno de ellos

(Eliade,1981). Así pues, la idea del tiempo tiene que ver con el origen de los mitos, donde todos los hechos ocurren en una secuencia.

El tiempo, como menciona Zubiri, tiene partes, las cuales son, pasado, presente y futuro, todas y cada una de estas partes conforman la unidad de lo que pasó, pues son parte de una línea del tiempo en la que se desarrollan historias (Zubiri,1976).

“El Tiempo sagrado es, por consiguiente, indefinidamente recuperable, indefinidamente repetible. [...] En cada fiesta periódica se reencuentra el mismo Tiempo sagrado, el mismo que se había manifestado en la fiesta del año precedente o en la fiesta de hace un siglo: es el Tiempo creado y santificado por los dioses a raíz de su gesta, que se reactualizan precisamente por la fiesta” (Eliade, 1969, en Claval 2001, p.5).

Hablando de tiempo sagrado en el ritual al Volcán Popocatepetl, el cual se lleva a cabo en la comunidad de Atlautla Estado de México, el inicio de la ejecución de este ritual pertenece a *in illo tempore* en el que los volcanes andaban caminando, y convivían con toda clase de seres sobrenaturales, donde no existía un día especial para hacer la ejecución de un agradecimiento o pedimento al dios Tláloc que habita en esta montaña humeante, con el fin de poder tener un ciclo agrícola satisfactorio para todos.

Para León Portilla en su publicación, *México -Tenochtitlan: su espacio y tiempo sagrados*, menciona que el tiempo sagrado, está lleno de “momentos en que el hombre se ha apartado de lo que anunciaron los dioses, cuando descuida o abandona creencias, ceremonias, ritos y fiestas que ayudan a normar su vida [...] tiempo sagrado se halla en estrecha relación con los mitos y creencias del grupo” (León, 1978, p.11).

Al abordar este concepto dentro de esta investigación nos da como resultado el vínculo de la historia que hay detrás del ritual, pues el tiempo sagrado que se esconde detrás es primordial para la realización del ritual, pues si no hubiera existido

nada en aquel tiempo, la montaña misma no significaría sagrada para la población local.

3.1.7 Espacio sagrado

“Espacio sagrado es el ámbito que, por disposición de los dioses, constituye lugar elegido para morada de un pueblo, para erigir un templo, a veces también un palacio, desde donde se ejercerá el poder” (León, 1978, p.11).

El espacio, al igual que el tiempo conforman parte de una realidad sagrada, establecida desde hace tiempo, en la montaña que conforma el Volcán Popocatepetl, el espacio sagrado, donde se realiza el ritual.

Toda forma religiosa como una dimensión mítico-ritual propia del ser humano que refleja, por un lado, su propia conciencia de ser no fundado en sí mismo; pero, a la vez, intuyendo con fuerza inextirpable que hay un fundamento trascendente que lo determina en su propio ser, constituyéndolo como creatura (Bentué, 2003, pp. 248).

Todos estos espacios sagrados están llenos de elementos a los que la comunidad les da un significado, los elementos son ríos, lagos, fuentes, arboles, rocas, cuevas, abrigos. En estos lugares habitan los espíritus, dioses y seres sobrenaturales. De aquí el aporte de Claval en el que menciona la palabra “inmanencia”, este término hace alusión a que las fuerzas de estos seres se encuentran en el interior de las cosas (Claval,2001).

De igual manera Paul Claval menciona que la oposición de, in illo tempore es “In illo loco” (Claval,2001), lo cual significa, “en aquel lugar” en el que se desarrollan las historias y se celebran los rituales dirigidos a los seres divinos, que habitan en dichos lugares sagrados donde son venerados y ofrendados por la comunidad local de Atlautla estado de México.

“El espacio sagrado se evoca y consagra cotidianamente mediante diversos rituales que recuerdan la obligación de defenderlo porque en él viven los dioses” (Velasco, 1993, pp.46).

Como bien se menciona durante este apartado, un espacio sagrado se construye primero por los hechos que se desarrollan en una ubicación específica, por un seguimiento de adoración a los elementos sagrados que se ubican en él y por las ofrendas, oraciones, cantos, peticiones y agradecimientos realizados al momento del ritual.

3.2. Identidad

En este apartado se analizará el concepto de identidad desde sus diferentes concepciones con algunos de los autores que han trabajado con el término. De igual manera, se analizará el concepto con el caso de estudio, en el que se determinarán los vínculos que tienen los habitantes de Atlautla con el volcán Popocatepetl, pues este término tiene mucha relación con la cultura.

3.2.1 Concepciones de Identidad

De acuerdo con Gilberto Giménez, el interés por el estudio de la identidad inició en los años 70's y 80's, “Después de todo, la identidad ha sido siempre una necesidad y una presencia rutinaria en todos los tiempos y en todas las sociedades” (Giménez,2010, p.2).

Sin embargo, para Jenkins (2004), la identidad;

“Se constituyó en uno de los aspectos unificadores en ciencias sociales durante la década de los noventas del siglo pasado y aún continúa como importante foco de interés para antropólogos, geógrafos, historiadores, politólogos, filósofos, psicólogos y, por supuesto, sociólogos” (Jenkins, 2004 en Vera y Valenzuela, 2012, p.273)

Puesto que este concepto es multidisciplinario, diversas ciencias sociales lo han adoptado e integrado a su vocabulario, haciéndolo parte de su objeto de estudio. En este caso, para la geografía, el concepto de identidad está más relacionado por el lado de cómo la gente siente más arraigo con uno u otro espacio geográfico.

Así, conceptos como el de “sentido de arraigo” (*place attachment*) y “sentido de lugar” (*sense of place*) son algunos que se empezaron a utilizar dentro del análisis geográfico a gran escala.

Por un lado, está el sentido de arraigo en el que se establecen conexiones entre el espacio y la construcción de identidad, pues es visto como un lugar de socialización de la comunidad en la que se entrelazan ciertos hechos que crean un sentido de arraigo. Por otra parte, siendo el sentido de lugar un componente base de la formación social y cultural de un individuo, se relaciona con identidad, pues como el mismo nombre lo indica, “Los seres humanos creamos lugares en el espacio, los vivimos y los imbuimos de significación. Nos arraigamos a ellos y nos sentimos parte de los mismos. (Nogue, 2014, pp. 157) creando en ellos marcas identitarias que caracterizan a unos lugares de otros distintos.

La identidad, entonces, es un concepto circunstancial en la vida de cada uno de nosotros, pues nos define en calidad de personas, pues buscamos identidad en cuando a género, identidad en vestimenta, hasta nos identificamos con equipos de futbol, por supuesto, no podía faltar la identidad religiosa y cultural. Cada persona va eligiendo donde y con quien se relaciona, pues con cierto grupo encuentra mayor relación en cuanto a gustos que los hace diferentes a los demás.

“Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o esencia con la que nacemos; no a un conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino que nos referimos, a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos

en estrecha interacción simbólica con otras personas” (George Mead, 1974, en Hurtado,2003, pp.31-32)

Como bien lo mencionan los autores, la identidad es un proceso que está construido con cada acción que se va generando dentro de nuestro círculo social en el cual nos desarrollamos día con día, se va incrustando en cada uno de nosotros, muchas veces sin darnos cuenta. Es un proceso que se realiza inconscientemente. La identidad es social, es geográfica y cultural, pues, el ser humano, se relaciona de diversas maneras y en diferentes lugares.

Gilberto Giménez menciona que, sin el concepto de identidad, no se podría explicar la menor interacción social, porque todo proceso de interacción implica, entre otras cosas, que los interlocutores implicados se reconozcan recíprocamente mediante la puesta en relieve de alguna dimensión pertinente de su identidad (Giménez, 2008)

Cada una de ellas nos van formando con tradiciones y costumbres. En este caso que aquí se esta investigando, se analizará la tradición de los rituales que se llevan a cabo en el volcán Popocatepetl. En él, los pobladores de la comunidad de Atlautla salen con fe y devoción a honrar al espíritu del volcán. Todos ellos están identificados paisajística y culturalmente con el volcán, pues además de poder verlo a diario también lo sienten como un protector, como un guardián que siempre los cuida y protege. Tal vez para los demás solo sea un volcán más que se agrega a la lista de México, pero para la población de Atlautla es una montaña sagrada que siempre estará al cuidado de las poblaciones aledañas.

Por otro lado, Raffino menciona que existen diferentes tipos de identidad, los cuales son los siguientes:

Tabla 5: Diversas identidades

IDENTIDAD	CARACTERÍSTICA
-----------	----------------

<p>Personal</p>	<p>Hace mención al nombre y apellido de cada individuo. También hace referencia a temas que están relacionados con la cultura, la religión, las habilidades, la personalidad, la actividad laboral y los gustos o el comportamiento de cada individuo.</p>
<p>Cultural</p>	<p>Incluye creencias, símbolos, tradiciones, valores, orgullos y comportamientos que tiene todos y cada uno de los miembros de alguna sociedad, pues a pesar de sus diferencias todos los miembros tienen algo en común.</p>
<p>Nacional</p>	<p>Involucra a todos los miembros del territorio determinado. Dentro de este rango se involucran intereses de costumbres, tradiciones y sobre todo de territorio.</p>
<p>Género</p>	<p>Es definida como un elemento con el que una persona se identifica y está caracterizado por responder a ese rol, ya sea por su ropa, apariencia y comportamiento.</p>

Elaboración propia basada en (Raffino,2020).

Por otra parte, también se incluye la identidad geográfica, la cual se ubica en las entrañas de cada persona pues tiene que ver con el aspecto subjetivo de las personas y sus características son las siguientes

Tabla 6: Identidad geográfica

Geográfica	Se integra por medio del arraigo a ciertos lugares, los cuales han sido parte de nuestras experiencias de vida en los que hemos involucrado; sentimientos, percepciones, memorias y a la misma vez recuerdos con diferentes significados, pues el lugar puede ser el mismo pero el significado, ligado del arraigo son diferentes para cada uno. (Dardel,1990)
-------------------	--

Elaboración propia basada en Dardel, 1990.

Para Ángel Aguirre Bazán la identidad cultural es

“la nuclearidad cultural que nos cohesiona y diferencia como grupo, y que nos otorga eficacia en la consecución de los objetivos (legitimantes) del grupo al que pertenecemos. Esta identidad cultural es abierta, necesita del otro y debe desarrollar comunicación, encuentro y participación con el otro” (Aguirre, 1999, p.74)

Sin embargo, para Gilberto Giménez, “la identidad cultural es como

“el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado” (Giménez, 2000, p.54).

3.2.2 Identidad individual y/o colectiva

La identidad se muestra como un proceso en el cual cada individuo va creando ciertos vínculos con lugares y espacios. Cada vínculo se realiza a través de experiencias y saberes diarios.

A continuación, se muestran algunas de las características que tiene cada una de las definiciones de identidad, dividida en dos apartados: individual y colectiva.

I) Identidad Individual

“La identidad puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente auto-reflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo” (Giménez, 2000, p.:4).

Intentar definir una identidad individual y colectiva es complejo, pues es el mismo ser humano quien ha construido a partir de una identidad individual una identidad colectiva que permiten hacer la unión.

Para Gilberto Giménez, la identidad sigue los siguientes elementos:

1. El sujeto permanece en acción
2. Es una unidad con límites

3. Lo distingue de los demás objetos
4. Se requiere el reconocimiento de todos

“La identidad social se forma entonces por la pertenencia a un grupo; que sea positiva o negativa dependerá de la valoración que el individuo haga de su grupo en comparación con otros grupos. De ahí la importancia del proceso de comparación social, por el cual las personas tienden a compararse a sí mismos con otros” (Peris y Agut, 1997, parr.8).

La identidad personal se emplea solo para las cuestiones donde la persona siente mayor apego a ciertas cosas, grupos, objetos etc.

La identidad en forma individual, es más dirigida al sentido de lugar, pues se basa en experiencias personales, caso contrario es el que se presenta a continuación, donde este sentido de lugar o de pertenencia adquiere mayor fuerza de una manera colectiva.

II) Identidad Colectiva

En la publicación de Mercado y Hernández (2010, p.240), Catalina Arteaga y Andrés Piqueras tienen dos concepciones diferentes de lo que es identidad colectiva:

- a) Es la autopercepción de un nosotros relativamente homogéneo en contraposición con los ‘otros’, con base en atributos o rasgos distintivos, subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el espacio de la ‘mismidad identitaria” (Arteaga y Piqueras, 2000: 54 en Mercado y Hernandez, 2010, p.240)

- b) La definición que los actores sociales hacen de sí mismos en cuanto que grupo, etnia, nación, en términos de un conjunto de rasgos que supuestamente comparten todos sus miembros y que se presentan, por tanto, objetivados, debido a que uno de los procesos de formación y perpetuación de la identidad colectiva radica precisamente en que se expresa en contraposición a otro u otros, con respecto a los cuales se marcan las diferencias (Piqueras, 1996, pp.274-275 en Mercado y Hernandez,2010, p. 240)

De esta manera la identidad de cada individuo está construida a partir del simbolismo que se genera en el exterior, como bien se nota en el caso de estudio a analizar, la identidad está impregnada en las personas de manera que sienten un fuerte arraigo al lugar, la identidad es un proceso que se está construyendo constantemente en las sociedades.

Para Olga Molano la identidad,

“es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.)” (Molano,2007, p.73).

3.2.3La identidad en geografía

Estamos hechos de recortes, de huellas, de experiencias y afectos que avalan o autorizan la identidad. Cada vínculo nos deja rastros de existencia que autorizan y nombran las cosas del mundo (Ramírez, 2017, p.197) Las personas vamos creando vínculos de sentido de lugar y pertenencia de lugares a través de experiencias que están ligadas a ellos. Cada lugar posee características físicas que son verdaderamente importantes para cada persona.

Para lograr relacionar al sujeto con la identidad, Dardel (1990), aporta el término de *geograficidad*, el cual, es la unión entre el mundo interior y exterior de cada individuo, en el que el mundo interior está compuesto de percepciones, recuerdos, estados afectivos, ideas, religiosidad, mitos y leyendas, creencias, y significados, mientras que el mundo o la realidad exterior, está materializada en la vida cotidiana de cada persona, es decir, el entorno en el que se desenvuelve, la calle, el barrio, la comunidad, el estado, el país, los lugares de la infancia y de la juventud etc. Es sobre todo una experiencia espacial y es única. Así es como el espacio se reconoce a partir de cada una de estas sensaciones en la que se siente identidad o no.

A través del tiempo llega a nuestra mente un sinfín de imágenes de espacios y lugares que nos pueden traer recuerdos, pues la geograficidad de cada persona es diferente para cada momento y para cada lugar. Todos tenemos diferentes recuerdos de un solo lugar, de esta manera la subjetividad está presente en toda la sociedad, pues da seguridad, confianza y certeza a cada uno de sus miembros.

El concepto de identidad nos ayuda a explicar los vínculos que la población va creando con determinado espacio. Es así como para la geografía es importante cómo se vincula con tal o cual espacio, y cómo es que un grupo de personas se identifican de igual manera, comparten su identidad y la convierten en un aspecto fundamental de su cultura.

Grafico 2. Identidad

La identidad se basa en factores como cultura, sociedad y espacialidad pues es el sentido de pertenencia el que hace que se vayan creando costumbres donde interactúa y se organiza la sociedad.

De igual manera se muestra una importante relación entre identidad, poder y lugar, pues es en estos lugares donde se desarrolla la cultura y la vida cotidiana de las personas-. Es así como la identidad da un sentido de pertenencia a una colectividad, en el grafico anterior, se muestran en engranes dichos factores, pues sin un engrane no funcionaría el otro.

Teniendo claro que, el lugar, según Bailly y Beguin (1992), es considerado como un punto ubicado en la superficie terrestre, y para su estudio se divide en cuatro dimensiones, las primeras dos son latitud y longitud, una tercera es la altitud, y por ultimo esta la dimensión temporal.

El espacio, a diferencia del lugar es una construcción social, pues como menciona Lefebvre (1974) el espacio es producto de productos y es un conjunto de operaciones de cosas producidas, las cuales comprenden relaciones sociales. El espacio es por tanto objeto de estudio de la geografía, pues a grandes rasgos, es un contenedor donde la sociedad se relaciona entre sí.

El espacio es moldeado por la sociedad en su interacción con los elementos naturales como son; montañas, ríos, lagos, volcanes, fauna y vegetación etc. La sociedad incorpora en estos espacios prácticas culturales, creencias, los valores, ideologías, emociones etc. dotándolo de valores y significados.

3.2.4 ¿La comunidad determina la identidad?

La identidad se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o no, dentro de dinámicas de conflicto, con un período evolutivo propio y con un pasado y un futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son relativamente permanentes. Es decir, la identidad no es fija ni estática,

“cambia, se transforma, guardando siempre un núcleo fundamental que permite el reconocimiento de sí mismo colectivo y del yo en nosotros” (Montero, 1987, p.77).

También se desarrolla como un conjunto de ideas y experiencias. La identidad se va conformando por la comunidad, que es quien a través de las historias, relatos y prácticas que se va construyendo.

Un factor importante para lograr la construcción de la identidad es la cultura, la cual,

“Consideraremos como un sistema de creencias, valores, normas, símbolos y prácticas colectivas aprendidas y compartidas por los miembros de una colectividad, que constituyen el marco de sus relaciones sociales. Decir que la cultura es un sistema de creencias, valores y normas implica que los miembros de cada sociedad generan un conjunto de máximas, a partir de las cuales dan sentido a sus acciones e interpretan los acontecimientos de la vida diaria.” (Mercado y Hernández, 2010:241).

La cultura guía y da dirección a la identidad, pues es la cultura lo que nos une a grupos de personas afines a nosotros, es por medio de las tradiciones, que cada persona tiene arraigadas dentro de una comunidad por ende se produce un entorno cultural local.

Se puede decir que la identidad es el resultado de todas las acciones que se generan en nuestro entorno y que son capaces de moldearnos con el fin de sentirnos parte de un grupo social o diferenciarnos de otra comunidad geográfica y cultural.

En este caso la identidad está basada en historias sagradas, las cuales tratan del espíritu de don Goyo (el volcán Popocatepetl). De igual manera los relatos y lo observado por cada uno de los integrantes va alimentando la esencia del lugar haciendo que la identidad sea cada vez más grande e involucre a mas integrantes.

En esta investigación que aquí se plantea, la comunidad de Atlautla ha generado identidad primeramente particular y posteriormente se ha unido a un grupo de personas que son la que llevan la ofrenda para realizar el ritual, este grupo de personas se sienten identificadas con este ritual, pues consideran que el ritual realmente tiene efectos en la naturaleza.

3.3. Territorio

Dentro de este apartado se abordará el concepto de territorio aplicado al campo social, pues es aquí donde se centrará la investigación. Dentro de la geografía se busca analizar el territorio como una manera en la que el ser humano se apropia de un determinado espacio por medio de sus prácticas y dinámicas culturales plasmadas en el mismo.

3.3.1. ¿Qué es el territorio?

Para analizar el concepto de territorio, y adaptarlo a esta investigación, es necesario abordarlo desde sus orígenes, así como el enfoque que se le da desde distintas disciplinas y distintos autores.

Capel (2016), menciona que el tema del territorio, se empezó a utilizar en la geografía a partir del año 1960 y 1970, este concepto hacía mención a temas de geografía política pues forjaba una alusión a contenidos de soberanía y autoridad o la forma de administración de un país.

Tal es así que, para principios del siglo XX las ciencias sociales se fueron apropiando del concepto de territorio, siendo un concepto multidisciplinario pues ha sido abordado, moldeado y enfocado para cada situación a la que se presente, fue retomado desde la psicología, la economía la antropología, la sociología, las ciencias políticas, entre otras. En esta investigación lo analizaremos desde una perspectiva geográfica ya que independientemente de que se desarrolla en un espacio, también se generan relaciones en el medio ambiente, es decir, entre la sociedad y la naturaleza.

Para analizar este término, el geógrafo brasileño Rogerio Haesbaert, en *El mito de la desterritorialización, del fin de los territorios a la multiterritorialidad* (2011) congrega diferentes nociones del término territorio, cuatro grupos relevantes: político, económico y cultural, y uno de menor relevancia, pero igualmente importante, el naturalista.

Tabla 7. El territorio

Política	Cultural	Económica	Naturalista
El territorio es concebido como un espacio delimitado y controlado a través del cual se ejerce un determinado poder la mas de las veces asociado con el poder político del estado. Et al (2011)	El territorio es visto como el producto de la apropiación/valorización simbólica de un grupo en relación con su espacio vivido.	El territorio, como fuente de recursos o incorporado al conflicto entre clases sociales, y en relación capital-trabajo como producto de la división "territorial" del trabajo.	Territorio basado en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, de manera especial en lo concerniente al comportamiento "natural" de los hombres en relación con su ambiente físico.

Elaboración propia basada en Haesbaert (2011)

Otra manera de estudiar el concepto es de la forma en la que lo hace Gilberto Giménez en donde menciona que

"el término "territorio" (del latín "terra") remite a cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o delimitable) en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional. Se trata del espacio estructurado y objetivo estudiado por la geografía física y representado (o representable) cartográficamente" (Giménez, 1996, p.10).

Para autores como Moraes (2000), el territorio, es la apropiación de una parte o porción del planeta basado en la construcción de la relación entre la sociedad y el espacio. Menciona que un territorio está constituido por factores económicos,

ideológicos, políticos y jurídicos que giran en torno a la vida social de cada persona dando como resultado un proceso de identidad.

En este sentido se emplearía desde la escala local, que enfoca solo un grupo de personas que individualmente sienten cierto sentido de pertenencia, pero a nivel grupal, cambian un poco las cosas, pues se genera cierto tipo de identidad territorial, es así como el concepto de territorio y el de identidad están ligados por las prácticas y relaciones sociales que se generan dentro de un espacio.

El territorio es el espacio apropiado, ocupado y dominado por un grupo social en vista de asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que son a la vez materiales y simbólicas (Giménez y Heau-Lambert, 2006, p.3)

El territorio contiene una carga histórica basada en experiencias que construyen identidad en el espacio. Pecqueur (citado en Murilo, 2007) ubicado en los estudios de geografía económica y los procesos de construcción territorial, realizó la diferenciación entre dos tipos de territorio:

Grafico 3. Territorio

Político-administrativa:

- en la cual existen más intereses políticos en el desarrollo de una región.

Espacio-territorio:

- la sociedad actúa sobre un espacio geográfico con el fin de crear identidad

Basada en Pecqueur, en Murilo 2007

Es en este concepto en el que la experiencia humana mantiene un papel importante pues es donde cada individuo, solo o en conjunto con su grupo de personas con las que se relacione, ponen alerta su sentido de observación, la comunicación y la

reflexión. El resultado de todo esto es la identidad que se obtiene a la vez de crear huellas que los vinculen con su territorio o su espacio apropiado.

El concepto de geosímbolo está bien vinculado también con el concepto de territorio. Es visto como un lugar natural que contiene un carácter simbólico para la cultura que se desenvuelva cerca de él. Este concepto permite analizar el aspecto simbólico que la comunidad le puede dar a uno o varios de los elementos ubicados en dicho territorio y así profundizar más sobre el papel de lo simbólico, pues para todo hay una explicación; explicación del porqué se encuentra ubicado dicho geosímbolo en un lugar y no en otro. Es así como el territorio se va cargando de significados y sentimientos llegando a convertirse en un territorio de carácter sacro.

Para analizar el territorio se deben tomar en cuenta las definiciones de frontera y el límite que, aunque parecieran sinónimos, no lo son. La frontera está asociada al área del terreno que está en contacto entre una y otra región, mientras que el límite tiene que ver con una línea divisoria entre un territorio y otro.

Todo tipo de territorio debe estar controlado por algo o alguien que tiene poder sobre otras cosas. Las relaciones de poder no sólo son de carácter material, sino también simbólico, pues el simbolismo está basado en las relaciones socio espaciales.

Dentro del territorio lo que predomina es el poder que cierto número de personas aplican sobre el resto. En el caso del ritual, el territorio se identifica por ser un área donde las relaciones de poder están bien estipuladas entre el que dirige el ritual y quienes participan y son parte del mismo.

Es por esto que autores como César A. Gómez y María Gisela Hadad, dicen que,

“El territorio debe ser pensado como la manifestación objetivada de una determinada configuración social, no exenta de conflictos que involucran a una diversidad de actores que comparten el espacio”
(Gómez y Hadad, 2007, p.8).

3.3.2 Poder y territorio

Es importante subrayar que no se puede hablar de territorio sin hablar de poder. Ambos van de la mano. Dentro de cada espacio se dan relaciones de poder dependiendo de las prácticas que realiza la sociedad.

Para Milton Santos, por ejemplo, el territorio

“es un lugar en el que desembocan todas las acciones, todas las prácticas, todos los poderes, todas las fuerzas, esto es, donde la historia del hombre se realiza plenamente a partir de las manifestaciones de su existencia. La Geografía se vuelve la disciplina más capaz de mostrar los dramas del mundo, la nación del lugar (Santos,2002, p.9 en Polanyi y Mançano, 2008, parr.5)

Claude Raffestin (1980), en su obra, por una geografía de poder, hace una diferenciación bastante clara. Menciona que “el espacio es un lugar de poder, mientras que el territorio es un producto del poder”. (Raffestin,1980) es así como el aporte de este geógrafo suizo deja en claro lo que son estos dos conceptos pues compara al territorio y al espacio de una manera muy sencilla.

Este mismo autor, habla del poder: otorga al espacio la condición de escenario y considera el territorio como resultado del poder sobre este escenario, como la configuración espacial concreta que es su expresión. Esta condición del territorio como configuración espacial concreta, delimitada y objeto de apropiación responde a diversos grados de humanización (Raffestin,1980 en Folch y Bru,2017, p.49) por lo tanto, el territorio es el resultado de las relaciones de poder manifestadas en un espacio y materializadas por medio de todas y cada una de las prácticas espaciales.

Gilberto Giménez menciona que para Raffestin existen tres operaciones estratégicas mediante las cuales la sociedad se puede ir apropiando del espacio desde diferentes ámbitos, cultural, social, político, ambiental, etc. (Raffestin,1980 en Gimenez,2005, p.10). Tales operaciones son:

1. dividir o partir la superficie.
2. implementación de nudos.
3. construcción de redes.

El territorio nace como derivación de una acción social, apropiándose del espacio de manera que se va configurando una construcción social entre los actores que realizan sus prácticas en un espacio determinado.

Otro de los geógrafos interesados en este tema es David Harvey quien señala que “las relaciones de poder están siempre implicadas en prácticas espaciales y temporales” (Harvey, 1998, p.250). Las relaciones de poder que se mencionan no solo tienen que ver con los aspectos materiales, sino también los simbólicos, los cuales son igual de importantes que los primeros, pues estén a la vista o no, interesan.

Dreyfus menciona que Foucault enfoca el poder, no como una sustancia o un proceso o una fuerza: “No existe algo llamado Poder, con mayúscula o con minúscula o un poder que existiera globalmente, masivamente o en estado difuso, en forma concentrada o distribuida... El poder sólo existe cuando se lo traduce en acción... Es un conjunto de acciones sobre posibles acciones” (Dreyfus, 1990, p.71, en Herner,2009, p.165).

3.3.3 Territorialidad

Para este subconcepto, el territorio debe agregar un mayor grado de importancia pues, es éste el que dicta que las personas o un grupo de personas se van apropiando de un lugar creando lazos por medio de costumbres y tradiciones.

Mabel Manzanal cita que para Sack (1986, p.19) la territorialidad está definida como un:

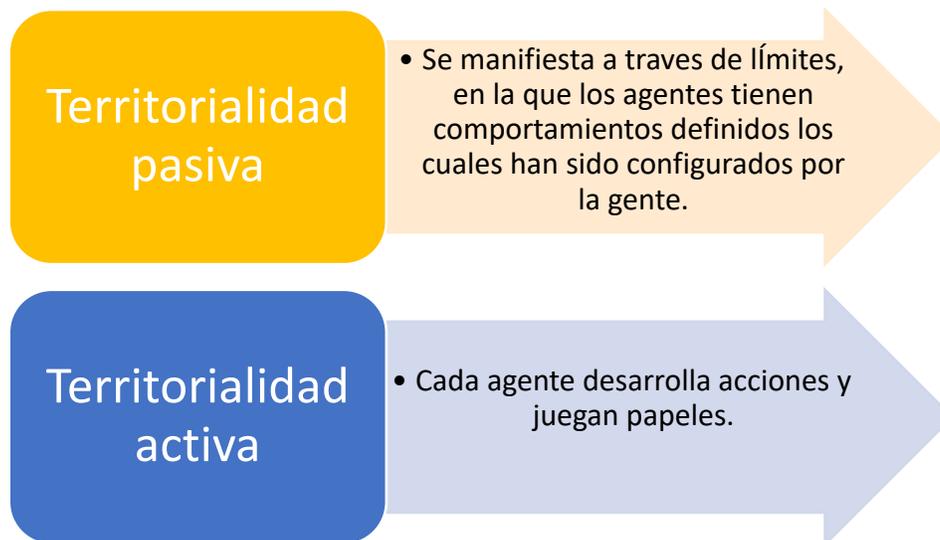
“intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influenciar o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación y afirmación del control sobre un área geográfica. Esta área será llamada Territorio” (Sack en Manzanal, 2014: 32).

Como bien lo mencionan Giuseppe Dematteis y Francesca Governa

“el valor añadido territorial del desarrollo local deriva por consiguiente del específico anclaje de los agentes en su territorio, de la territorialidad específica de los diversos sistemas locales territoriales”. (Dematteis y Governa,2005, p.42)

De igual manera mencionan que existen dos tipos de territorialidad

Grafico 4. Territorialidad

Elaboración propia basada en (Dematteis y Governa,2005)

En el grafico anterior se muestra como la territorialidad depende de cada agente que este empleandola, por ejemplo, para la territorialidad pasiva hay alguien que tiene el poder sobre los demas y es el encargado de configurar los

comportamientos de su grupo de personas (Dominante-dominados), mientras que la territorialidad activa, cada uno elige su comportamiento respectivamente a sus creencias.

3.3.4 El territorio cultural

El territorio no es tan solo un espacio geográfico, también es una construcción histórica y una práctica cultural. Y es aquí donde se manifiesta por medio de una interconexión entre la identidad cultural de dicha sociedad y el escenario, el cual está marcado por las relaciones sociales. En este sentido, el concepto de “cultura” que tenía Vidal de la Blache sirve para vincular el territorio y la territorialidad con la cultura. Para este geógrafo la cultura “es todo aquello que se interpone entre el hombre y el medio ambiente, todo aquello que humaniza el paisaje” (Vidal, en Gimenez,2001, p.10).

El territorio cultural está compuesto de personas que, por medio del espacio y objetos sacros, configurados por medio de prácticas culturales, las cuales están fundadas en creencias y tradiciones que conforman el espacio y lo transforman en un territorio cultural dándole sentido a la identidad de un grupo de personas con cultura que se manifiesta en territorialidad.

El territorio Cultural según Rodríguez, es definido como

“espacio de dominio y apropiación física y no-física de territorios. Conlleva Imposición de intangibles operativos: religión, lengua, sistema de intercambios comerciales. La cultura propia de quien conquista es implantada, exportada, a nuevos territorios físicos y no-físicos”. (Rodríguez,2010, p.27)

Dado que el territorio se va construyendo con cada actividad que se realiza dentro de un territorio no puede ser solo espacio, debe contener prácticas sociales que le den vida.

Este tipo de territorio es la respuesta de lo que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿hacia dónde vamos? Y es justo aquí donde el territorio nos permite forjar una identidad capaz de ser respuesta a todas nuestras preguntas pues es un legado que nuestros antepasados construyeron para agregarlo a la historia de la comunidad.

La mayoría de los territorios culturales están a cargo de las comunidades campesinas, pues el arraigo que sienten con la tierra es mayor al que tiene cualquier otro integrante de la sociedad.

Este territorio está lleno de mitos, signos y significados que moldean la conducta humana, hacen saber y diferenciar un territorio cultural sagrado de un territorio normal.

“El paisaje es cultura y, precisamente por ello, es algo vivo, dinámico y en continua transformación, en continua mutación” (Nogué,2010, p.128).

Los habitantes de la comunidad van humanizando el territorio, pues en este caso, las prácticas que realizan anualmente este grupo de personas y que van de generación en generación enriqueciendo su sentido de identidad permiten crear una esencia entrelazada que va del ser humano al espacio donde se plasma toda esta cultura.

El territorio está compuesto mayormente por cultura, es donde se crean y recrean las experiencias personales y colectivas, es la apropiación del espacio que la sociedad va fomentando con cualquier celebración, en este caso los habitantes de Atlautla van delimitando su territorio con la cultura y la identidad que cada uno posee.

No colocan muros de ningún material, simplemente la territorialidad que crean es de carácter cultural con los rituales, las costumbres, la historia etc. Cada vivencia histórica se plasma en territorios por medio de los procesos sociales que se han dado en dicho espacio.

El territorio es una construcción social que está basada en relaciones de poder donde el que más sabe de los rituales es el que guía a los demás, es quien tiene conexión directa con un ser supremo.

3.3.5 El espacio vivido como componente del territorio

Para abordar este concepto iniciaremos explicando que para que exista un espacio vivido debe haber un espacio geográfico y la vivencia del sujeto con todo lo bueno y malo que éste contenga. El espacio vivido contiene una enorme carga de significados, ya sea que sean diferentes para cada persona o en su defecto que se compartan, pero para que un espacio sea vivido debe estar lleno de emociones, historias, relatos, etc. Pues según Henri Lefebvre, en su publicación “La producción del espacio” el espacio vivido está compuesto de la imaginación y lo simbólico que se desarrolló entre una persona y el mundo material (Martinez.1974).

A través de este concepto se busca una relación entre el espacio y los habitantes, se analiza a una escala local. Como bien lo menciona Enriqueta Lerma Rodríguez, el espacio vivido también debe tomar en cuenta el factor tiempo, ya que el espacio es representado de diversos modos en diferentes contextos socio históricos. (Lerma, 2013).

Henri Lefebvre, centró su atención en el espacio vivido y menciona que “la objetivación de lo social a partir de la urbanización de los modos de producción y, siguiendo de cerca a Marx, concibe el espacio como específicamente político, tanto en la dimensión material como en la discursiva” Para Lefebvre “habitar es producir hábitats, apropiarse del territorio y reinventarlo con una carga simbólica particularizada (Reymaeker, 2012, pp.123-135 en Spindola, 2016, p.29).

Esta noción se enlaza con la perspectiva de Di Méo (1993), el cual “analiza el territorio, como un segmento espacial donde se agrupan tres tipos de estructuras:

- **La infraestructura:** espacio físico que incluye el componente humano y la esfera de las actividades económicas.

- **La superestructura:** representada por los campos político, ideológico y simbólico.
- **La metaestructura,** relación establecida entre el individuo y el espacio. (Spíndola,2016).

Es así que el territorio se presenta como una madeja de relaciones, tanto sociales, económicas, políticas, culturales, etc. que se desarrollan en el espacio a diferentes escalas y dimensiones. La sociedad a lo largo del tiempo ha configurado el espacio, y a su vez ha ido marcando y delimitando su territorio basado en un espacio vivido, es decir, el espacio se configura a medida que las personas se relacionan.

Por otro lado, Heidegger menciona que “al construir habitamos” (Heidegger, 1994), es decir, existe una relación muy significativa entre el ser humano y los entes que de igual manera habitan en ese espacio. Al construir cultura, humanizamos un determinado territorio y esto a su vez lo convierte en espacio vivido.

El espacio vivido es reivindicado como “un espacio cargado de valores” (Lindon,2006, p.382) de cultura, de tradiciones y de muchas historias, las cuales se han ido quedando en el olvido por la falta de difusión.

El espacio vivido se transforma cuando lo dotamos de valor y significado, por medio de prácticas y acciones que la sociedad organiza para que el funcionamiento de la sociedad sea el adecuado.

3.4. El paisaje

Para lograr una mejor comprensión del tema, se ofrecerá un apartado dedicado al termino del paisaje, pues es un componente clave de la identidad de la población de Atlautla.

Este concepto suele ser fácil de explicar pues todos tenemos una idea de lo que es un paisaje. Sin embargo, adentrándonos en las diferentes concepciones del término nos daremos cuenta cómo es que está considerado desde los diferentes puntos de

vista de los autores y que es lo que involucra pues se ha estudiado desde el lado de lo artístico, pero también de lo académico para las diferentes ciencias interesadas en el concepto.

Como definición más simple y fácil de entender se encuentra la del diccionario Real Academia de la lengua española, en la que se define al paisaje como la parte o extensión de un territorio, la cual se puede observar y admirar desde un determinado lugar, de igual manera lo define como un dibujo o una pintura de un espacio natural admirable. (RAE,2014)

Según el diccionario geomorfológico, el paisaje es una:

“unidad físico-geográfica principal de la división (regionalización) de un territorio con un mismo tipo de relieve, estructura geológica, clima, hidrografía y aguas subterráneas; con conjugaciones secuenciales de suelos, vegetación y fauna. Cada paisaje geográfico consiste en unidades físico geográficas simples con límites interrelacionados. Por otro lado, los p.f-g. complejos y semejantes por su estructura pueden ser incluidos en las unidades físico geográficas del paisaje de orden mayor (provincia, región, zonas, etc.)” (Lugo, 2011, p.299).

El paisaje suele ser una porción de territorio con características específicas que lo diferencian de la parte restante del territorio, en el cual la población ha trabajado para modificarlo.

Según el Convenio Europeo del Paisaje, llevado a cabo en Florencia el 20 de octubre del año 2000, el paisaje es definido como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Convenio Europeo del Paisaje, 2000).

Desde el ámbito geográfico este término, se estudia desde finales del siglo XVIII por geógrafos y naturalistas. Ya para el siguiente siglo este interés dio como resultado

el nacimiento de la ciencia geográfica contemporánea la cual empieza a comprender la naturaleza de una forma integrada como parecía plantear Alejandro de Humboldt. El naturalista prusiano, según Azcárate y Fernández (2017) al interesarse en una nueva forma de observar, y de sentir, la naturaleza inauguró una nueva manera de sistematizarlo y tener una metodología para estudiarlo.

Según los autores citados, se dio cuenta que bajo la observación se podían obtener resultados que se interaccionan entre la actividad humana y la naturaleza, “el resultado de todas esas relaciones es la modificación fisiográfica del territorio, esto es, el paisaje” (Azcárate y Fernández, 2017, s/p).

La visión humboldtiana de lo que hoy llamamos paisaje fue recuperada en los años treinta del siglo pasado por el geógrafo Karl Troll, uno de los iniciadores de los estudios de “ecología del paisaje”.

En el campo de la geografía ha habido diversas escuelas que han puesto mayor o menor énfasis en el estudio del paisaje. Destaca tanto desde el punto de vista de la geografía física como humana, las escuelas alemana y francesa. La primera, con Otto Schlüter a la cabeza, fue la que inauguró los estudios morfológicos del paisaje cultural con el término *Kulturlandschaft*, y los estudios de morfología de ese paisaje cultural (*morphologie der Kulturlandschaft*). Por su parte, en la geografía francesa, la propuesta de geógrafos como Jean Brunhes empezó a identificar no únicamente los elementos que conformaban ese espacio humanizado que era el mundo rural de principios de siglo XX, sino que también se imbuía en los espacios más próximos al individuo y en sus formas de organización. Un camino que fue seguido posteriormente por Pierre Deffontaines.

Desde la geografía estadounidense, la aportación de Carl Sauer también fue significativa. Por un lado, incorpora el pensamiento de las escuelas alemana y francesa, sus conceptos, teorías y su forma de comprender el espacio y, en particular, el paisaje. Por otro, aúna las ideas del relativismo cultural procedentes de los estudios de antropología cultural que se estaba desarrollando en los Estados Unidos por Franz Boas y Alfred Kroeber. Términos como “relativismo cultural” y

“áreas culturales” son dos de las importantes contribuciones que fueron incorporadas a la geografía cultural que inauguraba en el país norteamericano Carl Sauer. En cierta manera, coinciden en su concepción geográfica “género de vida”, “paisaje”, “paisaje cultural” y área cultural. De tal manera que el estudio de ciertos grupos humanos, ciertas sociedades, debían tener su reflejo en los elementos culturales que creaban, desde los pequeños elementos del día a día—sobre los que Gordin Childe convirtió en aspectos clave a estudiar— como el propio paisaje en el que vivían. Estudiar las formas de esos paisajes contribuiría a conocer mejor el tipo de sociedad que en ellos habitaban.

Para el caso de México, los estudios realizados sobre todo por el sociólogo norteamericano Robert Redfield, formado en la escuela de Chicago, ayudó por un lado a entender mejor el funcionamiento de “comunidades primigenias” (Dietz,2000, p. 23), pero también aquellas sociedades cuya historia y actividades económicas tenían pleno reflejo en el paisaje.

Este término ha sido valorizado desde dos distintos momentos en los que ha tenido diferente nivel de importancia, pero según se menciona en López Levi y Ramírez Velázquez (2015, pp. 65), el paisaje ha atravesado por dos momentos: el primero fue en el siglo XX, en el cual se utilizaba para el estudio y el análisis de la región y el segundo fue a inicios del siglo XXI cuando se empezó a hablar de posmodernidad y de sustentabilidad (Ramírez y López, 2015).

De esta manera, el paisaje ha pasado de ser estudiado a escala regional, tomando como base a la población a estar basado en ser visible para la sociedad. Por lo tanto, el paisaje es el integrador de las acciones de los pobladores en un lugar determinado.

3.4.1 Componentes del paisaje

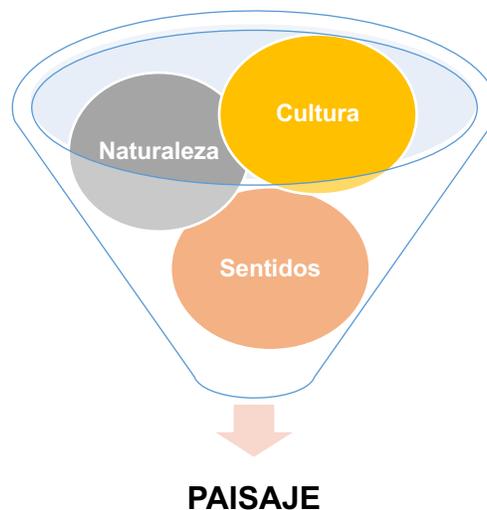
El paisaje es resultado de todo ello al que debe añadirse la dimensión temporal, pues el paisaje es siempre cambiante, aunque conserve elementos que le confieran cierta estabilidad en la escala vital humana.

“Hacia finales del siglo XX, la idea de paisaje pasó de concebirse como resultado del medio natural moldeado por la cultura a ser analizado como un sistema simbólico” (López y Ramírez,2015, pp. 68).

El paisaje por lo tanto es un concepto integrador de elementos sociales y naturales que conforman el territorio en distintos lapsos de tiempo (pasado y presente), en el que suscitan hechos y prácticas que están cargados de valor y significado dando como resultado una construcción social basada en la cultura, creencias valores y significados.

“El paisaje es el resultado de la acción de la cultura a lo largo del tiempo, siendo modelado por un grupo cultural a partir de un paisaje natural [...] Resulta así, de la combinación dinámica de elementos físicos-químicos, biológicos y antrópicos que de forma interdependiente generan un conjunto único en permanente evolución”. (Mateo ,2008, pp. 13).

Grafico 3. El paisaje

“El ser humano transforma al paisaje para imprimirle los parámetros que son considerados bellos o sublimes” (López y Ramírez, 2015, p. 68). Es un concepto subjetivo pues depende de cada uno y de su cultura o ideas de ver las cosas, de igual manera los sentidos con los que se perciben ciertos paisajes son individuales.

“El paisaje, considerado como un conjunto de objetos y de los fenómenos que se repiten regularmente sobre la superficie terrestre, está ligado a la vez a hechos visibles que se remontan a la experiencia común de la observación” (Frolova y Bertrand, 2006, p. 257).

3.4.2 Identidad paisajística

La identidad y el paisaje son dos conceptos interrelacionados pues el primero depende del segundo, en tanto que en el paisaje hay elementos significativos de la cultura de la población que se han incluido en la naturaleza como expresiones de sus valores, significados etc.

Según el Plan Nacional de Paisaje Cultural menciona que el Paisaje cultural incluye:

“un conjunto de recursos heredados que es reflejo de los valores, creencias y tradiciones de una sociedad en continua evolución, y es el resultado de la interacción en el tiempo entre las personas y el medio natural

de igual manera menciona que,

el paisaje es portador de los valores de las personas y de la sociedad que lo habita, lo modifica, lo percibe y lo gestiona. Por tanto, existe una responsabilidad individual y colectiva hacia este patrimonio cultural que es el paisaje, ya que encierra un valor y un

potencial que, gestionado de forma adecuada, constituye una fuente de desarrollo y de calidad de vida” (PNPC, 2015, pp. 38).

En otras palabras, la identidad paisajística es el resultado de todas y cada una de las prácticas culturales que se desencadenan en un determinado espacio, siendo las personas los principales actores de la transformación y evolución de este. Es el caso del lugar donde la comunidad local desarrolla el ritual en el volcán Popocatepetl, las personas han modificado el paisaje inicial por medio de sus creencias, costumbres y tradiciones.

La identidad de la población se plasma por medio de los paisajes que hay en su alrededor, haciendo de este un paisaje con diferentes visiones pues cada persona lo interpreta a su manera por medio de los sentidos, pero principalmente utilizando la observación como vía de apreciación a la naturaleza.

El paisaje posee una identidad que está sustentada en una constitución reconocible, límites, y una relación con otros paisajes, para constituir un sistema general. Su estructura y función están determinadas por formas integrantes, dependientes (Sauer, 2006, pp. 5).

Gloria Aponte García cita a Jay Appleton quien menciona que, “ El paisaje es lo que la gente hace de su entorno después de que la naturaleza lo ha puesto en sus manos” (Jay Appleton, 1986, pp. 9, en Aponte, 2003, pp.155).

Al interpretar esta frase nos damos cuenta que la población configura ciertos espacios del territorio con el fin de sentirse identificados al externar sus ideas y pensamientos.

Tal es el caso del ritual a Tláloc en el que se expresan ideas, creencias y pensamientos que han sido heredados de los antepasados a los organizadores de dicho ritual.

3.4.3 El paisaje como unidad de ritual

Utilizar el paisaje cultural como escala de análisis resulta muy provechoso en todos los aspectos, ya que podemos observar y analizar con mayor profundidad los elementos materiales e inmateriales que lo integran.

El concepto de “paisaje ritual” fue propuesto por Johanna Broda para referirse a,

“un paisaje culturalmente transformado a través de la historia [...] El paisaje ritual conectaba con los centros políticos caracterizados por sus grandes templos, con lugares en el campo donde había adoratorios de menor categoría. Estos santuarios resaltaban los fenómenos naturales y estaban vinculados con el culto de los cerros, las cuevas y el lago” (Broda, Iwaniszewski y Montero 2001, pp. 296).

El paisaje ritual está entonces relacionado con centros que están completamente cargados de cultura, los cuales a través del tiempo han formado un vínculo histórico en el que las montañas han sido las protagonistas de esta relación entre la población y lo sagrado.

El paisaje ritual está compuesto por elementos que contienen significado que, aunque impregnados en el medio natural, el significado queda contenido en ellos y en las personas que tienen el conocimiento del valor que estos representan.

Tal es así que, el paisaje ritual en este caso es una unidad integradora de cultura de la sociedad, en la que el hombre transforma su medio para dejar una huella de sus costumbres y tradiciones en la naturaleza a través de la historia.

En su apropiación simbólica, el paisaje está integrado por referentes ideológicos y culturales que responden a una valoración utilitaria, social y funcional del espacio; de ahí la diversidad de los usos y manejos del espacio cuyos significados definen la identidad colectiva caracterizando las particularidades de los grupos sociales.

La naturaleza no domina la cultura tampoco la cultura domina la naturaleza, existe una relación recíproca, es decir, las técnicas, herramientas y la forma de habitar se ven influenciadas por la naturaleza, a su vez esta es moldeada por las anteriores.

El paisaje visto como unidad ritual esconde tanto cultura como ideología se construye el paisaje ritual por medio de las prácticas religiosas que se desarrollan en él. Cada práctica religiosa está ampliamente relacionada con la sacralidad como construcción simbólica.

Como bien menciona Pablo King, en este tipo de lugares existen seres sobrenaturales o divinos que habitan en el paisaje ritual, por tal razón se crea un aura sagrada que encierra misterios sobre todas estas divinidades, las cuales están a disposición de la población, pero también se les tiene que retribuir ofrendándoles cosas y elementos que ellos mismos piden a la sociedad que les rodea y a la cual protegen y cuidan (King,2010).

Capítulo IV. Una mirada a la localidad de Atlautla

4.1 Descripción del medio físico – geográfico

Atlautla tiene sus orígenes en la palabra Atlauhtlaun (Atlauhtlan?), que está compuesto por dos vocablos del náhuatl, *atlauhtli* que significa barranca profunda y *tla* o *tlan* que significa abundancia (Gran Diccionario Náhuatl. Consultado en 28 de enero de 2021), lo cual como resultado da *lugar barrancoso* o *donde abundan las barrancas*. Aunque también existen versiones que señalan que por llevar el vocablo *atl*, tendría que relacionarse con abundancia de agua. Sin embargo, también existe una nueva definición del Atlas General del Estado de México de la Secretaria de Finanzas, la cual menciona que el significado de Atlautla es “Junto al dueño del agua” (PDM, 2013), entendiéndose por “dueño” a Don Goyo, el volcán Popocatepetl, el cual es el proveedor de agua y eterno vigía para la población.

4.1.1 Fisiografía

Mapa 1. Ubicación de Atlautla, elaboración propia basada en CONABIO, 2015

La localidad de Atlautla se encuentra en el Estado de México (Mapa 1) aproximadamente a 70 km de la ciudad de México. El centro de Atlautla está ubicado en las coordenadas 19°01'38"N y 98°46'50"O (DATUM WGS84). Esta localidad colinda al sur, con el municipio de Ecatzingo, al norte con Amecameca al oeste con Tepetlixpa y Ozumba, de igual manera colinda con los estados de Puebla al este, y al sur con Morelos.

El municipio de Atlautla pertenece a la región III, Texcoco (Región de los volcanes) y al Distrito Judicial de Chalco y Rentístico de Amecameca de igual manera le corresponde estar integrado al XV Distrito Electoral Local (PDM, 2009).

Atlautla pertenece a uno de los 125 municipios del estado de México, en la lista de municipios de dicho estado a este municipio le corresponde el número 15 (INEGI,2010).

La localidad de Atlautla está dividida en 10 barrios, los cuales son

- Natividad
- San Pedro
- San Pablo
- Santo Domingo
- San Lorenzo
- San Francisco
- San Bartolomé
- San Martin
- Santiago
- San Jacinto

Al pertenecer a la parte del suroeste de la faja volcánica, la comunidad cuenta con una temperatura máxima de 21.7°C, una media de 14.1°C, y mínima de 0.0°C, por esto, el municipio cuenta con 2 climas diferentes, entre ellos el que predomina mayormente es el semifrío y al norte está el clima templado.

La principal característica de este municipio es que su límite colinda con las montañas de la Sierra Nevada, entre todas estas montañas, el que más sobresale es el volcán Popocatepetl, del cual hablaremos más detallado a continuación.

4.1.2 Hidrología

Por su ubicación geográfica, el municipio de Atlautla se encuentra incorporado en la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo” en la cual se ubican en la cuenca los siguientes municipios: Ecatzingo, Atlautla, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Texcoco y Tepetlaoxtoc, en el Estado de México (CONANP,2013).

De igual manera forma parte de la IV Región Hidrológica de los ríos Pánuco, Balsas y el rio Moctezuma, a esta región también se suman los municipios de Ozumba, Juchitepec, Tepetlixpa, Ecatzingo y Atlautla (PDM,2009).

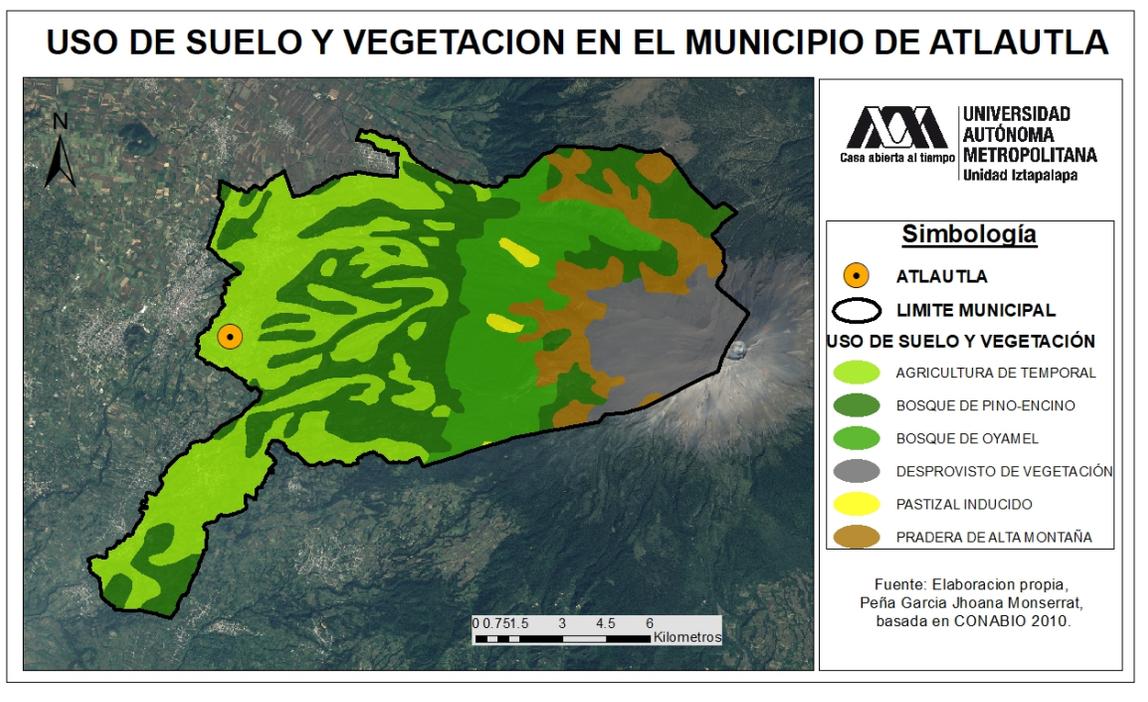
Los recursos hídricos que se obtienen de esta cuenca son generados principalmente por la precipitación pluvial y los glaciares de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatepetl. También “existen dos pozos de agua en el municipio, el primero se encuentra al sur, en la delegación San Andrés Tlalamac, y el segundo al norte, en la delegación San Juan Tehuixtílán” (Málaga, 2014, p.10).

Anteriormente la población poseía mayor cantidad de agua y recursos acuíferos provenientes de los cerros y volcanes que la rodean. El río que predominaba era el río Nexpayantla. Sin embargo, con el paso del tiempo estos cuerpos de agua se entubaron, pues la necesidad de agua de otros municipios aumentó, lo que dio como resultado entubar estos cuerpos de esta manera, la población sufrió la pérdida de este recurso tan valioso que es el agua.

Actualmente el nivel de agua proveniente del monte ha disminuido por la reducción de la cantidad de precipitación nival y pluvial y debido a la tala inmoderada de los bosques de la Sierra Nevada. Se podría atribuir al contexto actual de “calentamiento global”, el hecho que los glaciares han ido disminuyendo su extensión de forma dramática, lo cual da como resultado que una parte del agua que pudiera obtenerse de la fusión del hielo en las épocas de secas, ya no esté disponible.

4.1.3 Uso de suelo y vegetación

El uso de suelo y el tipo de vegetación que se encuentra en este municipio es muy variado. Influyen mucho las condiciones geológicas en las que esta geográficamente ubicado, pues pertenecer a la Sierra Nevada es el principal factor para desencadenar los diversos grupos de agricultura, los cuales se mostrarán a continuación (Mapa, 2).

Mapa 2. Uso de suelo y vegetacion, elaboracion propia basada en CONABIO,2010

En el mapa de la Figura XX está mayormente visible la agricultura de temporal en las partes más próximas a la cabecera municipal y más bajas altimétricamente hablando., seguido por los bosques tanto de pino – encino en las partes edias del municipio. Puede observarse que estos se conservan principalmente en las zonas de acceso más difícil que suelen ser las barrancas. En el siguiente nivel, tenemos los bosques de oyamel (*Abies religiosa*), a partir de los 3,000 metros de altitud, aproximadamente. En las partes más elevadas encontramos pradera de alta montaña (zacatonal) y desprovisto de vegetación corresponden a lo que es el edificio volcánico, en el cual como se menciona, no hay vegetación aprovechada por la comunidad.

Es interesante observar que la localidad se halla situada al Oeste de los volcanes con lo que una parte importante del año, las temperaturas son relativamente frías, con un promedio de 11°C, anual, en las partes medias y altas, mientras que en donde se halla situada la cabecera, las temperaturas son algo más moderadas.

En el *Atlas de Peligros y/o Riesgos del municipio de Atlautla*, Estado de México, en su versión del año 2015, cuando describen las áreas de agricultura de temporal señalan la importancia del agua de lluvia para su desarrollo. En cuanto a los bosques están calificados como ecosistemas que se caracterizan por una gran superficie de vegetación arbórea y matorral de especies que solo habitan en estas altitudes. Más adelante, la pradera de alta montaña está caracterizada por ubicarse por encima de los 3500 msnm y es más común en las zonas volcánicas pues su altitud es considerable para desarrollar este tipo de uso de suelo. Por último, se encuentran los terrenos rocosos de la alta montaña, en algunos casos cubiertos de hielo o nieve que se caracteriza por estar desprovistos de vegetación. Su aprovechamiento económico es escaso y únicamente las actividades de ocio vinculadas al montañismo pueden aprovechar estas áreas (SEDATU, 2015).

4.1.4 Flora y fauna

Flora

Dentro de la flora del municipio, esta se puede dividir en dos grupos los cuales dependen de la altitud, pues en zonas altas se ubican las zonas boscosas, las cuales están compuestas entre oyameles (*Abies religiosa*), pinos (*Pinus ssp.*), ocote (*Pinus ocote*), encino (*Quercus ssp.*) y cedro (*Cupressus ssp.*). Por otra parte, están las cumbres de los montes donde predominan pastizales y zacatón (*Festuca ssp.*, *Muhlenbergia ssp.*). Por último están las áreas de cultivo (PDM,2013). Particularmente interesantes desde el punto de vista etnobotánico son los bosques de pino-encino, pues proveen numerosas plantas de uso medicinal como árnica, té de monte, gordolobo, jarilla, toronjil (en sus diferentes especies), yerba del cáncer, entre otras.

Fauna

En cuanto a la flora se puede dividir en tres grupos, los extintos, los que están en riesgo de extinción y los que aun habitan en el bosque.

Como bien se menciona en el Plan de Desarrollo Municipal, entre el grupo de pájaros finos, se extinguieron el pájaro cenzontle, el cual era capaz de emitir distintos sonidos, además de tener un plumaje impresionante. De igual manera desapareció “la mirla, el jilguero, y el canario. Sólo quedan algunos gorriones y otros pájaros corrientes” (PDM,2013, pp. 32)

“Animales están en vía de extinción, desde hace 20 años desapareció el venado de cola blanca, la zorra, tlalcoyote, teporingo y el puma. El armadillo y el tlacuache ya se están perdiendo” (Ibíd.)

Aun habita el coyote, tejón, conejo, teporingo, gato montés, ardilla rojiza, tuza, víboras y cacomiztles.

4.1.5 Orografía

Debido al lugar en el que está ubicado el municipio, su orografía varia, pues esta la cima más alta que es la que corresponde a la cima de volcán Popocatepetl la cual está encima de los 5450 msnm y el centro del municipio, calculado en 2370 msnm (INEGI,2015)

Los terrenos del volcán Popocatepetl se extienden por el municipio de Atlautla, de esta manera es que se pueden ubicar de igual manera cerros de diferentes altitudes, todos con la misma característica que es la de estar ubicados en el mismo municipio.

Existen cerros que también se encuentran dentro del territorio de Atlautla, entre los cuales destacan: La mina, Yoloxochitl, Olotepec, Ventorrillo, Tlapizatepetl, Tepeixtle, Techalotepec y Tesano (SMA,2012)

En esta localidad el edificio que más sobresale por encima de todos es el volcán Popocatepetl, el cual es muy importante para toda la comunidad haciendo del el, un edificio identitario.

4.1.6 Volcán Popocatepetl

En esta localidad, existe un vínculo con el coloso el cual es un factor importante entre la sociedad y la naturaleza, el volcán está ubicado en las coordenadas 19°01'20" N y 98° 37'40" O, está en el límite de los estados de Puebla, Morelos y el estado de México, su altitud es de 5500 msnm, pero la grandeza que tiene para la gente que lo rodea es inmensa. Aunque los pobladores cercanos, dicen que su nombre completo es Gregorio Chino Popocatepetl, o simplemente "Don Goyo" o "el Popo", la palabra Popocatepetl, proviene de vocablos náhuatl, *Popoca* que significa "Humea" y *tépetl* que quiere decir "cerro o montaña", de esta manera la palabra en conjunto significa "Cerro que humea."

Fotografía 1. Volcan Popocatepetl
Jhoana Monserrat Peña Garcia, 2020

El volcán se encuentra en el centro del país y forma parte del eje volcánico, colocándose en el segundo volcán más grande de todo México. Conforme pasa el tiempo la gente le tiene más fe y confianza, pues sabe que estando a sus faldas él cuida y protege a la población como el guerrero que es.

Es el estratovolcán más activo y a su vez más monitoreado de México, ha sido actor de muchas erupciones, sin embargo, se dice que la erupción más grande que se tiene registrada fue la del año 2000, actualmente solo tiene eventuales exhalaciones y explosiones.

4.2 Atlautla a través del tiempo

El historiador Gustavo G. Velázquez menciona que Atlautla como municipio se fundó en el año 1551 por el cacique Chuahpoltécatl (PDM, 2013).

Se cuenta que después de la caída de Tenochtitlan llegaron a Atlautla los españoles para después traer a los nativos de distintos lugares, como lo fueron cerros, llanuras, breñales, barrancas y cuevas para que recibieran el sacramento del bautismo, pero al poco momento de esto empezaron a ocurrir muertes de esta población ahora bautizada, la primera razón de sus muertes fueron la matanza por parte de los conquistadores, seguida de la peste de viruela y por la enfermedad del cocolifxtli. Aunque también llegaban los españoles a traer a la población nativa para llevárselos y esclavizarlos en las construcciones de las grandes ciudades y en las minas para extraer material para construcción, estas fueron algunas de las razones por las que los pueblos quedaron deshabitados (ibíd.)

La población que habitaba en este territorio se vio despojada de sus espacios y separada de su gente por los conquistadores, como se menciona en el plan de desarrollo municipal de Atlautla, es por esta razón que “el cacique Cuahpoltécatl fundó Atlautla en 1551 y el señor cacique Miguel Atzatzayacatzin “juntó” los barrios dispersos en los montes para formar el pueblo de Atlautla” (Ibíd., pp.22)

Tiempo después y ya agrupadas algunas aldeas con la cabecera municipal de amaquemecan previamente fundada, decide separarse Atlautla y Ozumba de lo que ahora es Amecameca.

Posteriormente Atlautla cambia de nombre y ahora el nombre del municipio es Atlautla de victoria, en memoria del primer presidente de México, quien fuera

Guadalupe victoria. Ya para el tiempo de la revolución hubo nuevamente matanzas lo que orillo a las personas a mudarse a los cerros o montes para no correr riesgos, pero igualmente morían por hambre o enfermedades.

Durante la época de Porfirio Díaz inició la llegada de los ferrocarriles a la zona tanto el ferrocarril Interoceánico como el ferrocarril México- San Rafael- Atlixco; ya con este medio de comunicación funcionando por el municipio de Atlautla quienes salieron más beneficiados fueron los hacendados, pues de esta manera podían trasladar su mercancía más rápido.

4.2.1 Reconstrucción histórica y cultural

A lo largo de la historia de Atlautla, la localidad enfrentó grandes sucesos entre los que destacaron:

AÑO	SUSCESO
1545-1547	Reducción de la población por la matanza de los conquistadores y por viruela
1551	Fundación de Atlautla como cabecera municipal con el nombre de San Jacinto Atlahuatlan
	Cambio de nombre a San Miguel Atlahuatlan
1606	Separación de Amaquemecan de Atlahuatlan
1874	Separación de Ozumba y cambio de nombre a Atlautla de victoria en nombre del primer presidente que fue Guadalupe Victoria
	Llegaron los ferrocarriles durante el porfiriato
1914	Desciende la población por la matanza de los contendientes

Tabla 1. Sucesos de Atlautla, Elaboración propia basada en Plan de Desarrollo Municipal 2013

(Igual la gente de la localidad te puede referir algo de su memoria histórica, por ejemplo, en la revolución)

En cuanto a la reconstrucción cultural, es bien sabido que antes de la llegada de los españoles, los pueblos prehispánicos estaban establecidos cerca de las montañas y los volcanes pues para ellos:

“Los cerros, las montañas y los volcanes representaban a los tlaloques, considerados los creadores de las nubes, las lluvias, el granizo y el rayo, y servidores de Tláloc. Estos poderosos seres moraban en el Tlalocan, concebido como un paraíso terrenal, un sitio acuático donde prevalecía el buen clima y los alimentos en abundancia. En este lugar también habitaba Chalchiuhtlicue, la diosa del agua y hermana de los tlaloques que simboliza la parte femenina de Tláloc”.(CONANP,2013, pp. 44)

4.2.2 Actividades económicas

Según el INEGI, las actividades económicas son un “conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el propósito de producir o proporcionar bienes y servicios que se intercambian por dinero u otros bienes o servicios” (INEGI, 2007, p. 5). Sin embargo, para la geografía, la actividad económica es cualquier tipo de trabajo que se realiza en la naturaleza con el fin de satisfacer las necesidades de la población en un espacio determinado. (Sterling y Villanueva, 2005).

De esta manera, las actividades económicas son la manera en la que la población obtiene los ingresos necesarios para sacar adelante a su familia por medio de la cual genera productos, bienes o servicios que puedan ayudar a la población de su localidad.

Agricultura

Como bien se menciona en el *Plan de Desarrollo municipal*, “la estructura económica del municipio se basa en la agricultura, la producción de plantas medicinales y la comercialización de las mismas. Somos productores de una gran variedad de frutas de temporada” (PDM,2019, pp. 21)

Fotografía 2. Gente trabajadora
Jhoana Monserrat Peña Garcia , 2020

El campo es uno de los pilares más importantes de todo el municipio, pues como se mostró en el mapa 2, (uso de suelo y vegetación) , aproximadamente el 50% del municipio se ocupa de la agricultura de temporal. Esta zona como resultado de ubicarse entre bosques de la franja volcánica es muy rica de recursos naturales, por esta razón, la principal actividad económica que se desarrolla en el municipio, es la agricultura de temporal dedicada al maíz, la haba, el frijol, el jitomate, la calabaza, el tomate, el chilacayote, los chicharos, el alverjón, aunque también existen los cultivos de frutas entre las que destacan manzana, capulín, nuez de castilla, ciruela, durazno, membrillo, pera, ciruelo, chirimoya, níspero, zapote, rábanos, cebolla cambray, nopal, limón, granada y chabacano. También son importantes los forrajes

como la avena, ebol, cebada (información obtenida en campo).

Fotografía 3. El campo
Jhoana Monserrat Peña Garcia, 2020

Ganadería

Otra parte de la población se dedica a la ganadería, la cual en conjunto con la agricultura es uno de los sectores con mayor ocupación, en esta, se dedican a la cría y engorda de animales, entre ellos, porcino, avícola, ovino, bovino, conejos, lo hacen mediante la forma de traspatio, es decir, los crían en sus domicilios.

Oficios

En la localidad también predominan algunos oficios como albañiles, carpinteros, panaderos, herreros y comerciantes. también existen grupos musicales, tríos, mariachis, sonidos, banda, estudiantinas, norteños o sierreños y compositores.

4.2.3 Población

Según datos estadísticos del censo de Población y Vivienda, el total de sus habitantes para el 2010 fue de 27.663 a nivel municipal (INEGI,2010) y a nivel de la localidad fue de 10.967 habitantes, distribuido de la siguiente manera:

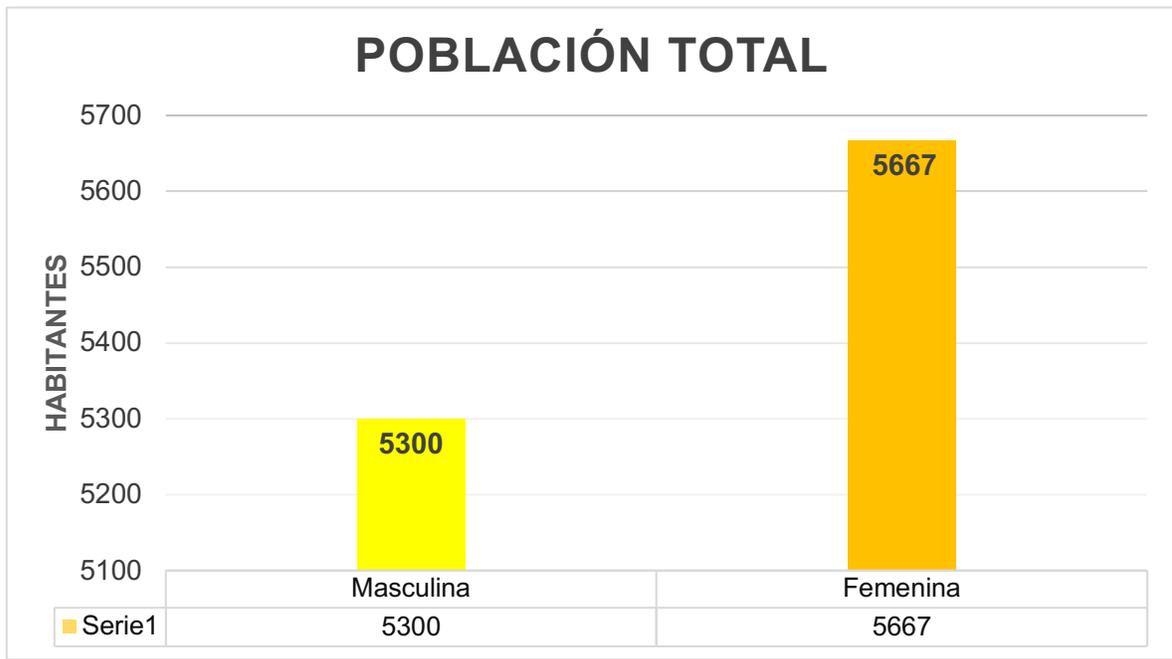

Tabla 2. Población total masculina y femenina, Elaboración propia basada en INEGI,2010

Como bien se observa en la tabla anterior, la población femenina está mayormente representada en comparación con la población masculina, según datos del INEGI.

En cuanto a la tasa de masculinidad, establecida por el número de hombres que hay por cada mujer en una determinada población, es un índice demográfico que nos permite saber cuántos hombres hay por cada mujer en un territorio, y se obtiene de la población total masculina/ población total femenina * 100.

T. Masculina	T. Femenina	T. Masc
5300	5667	93.52

Lo que quiere decir que para el año 2010 en la localidad de Atlautla hubo 93.52 hombres por cada 100 mujeres.

4.2.4 Festividades

Para el pueblo de Atlautla son importantes todas y cada una de las festividades pues son parte importante de sus costumbres y tradiciones como sociedad, con cada festividad muestran su agradecimiento, la devoción, para mostrar sus peticiones o en un caso remoto también se realizan de manera pública para convivir y disfrutar de una fecha en especial en un determinado lugar y por un determinado tiempo.

Todas las festividades que se realizan tienen un valor cultural que proporciona identidad a la población pues son una pieza importante para la cultura en este caso de la comunidad. De igual manera, da respuesta a las preguntas que la sociedad tiene sobre el mundo que la rodea, porque en cada festividad se muestra y desarrolla toda una historia de principio a fin sobre el pasado

Católicas

Dentro de las celebraciones que se llevan a cabo dentro del municipio se encuentra la fiesta anual que es el 29 de septiembre y está dirigida a san Miguel Arcángel. A ella no solo acuden habitantes de las comunidades cercanas. También asisten turistas a presenciar varios de los eventos que se exponen como lo son el baile o brinco del chinelo en el cual los bailarines portan vestidos largos con muchos colores y diversas figuras hechas por artesanos de la comunidad con materiales de lentejuela y chaquira, entre las que destacan las figuras de los volcanes (Popocatepetl e Iztaccíhuatl) y de la virgen de Guadalupe. También predomina la danza de los doce pares de Francia, los concheros y sobre todo la representación del “pecado” en el que se hace una representación de la lucha entre San Miguel

Arcángel y Lucifer. En medio de la lucha surge la frase que está plasmada en la iglesia principal, la cual dice” QUIEN COMO DIOS”.

Fotografía 4. Quien como Dios
Jhoana Monserrat Peña García , 2020

El arcángel miguel, en medio de la lucha contra su adversario lucifer y los ángeles que estaban de lado de él, da este grito de batalla, finalmente los venció y ahora esta frase es muy típica en la localidad para indicar que San Miguel Arcángel los protegerá del mal.

Otra de las festividades que se realizan es la de la feria del capulín que se realiza normalmente la segunda semana de mayo. En ella, la mayoría de las familias realizan productos elaborados con esta fruta como lo son, pastel, mermelada, dulce, tamales etc., aunque también se hace una presentación de eventos culturales que inicia con la coronación de la Reina del capulín.

Además de estas dos festividades grandes, también están las fiestas pequeñas dirigidas a los santos de los barrios que conforman a la localidad, así como la fiesta pequeña de la localidad que es el 8 de mayo y la festividad a la Virgen de los Dolores que es el 15 de septiembre.

Prehispánica – Ritual 3 de mayo

En cuanto a la celebración más representativa de la comunidad en el aspecto prehispánico, es el ritual del 3 de mayo en el monte de la comunidad, en una de las laderas del volcán Popocatepetl.

Esta ceremonia se realiza con el fin de agradecer al dios Tláloc por las buenas cosechas que se obtuvieron en cada uno de sus terrenos, de igual manera se hace el pedimento para el buen temporal del siguiente ciclo agrícola.

Fotografía 5. 3 de mayo
Manuel Rivapalacio, 2020

En este ritual, en el que participan ciertos individuos de la población, se entra en contacto con la espiritualidad por medio de símbolos que están relacionados con Tláloc para que él pueda interceder ante los malos aires de la naturaleza. En este ritual se ofrenda comida, bebidas, frutas, flores, danza y cantos.

Capítulo V. Análisis del ritual

5.1 La montaña sagrada

La montaña en sí es un ente terrestre de elevación en la superficie de la tierra, la cual contiene recursos tanto minerales como forestales, y diversos ecosistemas

Muchas veces la montaña sólo importa por los ríos que nacen en ella, los recursos minerales que se pueden extraer y las especies forestales que crecen en ella, y dejan de lado la relevancia de su propia existencia para las poblaciones que la

habitan o que dependen directa e indirectamente de ella y de sus recursos. Esta forma de abordar la montaña es tanto más perniciosa en países como México, en el que se ha calculado que cerca de un 50 por ciento de su superficie está ocupada por sistemas montañosos.

Paralelamente, las montañas albergan una población relativamente importante que se calcula, para el mundo, en un 10 por ciento. Para el caso mexicano, son cerca de 10 millones de habitantes, la mayoría correspondiente a las más de 70 etnias que restan en el país y en unas condiciones de vida de pobreza y pobreza extrema (Mountain Partnership, 2008).

Es en relación con estas poblaciones de montaña que habitan en el mundo, que en 2002 se aprobó la *Carta de los pueblos de montaña del mundo* o *Declaración de Quito*, un resultado más de la celebración del 2002 Año Internacional de las Montañas.

Los espacios de montaña fueron reconocidos por primera vez a nivel internacional en el programa de la UNESCO (1972). Sin embargo, durante muchísimos años se vio como un espacio en el que lo que sobraban eran sus poblaciones. A ellas se les achacaba los principales problemas que se vivían en las montañas y, sobre todo, en las poblaciones vecinas situadas en las zonas de llano. En 1992, con motivo de la organización de la Cumbre Internacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, 1992, se formó un grupo de trabajo, *Mountain Agenda*, que tuvo como objetivo la inclusión de un programa internacional para los espacios de montaña que incluyera a sus poblaciones (Sunyer, 2020). De este esfuerzo se gestó el capítulo 13 que se incluyó en el documento resultante de la Cumbre de Río'92, la *Agenda 21*.

En este documento la montaña es:

una fuente importante de agua, energía y diversidad biológica. Además, son fuente de recursos vitales como minerales, productos forestales y agrícolas y medios de esparcimiento. Al ser un ecosistema importante en que está representada la ecología

compleja e interdependiente de nuestro planeta, el medio montano es esencial para la supervivencia del ecosistema mundial (Agenda 21, 2000, pp. 235).

Entre 1992 y 2002, año que fue dedicado por la UNESCO a las montañas (2002 Año Internacional de las Montañas) se realizaron diversas reuniones de trabajo con la idea de impulsar la Agenda de las montañas (*Mountain Agenda*), que tenían como principal objetivo salvaguardar las poblaciones humanas de este medio, su cultura, sus tradiciones porque se entendía que sin ellas no se podían llevar a cabo políticas ambientales ni de desarrollo (Sunyer, 2020).

Si los aspectos ambientales de las montañas están siendo poco considerados dentro de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de los distintos países del mundo, en peor situación se hallan sus valores históricos, sociales y culturales. En este sentido, en esta investigación pretende ser una aportación desde la geografía de la montaña a su conocimiento y divulgación.

Las montañas, en general, albergan una gran diversidad biológica, climática, cultural y étnica. En México todos estos rasgos son más acusados quizás que en otras partes del mundo. A su caracterización como uno de los diez países megadiversos del mundo se aúna el gran número de etnias y comunidades indígenas que en las montañas habitan. De las algo más de setenta etnias existentes en el país, sesenta se encuentran en ellas. En todas sus comunidades indígenas aún prevalecen ciertas costumbres que han sido heredadas de una generación a otra que tienen en las áreas de montaña un valor simbólico especial.

De forma universal, las montañas y los volcanes ocupan un lugar central y estratégico en la extensa pluralidad de cosmologías. Prácticamente la totalidad de las religiones poseen una o varias montañas sagradas, que son identificadas con deidades –mujeres y hombres- que protege el territorio del pueblo que vive a su amparo o les provee sus necesidades como lluvias o buenas cosechas. Este pensamiento se sustenta en las creencias mágico-religiosas, que se manifiestan en

las diversas representaciones de su mundo, las cuales explican la existencia de diversos fenómenos que existen en la naturaleza.

La montaña es importante para las comunidades indígenas, en particular la que forma parte de este estudio, porque es en ella donde se establece una conexión sagrada, en donde se tiene una cita con un ser supremo y en donde se realiza el ritual de petición de lluvia. Es el lugar donde se realizan estos rituales que les ha generado identidad a través de los últimos años, pues anteriormente la cultura de este pueblo estaba cambiando debido a que los pobladores no le daban toda la importancia que estos ritos merecían.

La montaña obsequia diversos recursos sobre todo a los campesinos que son los encargados de alimentar a la población. Si ellos no cultivaran sus campos no habría cosechas para que la población restante pudiera alimentarse. En este sentido, muchos de los rituales que todavía perduran en las tradiciones de los pueblos de México que se realizan en los cerros y elevaciones del país tienen relación con las cosechas, la obtención de buenas cosechas. La interacción que se tiene entre el pueblo y la montaña es mediante ceremonias que se establecen en un tiempo y espacio determinados y son representativos de las fases lunares, el calendario agrícola, los ciclos de expansión, etc.

Para muchas comunidades de México la montaña simboliza más que una elevación; representa, alegría, tranquilidad, paz y, sobre todo, vida. La vida que emana de ella es increíble, pues en ella nacen las aguas, la vegetación y muchas especies de fauna que aún no son descubiertas.

Existen diversos sitios que son considerados templos. Y es que para considerarlos así debe existir la aparición de un ser divino, o donde se considere que reside un ser divino, digno de ser venerado y visitado por sus creyentes. Ejemplos de estos sitios son desde ríos, rocas, árboles, cerros y sobre todo las cuevas ubicadas en las montañas, pues si nos vamos a los inicios de la humanidad, los templos estaban

ubicados en este tipo de lugares que estuvieran en lugares sagrados y alejados de lo profano.

Todos y cada uno de estos lugares les han sido revelados a sus Tiemperos en sueños o por una plática directa con las ánimas de la montaña, pero se presentan de manera personificada.

La montaña también representa una hierofanía, pues en ella existe una conexión y manifestación de lo sagrado, a través del tiempo, esta elevación ha creado un simbolismo con la sociedad.

Dentro de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos existieron culturas que creían en deidades que estaban directamente relacionadas con la naturaleza. Para ellos, existía una divinidad para cada elemento de la naturaleza, es decir, para referirse a la deidad del maíz existía el nombre de Cinteotl, de la lluvia era Talaloc, la deidad de la muerte era Mictlantecuhtli, etc. Junto con cada una de estas divinidades existía un mito en el que relataba su historia. Un ejemplo es el mito de Tláloc y sus Tlaloques, pues para muchos pueblos la montaña estaba dividida en dos partes, el Tamoanchan y el Tlalocan.

El *Tamoanchan* tiene que ver con una especie de Paraíso que se encontraba en la parte superior de la montaña. Era parte de una cubierta sagrada del cual se cree que emergen los dioses. Mantiene también una relación con lo que se conoce como *axis mundi*².

Por su parte, el Tlalocan se ubica dentro de la montaña. Es el néctar de la tierra, es el lugar donde habita Tláloc en el que hay ríos y manantiales. También es a donde van las almas a su descanso. Es un paraíso completo donde hay todo tipo de manjares a la disposición de todos.

---

² Es el eje del mundo, centro cósmico, punto de equilibrio y conexión entre el cielo y la tierra.

5.2 Los ritos en la montaña de Atlautla

La montaña por ser una elevación ha tenido importancia desde las culturas prehispánicas ya que sirven de conexión entre las fuerzas sagradas y la sociedad, en ellas empezaron a ver una materialización de deidades, es decir, está más cerca del cielo y es considerada como un medio para establecer un vínculo entre el cielo y la tierra, por tal motivo son sacralizadas.

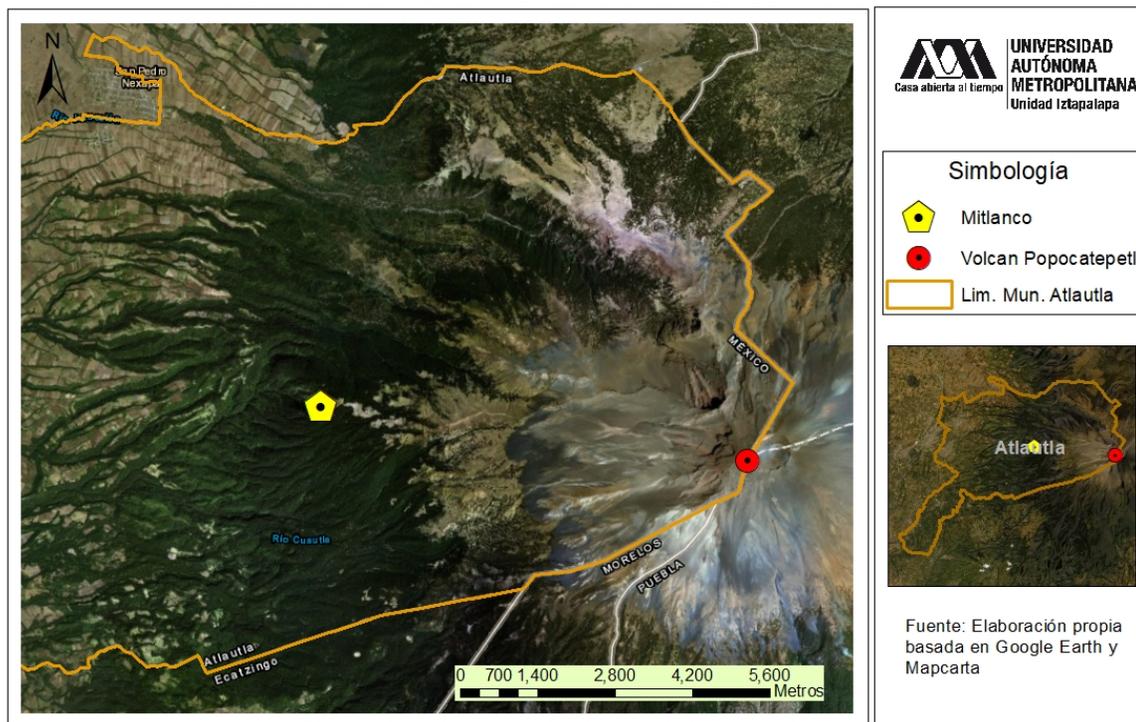
Para los pobladores de Atlautla y otras localidades de la región, las montañas son una fuente esencial de vida y el entorno natural que generosamente proporciona los recursos vitales para la subsistencia y la reproducción social.

Las montañas tienen un valor simbólico muy fuerte para sus pobladores, a tal grado de que puedan ser consideradas sagradas, la población acude a ellas para realizar rituales que van de acuerdo con su cultura, estos rituales son realizadas en forma de agradecimiento o petición.

Con todos estos procesos se ha desarrollado un culto milenario que forma parte de su identidad, pues adoran a deidades que, según sus creencias, habitan en estas montañas.

Lo que aquí se describe fue fruto de una invitación del Sr. Manuel Rivapalacio para ser partícipe de un ritual que se elabora en una de las laderas del volcán Popocatepetl, el día 3 de mayo (día de la Santa Cruz) el cual realiza la comunidad local a Tláloc, el dios de la lluvia, con el fin de obtener buen temporal para sus siembras, ellos suben hasta el lugar de encuentro para ofrendar a la divinidad, este lugar es llamado *Tlachaloni chico o Mitlanco (lugar de descanso)*

Ubicación de Mitlanco (lugar de descanso)

Mapa 3. Mitlanco

Jhoana Monserrat Peña García

Mitlanco, es el lugar sagrado ubicado en la localidad de Atlautla, es el sitio de adoración a Tláloc, Dios de la lluvia, para los organizadores del ritual, Mitlanco significa "lugar de descanso", donde descansan o albergan espíritus sagrados y son a quienes ofrendan.

"Las montañas acostumbran a ser el paradigma de este tipo de lugares que combinan la devoción sagrada y la atracción telúrica: en algunas ocasiones todavía es posible señalar los argumentos originarios de la veneración hacia estos lugares" (Albert, 2006, pp. 212).

Fotografía 6. El lugar de encuentro
Jhoana Monserrat Peña García, 2018

Lo anterior se puede demostrar con lo que menciona Manuel Rivapalacio, organizador del ritual en Tlachaloni chico o Mintlaco:

“[...]de manera natural estos sitios son centros energéticos que tienen, están ligados a gente que en algún momento obtuvo un don y quienes a través de sueños les piden o les muestran a la gente donde son los sitios o les dan ciertas indicaciones para poder abrir esos sitios, entonces esos sitios vienen establecidos desde antes de la conquista ¿no?, porque han venido por generaciones y es

una ceremonia, culto muy antiguo desde la época prehispánica [...] las oquedades o cuevas representan otras, desde nuestro orígenes prehispánicos representan los inframundos, representan los lugares oscuros o lugares húmedos donde se genera precisamente el agua, entonces, y donde ahí eran los templos de culto al señor de la lluvia, en este caso al señor Tláloc, entonces, y siempre esos lugares están ligados a la montaña por la lógica de que la montaña teniendo arboles te va a dar agua. [...]" (Rivapalacio, entrevista vía telefónica realizada 08/09/2020)

Es así que la importancia de realizar el ritual en este lugar beneficia a la población, pues cuando se ofrece algo se comparte y se retribuye parte de lo que se recibe de la naturaleza.

5.3 El sueño mágico (la iniciación)

La manera en la que el universo elige a los Tiemperos para su ceremonia es por medio de los sueños, por una enfermedad o por una aparición directa con la divinidad personificada, en el caso del sueño, la divinidad se manifiesta en el sueño de los Tiemperos, les da algunas señas del lugar donde lo van a venerar, de la misma manera les menciona los elementos que deben ofrendarle. Esto también lo explica Glockner (1996) diciendo que en los sueños se llevan a cabo “experiencias oníricas” en las que el soñador puede estar en un universo paralelo al que él se encuentra, en estos sueños puede manifestarse lo sagrado por encima de lo profano, apareciendo la divinidad sobre el mortal para que este sea el que comunique su petición con la comunidad.

Como menciona el señor, José Cosme, encargado del ritual,

Los ancestros parece que tuvieron un aparecimiento o en sueños se les dio la indicación que tenían que hacer ese ritual, que tenían que buscar ese lugar hasta encontrarlo y ellos se dieron a la tarea

hasta que encontraron el lugar y ya fue como hicieron las cruces y las empezaron a celebrar el 3 de mayo (Cosme, entrevista vía telefónica realizada 18/09/2020)

Un Tiempero es una persona que mantiene contacto con deidades que los seleccionan para que estén a su servicio por el resto de su vida, y de esta manera la población puede obtener lluvias y buen temporal para así tener buenas cosechas al final del ciclo agrícola.

El Tiempero, según los pobladores, es la persona que está destinada a recibir órdenes del Popocatepetl o de Iztaccíhuatl, obedece las ordenes, las ejecuta, pero previo a esto las tiene que interpretar para saber si habrá buen temporal o no, si las lluvias serán suficientes para todo el año o si en su defecto, habrá un periodo de sequía el cual pueda afectar a sus cosechas.

La comunidad particularmente es dedicada al cultivo de temporal, sus terrenos están sembrados mayormente de Maíz, frijol y haba. Pero el Tiempero no solo se encarga de esto, también es el encargado de estar en contacto para proporcionar información a los pobladores y mantenerlos tranquilos en caso de actividad volcánica, pues la cercanía con el volcán permite que el Tiempero calme al volcán con sus oraciones y a la vez a la población, pues se sabe que el Tiempero tiene el don de platicar con el espíritu de Don Goyo (así llaman los pobladores de las comunidades aledañas al Popocatepetl, incluida Atlautla).

Los Tiempetros se encargan de ejercer un control sobre los diversos procesos atmosféricos que enfrente la población ya que ellos tienen el don de alejar las tempestades, ahuyentar los granizos. Con la magia del ritual ellos pueden hacer que llueva y también tienen el don de curar a las personas con mal de ojo o enfermedades que muchas veces la ciencia es incapaz de dar cura.

Después de que la divinidad elije al nuevo Tiempero pasa por un proceso llamado ceremonia de coronación, la cual es realizada en alguno de los lugares sagrados. Ya estando en él, el Tiempero mayor le hace entrega del cargo que ahora tiene con la naturaleza, para trabajar en beneficio de la población.

La manera en que un Tiempero se comunica con la montaña es por medio de un ritual, pues, cuando los cerros tienen nombres y se les da culto, entonces, cada uno de ellos tiene una personalidad y voluntad que el Tiempero tiene que respetar y estar a su merced.

Los Tiemperos forman parte esencial de las culturas o pueblos a los cuales pertenecen, en algunos casos el cargo de Tiempero pasa de generación en generación, pues el culto a la montaña forma parte de la cosmovisión mesoamericana.

Los Tiemperos, son además quienes aparte de ejercer comunicación con un alma o un ser divino, también son parte esencial para la creación de mitos o para ejercer un mejor respaldo hacia los mitos ya existentes.

5.4 La ceremonia- unión de fuerzas

Después de que el Tiempero concluye con el rito de iniciación, en el que acepta los dones que le han sido otorgados y es presentado con el resto del grupo de los trabajadores del tiempo, el nuevo Tiempero, ya está listo para dar su servicio como nuevo trabajador del tiempo.

De tal manera que ya puede ir a ofrendar, visitar y agradecer al espíritu de la montaña, en este caso quien habita en la montaña, es el espíritu de Tláloc, dios de la lluvia y del agua. Esta ceremonia es parte de una expresión en conjunto, la cual abarca un conocimiento práctico y uno más filosófico de la naturaleza (Broda, 2004).

Para realizar su ofrenda, puede ir solo o acompañado de la comunidad, la unión de fe de los creyentes puede ayudar a que la ofrenda tenga efectos positivos y esperados para sus cosechas.

Generalmente este tipo de ceremonias son realizadas al inicio y fin del ciclo agrícola para que el dios de la lluvia les permita tener buenas lluvias, pue como menciona Manuel Rivapalacio:

esta ceremonia de la, que tiene que ver con los Tiemperos o la gente ligada al tiempo eh con respecto a la lluvia, es una ceremonia muy antigua, con orígenes prehispánicos y tiene que ver con que es una ceremonia agrícola de inicio y de cierre total, entonces es la primera etapa, lógicamente es una petición de lluvia de la gente que siembra sus semillas, para pedir agua para que pueda haber un buen temporal y pueda haber una buena cosecha (Rivapalacio, entrevista vía telefónica realizada 08/09/2020).

La ceremonia, como todo acto sagrado, tiene orden de hacerse desde principio a fin, esta ceremonia es una tradición importante especialmente para la población de Atlautla, que como cada año suben a la montaña el día 3 de mayo, para celebrar el día de la santísima cruz y pedir por sus cosechas.

Para llegar al lugar sagrado, primero tienen que ir en camionetas la mitad de la distancia y la otra mitad se hace a pie, este camino puede llegar a ser pesado, pues cuando se realiza a pie, las personas llevan comida, flores, etc.

anteriormente pues eran caminatas desde las comunidades hasta la montaña, o sea estamos hablando de, pues de subir unas 3,4 horas caminando si no es que más, dependiendo los sitios y regresar igual entonces la misma caminata es una ofrenda

El señor José Cosme también menciona que:

desde el pueblo subían caminando y haciendo alabanza hasta llegar al, al, lugar donde están las cruces, donde se va a hacer el ritual, entonces hoy subimos en camioneta una parte y otra parte, se puede decir que la mitad del camino y la mitad del camino caminando, hay un punto haya de reunión para todos, porque somos 4 o 5 familias las que subimos a ese lugar, entonces hay y

punto de reunión llegamos todos y de ahí para abajo ya venimos cantando alabanzas actualmente (Cosme, entrevista vía telefónica realizada 18/09/2020).

Al ubicarse el lugar sagrado en las alturas de la montaña, hay que caminar por los senderos de la montaña, pero en esta temporada de inicio de lluvias se suelen encontrar caminos como los siguientes, en los que es difícil caminar, pero la fe y el entusiasmo hacen que este camino se vuelva liviano

Fotografía 7: El camino
Jhoana Monserrat Peña Garcia

Durante la peregrinación la cual está involucrada como parte ya de la ofrenda y es considerada sagrada por ser el camino que dirige al lugar divino, condice de lo profano a lo sagrado, durante a peregrinación se cargan los elementos que se le van a ofrecer al espíritu que reside en la montaña, como lo son,

llevamos flores, pues son flores de temporada si se llevan hojas igual hojas de temporada si se llevan listones, en este caso, los listones pues es algo más actual pero representan, se trata de hacer un arcoíris con los colores de los listones por ejemplo, se tiene una cruz o varias cruces dependiendo los lugares de culto que más

que nada representan las 4 direcciones [...] también se utiliza el copal, se hacían cantos que en algunos lugares se están perdiendo [...]Entonces esos son como los elementos que principalmente forman parte, digo hablar del uso del sahumador pues es hablar del copal ¿no? que es muy antiguo, que es muy ancestral, que cumple una función muy importante porque con eso tu entrabas al sitio, limpiabas el lugar y protegías a la gente ¿no? De malas vibras de este, entonces esos si cumplen por ejemplo aunado a lo demás una función muy importante (Rivapalacio, entrevista vía telefónica realizada 08/09/2020).

El señor José Cosme comparte:

Fruta y la comida que se pone de ofrenda, después de hacer la ofrenda de las cruces pues se le reparte a la gente, a la gente que va se les da de comer y se les reparte fruta también, y las flores, una palma bendita, una escoba, listones y el arcoíris que es de estambre de colores, que sería me imagino el principal (Cosme, entrevista vía telefónica realizada 18/09/2020).

De esta manera, en una de las apariciones divinas que tiene el Tiempero con el ser supremo, este le dice los elementos que tienen que llevar para que se pueda realizar la celebración entre ellos esta llevar ceras, sahumador, confeti, flores, comida, fruta, refrescos, cuetes etc.

Los cuetes representan el trueno y el confeti en conjunto con los listones representan el arcoíris, la alianza entre lo divino y los seres humanos, durante toda la tradición que ha prevalecido entre el grupo de Tiemperos, comentan que al

finalizar la ceremonia muchas veces se ha mostrado agradecida la montaña con una lloviznita que significa la fertilidad de la tierra, con un sol hermoso o un arcoíris.

Fotografía 8. La ofrenda en camino
Jhoana Monserrat Peña García, 2020

Al llegar al lugar de la ofrenda inician la ceremonia los organizadores, el señor José Cosme y su esposa, son quienes heredaron el cargo y de igual manera Manuel Rivapalacio, inician el ritual pidiendo permiso a los espíritus que habitan en la montaña y a los 4 elementos para que les permitan realizar la celebración, se entra con el canto titulado *Paloma blanca*³ que interpretan los creyentes con algunos instrumentos que llevan al lugar, posteriormente se pide permiso para poder mover las cruces de su sitio.

---

³ Canto ubicado en anexo 2

Tal como lo menciona Manuel Rivapalacio:

siempre va a ser la gente adulta la que va a tener el tiempo para poder abrir el espacio, para ir indicando que es lo que se hace, porque claro lleva un orden, llegar, entrar con cantos, pedir permiso, este, eh, limpiar el espacio, empezar a vestir las cruces, este, sahumar los alimentos, entregar, dejar todo adornado, de tal manera que ellos nos van dando las indicaciones para que no sean las cosas de otra manera porque así se los vinieron enseñando o así se los explicaban (Rivapalacio, entrevista vía telefónica realizada 08/09/2020).

Fotografía 9: Vestimenta de cruces

Después de pedir permiso se bajan las cruces y se comienzan a adornar con flores de temporada, hojas de nogal y flores blancas y rojas, por ultimo con listones de diversos colores, que sirven para representar el arcoíris.

Al realizar la ofrenda se llama al ser que habita en ese lugar sagrado y se invita a las animas que estén cerca para que convivan tanto el plano divino con el plano divino, reuniéndose en una comunión ritual.

Fotografía 10. La ofrenda
Manuel Rivabalacio. 2020

Dicha convivencia se ha llevado a cabo desde hace muchos años atrás, es una celebración que sobrevivió a la conquista, pues se cuenta que ya desde los tiempos prehispánicos los habitantes de las diferentes culturas ofrecían ritos a la naturaleza personificada para poder mantener un equilibrio.

Posteriormente, entre sahumero, cantos y danza, el espíritu de la montaña se hace presente en la celebración, para que se le ofrezca la ofrenda en agradecimiento por la cosecha del año anterior.

Fotografía 11: Entre sahumero, cantos y danza
Jhoana Monserrat Peña García, 2018

Después de adornar las cruces y limpiar el lugar se comparten los alimentos que se llevan hasta el lugar, la comida típica es arroz, mole con pollo, tortillas hechas a mano, fruta entre las que destacan sandía, melón, refrescos.

Las ofrendas son la materialización de lo simbólico, son una miscelánea de realidades sensibles e inteligibles de lo ideal y de lo cultural, incorporado en una determinada materia (Montero, 2002, pp.56)

Con cada ofrenda en la montaña el hombre deja una huella en el lugar, la cual lo hace especial y sagrado para él, convirtiéndose en un culto, en el cual el hombre simboliza a cada uno de los elementos otorgándoles un significado, de esta manera aun cuando el hombre no está presente, deja elementos que aseguran que hubo presencia del hombre o de la sociedad que visita a la montaña.

5.5 Límites de fe, hablar del territorio

Esta ceremonia es muy representativa de una parte de la población de Atlautla, es la gente mayor de la localidad quienes aún guardan algunas de las tradiciones de la localidad.

Cada vez que se realiza el ritual la población se va apropiando más y más del espacio, convirtiéndolo en un espacio ritual pues es así como los habitantes de Atlautla, logran ver a este ser divino que es Tláloc, como un ser humano, de manera que lo personifican.

Pertenecer a la zona de volcanes representa una gran satisfacción, pues independientemente de los paisajes que se logran capturar, hay una magia sorpréndete que encierra mitos y ritos mágicos, que conectan desde mucho tiempo a la naturaleza con la población.

Cuando la población se va apropiando del espacio con este tipo de prácticas se va haciendo de espacio, un espacio que contiene prácticas de creencia y hasta cierto

punto las dinámicas culturales o practicas sagradas, pues están en relación con la divinidad y están impregnadas en el espacio.

En este caso el territorio está delimitado por ser una zona de volcanes en la que por medio de las divinidades la gente tiene una conexión sagrada que les permite tener buen temporal y esto a su vez genera buen cultivo, trabajos, alimentos etc. Los cuales no solo se quedan en el municipio si no también se venden, intercambian o regalan con personas del exterior.

5.6 La luz de la esperanza

Este tipo de rituales ha colaborado con la identidad de la población, pues cada elemento que colocan en el ritual es una expresión de lo que los ancestros han ido agregando a la lista de símbolos con cada uno de sus significados impregnados.

Esta investigación está desarrollada con el tipo de territorio que propone Pecqueur, citado en Murilo, 2007 el cual es espacio- territorio en el cual la sociedad interactúa sobre un espacio con el fin de crear identidad, de esta manera el espacio es el lugar sagrado y la sociedad opera sobre el con las practicas mágico-sagradas que se realizan tradicionalmente.

Sin embargo no es toda la población la que participa de este ritual, solo es una parte muy pequeña la que participa del ritual, siendo la población adulta quien se preocupa por salvaguardar los mitos e historias que se desarrollaron en la localidad.

La población enfrenta uno de los problemas más graves que pudieran existir y es que la pérdida de identidad es un problema que inicio hace algunos años, cada que uno de los adultos de la comunidad muere se va parte de la esencia de pertenecer a una zona mágica.

Cuenta Manuel Rivapalacio que el ritual como parte de la identidad:

Es una lucha cotidiana porque hay cosas como todo que van perdiendo y hay cosas por las cuales hay gente que nos dedicamos

a que no se pierdan y a que sigan caminando tan así que desde que yo empecé a entrar al lugar, hace 20 años, en el 2000 pedí permiso para poder llevar gente, que la gente entendiera la ceremonia y que aprendiera a ser respetuosa porque si tú conoces tu origen pues vas a saber valorarlo y defenderlo y le vas a dar la importancia que requiere entonces desde ahí yo creo que la misma comunidad aunque a veces no pueda ir por cuestiones de edad, de tiempos, porque como siempre se visten la mayoría de los centros el día 3 de mayo cae entre semana entonces no siempre puede la gente pero yo me ha tocado que han subido hasta 250 gentes a la ceremonia, como cuando antes, antes del 2000 que yo llegara iban 6, 7 personas, porque, porque ya no le estaban dando esa importancia considerando que no era tan importante aunque lo fuera (Rivapalacio, entrevista vía telefónica realizada 08/09/2020).

*Fotografía 12. Los organizadores y equipo
Manuel Rivapalacio, 2020*

Esta relación de las comunidades con el volcán se ha mantenido desde tiempos inmemoriales, así en un plano inmaterial, incluso algunos pobladores que habitan en las cercanías del volcán, las cuales afirman tener comunicación con “Don Goyo” (personificación del espíritu del volcán).

En el municipio de Atlautla la gente comparte experiencias, en las que mencionan que el espíritu del volcán se ha personificado de diversas maneras para poder comunicarse con la población en general, por tal razón, ellos no le temen al volcán debido a que mantienen una estrecha relación con él, además a lo largo de los años han creado experiencias con el paisaje, dándole significado a lo que sucede en su entorno, creando un significado al lugar.

Los habitantes han desarrollado un fuerte lazo de vinculación con la montaña, debido a las experiencias y los sentimientos que han vivido en este lugar que habitan, ya que sus costumbres, creencias, valores e identidad fueron basados en su adoración al volcán.

La intensa vida ritual con el volcán no ha sido doblegada a lo largo del tiempo ni con hechos históricos importantes como la conquista han podido borrarla o cambiarla por una tradición nueva, se ha modificado, pero no se le ha olvidado a la población la estrecha relación que tiene con la montaña sagrada, la cual les proporciona el regalo más importante que es el agua.

La decadencia cultural se traduce en una fragmentación social, y en la pérdida de la tradición que debilita sus vínculos sociales, como es evidente por su desaparición en poblaciones con gran tradición (Montero, 2001 pp. 65) como es el caso de Atlautla, en la que la población se ha visto interesada en temas tecnológicos y digitales en lugar de volar a ver las tradiciones que dan sentido a la vida diaria.

Capítulo 6

Conclusiones

A lo largo de esta investigación se analizó el proceso de construcción de la identidad de la comunidad local de Atlautla, Estado de México, la cual está construida mediante las experiencias de los tiempos y la relación geográfica de los lugares sagrados ubicados en el Volcán Popocatepetl.

La localidad de Atlautla es una de las localidades que se encuentran ubicadas en las faldas del volcán Popocatepetl, por esta misma razón establecieron conexión con el espíritu que habita en la montaña.

Esta conexión la establece primeramente el espíritu con el tiempo, siendo su primera misión ir en busca del lugar sagrado que se les presento en los sueños, configurando así el paisaje inicial y profano, por un lugar sagrado, repleto de tradición y elementos llenos de símbolos y cultura de la comunidad local.

De esta manera la comunidad local ve por su aprovechamiento y el de las comunidades aledañas, pues ellos van y realizan el ritual con el fin de obtener buen temporal, que es para todos, no solo para sus tierras.

A través de estos rituales los pobladores construyen su identidad basada en el ritual y lo que este representa para cada uno de ellos pues entran en contacto con lo sagrado.

Pues fue a través de las entrevistas realizadas por vía telefónica que los organizadores del ritual mencionaron la importancia de este ritual para la comunidad local, que es la que participa del ritual de inicio a final, conociendo cada uno de los elementos necesarios para su realización y conexión.

Por lo tanto, la territorialidad se manifiesta en el paisaje del volcán Popocatepetl en la delimitación del lugar sagrado en el que se manifiesta la divinidad con los mortales.

Bibliografía

- Aguirre Baztán, Ángel (1999), "La identidad cultural", en *Anthropológica, Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría*, España: Instituto de Antropología de Barcelona, Centro de Psicología INFAD, Sociedad Española de Antropología Aplicada.
- ALCA,(2002). Declaración de Quito. Área de libre comercio de las Américas séptima reunión de ministros de comercio del hemisferio. Declaración Ministerial. Quito, Ecuador.
- Antoine S. Bailly, Hubert Beguin, (1992). Introducción a la geografía humana, Barcelona. Masson
- Aponte García, Gloria (2003). Paisaje E Identidad Cultural. *Tabula Rasa*, (1),153-164. [Fecha De Consulta 5 De noviembre De 2020]. Issn: 1794-2489. Disponible En: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=396/39600107>
- Azcárate Luxán Blanca , Fernández Fernández Antonio. (2017). Geografía De Los Paisajes Culturales. Madrid, España: Editorial Uned.
- Bentué Antonio, (2003), Concepción del Espacio Sagrado en algunas religiones no cristianas, GIONES NO CRISTIANAS 235 Teología y Vida, Vol. XLIV, pp 235-249.
- Botero, Fernando y Lourdes Endara.(2000) "Mito, rito, símbolo : lecturas antropológicas." https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/330
- Broda Johanna, Good Eshelman Catharine, coordinación (2004), historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas Los ritos agrícolas, Primera edición, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2004, 500 páginas, ilustraciones

- Broda Johanna, Iwaniszewski Stanislaw y Montero Arturo. (2001). *La Montaña En El Paisaje Ritual*. México: INAH, CONACULTA
- Broda, Johanna, 2001a, “Astronomía y paisaje ritual: el calendario de horizonte de Cuicuilco-Zacatepetl”, en Broda, Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.), *La montaña en el paisaje ritual*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma de Puebla, pp. 173-198
- Capel Horacio. (2016). Las ciencias sociales y el estudio del territorio. *Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales*, XXI, 1-38.
- Claval, Paul., “El estudio geográfico de los mitos”, en Lindón, Alicia y Daniel, Hiernaux (coord.), *La corriente humanista en Geografía y las alternativas constructivistas*, México: UAM-Iztapalapa, pp. 205-237. (Tomado de “The geographical study of myths”, en *Norsk Geografisk Tidsskrift -Norwegian Journal of Geography*, 2001, Vol. 55, pp.138-151).
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2013, Programa de Manejo Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatepetl), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México
- CONANP, (2013). *Programa de Manejo Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatepetl*. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
- Dardel, Eric (1990), *l’homme et la terre, Nature de la réalité géographique*, París: Editions du CTHS, primera edición 1952, pp. 46-62 (existencia y realidad geográfica) y 125-133
- Demmatteis Giuseppe y Governa Francesca. (2005). Territorio y territorialidad en el desarrollo local. La contribucion del modelo slot . *Boletin de la A.G.E.N.*, 39, 31-58

Díaz Cruz, Rodrigo (1998), "archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual", barcelona, anthropos, universidad autónoma metropolitana, 333 p., isbn 84-7658-541-1

Dietz, Gunther (2000). Comunidades indígenas y movimientos étnicos en América Latina. Una revisión bibliográfica.

Durkheim Emile, (1912). [*Las formas elementales de la vida religiosa*](#)

Durkheim Émile.(1912). *Las formas elementales de la vida religiosa: El sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento)*. Fondo de Cultura Económica.

ELIADE M. (1957) Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Editorial Labor.1994.

Eliade Mircea, (1981). Tratado de Historia de las religiones: Morfología y dinámica de lo sagrado. Madrid: Ediciones Cristiandad.

Fernando Schwarz.(2008), Mitos, ritos, símbolos. Antropología de lo sagrado, Buenos Aires, Biblos

Flores, Murilo (2007). La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. Revista Opera, (7), 35-54. [Fecha de Consulta 21 de Marzo de 2021]. ISSN: 1657-8651. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500703>

Frolova Marina & Bertrand Georges. (2006). Geografía Y Paisaje. En Tratado De Geografía Humana (254-269). México: Anthropos.

Garcia Ballesteros Aurora. (1998). Métodos y técnicas cualitativas en geografía social. Barcelona: Oikos-Tau

Geertz Clifford. (1973). *La interpretación de las culturas*, Antropología y etnografía. Ed. Gedisa. España Disponible en: <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf>

Geoinnova asociación. (2019) Disponible en: <https://geoinnova.org/cursos/que-son-los-sistemas-de-informacion-geografica-sig/#:~:text=As%C3%AD%20pues%2C%20un%20Sistemas%20de,referenciada%20asociada%20a%20un%20territorio.>

Giménez Gilberto, (2007) *El desierto como territorio paisaje y referente de la identidad*. Instituto de Investigaciones Sociales

Giménez Gilberto, (2010). *Cultura, identidad y procesos de individualización*. Universidad Nacional Autónoma de México

Giménez Gilberto, (2001). *Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas*. *Alteridades*, 11(22), 5-14. [Fecha de consulta 20 de mayo de 2020].

Giménez, Gilberto (1996). *Territorio y cultura. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, II (4)*, 9-30. [Fecha de Consulta 21 de Marzo de 2021]. ISSN: 1405-2210. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600402>

Giménez, Gilberto (2000), "Identidades étnicas: estado de la cuestión", en Reina, Leticia, *Los retos de la etnicidad en los Estados-nación del siglo XXI*, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista, Miguel Ángel Porrúa.

Giménez, Gilberto (2000), "Materiales para una teoría de las identidades sociales", en Valenzuela Arce, José Manuel [coord.], *Decadencia y auge de las identidades*, México: El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdés.

Giménez, Gilberto (2005). *Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural*. *Trayectorias*, VII(17), 8-24. [fecha de Consulta 1 de Julio de 2020]. ISSN: 2007-1205. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=607/60722197004>

- Giménez, Gilberto y Catherine Héau-Lambert, (2006) "El desierto como territorio, paisaje y referente de identidad" en Seminario Permanente de la Gran Chichimeca. Guadalajara, El Colegio de Jalisco.
- Giménez, M., G. (2008) La teoría y el análisis de la cultura. Cultura y representaciones sociales. MÉXICO: CONACULTA
- Glockner Julio, (1999) Los volcanes sagrados, mitos y rituales en el Popocatepetl y la Iztaccíhuatl, México, Grijalbo
- Glockner, Julio (1999). PEDIDORES DE LLUVIA DEL ALTIPLANO CENTRAL MEXICANO. Scripta Ethnologica, XXI, 133-140. [fecha de Consulta 17 de septiembre de 2020]. ISSN: 0325-6669. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=148/14818345008>
- H. Ayuntamiento Constitucional de Atlautla, México, (2019). Plan de Desarrollo Municipal Atlautla (PDM) 2019-2021.
- H. Ayuntamiento Constitucional de Atlautla, México, Plan de Desarrollo Municipal Atlautla (PDM) 2013-2015 (2013).
- H. Ayuntamiento Constitucional de Atlautla, México.(2009). Plan de Desarrollo Municipal Atlautla, (PDM)2009-2012
- H. AYUNTAMIENTO DE ATLAUTLA, Mexico.(2013) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Atlautla (PDM),2013-2015
- Hadad, Gisela y Gómez César (2007). Territorio e identidad. Reflexiones sobre la construcción de territorialidad en los movimientos sociales latinoamericanos. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
- Haesbaert Rogerio, (2004). *El mito de la desterritorialización, del fin de los territorios a la multiterritorialidad, Traducción (2011)*

- Harvey David. (1998). La condición de la posmodernidad . Argentina : Amorrortu.
- Heidegger, M. (1994). Construir, habitar y pensar [conferencias y artículos].
Barcelona: Serval.
- Henri Lefebvre. (1974). La producción del espacio. España: Capitan Swing.
- Hernández Espejo, Octavio (1998), "La fotografía como técnica de registro etnográfico", Cuicuilco, volumen 5, número 13, mayo/agosto, pp. 31-52
- Herner María Teresa. (2009). Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva de Deleuze y Guattari. Huellas , 13, 158-171.
- Hurtado Alberto, (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. Porto Alegre, nº 21. Pp. 30-42
- INEGI. 2010. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado. México. México
- Jean-Bernard Racine, Olivier Walther en Tratado de geografía humana / coord. Por Daniel Hiernaux-Nicolas, Alicia Lindón Villoria, 2006, ISBN 84-7658-794-5, págs. 481-505
- Jenkins (2004). En Vera, N. J. A. & Valenzuela, M. J. E. (2012). El concepto de identidad como recurso para el estudio de transiciones. Psicología & Sociedade, 24(2), 272-282.*
- King Pablo, El Nombre del Popocatepetl. Religión popular y paisaje ritual en la sierra nevada, Gobierno del Estado de Veracruz, Veracruz, 2010, Pp.285-289. [Fecha De Consulta 5 De noviembre De 2020]. Issn:0185-1225
- Lefebvre Henri. (1974). La producción del espacio . España: Capitán swing.
- León - Portilla , Miguel , México Tenochtitlán . Su espacio y tiempo sagrados , INAH , México , 1978 . López Luján , Leonardo Ofrenda del Templo Mayor de Tenochtitlán , INAH , México

- Lerma Rodríguez, Enriqueta. (2013). Espacio vivido: del espacio local al reticular. Notas en torno a la representación social del espacio vivido en la globalización. *Pueblos y fronteras digital*, 8, 225–250.
- Lindon Villoria Alicia. (2006). *Tratado de Geografía Humana*. Barcelona: Anthropos.
- López Lara Alvaro.(2005). Los rituales y la construcción simbólica de la política. Una revisión de enfoques. *Sociológica*, número 57, pp. 61-92
- Lugo Hubp José. (2011). *Diccionario geomorfológico*. México: Instituto de geografía.
- Málaga González Geovanny Antonio, (2014). Monografía político-administrativa del municipio de Atlautla 2000-2012. Universidad autónoma del estado de México
- Mançano Fernandes Bernardo. (2008). Sobre la tipología de los territorios. 09/06/20
- Manzanal Mabel. (1° de abril). Desarrollo. Una perspectiva crítica desde el análisis del poder y del territorio . *Realidad económica*, 283, 17-48. De [https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35139/CONICET_Digital_Nro.4f32c96f-aacc-4a80-b461-c60a6fcbcf6c_X.pdf?Sequence=5#:~:text=Harvey%20\(1998%3A%20250\)%20lo,son%20tanto%20materiales%20como%20simb%C3%blicas](https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35139/CONICET_Digital_Nro.4f32c96f-aacc-4a80-b461-c60a6fcbcf6c_X.pdf?Sequence=5#:~:text=Harvey%20(1998%3A%20250)%20lo,son%20tanto%20materiales%20como%20simb%C3%blicas).
- Mateo Rodríguez José M. (2008). *Geografía De Los Paisajes*. Ciudad De La Habana: Editorial Universitaria.
- Mercado Maldonado, Asael, & Hernández Oliva, Alejandrina V. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. *Convergencia*, 17(53), 229-251. Recuperado en 19 de febrero de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200010&lng=es&tlng=es.
- Mercado Maldonado, Asael, & Hernández Oliva, Alejandrina V. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. *Convergencia*, 17(53), 229-251. Recuperado en 19 de febrero de 2020, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200010&lng=es&tlng=es.

Ministerio de educación, cultura y deporte, (2015). Plan Nacional de Paisaje Cultural

Molano L., Olga Lucía (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7), 69-84. [Fecha de Consulta 21 de Marzo de 2021]. ISSN: 1657-8651. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>

Montero García Ismael Arturo, (2002) ATLAS ARQUEOLÓGICO DELA ALTA MONTAÑA MEXICANA, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional Forestal Disponible en:

Montero, M. (1987). Ideología, alienación e identidad nacional. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Moraes, Antônio Carlos Robert (2000). Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro Antônio longo século XVI. San Pablo: Hucitec.

Morga Rodriguez Luis Enrique. (2012). Teoría y técnica de la entrevista. Red tercer milenio. Mexico

NACIONES UNIDAS. **Agenda 21**: Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y Desarrollo, Rio de Janeiro, 3-14 junio, 1992. NACIONES UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL

Nogué Joan. (2014). Sentido del lugar, paisaje y conflicto. Geopolítica(s), 5, 155-163.

Nogué Joan.(2010). El retorno al paisaje. Enrahonar 45, 123-136

Ortega Valcarcel J. (2000), Los horizontes de la geografía. Teoria de la geografía, Ariel geografía, Barcelona, 604 pp.

Oseguera, Andrés. (2008). De ritos y antropólogos: Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México. *Cuicuilco*, 15(42), 97-118. Recuperado en 20 de enero de 2020, Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S0185-16592008000400007&lng=es&tlng=es.

Plan Nacional De Paisaje Cultural: Observatorio Español Del Convenio Del Paisaje Del Convenio De Europa, (2012), Madrid,

Polanyi Levitt Kari y Mançano Fernandes Bernardo, (2008). Sobre la tipología de los territorios.

Raffestin, Claude (1980), Pour une géographie du pouvoir, Paris: Librairies Technique

Raffino María Estela. (2020). *Identidad*. Argentina. Disponible en: <https://concepto.de/identidad/>. Consultado: agosto de 2020 Fuente: <https://concepto.de/identidad/#ixzz6plfpw3ib>

Ramírez Grajeda, Beatriz (2017). La identidad como construcción de sentido. *Andamios*, 14(33),195-216.[fecha de Consulta 12 de Febrero de 2020]. ISSN: 1870-0063. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=628/62849641009>

Ramirez Velazquez Blanca Rebeca y Lopez Levi Liliana. (2015). Espacio, paisaje, region, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento contemporaneo. Mexico : Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geografía III. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco IV.

Ramon Folch y Josepa Bru. (2017). Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones . Barcelora: Barcino.

Ramos-Gómez, O. (2016). Lo enteógeno como hierofanía. *Revista Cultura y Droga*, 21 (23), 55-73. DOI.10.17151/culrd.2016.21.23.4.

Reguillo, R., (1998). De la Pasión Metodológica o de la (paradójica) posibilidad de la investigación. En: Tras las vetas de la imaginación de la investigación cualitativa. México: ITESO.

Ries Julien (2013). El símbolo sagrado. Editorial Kairós

Rivera García Mariana Xochiquetzal, (2011). Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. México

Rodríguez Pulido Alfonso. (2010). Territorio cultural / cultura territorial. Charla impartida en la Universidad de Guadalajara, México, 26-29. <https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/38264/RUA5%20pag%2026-29.pdf?Sequence=1&isallowed=y>

Rojas de Rojas, Morelba (2004). Identidad y cultura. Educere, 8 (27), 489-496. [Fecha de Consulta 19 de Marzo de 2021]. ISSN: 1316-4910. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602707>

Rosana Peris Pichastor & Sonia Agut Nieto(1997). Evolucion conceptual de la identidad social. El retorno de los procesos emocionales. Revista Electronica de Motivacion y Emocion, Vol.X.

Ruiz Olabuénaga José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto, Bilbao

Santos Milton,(2000). "A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção", de la editora brasileña Hucitec, de 1996, traducido al castellano en 2000

Santos, Milton (2009). Espacio y Método. Algunas reflexiones sobre el concepto de espacio. Gestión y Ambiente, 12 (1), 147-148. [Fecha de Consulta 19 de Marzo de 2021]. ISSN: 0124-177X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169414454011>

Sauer, Carl O. (2006). La morfología del paisaje. polis, revista latinoamericana, 5(15), [Fecha De Consulta 3 De noviembre De 2020]. Issn: 0717-6554. Disponible En: <https://Www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?Id=305/30517306019>

SEDATU, (2015). *Atlas de Peligros y/o Riesgos del municipio de Atlautla*, Estado de México, 2015. SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO

Sitio web:
<https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-de-territorios-espanol.pdf>

SMA. (2012). Municipio: Atlautla [en línea], Disponible en Internet: <http://www.edomexico.gob.mx/medioambiente/mapa/htm/consulta.asp?Municipio=Atlautla> [consultado el día 09/11/2020]

Spíndola Zago, Octavio. (2016). Espacio, territorio y territorialidad: una aproximación teórica a la frontera. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 61(228), 27-56. Recuperado en 05 de marzo de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S0185-19182016000300027&lng=es&tlng=es.

Sterling Perez, Bessy Elvia y Villanueva Herrera y Eduardo. (2005). Bachillerato Geografía Economica. Una Vision Integradora Del Mundo. Esfinge

Sunyer Martín, P. (2020). La montaña en los programas internacionales de la UNESCO (1972-2002): Del Man and biosphere al año internacional de las montañas. Fuentes para su investigación. *Ar@cne*, XXIV (245), 1-34.

Taylor, S.J. y Bogdan. R., (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Buenos Aires, Paidós, Studio Básica.

Turner Víctor, (1967). La selva de los Símbolos: aspectos del ritual Ndembu Traducción castellana de: The forest of Symbols Ithaca. Nueva York, 1967. Siglo XXI, Madrid, 2005, 455p.

Turner, V. (1990). *Le phénomène rituel. Structure et contre-structure*. Paris: PUF.

UNESCO, (1972). *Man and Biosphere*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNGA, Mountain Partnership (2008). Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Desarrollo sostenible de las montañas

Velasco Toro José, (1993). *Espacio sagrado, territorialidad e identidad en la tradición cultural indígena*, *La Palabra y el Hombre*, julio-septiembre 1993, no. 87, p. 39-54

Zubiri, Xavier, (1976) “El concepto descriptivo del tiempo”, *REALITAS II*, Madrid, pp. 7-47

ANEXO 1

GUIÓN PARA ENTREVISTAR AL TIEMPERO U ORGANIZADORES

Esta entrevista estará dirigida a los organizadores del ritual, los cuales tienen mayor conocimiento en el tema ya que año con año han realizado esta ceremonia y son quienes mejor conocen todos los elementos que se utilizan para su realización.

A la persona que está dirigida esta entrevista se le explicará previamente que los conocimientos que compartirá serán utilizados con fines académicos para lograr que esta investigación obtenga frutos.

Objetivos

- ❖ Conocer los inicios del ritual, así como de los elementos que se utilizan.
- ❖ Saber si a lo largo del tiempo se han modificado cualquier elemento que pueda ser parte del ritual.
- ❖ Conocer el sentimiento que genera la ceremonia y a partir de esto saber si les genera algún sentido de identidad.

Preguntas

Nombre:

Ocupación:

Edad:

1. ¿Cuál es el propósito inicial del ritual?
2. ¿Cuánto tiempo llevan realizándolo?
3. ¿Qué elementos deben llevarse al lugar de la ceremonia? ¿Qué significado tiene cada uno?

4. ¿Quién dirige la ceremonia del ritual?
5. A lo largo del tiempo, ¿se han modificado estos elementos?
6. ¿Cuál es el orden que se debe seguir para la ofrenda?
7. ¿Usted considera que el ritual forma parte de su identidad?
8. ¿usted considera que el ritual reafirma su identidad?
9. ¿Por qué es importante realizar el ritual en el lugar donde se realiza?
10. ¿Cuáles son las emociones que manifiesta mientras realiza el ritual?
11. ¿Cómo aprendió a realizar el ritual?
12. ¿Cuántos años lleva realizándolo?
13. A lo largo de este tiempo, ¿han modificado algunas técnicas para la realización del ritual.?
14. ¿Cada cuánto tiempo se realiza?
15. ¿Existe una preparación previa a la realización del ritual?

ANEXO 2
CANTO

Buenos días paloma blanca

Buenos días paloma blanca,
Hoy te vengo a saludar,
Saludando tu belleza
En tu reino celestial.

Eres madre del creador,
Y a mi corazón encanta,
Gracias te doy con amor
Buenos días paloma blanca.

Niña linda, niña santa,
Tu dulce nombre alabad,
Porque sois tan sacrosanta
Hoy te vengo a saludar.

Reluciente como el alba
Pura sencilla y sin mancha,
De gusto recibe mi alma,
Buenos días paloma blanca.

Que linda está la mañana,
El aroma de las flores,
Despiden suaves olores,
Antes de romper el alba.

Mi pecho con voz ufana,
Gracias te da madre mía,
En este dichoso día,
Antes de romper el alba.

Cielo azul yo te convido,
En este dichoso día,
A que prestes tu hermosura,
A las flores de María.

Madre mía de Guadalupe,
Danos ya tu bendición,
Recibe estas mañanitas,
De un humilde corazón.