

**EDUCACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA EN
SAN ANTONIO TECOMITL**

T E S I N A

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN EDUCACIÓN INDÍGENA**

P R E S E N T A

JAZMIN ARELY CAYETANO MEDINA

DIRECTORA DE TESINA: Dra. Verónica Abigail Hernández Andrés

México, CDMX. Mayo 2016

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN.....	6
Capítulo I. CONTEXTO ETNOGRÁFICO DE SAN ANTONIO TECOMITL	18
1.1 Contexto comunitario.	18
1.2 Organización política.....	20
1.2.1 Distribución y organización barrial, ejidal y comunal.....	24
1.3 Organización social.....	29
1.3.1 Agentes de socialización	31
1.4 Redes de producción y organización cooperativas.....	35
1.3.2 Organización del trabajo familiar	35
1.3.3 Redes de producción económica y actividades familiares-comunitarias	36
1.5 Organización de las fiestas y los rituales.	41
Capítulo II. ÁMBITOS Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN EN SAN ANTONIO TECOMITL.....	43
2.1 Socialización y educación	45
2.2 Socialización primaria	53
2.3 Socialización secundaria.....	58
2.4 Ámbitos y espacios de socialización	60
2.2.3 Socialización familiar	66
2.4.4 Socialización en trabajo.....	68
2.4.5 Socialización comunitaria	72

Capítulo III. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO.....	75
3.1 Organización Familiar	77
3.2 Trabajo agrícola	80
3.2.1 Trabajo como parte de la socialización primaria y secundaria de los hijos de los ejidatarios.....	83
3.2.2 Actividades por edad y género	85
3.2.3 Desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.....	89
3.2.4 Revitalización de la identidad de los ejidatario.	95
 CONCLUSIONES.....	 103
 FUENTES CONSULTADAS	 107
 ANEXOS	 112

***“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.”***

(Benjamín Franklin)

DEDICATORIA

*Con especial afecto para el pueblo de San Antonio Tecomitl,
pero sobre todo a los ejidatarios, campesinos y agricultores*

–Hombres de la madre tierra–.

Los saberes y los conocimientos de los pueblos originarios se reflejan en su organización social y familiar; y se manifiestan en sus tradiciones, costumbres y oficios ancestrales.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres y abuelos

Isabel Medina, Rogelio Cayetano; Francisca Flores y José Guadalupe †

A quienes les debo los conocimientos y sabiduría que emplearon para fortalecer mi identidad, mis raíces y costumbres.

A mi hermana

Quien fue mi ejemplo a seguir y me enseñó a ser valiente para continuar en el arduo camino de la vida.

A mi familia

Por el apoyo incondicional que siempre me brindaron, los buenos consejos de mis tíos, tías y la complicidad de mis primos.

A mi tutora y asesora: Dra. Verónica Abigail Hernández

Por ser mi guía para la elaboración del proyecto pero sobre todo por brindarme su amistad y confianza. Gracias por su apoyo incondicional.

Al ex presidente ejidal Mario Medina y su familia

Por abrirme las puertas de su casa y mostrarme la vida de una familia campesina.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación “Educación familiar y comunitaria en San Antonio Tecomitl” es en gran parte producto de mi propia vivencia, experiencia y observación personal en Milpa Alta, Distrito Federal (ahora la Ciudad de México). Además surge a partir de la inquietud de dar a conocer y visibilizar los procesos de socialización, la organización y sus prácticas comunitarias como parte de la educación esencial de los habitantes nativos de esta comunidad.

San Antonio Tecomitl es uno de los doce pueblos de la delegación de Milpa alta, mejor conocida como: “La provincia de la ciudad de México”; este pueblo es el más urbanizado, pero gracias a la resistencia de sus habitantes nativos esta zona conserva sus tradiciones, fiestas y costumbres por lo cual han ayudado a que sea un pueblo unido y organizado. Uno de sus grupos por mencionar es el de los campesinos “agricultores” que crearon el Comité Ejidal que protege y conserva las zonas naturales, además de que gestiona la producción agrícola y campañas de protección de fauna y flora en extinción. Las actividades de este grupo que fue creado desde los tiempos de la revolución mexicana, es uno de los principales motivos de inspiración para esta investigación.

Los procesos de aprendizaje colectivos y familiares dentro de las prácticas culturales como son las fiestas, los rituales, ceremonias, el trabajo colectivo, la forma de vida y de producción sustentable de las familias son los que han ayudado a que la forma de concebir la vida de este pueblo sea extraordinaria por sus conocimientos y prácticas que en colectivo o de manera individual se han formado con un oficio que ayuda a tener una vida sustentable y equilibrada con la madre

naturaleza, pero sobre todo a tener una educación distinta para la vida y no una educación para el trabajo.

Otros ejemplos también por mencionar son los oficios que se adquieren de generación en generación (como es ser campesino, huesero, partera tradicional, chamanes, etcétera) que han formado parte de la educación y socialización existente en San Antonio Tecomitl, pero sobre todo han fortalecido la identidad de sus habitantes. Además con el apoyo de entrevistas de carácter informal que se les realizaron a niños campesinos, sus padres y vecinos de la comunidad descubrimos más sobre los procesos comunitarios que aún persisten en San Antonio Tecomitl.

Dentro de esta investigación el problema central no es la pérdida o la conservación de la lengua náhuatl sino visibilizar estos procesos de socialización existentes dentro de la organización barrial, de los campesinos y las familias para fortalecer y valorar los conocimientos y saberes que se adquieren con respeto y responsabilidad. Es verdad que es un punto muy importante la extinción de la lengua náhuatl en esta época ya que se ha modificado y/o transformado nuestra identidad al tener descendencia nahua; Pero hay pueblos vecinos que trabajan para su conservación de la lengua. Actualmente la población de Tecomitl sólo reconoce que este lugar tuvo asentamientos indígenas. Los elementos mencionados me llevaron a centrar la presente investigación en la visibilización de los procesos sociales –comunitarios y familiares- del pueblo de San Antonio Tecomitl que fortalecen la identidad de su pueblo mediante sus usos y costumbres.

Como parte de esta investigación, desde sus inicios, el planteamiento del trabajo giró alrededor de observar y conocer más acerca de la vida de los hijos de campesinos/agricultores, como saber si estos niños sufrían explotación laboral por parte de sus padres, lo cual podría ser una problemática principal dentro del trabajo ya que este acto viola los derechos de los niños; Pero como lo precisa la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),(2016) no existe explotación y abuso infantil siempre y cuando ese trabajo no ponga en peligro la salud y bienestar ni impida que vaya a la escuela y tenga tiempo para jugar. Por lo cual este tema no formo parte del desarrollo de la investigación al no ser un problema real de la vida laboral de las familias campesinas.

Así también saber el porqué de la vida actual de la población pero sobre todo de algunos profesionistas que teniendo un título para laborar no dejan sus prácticas y costumbres -pero sobre todo no dejan de trabajar la tierra como lo hacían sus padres y abuelos-.

Siguiendo estas ideas al inicio de la investigación se arrojaron explicaciones lógicas y coherentes para sobre los procesos de socialización y la forma de vida/educación de los habitantes de San Antonio Tecomitl; Donde la concepción de vida y educación para el trabajo son fundamentales para desarrollar la identidad de sus habitantes así como su organización para el desarrollo de sus fiestas y tradiciones por dar algunos ejemplos característicos.

Parte significativa del trabajo es cómo a través de la socialización primaria principalmente la formación de valores, habilidades que se desarrollan de manera

social y personal en San Antonio Tecomitl ayudan a tener otra visión más rica sobre la concepción de la vida y explorar el mundo con respeto y sensibilidad hacia la naturaleza.

Dentro de esta investigación algo relevante por mencionar es la educación que adquirimos en el seno familiar y la educación institucionalizada, las cuales son diferentes puesto que la formación que adquirimos en la familia y a su vez dentro de una comunidad organizada nos forma para la vida ya que dentro de las prácticas culturales aprendemos a trabajar para alimentarnos y vivir en armonía y la escuela nos educa para seguir reglas y horarios, así como tener una vida más confortable y materialista.

Los puntos que guiarán el objetivo central y específico de la investigación son los siguientes:

El objetivo general:

- Analizar cuáles son los procesos y actividades que fomentan la socialización de los niños en San Antonio Tecomitl.

Y los objetivos específicos son:

- Visibilizar y dar a conocer la organización social que existe en San Antonio Tecomitl
- Mostrar los procesos de socialización que existen en Tecomitl que apoyan la formación de valores, habilidades y al desarrollo pleno de los niños

Metodología de la investigación.

Esta investigación es de carácter metodológico cualitativo (inductivo), este método permitió hacer una observación más analítica del proceso social que existe en San Antonio Tecomitl. El sentido del estudio metodológico cualitativo apoyo a la definición del tema, el diseño del trabajo, la recolección de los datos así como su análisis con el fin de plasmar la realidad del objeto de estudio.

Preguntas de investigación.

Considero que las siguientes preguntas son parte importante para el desarrollo de la investigación ya que guían hacia el objetivo de conocer y visibilizar el impacto social, cultural y educativo que existe dentro de San Antonio Tecomitl.

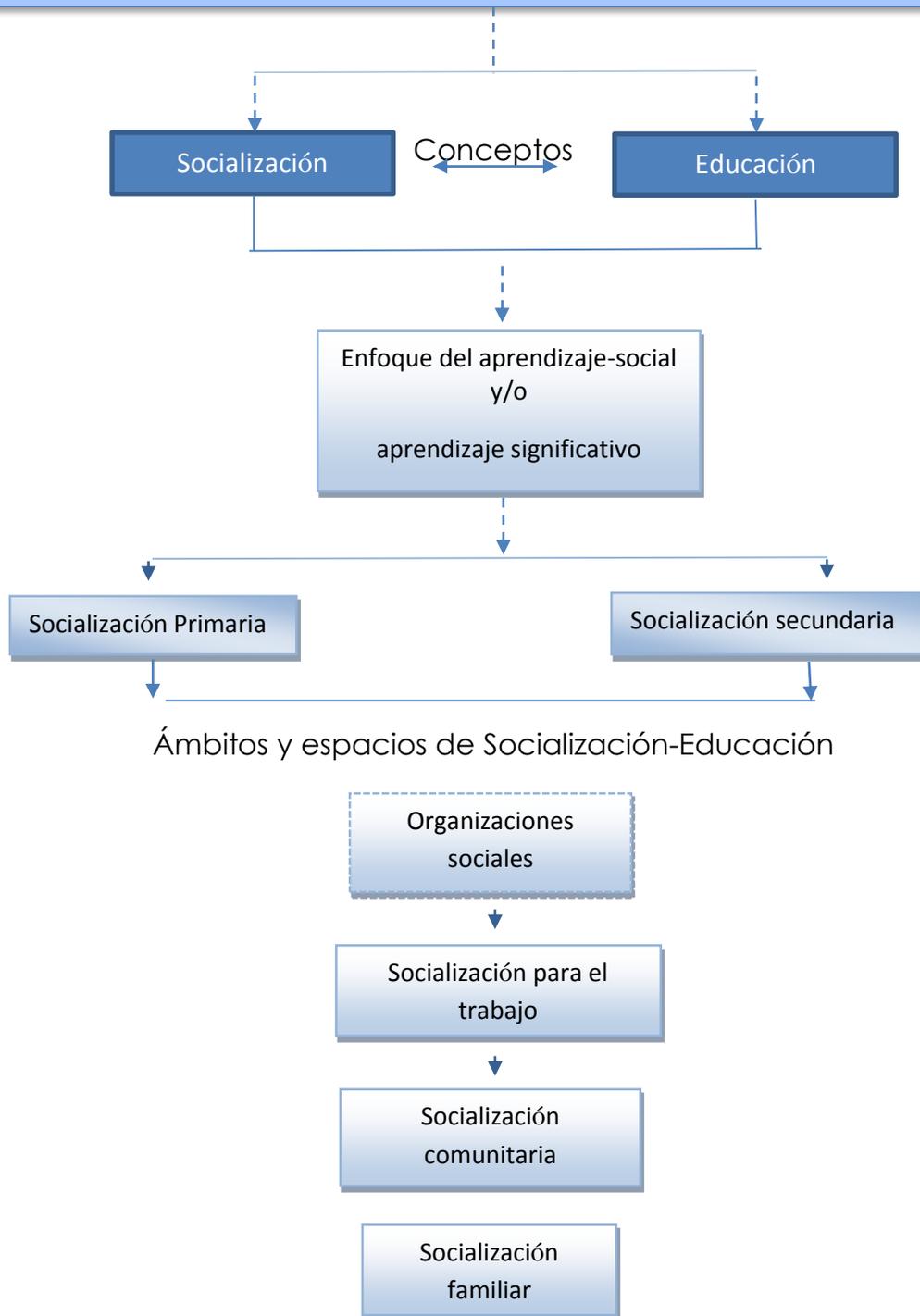
- ❖ ¿El trabajo agrícola-familiar educa y cultiva los procesos de socialización?
- ❖ ¿La educación familiar y comunitaria fomenta los valores éticos y morales?

Marco conceptual.

En este trabajo se aportan elementos teóricos que sustentan la presente investigación; los conceptos y definiciones se articularon con las propias palabras de autores, de las personas de la comunidad y la reflexión analítica sobre los hechos del trabajo de campo, lo observado y sobre todo lo que he vivido dentro del pueblo.

En un primer momento abordaré lo concerniente a la organización social en Tecomitl, lo cual me permitirá abrir la conceptualización fundamental, así mismo para desarrollar el trabajo lo representaré en un esquema para tener un panorama sobre la investigación a elaborar.

EDUCACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA EN SAN ANTONIO TECOMITL

Este esquema simplifica la conceptualización que se trabajó dentro de la investigación; obtenidos de fuentes confiables como libros, revistas, artículos y audiovisuales y comprender con la ayuda de autores o académicos que han trabajado minuciosamente estos conceptos, para posteriormente poder visualizarlos dentro de los procesos sociales y/o educativos alrededor de las prácticas culturales y de trabajo.

Este estudio me permitió además establecer otro tipo de interacción con el pueblo de San Antonio Tecomitl y sus espacios de la comunidad, porque a pesar de ser integrante del pueblo hay cosas a las que no había prestado atención como es saber la importancia que tienen algunas personas dentro de la comunidad. De esta forma pude tener información acertada de la comunidad y sus formas de organización.

Técnicas e instrumentos de investigación.

Los métodos a utilizar dentro de esta investigación para el análisis de la información que se obtuvo a través de la evaluación externa e interna son las siguientes:

El método Etnográfico como lo dice Guber (2001) es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la visión de los miembros o agentes con los que se trabaja el estudio. El objeto del estudio etnográfico es descubrir el conocimiento cultural que la gente guarda en sus mentes (conducta, comunicación social); Además estudia cada detalle de la vida y la cultura.

Una de las preocupaciones fundamentales de un etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma, es decir, delimitar en una unidad social particular, cuáles son los componentes culturales y sus interrogaciones de modo que sea posible hacer

afirmaciones explícitas a cerca de ellos (García Jiménez, 1994). Es así como se estudió la cultura en sí misma de San Antonio Tecomitl, igualmente cómo la contextualización del lugar de la investigación desde la propia cosmovisión de los campesinos y ejidatarios, desde la misma organización política y comunal; pero sobre todo para no caer en descripciones generales, esto con la única finalidad de nutrir este trabajo y para ver más allá de lo que la propia cultura nos pueda enriquecer, con el apoyo de conversaciones o diálogos indirectos con los mismos habitantes de este pueblo.

Otro factor importante dentro de la investigación etnográfica es tomar en cuenta los tres niveles de comprensión de la investigación que vendrían siendo según Walter Runciman (1983) citado en (Guber, 2001, pág. 5) el 'reporte' o informe, qué ocurrió durante la investigación; la 'explicación' o comprensión, porqué de los hechos y la 'descripción o razón de lo ocurrido, cómo es para ellos. Esto ayudo a la comprensión de la vida misma de los sujetos sin anteponer prejuicios mismos de investigador y a entender la vida misma dentro de contexto mismo.

Las recolección de datos que la metodología etnográfica arrojó elementos fundamentales para el desarrollo de esta investigación dentro de las técnicas una de ellas fue la observación participativa la cual consiste según Rosana Guber (2001) en obtener información por medio de la percepción y experiencias directas ante los hechos de la vida cotidiana, por medio de la experiencia y los testimonios pues son fuentes de conocimiento del etnógrafo. La observación depende de estar alerta aun participando en las actividades que se dan dentro de la sociedad estudiada, para observar y registrar los distintos momentos, pero sobre todo los eventos de la vida

social que aporten valor a nuestra investigación pero desde una mirada reflexiva. Además la observación es una forma de estudio que permite ver la vida de forma natural, observando a las familias campesinas, las organizaciones barriales y comunales; este método no sólo ayudo con la observación de los fenómenos sociales sino que también tomo en cuenta el trabajo que se hará en conjunto con el pueblo respetando sus ideologías y concepción de la vida; para hacer un trabajo en beneficio para el pueblo.

Otra de las técnicas es la entrevista etnográfica ya que es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree Spradley (1979:9) citado por (Guber, 2001, pág. 30); la información obtenida por el entrevistado es la realidad la cual construye, retomando las propias palabras de las personas, habladas o escritas y además de las conductas observadas que ayuden a la descripción de lo que está aconteciendo (reflexionando) antes de interpretar los hechos en el contexto mismo.

El Diálogo se dio al inicio de la investigación, con el contacto, al trabajar con la comunidad, estableciendo acuerdos para no entrar en conflictos. Un diálogo horizontal ayudó a que esta investigación no sea con fines egocéntricos, sino que sea un trabajo para el pueblo que ayude y apoye los procesos de socialización existentes en San Antonio Tecomitl y se valoricen.

Los Documentos personales (testimoniales): estos documentos apoyaron a la investigación para fundamentar el trabajo, estas documentaciones fueron tanto historias orales como historias de vida, el análisis del discurso y la investigación

participativa¹, pero sobre todo de las memorias y recuerdos de la gente. Estos documentos apoyan al desarrollo de contexto del pueblo para que se retome la propia voz del pueblo dentro de su historia.

La investigación de este trabajo se encuentra constituido por tres capítulos y se conforman de la siguiente manera:

En el primer capítulo se describe la contextualización de San Antonio Tecomitl, así como su organización y distribución social, comunitaria y política; también se presenta su forma de vida que expone la condición de vida y educación a través de sus redes de producción o trabajo familiar-comunitario de sus habitantes; de igual manera se describe el proceso y organización de las fiestas y rituales de todo un año donde toda la población sin importar la clase social o recursos económicos socializan para continuar con sus tradiciones, usos y costumbres.

En el segundo capítulo se describen los ámbitos y espacios de socialización en San Antonio Tecomitl donde la socialización es una herramienta de educación para sus habitantes desde sus primeros años de vida, incluso en el vientre de la madre, al entrar en contacto con otro sujeto y posteriormente con su medio; así como en el entorno en el que se desarrolla en su infancia y consecutivamente en su juventud y vejez.

La importancia de este proceso de introducir a los niños desde corta edad a los procesos de socialización de esta comunidad son fundamentales para desarrollar principalmente su identidad y así ser integrados no sólo a un seno familiar sino

¹ Aceves Lozano Jorge E. La historia oral y de la vida: del recurso técnico a la experiencia de la investigación.

también a una comunidad o un grupo determinando, los cuales forman parte de los espacios de socialización para seguir los usos y costumbres en los que se rige este pueblo.

Los procesos por los que atraviesan sus habitantes como el proceso de socialización dentro del trabajo familiar y comunitario los niños y jóvenes pasan por enseñanzas y aprendizajes para valorar la tierra que reproduce sus alimentos si se trabaja de forma adecuada.

Y en el tercer y último capítulo se expone un caso en particular que ha hecho la diferencia e iniciativa para involucrar a las nuevas generaciones a las actividades que realizan los abuelos cómo es el trabajo agrícola (este caso no es el único puesto que existen varias familias que se asemejan pero esta familia es un tanto peculiar porqué la primera generación siguen las actividades de sus ancestros pero la segunda generación al tratar de modernizarse pierde el interés de trabajar la tierra y al culminar la etapa de la primera generación la segunda trata de rescatar la identidad que se le fue negada e inculcársela a sus hijos una tercera generación).

El proceso por el que pasa esta familia extensa es poco común ya que a pesar de tener carreras profesionales se resisten en abandonar su ideología, forma de vida y sus prácticas ancestrales. Es por eso que dentro de este capítulo final se muestra cómo es hoy en día la organización para cosechar su alimento y poder tener un ingreso que a pesar de ser mínimo no es motivo para abandonar sus actividades.

Además se visibiliza las etapas de socialización (primaria y secundaria) por las que pasan los niños y adolescente. Y cómo a partir de las actividades de siembra se

desarrollan sus habilidades cognitivas y sociales pero sobre todo cómo se hace conciencia al trabajar con la tierra teniendo una vinculación que fortalece y engrandece la identidad de los niños campesinos.

Capítulo I. CONTEXTO ETNOGRÁFICO DE SAN ANTONIO TECOMITL

1.1 Contexto comunitario.

San Antonio Tecomitl es uno de los doce pueblos de la delegación de Milpa Alta, la cual se encuentra al sur del Distrito Federal hoy la Ciudad de México y se compone de un territorio semi-rural. Su origen data desde 1240, cuando nueve tribus chichimecas se asentaron en este lugar llamándolo Malacachtepec Malacachtipac o Momoxco, que significa “lugar de altares rodeado de montañas” (Villanueva Hernández , 2009). Además de encontrarse entre los cerros Tzompolli, Teuhtzin y Cuauhtzin.

Esta región fue un lugar de asentamiento de grupos milenarios, quienes se establecieron delimitando así su gran espacio geográfico, el cual fue y sigue siendo un escenario de hechos históricos, ha dado vida a sus paisajes; además de la cultura y tradiciones de sus pueblos los cuales se distinguen por la defensa y conservación de sus tierras.

La Delegación de Milpa Alta tiene una gran variedad de agrupaciones sociales asentadas desde 1117, según nos relatan en la historia y el origen de Villa Milpa Alta, donde se describe el origen de sus habitantes. Los nativos de Milpa Alta conservan muchas de sus costumbres: la medicina tradicional, los baños de temazcal, la vida doméstica, la organización familiar, la confección de prendas con telar de cintura, la vestimenta y principalmente el idioma el náhuatl; y es probable

que la antigua estructura social del *calpulli* diera origen a los actuales barrios y pueblos de Milpa Alta (Villanueva Hernández , 2009).

Una peculiaridad marcada en Milpa Alta es que se trata de la única delegación conformada exclusivamente por pueblos, que suman doce, con una población de 96 773 habitantes (1.1 % del total del Distrito Federal),(Gomezcésar, 2010). Todavía una parte claramente mayoritaria de los pobladores (85.4%) es originaria de la localidad según INEGI citado por (Gomezcésar, 2010). Milpa Alta es conocida como “La provincia de la Ciudad de México”, pues es una zona rural que aún conserva las tradiciones en sus doce pueblos; Todos estos doce pueblos fueron nombrados después de la conquista Española por un nombre de algún santo católico y un nombre en Náhuatl (Ver Anexo I. cuadro 1).

San Antonio Tecomitl en lengua náhuatl tiene como significado “la olla o el cántaro de agua” pero también tiene un significado religioso-católico de un santo patrono San Antonio de Padua que se apareció ante el pueblo; Tenemos información oral, que cerca de la Olla de Piedra los nativos el 1° de julio de 1533, iniciaron la construcción de una capilla, en el paraje conocido como la iglesia vieja, y empezaron a reunirse a realizar ritos religiosos (Ramos Jiménez, Marzo 2010).

San Antonio Tecomitl

(En la olla o cántaro de piedra)

1.2 Organización política.

En la ciudad de México del siglo XXI existen más de cien pueblos de origen prehispánico o colonial ubicados tanto en la zona rural y semi-rural del sur (Milpa Alta es uno de ellos) como en las regiones plenamente urbanizadas (Gomezcésar Hernández, 2011). Actualmente por la globalización y la modernización estos pueblos se han sumergido con la mercadotecnia y permanecido históricamente invisibilizados por la homogenización y castellanización.

La capital de México se convirtió en un lugar con mayor número de habitantes, donde el cemento y el asfalto abarcan en su mayoría a comparación de algunos años atrás donde la ciudad era un valle o isla por sus inmensas lagunas. “En la época de la conquista (...) la cuenca estaba formada por varias ciudades y pequeños pueblos, los cuales sumaban más de 200 centros poblacionales, que albergaban a cerca de dos millones de personas en la ciudad de México-Tenochtitlan” (González Aparicio, 1988 citado en (Gomezcésar Hernández, 2011).

Los pueblos originarios se adaptaron a la cuenca del nuevo estado por la nueva ciudad colonial española que se levantó sobre las ruinas de la capital de los mexicas, marcando la nueva metrópolis que es hoy en día la Ciudad de México. Milpa Alta vivió un complejo proceso de cambio, que implicó la urbanización de los pueblos (Wacher Rodarte, 2006: 21). En la actualidad Milpa Alta se considera “la provincia de la ciudad de México” y con el paso del tiempo se ha adaptado a los regímenes como la escolarización, castellanización, etcétera; pero sin dejar sus raíces, su cultura y mucho menos sus prácticas.

Dentro de las prácticas que se encuentran aún en nuestros días en los pueblos es la agricultura, la cual se ha desarrollado como actividad económica; y que además tiene un carácter familiar por como sus integrantes se introducen a esta actividad. Los pueblos de la cuenca poseían una agricultura desarrollada donde combinaban el uso de chinampas, la pesca y caza ribereñas con la agricultura de montaña por medio de terrazas (Gomezcésar Hernández, 2011).

A principios del siglo XX en Milpa Alta, los cultivos básicos eran el maíz y el frijol, los cuales se consumían en el ámbito doméstico o se vendían en el mercado local y, ocasionalmente, también en el área metropolitana (Wacher Rodarte, 2006: 25).

Una de las características más sobresalientes de los pueblos originarios y que mayor impacto ha tenido sobre la ciudad es la defensa de sus tierras que es a la vez la defensa de los recursos naturales (Gomezcésar Hernández, 2011). La gran lucha por la tierra estalló durante la Revolución Mexicana en 1910 cuando Emiliano Zapata levanta la bandera de restitución de tierra a los campesinos con su lema: “La tierra es de quien la trabaja”; permitiendo el reparto agrario lo que significa y representa una valiosa herencia de las culturas prehispánicas. Además estos pueblos se caracterizan por sus tierras fértiles ya que es parte de la subsistencia de muchas familias campesinas y/o agrónomas.

La lucha por la tierra significó para los campesinos de Milpa Alta el levantamiento más significativo para ellos ya que al iniciar el reconocimiento de las tierras (como es el caso de los ejidos) donde existen actas que datan desde 1932 donde muestran el reconocimiento y acreditación de 487 ejidatarios mencionando su edad, estado

civil, sexo, ocupación y número de hijos; (documento está validado por la Comisión Nacional Agraria). Algo importante por destacar de este documento es que se encuentran tanto mujeres como hombres desde la edad de 18 años hasta 85 años y que sólo estamos hablando de ejidatarios de pueblo de San Antonio Tecomitl reconocidos ante el Departamento de Organización Agraria y Crédito Ejidal de la ciudad de México.

San Antonio Tecomitl es un pueblo que cuenta con una organización milenaria y que a pesar de los años, la modernidad y la globalización se mantiene y se reconoce como un pueblo originario; ya que como lo citan (Portal Ariosa & Álvarez Enriquez, 2011) en Teresa Mora (2009. 27) un pueblo originario tiene una historia; y Milpa Alta acuñó este nombre en 1996 en el marco del Primer Foro de Pueblos Originarios y Migrantes Indígenas del Anáhuac.

Gomezcésar Hernández (2011) nos habla de tres tipos de pueblos, que corresponden a tres regiones del Distrito Federal, las cuales logran identificar los procesos de consolidación de cada pueblo.

Milpa Alta entra en la clasificación de pueblos rurales² y semi-rurales por sus peculiares características que a pesar del crecimiento urbano, aún continúa produciendo y abasteciendo legumbres y flores para la ciudad. Los pueblos

² Actualmente, lo rural se entiende como el espacio desarrollado socialmente donde se realizan actividades agropecuarias, acuícola, artesanal y de turismo alternativo con base en procesos productivos, educativos, recreativos y de conservación de recursos naturales, llevados a cabo por sus habitantes junto con los aspectos que involucran el reconocimiento de derechos individuales, sociales, civiles y de tercera generación (SEDEREC, 2012: 166)

originarios, son los actores más organizados y con la vida comunitaria más completa; poseen un calendario ritual agrícola.

El proceso histórico social por el que ha pasado Milpa Alta nos muestra como a pesar de los años y de sus acontecimientos los pueblos han sobrevivido y se han adaptado a las condiciones de la urbe; manteniendo su identidad y las formas de autorregulación, adecuándose a los nuevos tiempos sin dejar sus creencias costumbres oficios ni prácticas culturales.

Retomando a Portal Ariosa & Álvarez Enriquez (2011) quienes nos hablan desde un plano ideológico e identitario; donde los originarios reconocen un pasado prehispánico, pero que no se consideran indígenas, lo que está ocurriendo en el pueblo de San Antonio Tecomitl, ya que la gente se dice originaria de ahí por el hecho que sus padres, ellos y sus ancestros han nacido en ese territorio pero sus habitantes actuales ya no se identifican como indígenas puesto que no hablan la lengua náhuatl que es la lengua de sus descendientes prehispánicos. Portal Ariosa & Álvarez Enriquez (2011) definen a los pueblos originarios a partir de criterios culturales como:

- Tener un origen prehispánico reconocido (San Antonio Tecomitl tiene orígenes chichimecas).
- Conservar el nombre que les fue asignados durante la Colonia, compuesto por el nombre de un santo o santa patrona y un nombre en náhuatl; (San Antonio Tecomitl tiene el santo patrono -San Antonio Abad-y de origen náhuatl -Tecomitl- que significa en la olla o cántaro de agua.

- Mantener un vínculo con la tierra y el control sobre sus tierras y los recursos naturales. (Comisariado Ejidal de San Antonio Tecomitl Delegación Milpa Alta- lugar para la conservación y protección de tierras agrícolas y bosques).
- Reproducción de un sistema festivo centrado en las fiestas patronales y organizadas a partir del sistema de cargo. (Fiesta del santo patrono San Antonio de Padua 13 de Junio).
- Tienen un panteón sobre el que conservan control administrativo (Panteón civil San Antonio Tecomitl).
- Reproducen un patrón de asentamientos urbanos particular caracterizado por un centro marcado por una plaza a la que rodea, principalmente, la iglesia, edificios administrativos y comercios. (Plaza cívica “La corregidora”).

1.2.1 Distribución y organización barrial, ejidal y comunal.

San Antonio Tecomitl es un lugar colorido y que a primera vista muestra su riqueza cultural, la distribución existente en sus barrios, puntos y lugares de acceso como son sus calles principales y las formas de organización social y/o comunal hacen de este pueblo un lugar auténtico.

El pueblo de San Antonio Tecomitl tiene cuatro lugares relevantes los cuales se vinculan con los cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste); además de que son las principales entradas a este pueblo. Estos cuatro lugares se caracterizan por unas cruces de madera de unos tres metros con base de concreto que simbolizan la protección de todo mal al pueblo.

1. La primera cruz se encuentra en el cerro del pueblo cerca del volcán Teutli (otro lugar significativo y simbólico para el pueblo y la región de Milpa Alta) encontrada al Oeste; es el primer punto del pueblo porque ahí es donde se encontró la olla o cántaro de piedra, además al encontrarse en la alto y/o la cima del cerro se observa muy bien el amanecer (mi abuela dice que es un buen lugar para darnos cuenta que cada día podemos renacer juntos como colectivos).
2. La segunda cruz está en una de las salidas del pueblo con dirección a Mixquic, Tetelco y Chalco; con dirección cardinal al Este.
3. La tercera cruz se encuentra con dirección al Norte, esta cruz está en otra de las salidas del pueblo que nos lleva a la delegación vecina Tláhuac y el pueblo de San Juan Ixtayopan.
4. La cuarta cruz se encuentra con dirección al Sur que nos lleva al pueblo vecino de San Francisco Tecoxpa y a Villa Milpa Alta.

Otros de los lugares significativos y representativos para este pueblo son los barrios siguientes:

1. El Barrio Cruztitla
(Lugar de cruce de caminos o veredas).
2. El Barrio Xochitepetl
(Cerro de flores).
3. El Barrio Tenantitla
(Lugar de piedras).
4. El Barrio Xaltipac

(Lugar de arena).

5. El Barrio Tecaxtitla

Tecomitl y sus 5 barrios

<http://data.mapchannels.com/mc3/8470/milpaa>

Cruz Rodríguez M, Moreno, Cruz Rodríguez L, & Gutiérrez (2011) en el Capítulo II del libro *Pueblos Urbanos* nos explican la reorganización del poblamiento de los antiguos mexicas y donde se retoma el concepto de *altepetl* que había sido el eje central de la organización de los pueblos de la época prehispánica, estos a su vez refería a un territorio constituido por varios componentes llamados *calpulli* (*barrios*) y a un gobierno dinástico denominado *tlaoani*. Cada calpulli tenía un gobernador y

un origen étnico relacionado con un linaje. Cuando se da la reorganización Colonial se les llamó barrios porque se habían quedado fuera de la ciudad española y estos barrios continuaron asignados a sus cabeceras *altepetl*. Esto marca la historia de la construcción de nuestro pueblo, mostrándonos que nuestros orígenes así como nuestra organización territorial tiene un origen histórico.

Estos barrios son tan importantes y significativos para los mismos habitantes de pueblo de San Antonio porque marcan la unión del pueblo, en cinco agrupaciones, mi abuelo José Guadalupe Medina me contaba que eran las principales familias que se encontraban hace mucho tiempo asentadas en el pueblo, y que con el paso del tiempo se fueron haciendo más grandes, además de que se fueron mezclando con otras familias. Además estos barrios se organizan de una forma peculiar ya que su territorio y su economía de cada barrio se basan conforme a la organización de cada familia; así mismo se divide y reconoce de acuerdo a sus actividades y que de igual manera forma parte del apoyo económico y social para formar el banco o fondos de los barrios, pero a su vez es para el beneficio del pueblo.

Cuando se habla de comunidad se habla del barrio o del pueblo en los cuales los sujetos comparten un territorio, una historia, en común, una cultura en términos de modos de vida, sistema de valores y creencias. (Tonon de Toscano, 2009)

En 1917 a 1940 algunos pueblos (...) fueron dotados de tierras ejidales y en las delegaciones del sur, en Tlalpan y Milpa Alta se ratificaron terrenos comunales Cruz Rodríguez, et al., 2011) citan a (Cruz, 1994).

Después con la ayuda de la reforma agraria desaparecen las haciendas y aparecen los ejidos y las tierras comunales; y unas de las organizaciones más importantes en Tecomitl son la de los campesinos, ellos han luchado y trabajado por sus tierras de cultivo “en 1925 se le otorgaron a San Antonio Tecomitl 1,096 hectáreas de tierra ejidal, y en 1935 se le concedió una ampliación de 179 hectáreas más” (Wacher Rodarte, 2006). Estas tierras pertenecen al pueblo pero se encuentran fuera de los barrios.

Estas tierras comunales están organizadas por el presidente ejidal el cual eligen en conjunto los campesinos dentro de asambleas. Dentro de su organización además del presidente ejidal, también se encuentra el secretario, tesorero, la comisión de vigilancia y el comité de vigilancia.

Dentro de estas tierras ejidales se encuentran varios puntos específicos unos son simbólicos y otros son puntos de acceso y/o colindancia a las parcelas y otros pueblos vecino. (Ver Anexo II. Cuadro 1).

La organización de campesinos no se rige bajo ningún fin político o partido político y sus elecciones se reeligen cada tres años por los mismos ejidatarios para hacer el cambio de presidente ejidal, secretario, tesorero y la comisión y/o comité de vigilancia. Los Ejidatarios de San Antonio Tecomitl tienen un comité de vigilancia con 17 elementos, actualmente, la cual se encarga como su nombre lo dice de cuidar y vigilar las casetas y el acceso a el ejido de San Antonio Tecomitl y un grupo ambiental con 15 elementos que se encargan de la forestación y limpieza de los principales caminos del ejido así como el *chaponeo* (quitar la hierba seca para evitar

que los incendios se extiendan); estos grupos tienen el apoyo de Comisión de Recursos Naturales (CORENA), (SERENA), Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA) y los proyectos federales o del gobierno.

1.3 Organización social.

Las organizaciones sociales que existen en San Antonio Tecomitl son tan complejas y Portal Ariosa & Álvarez Enriquez (2011) citan a Iván Gomezcésar quienes propone cuatro aspectos que definen a un pueblo originario estos cuatro aspectos son características y son las siguientes:

1. La familia (las cuales están claramente autoidentificadas como originarias y se expresan en la predominancia de algunos apellidos que son claramente identificados por los miembros del pueblo. (como son los Cabrera, los Medinas, los Flores, los García, los Melo, los Duran, etcétera).
2. La posesión de un territorio en el que se distinguen espacios de uso comunitario y para desarrollar la vida ritual. (como son plazas, mercados, barrios, panteón, iglesia, etcétera). Además de que una parte de los pueblos poseen terrenos agrícolas o forestales en forma de ejidos, propiedad privada o comunidad agraria. Iris Lucero (2009) hace mención del significado de los espacios públicos exteriores, los cuales garantizan el encuentro colectivo para la gente de carácter libre y gratuito.

3. Las formas de organización comunitaria, y un sistema festivo (tiene un elemento central –un santo o una santa patrono-); la fragmentación de los espacios y de la vida social, así como el territorio es ritmado por la organización festiva, la cual no es un apartado de la vida, sino es la vida misma.
4. Las festividades religiosas y cívicas que generan el ejercicio de cargos y que contribuye a la continuidad de la identidad local.
5. La organización en San Antonio Tecomitl parte principalmente por los grupos o familias barriales ya que los 5 barrios organizan y controlan las fiestas, además de estos grupos que por lo regular van por familias trabajan colectivamente para sacar las fiestas; por lo cual estas organizaciones barriales conforman una autoridad que se encuentra presente para las decisiones y los fines económicos del pueblo.
6. Otra autoridad sobresaliente según testimonios que los mismos habitantes narran: es que antiguamente la máxima autoridad era el presidente ejidal, ya que la mayoría de las personas del pueblo eran agricultores y campesinos; ahora es la segunda autoridad de San Antonio Tecomitl y se muestra al tener una oficina pequeña en la plaza cívica la corregidora junto con las oficinas del coordinador del pueblo, otra y actualmente máxima autoridad del pueblo.

1.3.1 Agentes de socialización

Dentro del pueblo de San Antonio Tecomitl existen tres tipos de organizaciones sociales. Esto da lugar a lo que Brigido (2006) llama como 'agencias de socialización' (Brigido, 2006, pág. 105) como todo grupo o unidades sociales en los cuales se produce el proceso de socialización. Y son las siguientes:

❖ La familia.

La estructura familiar en San Antonio Tecomitl si ha sufrido algunos cambios en los últimos tiempos pero a pesar de la modernidad, la organización de los integrantes de la familia persiste, el número de los miembros de la familia nuclear ha descendiendo (disminuyendo el número de hijos donde épocas pasadas llegaban a ser de doce hijos ahora son de tres, dos o un hijo).

Para Brigido (2006) la familia sigue siendo una de las agencias de socialización más importantes y fundamental con la que cuenta la sociedad. Y dentro del pueblo la familia es una gente de reconocimiento, porque el apellido y el papel de sus ancestros son ejemplos a seguir para conservar y preservar el lugar que ante el pueblo se ha ganado con el paso del tiempo. Las características principales de la familia es que la familia es la primera estructura social en la cual el niño participa, ya que nace y crece en el seno familiar; además de satisfacer las necesidades básicas del niño (físicas, psíquicas o sociales). También al desarrollarse en esta etapa los hábitos de comportamiento, actitudes frente a la sociedad, los valores, sentimientos, creencias, su idioma o forma de comunicarse, etcétera.

Dentro de la familia las primeras relaciones emocionales donde el comportamiento y la experiencia diaria son parte esencial para el desarrollo del niño, las cuales se desarrollan de acuerdo a las tareas/obligaciones que se asignan a cada uno de sus miembros dependiendo de sus límites y capacidades, aprendiendo y reforzando sus conductas; por ejemplo hacer los deberes de la casa como cuidar a los animales y alimentarlos implica una responsabilidad que a partir de tener 4 años se adquiere.

La familia es el lugar donde el niño pasa mayor parte de su tiempo, junto con sus integrantes como sus hermanos, padres, primos, tíos y abuelos forman un ambiente real en el cual se desarrolla.

Los integrantes de la familia son un papel importante para el desarrollo de niño, ya que los hijos son como lo llama Brigido (2006) 'una prolongación biológica y social de los padres' (Brigido, 2006, pág. 107), lo que significa que los padres son ejemplos a seguir de acuerdo a los valores inculcados, las actitudes y pautas de comportamiento que siguen los hijos; por ejemplo si el padre es campesino y tiene alguna parcela, seguramente el hijo la heredará y trabajará la tierra.

❖ Los barrios.

Los cinco barrios que dividen el pueblo de San Antonio forman parte de una de las estructuras secundarias sociales de sus habitantes ya que su organización así como sus tareas involucran a los hombres a la interacción entre otras personas del mismo pueblo. Su principal característica de los barrios es la organización de sus comités.

Cada barrio consta de un comité o varios comités los cuales tienen diferentes integrantes con comisiones múltiples para cada festividad o tareas asignadas; con el único propósito de mejorar cada vez más las festividades. Pertenecer a un comité o ser considerado para realizar las tareas establecidas por los comités tiene un valor comunal único, lo que significa pertenecer y ser reconocido como un sujeto que pertenece al pueblo, lo cual también implica algunos privilegios o derechos como ser enterrado en el panteón civil.

Unas de sus principales funciones de estos comités es visitar a toda la gente que habita en cada uno de los barrios solicitándoles su cooperación económica y participativa para la realización de las diversas festividades (normalmente las visitas son los sábados y los domingos, ya que son días en que se encuentra reunida la familia); otras de las tareas, que para muchas personas es un privilegio, es dar las asistencias a los peregrinos (alimentando a la gente, los bailarines y los músicos que llegan a ofrendar al Santo Patrono).

❖ Los ejidatarios.

Así como los barrios, los ejidatarios forman parte de una estructura social secundaria y aunque los ejidatarios se encuentran organizados y liderados por el presidente ejidal (el cual se elige mediante votaciones por los mismos miembros del comité ejidal).

Una de sus principales características es que este grupo no involucra a todos los habitantes del pueblo, ya que es una organización agrícola y campesina que a

través de los años han luchado por sus tierras. Sus decisiones así como su organización dependen absolutamente de cada uno de los ejidatarios y para ser un ejidatario se debe de tener una parcela a su nombre, trabajar la misma y asistir a sus asambleas.

Dentro de la organización para el trabajo de campo, la familia se ve involucrada en actividades para la producción de maíz, calabaza, frijol, chile y entre otros (los cuáles además son el sustento primario para la alimentación de la propia familia). Los niños aprenden y desarrollan habilidades (a través de trabajar con la tierra), que en otros lugares como la escuela no aprenderían, desde pequeños aprenden a respetar las plantas y valorar el agua, sus padres les enseñan a trabajar la tierra para alimentarse y los niños aprenden mediante la imitación a través del contacto con la naturaleza.

Retomo a los ejidatarios como eje socializador porque es una forma en que los niños son educados de acuerdo a la participación y la integración con los demás miembros de la familia para sembrar y cosechar sus alimentos.

Otro de los puntos a destacar de esta organización característica del pueblo de Tecomitl es cómo todo el pueblo reconoce estas tierras y las protege; además de cómo los habitantes del pueblo y otros pueblos vecinos se involucran en la ceremonia que realizan los ejidatarios el 16 de julio festejando a la Virgen del Monte Carmelo; quien bendice la cosecha.

1.4 Redes de producción y organización cooperativas.

1.3.2 Organización del trabajo familiar

Las familias originarias del pueblo de San Antonio Tecomitl se encuentran organizadas y clasificadas como familias completas o grandes, y el trabajo doméstico o trabajo en casa varía de acuerdo a la edad de cada miembro.

Los niños: por lo regular se encargan de tareas específicas como el cuidado de animales domésticos como gallinas y la recolección de sus huevos además de su alimentación y otros animales por ejemplo caballos, borregos, cabras, vacas, conejos, etcétera; Además de las tareas que la escuela les asigna.

Los adolescentes o jóvenes: se encargan del cuidado de sus hermanos o primos menores y de igual manera que los niños, las mismas tareas como cuidado, alimentación y aseo de los animales, pero las realizan con mayor responsabilidad y dedicación.

Los padres de familia: se encargan del trabajo (remunerado) para apoyar la estabilidad económica de la familia y comprar las necesidades que se requieran y que no se puedan solventar sólo con la producción de maíz, frijol y demás granos.

Los abuelos: se encargan de guiar a sus nietos con el apoyo de consejos, cuentos, narraciones y leyendas que son transmitidas durante la convivencia que existe con los niños y jóvenes.

Las familias campesinas o agriculturas de San Antonio Tecomitl se organizan de acuerdo a las capacidades que cada uno de sus integrantes, por lo regular los niños

y jóvenes trabajan de acuerdo a la imitación de los adultos, se les enseña desde cómo deben deshierbar el campo, hasta cómo cosechar el maíz, los cuidados que necesita tanto la tierra como el maíz, frijol y toda la cosecha.

1.3.3 Redes de producción económica y actividades familiares-comunitarias

Portal Ariosa & Álvarez Enriquez (2011) nos habla de los pueblos que existen en la Ciudad de México los cuales se dedican al comercio y a los servicios por lo cual combinan las actividades agrícolas con las urbanas. Un claro ejemplo es cómo la economía de Milpa Alta se basaba principalmente en el comercio; como es la producción de alimentos, utensilios, ropa, etcétera. Asimismo, es también la única que vive de las actividades agropecuarias y de la agroindustria, principalmente el cultivo del nopal-verdura y la producción y comercialización del mole (Gomezcésar Hernández 2010).

A través de los años y con la llegada de la institución escolar en esta zona de Milpa Alta, las actividades y los oficios que antes eran heredados (como por ejemplo si tu padre era huesero o tu madre partera seguramente adquirirías esos conocimientos). Wachter Rodarte (2006) explica cómo el trabajo agrícola no ha sido suficiente para cubrir la demanda de trabajo o las expectativas de ingreso en los milpanteses; por lo que la población combina el trabajo agrícola con otras actividades económicas-laborales, muchas de las cuales se desarrollan fuera del pueblo (laborando en el sector de servicios públicos o privado) y aunque esto no necesariamente excluye la

posibilidad de seguir colaborando los fines de semana en las labores agrícolas que desempeña el núcleo familiar. (Wacher Rodarte, 2006, pág. 31)

Las actividades dentro de nuestra región varían, por lo regular aún se clasifican por la familia, ya que cada familia se dedica a distintas actividades las cual también las caracteriza por su herencia laboral, entre las más comunes y que aún existen están las siguientes:

- La agricultura (que van desde campesinos, comerciantes y hasta profesionistas)
- La ganadería (quienes también se dedican al comercio, a su profesión y a su familia)
- Los chamanes o curanderos (que por lo regular ya son adultos mayores y que muchas veces trabajaron en el campo, el contacto de la madre tierra, por lo que conocen las hierbas y medicinas naturales)
- Las parteras tradicionales (la mayoría son mujeres adultas que tienen al igual que los chamanes y curanderos conocimientos sobre la medicina natural, pero no sólo se dedican a esta actividad, también son madres de familia o tienen negocios pequeños)
- Los hueseros (son personas que se dedican a otras actividades algunas relacionas con este oficio o a actividades de negocios, trabajo asalariado, etcétera.)

Dentro de estas actividades las personas que en la actualidad siguen practicando estos oficios, es porque a pesar de su profesión o trabajo continúan por amor a lo

que se dedican y para seguir transmitiendo a sus hijos sus conocimientos (lo que ha generado forjar la identidad desde las actividades diarias a las nuevas generaciones). Además de que tienen y han sabido organizar el oficio que sus padres les inculcaron y el trabajo que realizan para tener un mejor ingreso.

Sin embargo la complejidad de estos oficios es tan específica que cada uno tiene ciertas características:

❖ La agricultura

Esta actividad es muy amplia ya que dentro de esta región no sólo se cultiva un producto, además de que el cultivo se da y es por temporada y los productos que se cosechan son:

- * El maíz en la zona de San Antonio Tecomitl, San Juan Iztayopan, San Juan Tepenahuac, San Francisco, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta.
- * El nopal (pilar económico) en los pueblos de San Lorenzo Miacatlan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán y Villa Milpa Alta.
- * El frijol, la calabaza, quelites, chile de árbol, chilacayote, entre otros. Muchas veces estos productos son para consumo propio, pero otra gran parte, por lo regular más de la mitad de la producción es para la venta, como es el caso del maíz, este se puede vender tierno, la hoja ya seca, el grano del maíz seco, o en tortilla.
- * Además de árboles frutales como manzana, higo, durazno y los que se dan de manera natural como es el tejocote y el capulín.

La mayoría de estos productos se siembra por temporadas de lluvia, este proceso inicia desde abril con la preparación de la tierra y la selección del grano que se cultivará, para septiembre el maíz se encuentra fresco el cual se recolecta el 15% de lo cosechado para consumo propio o vender. Y noviembre empieza la recolección de los granos para ponerlos a secar y desgranar en su posterioridad.

Una de las características de los agricultores es que ellos para sembrar cuentan con un amplio terreno.

Habitualmente los campesinos o agricultores venden un 10% de lo que cosechan para tener un poco de ganancias monetarias y el resto de la cosecha la utilizan para autoconsumo de ellos y sus familias. Los productos muchas veces venden en el mercado del pueblo o la gente que ya saben lo que cosechan cómo vecinos que se acercan para comprar los productos ya que saben que no fueron regados con aguas negras, sino con el agua de la lluvia, que son productos criollos los cuales no necesitaron de fertilizantes o químicos para producirlos.

❖ La ganadería

Esta actividad ya no está tan presente pero donde aún se puede observar es en los pueblos de San Antonio Tecomitl, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán. Los animales más comunes son el burro, las vacas, los borregos, cabras, chivos, cerdos, conejos, pollos, gallinas, guajolotes, etcétera. Estos animales se crían para consumo propio y para vender la carne y las pieles de los animales.

La característica de los ganaderos es que estos cuentan con un amplio espacio donde se encuentran sus establos.

❖ Los chamanes o curanderos

En la actualidad estos especialistas son más difíciles de encontrar pero aún existen, y aunque en la época de la conquista fueron mal vistos, ellos se mantienen ahora en el anonimato y protegidos por el mismo pueblo ya que junto con la modernidad y los avances tecnológicos ahora se consulta al médico en vez del curandero, se toman pastillas (químicos) en vez de remedios naturales (hierbas). No cualquiera puede ser un chamán; por lo regular ellos nacen con un don de sanación o curación y es la principal característica de ellos.

❖ Las parteras tradicionales

Al igual que los chamanes o curanderos las parteras tradicionales son ancianas, por lo general, que ayudan a las mujeres a traer de forma natural a las nuevas generaciones. Ellas no tienen que nacer con un don, por lo regular ellas van adquiriendo el conocimiento mediante la observación de sus madres y la práctica.

❖ Los hueseros

Los hueseros usualmente son hombres maduros y ancianos que curan el cuerpo por medio de puntos estratégicos sobando y tronando los huesos, acomodándolos de manera adecuada y correcta. Esta especialidad por lo general también se transmite de generación en generación.

Estas actividades con el paso del tiempo, la modernidad y la globalización se han ido fragmentado y perdiendo; ya que por lo regular estas actividades se heredaban y se transmitían de generación en generación. Ahora las nuevas generaciones ya no tienen el interés de practicar estas especialidades de la comunidad. Y muchas veces es porque como no se valoran³ estas prácticas de la región y no se ve un sentido de superación (a nivel académico), puesto que no es una profesión acreditada por la cultura occidental. Pero como lo dice mi abuelo son prácticas que siempre serán reconocidas por la misma comunidad (Flores, 2013).

Estas prácticas deberían de reforzar el aprendizaje de los alumnos, haciéndoles a los alumnos más fácil la comprensión y para que de cierta forma todos los contenidos que se verán dentro del ámbito académico tengan significado y al mismo tiempo fortalezcan su identidad.

1.5 Organización de las fiestas y los rituales.

San Antonio Tecomitl es un lugar que vive sus fiestas y costumbres de manera cíclica a través de cargos y organizaciones barriales o ejidales, principales grupos organizan las fiestas así como lo define Tonon de Toscano (2009) una comunidad es un conjunto de personas a quienes unían un deber, lo que significa que dentro de una comunidad también es un grupo relacional como son las organizaciones voluntarias, las agrupaciones religiosas, etcétera; pero la característica más importante que Iris Lucero (2009) nos explica es que la comunidad es un grupo de

³ Estos oficios no se consideran importantes por las personas que no efectúan estas actividades, ya que es considerado que son trabajos sucios porque se trabaja con la tierra con los animales.

personas que comparten un modo de producción y de vida, tanto en los tiempos del pasado como en los actuales.

La organización que persiste en San Antonio Tecomitl es fundamental para la reproducción de sus costumbres y tradiciones, estas organizaciones son grupos ya establecidos como son los barrios, los campesinos, los comerciantes, y la iglesia; son quienes principalmente ayudan a la representación y dan vida a nuestras fiestas, costumbres y tradiciones que son cíclicas (se repiten cada año) y tienen un significado para la comunidad, además de la organización de acuerdo al día. (Ver Anexo III. Cuadro 1).

Además de organizarse dentro de la labor agrícola, los campesinos también participan en las fiestas o rituales del pueblo, su ceremonia siempre se celebra un domingo antes o después del 16 de Junio; Actualmente esta ceremonia es religiosa agradeciéndole a la patrona de los campesinos y haciendo remembranza del Monte Carmelo que se realiza desde 1990, anteriormente se festejaba en la taza (paraje que almacena el agua de la lluvia).

Otra contribución de parte de los campesinos hacia el pueblo es la ceremonia que encabezan como campesinos es cuando se van a Chalma al mes de la ceremonia de la virgen del Carmen como muestra de agradecimiento y devoción por las buenas cosechas que se dieron y pedir por las que se aproximan.

Y la última que ellos organizan es dar la primera posada en la iglesia (dando atole, ponche, la colación, piñatas, etc.)

Capítulo II. ÁMBITOS Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN EN SAN ANTONIO TECOMITL

Dentro de este capítulo se retomara algunos autores como Berger & Luckmann (2011), Brigido (2006), Durkheim (1976), Kaminsky (1990) y Giddens (1994) para entender con conceptos científicos los procesos de socialización existentes en el Pueblo de San Antonio Tecomitl.

La importancia de este capítulo corresponde al análisis y la comprensión de la educación que es un problema humano latente desde su nacimiento dentro de la vida misma como en la familia y la comunidad; Por lo cual es significativo conocer y reconocer los procesos por los cuales el hombre genera una socialización única y permanente dentro de su contexto por medio de sus prácticas, usos y costumbres familiares y comunitarias. Así haciendo énfasis en la importancia de la necesidad de visibilizar los procesos de socialización en el pueblo de San Antonio Tecomitl que se inician a partir y dentro del seno familiar; Continuando con la introducción a una comunidad determinada con el proceso de enseñanza y aprendizaje que se vuelve más significativo para el niño hasta convertirse en un hombre de bien (véase Ilustración 1).

Otro factor de relevancia dentro de esta investigación, como lo dice Brigido (2006), son 'los agentes de socialización' (Brigido, 2006, pág. 105) para saber y conocer cómo es el papel que ejercen los padres de familia, abuelos, tíos y primos; quienes son los sujetos principales que garantizan el pleno desarrollo de habilidades y

capacidades determinadas con el apoyo de sus prácticas laborales, costumbres y tradiciones que son muy visibles dentro del pueblo de San Antonio Tecomitl. Además ayudan al fortalecimiento de la identidad de los niños y niñas de esta comunidad mestiza dentro del desarrollo educativo en las actividades u oficios de la familia, formando a individuos con valores y principios.

Ilustración 1: Hombre de bien

(Esta imagen muestra como un niño agrícola aprende de sus mayores para ser un hombre de bien que produce sus alimentos respetando los procesos de la vida y la naturaleza.)

2.1. Socialización y educación

Socialización y educación es lo mismo pero este tema se llama así por claridad en la exposición. Cuando se habla de educación se hace referencia a los procesos de escolarización y es por eso que se da por hecho que la educación proceda de la escuela. Pero la educación existe desde la existencia de la humanidad. Y es sólo por esta razón que se expone los conceptos de socialización y educación.

Con socialización haremos referencia a la educación comunitaria y familiar así como a los procesos que se dan en otros espacios fuera de la escuela. El otro proceso educativo se llama escolarización y hace referencia al proceso educativo escolar.

En este sentido socialización y escolarización pueden ser procesos simultáneos, paralelos o integrados, lo que quiere decir que un sujeto puede alcanzar su pleno desarrollo sin ir a la escuela o ser partícipe de la educación tanto de su cultura como de la escuela. Lo anterior quiere decir que para el pleno desarrollo del individuo la que es indispensable es la cultura comunitaria-familiar sin negar las posibilidades y perspectivas que pueden abrir la escuela (Véase Ilustración 2 y 3).

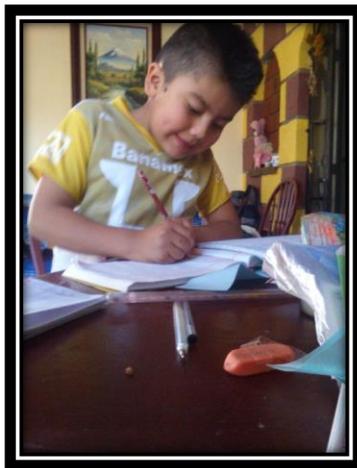

Ilustración 2 y 3: Educación escolar/ Educación familiar-comunitaria

(Estas imágenes son un ejemplo de cómo la educación escolar /familiar-comunitaria se vive en planos distintos con utensilios diferentes).

Los procesos de aprendizaje, significación y resignificación de la cultura son procesos de socialización en los que el individuo se ve envuelto a lo largo de su vida y abarca todos los ámbitos de su mundo social y cultural (Hernández Andrés, 2011).

La otra forma de educar (que no pasa por la escuela) la que se aprende por medio de la relación con los padres, hermanos, primos, abuelos y otros sujetos de la comunidad; construye conocimientos y habilidades que permiten el desenvolvimiento para relacionarse plenamente; al igual que desempeñar trabajos o cargos que se le asigne y que aprende por medio de la práctica, la observación y el desarrollo de las actividades. La cultura, la lengua y la identidad sólo la establece una sociedad determinada, es única y es una herencia colectiva que se da entre generaciones.

A pesar de que la educación familiar y comunitaria ha perdido su valor o por lo menos se ha desprestigiado en el mundo “moderno-globalizado” nuestra sociedad, los barrios y las familias siguen resistiéndose a la homogenización de conocimientos.

Expondré dos ejemplos que muestran la diferencia de una educación con valores y una educación moderna:

Una familia campesina (una familiar grande donde los abuelos aportan enseñanzas) los consejos que nos dan los mayores, los escuchamos aun sin reconocerles la razón que tienen y respetamos su palabra, y que con el paso del tiempo comprendemos lo que nos dicen porque sólo quieres que seamos hombres de bien; Y el otro caso es una familia pequeña que vive en la ciudad y donde los padres

trabajan y los hijos sólo tienen el deber de sacar buenas notas, pero a simple vista se siente la ausencia de las personas, porque muchas veces los padres no llegan ni a la hora de comida o simplemente llegan cuando sus hijos ya se encuentran dormidos, o peor aún en la hora de la comida todos se encuentran con sus tabletas, celulares por lo que ya no existen comunicación entre las personas de manera verbal; ya se utiliza la tecnología para comunicarnos como son los teléfonos celulares o redes sociales.

Así mismo la diferencia de una educación escolar y una educación familiar/comunitaria lo enmarca Hernández Andrés (2011) como formas y métodos que cada uno utilizan, puesto que cada uno es diferente y sus fines u objetivos son distintos.

Anteriormente nuestros abuelos no sabían escribir o leer y posiblemente no asistían a la escuela (porque no había), por lo que la escolarización no era significativa en la vida del hombre. Actualmente estas dos formas de educar (la escolarizada y la familiar o de socialización), en el pueblo de San Antonio Tecomitl, ya se consideran esenciales y van de la mano para realizarse como un sujeto pleno pero sobre todo para ser un hombre actualizado o moderno. Aunque bien cabe aclarar que el hombre puede vivir sin ser escolarizado; porque la acreditación educativa (un papel) “avala o respalda saber leer y/o escribir” pero el significado y la importancia de saber procrear nuestros propios alimentos trabajando la tierra (sin saber leer o escribir) es vital para sobrevivir y crecer; sin embargo leer, escribir o tener una carrera profesional no te asegura tener la riqueza cultural, los conocimientos necesarios para enfrentar los problemas de la vida real día a día o bien la aceptación del pueblo

y sobre todo tener los valores como es el respeto a la tierra, entre otras habilidades que nos ayudan a integrarnos como una familia, un barrio o un pueblo unido.

La educación familiar/comunitario en San Antonio Tecomitl se basa principalmente en conocer y reconocer los lugares sagrados y de relevancia para el pueblo. Un niño hijo de un ejidatario debe y tienen que conocer los parajes para que él no se pierda dentro de este extenso terreno protegido o por lo menos que tenga el conocimiento de que es lo que hay en ese paraje o entre qué parajes se encuentra su terreno (véase la Ilustración 4); Al contrario de un niño habitante y nativo de pueblo de San Antonio por lo menos sabe en qué barrio se encuentra su casa, y los límites del pueblo ya que las cruces que se encuentran en cada una de las entradas del pueblo indican que se encuentra en la frontera del pueblo.

Ilustración 4: Paraje ejidal

(Esta imagen muestra algunas características físicas para identificarse y guiarse dentro de los ejidos como es este cerro llamado ayaquemtl)

Al contrario de la educación escolar que en ningún momento o por lo menos en geografía enseña a los niños desde el contexto a conocer los límites de su pueblo o comunidad, y solamente enseña las coordenadas o puntos cardinales de México, sus estados y capitales; sin embargo la educación comunitaria te enseña por medio de glifos o dibujos que caracterizan los pueblos de nuestra delegación; inicialmente los niños empiezan a reconocer su pueblo por su símbolo, en este caso San Antonio Tecomilt se identifica por su olla, así como los demás pueblos que además de tener un nombre en Náhuatl se caracterizan por un elemento en específico que años atrás aún se visualizaba, ahora sólo queda el recuerdo y nombre de estos lugares; y lo que ha ayudado a no olvidar estos símbolos es mediante las narraciones de nuestros ancestros o bien las leyendas que se cuentan.

Para Brigido (2006) el proceso de socialización constituye el núcleo de la sociología de la educación, lo que nos ayuda a entender cómo el hombre se incorpora a la sociedad y cómo estos actores son capaces de asegurar su integración a un sistema social. Además define que 'la socialización es el mecanismo del que se vale la sociedad para producir y reproducir, de manera continua, su propia existencia' (Brigido, 2006, pág. 82). Así el hombre por medio de la socialización se educa para ser un sujeto autónomo ya que 'la educación es un hecho social' (Brigido, 2006, pág. 39) que nos compete a todos y no es ajeno a nadie, la estructura social en la que crecemos ya está establecida antes de que nazca el individuo.

El hombre no nace social, sino que se hace, y logra este 'hacerse social' (Brigido, 2006, pág. 82). Al nacer los niños son sujetos que carecen de una serie de hábitos sociales como es el comportamiento adecuado, las actitudes apropiadas ante

diferentes circunstancias; los cuales se van desarrollando a lo largo de la vida mediante experiencias propias pero sobre todo con la convivencia de otros sujetos; ya que si un niño o niña creciera sin la influencia de los adultos como lo dice (Giddens, 1994, pág. 94) el niño tendría un comportamiento puramente animal y podría pensarse que no existe conexión entre su alma o su mente y su cuerpo.

La socialización es el proceso por el cual el niño indefenso se va convirtiendo gradualmente en una persona autoconciente y capaz de conocer, diestra en las formas de la cultura en la que ella o él ha nacido (Giddens, 1994, pág. 93). Dentro de nuestra comunidad-pueblo-familia aprendemos nuestra cultura, los valores para llegar a comportarnos como la sociedad espera que lo hagamos.

“El orden social no forma parte de la -naturaleza de las cosas- y no puede derivar de la -leyes de la naturaleza-” (Berger & Luckmann, 2011). El orden social es y se forma de acuerdo a las actividades humanas que tienen un significado que puede ser simbólico, religioso e histórico; Estas actividades sólo pueden existir si se siguen reproduciendo o practicando de generación en generación, de lo contrario se produce una inestabilidad en el orden social.

Teniendo un poco más claro lo que significa la socialización nos preguntamos si socializar a un individuo es lo mismo que educarlo; Brigido (2006) nos dice que para que exista un proceso educativo (y no un mero proceso de socialización) deben existir algunas condiciones como:

- Deben existir los roles de educador y educando (se debe identificar quién enseña y quién es el que aprende). Y dentro de la socialización los individuos desempeñan ambos roles –aprende y enseña- recíprocamente.
- El sujeto que tenga el rol de educando es un ser “socialmente inexperto”, por lo regular niños y jóvenes que se exponen a adquirir determinados contenidos considerados necesarios para su desarrollo. Inmaduro
- Que exista un proceso institucional donde se dé o manifieste la enseñanza-aprendizaje (donde el alumno aprende y el maestro enseña).

Brigido (2006) retoma a Agulla para expresar la relación educativa (que anteriormente se puntualizó) como factores de relación educativa; Sin embargo también retoma a Mannheim (1966) quien hace una comparación entre educación, instrucción y enseñanza. La instrucción representa la transmisión de la información que presenta un instructor quien domina el contenido a transmitir; pero que este instructor se encuentra al pendiente del proceso de aprendizaje de sus alumnos y la necesidad de que estos realmente aprendan el contenido. La educación comprende la relación entre dos personalidades que implica estar más allá de la instrucción o enseñanza.

Durkheim (1976) retoma a James Mill quién hace una definición utilitarista como insatisfactoria sobre la educación: que tiene como objetivo -hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes-; esto nos lleva a comprender que la felicidad para el hombre es esencialmente subjetiva ya que “la felicidad completa es la vida en su plenitud” (Durkheim, 1976: 91). La felicidad del hombre es el equilibrio entre el organismo y su ambiente, si se vive en armonía entre

hombre-hombre como hombre-naturaleza, expresamos las necesidades vitales más inmediatas según (Durkheim, 1976); Con lo que concuerdo al decir que el equilibrio entre hombre y naturaleza es una necesidad inmediata; pero también es una necesidad primaria y vital para la coexistencia no sólo del hombre campesino, ya que la tierra y la naturaleza es el medio por el cual obtiene su alimento y si no existiese una armonía entre hombre y madre naturaleza la vida del hombre como su felicidad no coexistiría.

La educación tiene como objetivo preparar a los hombres del mañana (Durkheim, 1976: 94). Pero es necesario tener en cuenta en qué consiste esta “preparación” por lo cual es necesario reconocer el contexto del hombre, además de los procesos de socialización existentes dentro de determinado contexto así como el aprendizaje de la propia cultura y su desarrollo a través de las costumbres y tradiciones.

San Antonio Tecomitl es un pueblo que se distingue por los diferentes grupos que lo conforman; Y dentro de estos grupos o familias el principal objetivo es mejorar mediante diálogos democráticos o/ y trabajo en conjunto para beneficio de su pueblo y en la búsqueda de soluciones reales para una vida digna y armoniosa (Flores, 2013).

La educación del pueblo de San Antonio Tecomitl (pero sobre todo la socialización que existe con los ejidatarios) conlleva a la valoración, cuidado y protección de la tierra donde se vive, habita y la que también procrea nuestros alimentos, además del cuidado del agua; La socialización comunitaria y familiar es rica y auténtica por sus fiestas, tradiciones sin dejar de mencionar la organización de sus barrios y gente

campesina puesto que forma parte de una educación sustentable para el pueblo y que además favorece el desarrollo de nuestra identidad.

2.2. Socialización primaria

La socialización del hombre es indispensable y (Berger & Luckmann, 2011) citando a Marx quien dice que:

“podemos diferenciar al hombre por la conciencia, la religión o lo que se quiera. Pero el hombre de los animales se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso este que se haya condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material.”(Marx, Karl citado en (Berger & Luckmann, 2011)).

La socialización es un proceso por el cual los niños interactúan con las personas que se encuentran en su entorno familiar, principalmente de su madre ya que es con la cual tiene su primer contacto al llevarlo en su vientre durante 9 meses. Al nacer los niños ya son capaces de distinguir a su madre de otras personas al tener unas tres semanas; lo que produce sentimientos de por medio comenzando a producir complejos procesos de aprendizaje social.

El niño al nacer ya se encuentra con una estructura social establecida ya que un niño no puede sobrevivir sin ayuda de un adulto al menos durante los cuatro o cinco

primeros años de su vida (Giddens, Cáp. III Socialización y ciclos vitales, 1994). Dentro de la socialización el niño se convierte en una persona autoconsciente, absorbiendo de forma gradual las influencias con las que se encuentra en contacto como son sus padres y hermanos mayores.

Los niños y niñas de San Antonio Tecomitl a temprana edad empiezan a relacionarse e involucrarse a las actividades de la familia; Por medio de la observación como medio fundamental para el aprendizaje que forma parte del desarrollo cultural tal lo menciona Paradise, (1991), además de la imitación; así es como las nuevas generaciones empiezan a apropiarse del conocimiento de sus padres y/o abuelos a través de la cultura, las costumbres y fiestas de la localidad (Véase la Ilustración 5, 6 y 7).

Ilustración 5, 6 y 7: Niña limpiando un pollo criollo

(Esta imagen ilustra cómo los niños se educan a través de la observación e imitación).

El proceso de aprendizaje cultural o como Ruth Paradise (1991) lo llama 'Conocimiento cultural' (Paradise, 1991, pág. 75) se encuentra presente mayormente durante la infancia, y depende absolutamente de la herencia cultural de sus padres, y este no puede ser enseñada de manera individual ya que es indispensable la influencia de los adultos quienes les enseñarán dentro de su vida todo lo que necesitan saber –lo bueno y lo malo-.

Giddens (1994) nos simplifica algunos estudios de modelos más ortodoxos del desarrollo infantil donde niños han pasado sus primeros años de vida apartados del contacto humano normal; lo cual produce actitudes y comportamientos inapropiados ya que sólo buscan satisfacer sus necesidades naturales semejantes al comportamiento puramente animal y que ante la sociedad son inapropiados por carecer de la capacidad de reflexión y razonamiento.

La importancia de la familia y el contacto de los padres ante el desarrollo del niño son muy significativo en los primeros años de vida de los infantes. Los padres guían a los hijos y las madres a sus hijas y son claros ejemplos para que los niños y las niñas creen actitudes y comportamientos adecuados que fomentan los valores pero sobre todo su identidad (Véase Ilustración 8).

Peter Berger y Thomas Luckmann (2011) advierten que la socialización primaria suele ser el más importante y significativo para todo individuo así como la base para continuar con la socialización secundaria. Es decir la cultura y las tradiciones se fortalecen desde la familia, porque desde pequeños se les enseña a valorar las riquezas de su cultura.

Ilustración 8: Padre enseñando a sembrar a sus hijos

(Esta imagen muestra cómo los padres guían a sus hijos dentro de sus actividades diarias)

La socialización primaria es la socialización inicial, lo que significa que el individuo pasa por su niñez y en su posterioridad este individuo pasa a pertenecer a una sociedad. Además de ser un aprendizaje cognitivo, ya que las emociones de los individuos se encuentran muy presentes y expresivas en esta etapa. La educación inicial forma a los sujetos de acuerdo a su cultura a su valores para así fortalecerlas en su madurez.

La socialización primaria crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva que va de los “roles” y actitudes de otros específicos, a los “roles” y actitudes en general (Berger & Luckmann, 2011). Donde las normas, modos o maneras de actuar dependen únicamente de la educación que reciben por parte de sus padres; Los padres son el ejemplo a seguir de los niños. La socialización del niño depende

de acuerdo al sexo, los niños varones aprenden que no pueden permanecer <<atados a las faldas de su madre>> (Giddens, 1994).

Las familias de San Antonio Tecomitl a pesar de ser familias completas cumplen roles y actividades que parten del ejemplo de los adultos o mayores; la importancia de la transmisión de los valores, como el amor al prójimo, a ser solidario, respetar a otras personas, pero sobre todo a vivir armoniosamente con nuestros vecinos, amigos, familia es algo que se ve por las calles de este pueblo, ya que si no todos se conocen aunque sea de vista nos saludamos cordialmente.

Peter Berger y Thomas Luckmann (2011) nos dicen que la sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan subjetivamente en el mismo proceso de internalización del lenguaje, el cual es el contenido más importante dentro del desarrollo del individuo dentro de su sociedad.

La socialización permite la secuencia del aprendizaje (socialmente definidas) que van de acuerdo a la edad del niño. Asimismo la socialización nunca es total y mucho menos concluye, ya que siempre estamos expuestos a aprender nuevas cosas dentro del grupo en el que nos identificamos o fuera de este.

El aprendizaje empírico con el que nacen, con el que crecen los niños campesinos se va modificando y/o fortaleciendo durante toda la vida.

2.3. Socialización secundaria

La iniciación de esta etapa comienza cuando el individuo es reconocido ante la sociedad como un sujeto capaz de cumplir funciones que representen mayor responsabilidad y que ya no son consideradas como actividades que se tomen a juego.

La socialización secundaria es la segunda etapa por la que el hombre atraviesa y que introduce al individuo a nuevos panoramas del mundo objetivo de su sociedad o como Peter Berger y Thomas Luckmann (2011) lo llaman: 'la internalización de "submundos" institucionales o basados sobre instituciones' (Berger & Luckmann, 2011, pág. 172), ya que esta internalización conlleva a la adquisición de conocimientos específicos y que están directa o indirectamente arraigados en la división del trabajo. Es entonces donde el niño se integra como un miembro más de determinada sociedad.

Los niños pasan a ser considerados como hombres, cuando ya no es necesario que dependan de sus padres o madres en su totalidad aún que si bien es cierto que en nuestros pueblo, nunca dejamos de ser aprendices y que siempre necesitaremos de nuestra familia para seguir nuestra vida de manera armoniosa.

Cuando ya se nos considera como parte de un grupo determinado se nos asigna un cargo o rol que cumplir como parte de nuestra formación y/o como integrantes de nuestra comunidad.

Dentro de la organización comunal del pueblo de San Antonio, pero sobre todo dentro de sus barrios como es Tecaztitla o Xaltipa los cargos empiezan cuando las

personas conforman una familia, es entonces cuando tienen la obligación de participar dentro de las actividades como son las festividades o asistir a las reuniones para mejorar la seguridad o algún problema en específico; pero mucho antes de que los sujetos sean considerados pertenecientes a la comunidad deben de pasar por cargos menores que durante su infancia y adolescencia se van desarrollando y apropiando de conocimiento para no fallarle al pueblo.

Los “roles de la socialización secundaria comportan un alto grado de anonimato, vale decir, se separan fácilmente de los individuos que los desempeñan” (Berger & Luckmann, 2011, pág. 177). El conocimiento o habilidad que uno adquiere dentro de la socialización primaria por ejemplo ser campesino no ayuda o apoya la mayoría de las veces al crecimiento como un profesionista. Porque dentro de la escuela estos conocimientos no se retoman ni son significativos dentro del ámbito escolar. Pero muchos campesinos también son profesionistas; lo que significa que no olvidan sus raíces ni sus tradiciones.

El ser humano no sólo se relaciona con un ambiente natural determinado, también se desarrolla en un orden cultural y social específico. El pueblo de San Antonio Tecomitl tiene un orden cultural, el cual se muestra a través de sus fiestas y tradiciones, su orden se rige de acuerdo a una organización social; donde cada integrante de todas las familias participan para llevar a cabo sus festividades, las cuales identifican y caracterizan al pueblo.

Si bien es cierto que el hombre¹ desde que nace está sujeto a una continua pero al mismo tiempo fragmentada sociedad determinada, lo cual no significa que el

individuo sea miembro de una sociedad ya que nace con una inclinación hacia la sociedad y durante su desarrollo este llega a ser miembro de una sociedad determinada. Y por lo regular pertenecer y ser miembro digno y reconocido del pueblo de San Antonio Tecomitl significa que tus padres sean nativos de este lugar y que además sus habitantes participen en las distintas actividades (como festividades y celebraciones) que se desarrollan durante todo el año.

La herencia y transmisión de los valores, creencias y hasta de la propia cultura son parte importante en la familia y la misma comunidad; lo que es significativo para las familias campesinas de San Antonio el desarrollo su la identidad de cada integrante, puesto que si se le enseña desde pequeños a cuidar y amar a la tierra, nuestras nuevas generaciones no dejarán sus raíces, costumbres y tradiciones.

2.4. Ámbitos y espacios de socialización

El pueblo de San Antonio Tecomitl es una sociedad⁴ pequeña donde la gente que lo habita se conoce y reconoce por la trayectoria de su familia, a lo que se dedican como la actividad que realiza la familia; además de cómo son y quiénes pertenecen a esa familia y es así como Kaminsky (1990) nos afirma que la socialización “que se entiende por todas y cada una de las instancias que a través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa”.

⁴ La sociedad según el diccionario enciclopédico MONITOR, no dice que la sociedad es la reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.// o bien es el agrupamiento de individuos, con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación, todos o algunos fines de la vida. (Diccionario, 2000)

Estas instancias apoyan al hombre para que se convierta en un individuo con ciertas características generales que implican su introducción a una estructura social determinada.

San Antonio Tecomitl cuenta con una variedad de instancias socializadoras que apoyan a sus habitantes a la integración e identificación de ser pertenecientes a esta localidad ¿cómo está en primer plano la familia, seguido de los barrios, algún grupo en específico al que pertenezca la familia?; Por ejemplo es ser ejidatario que conlleva autoreconocerse y formarse como agricultor lo cual involucra desarrollar conocimientos de la tierra, clima y desenvolver habilidades específicas de cómo utilizar las herramientas adecuadas para trabajar con la tierra (La madre naturaleza); (Véase Ilustración 9 y 10).

Ilustración 9 y 10: Niño aprendiendo a utilizar las herramientas

(Hijo de un ejidatario de 8 años usando herramientas filosas y sin el cuidado de su padre o un adulto, solo de su primo un poco mayor a él)

La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y tiene el significado subjetivo de un mundo coherente (Berger & Luckmann, 2011). Y por lo que en la realidad del hombre se construye socialmente, lo que quiere decir que nuestra realidad no sólo depende de nosotros sino de nuestro idioma, nuestras costumbres, tradiciones, nuestro trabajo o actividades de la vida cotidiana; la cual nosotros no escogemos ya que nacemos dentro de una organización ya establecida.

La vida de los habitantes de San Antonio Tecomitl gira a través de la herencia y tradiciones culturales; las cuales se organizan principalmente a través de la vida y de forma cíclica (la vida gira en torno a nuestras actividades como es ser huesero, campesino, chaman, partera, etcétera). Estos oficios especialistas son la herencia de nuestros antepasados y es nuestra única realidad que nos conecta con el hombre el cosmos y la madre naturaleza.

Peter Berger y Tomas Luckmann (2011) dicen que 'la realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del "aquí" de mi cuerpo y el "ahora" de mi presente (...) (por lo cual) lo que "aquí y ahora" se presenta en la vida cotidiana es lo *realissimum* de mi conciencia' (Berger & Luckmann, 2011, pág. 37); Pero dentro de las culturas y las organizaciones comunitarias la vida no se ve de manera lineal, la vida es un espiral donde la vida no es cotidiana ni mucho menos rutinaria. La vida es cíclica y cada día se renace.

Para Aristóteles el hombre es un ser que vive en sociedad, que se conforma de acuerdo a su historia o pasado; Y los grupos sociales se transforman a través de los acontecimientos humanos y no hay nada que pueda llamarse humano que exista

fuera de la sociedad. Necesitamos de un grupo social para sentirnos identificados y satisfacer nuestra pertenencia (Véase Ilustración 11, 12 y 13).

Ilustración 11. 12 y 13 Grupo ejidal:

(Asamblea/Reunión de ejidatarios para mejorar su organización de forma democrática)

Pero también como lo dicen Berger & Luckmann (2011) que la humanidad es variable desde el punto de vista socio-cultural. Y no todos los grupos buscan la misma afinidad, cada grupo tiene sus concepciones de vida y están organizados de

distinta forma, cada grupo social produce un ambiente social distinto y de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo:

Los ejidatarios tienen el objetivo central de mantener viva la conexión de la tierra y el hombre de acuerdo a los ideales de nuestros ancestros – respetando a la madre tierra para no verla como un objeto como productor de nuestro alimento, sino como parte de nuestro sustento. El “sistema social” de los agricultores no está compuesta de una estructura económica como lo retoma Kaminsky (1990), el sistema se determina de acuerdo a la forma de vida del agricultor, así como al desarrollo de capacidades y mecanismos (dentro de los cuales interactúan el hombre y la tierra).

Berger & Luckmann (2011) también nos hablan de cómo ‘la sociedad se entiende desde un continuo proceso dialéctico’, las cuales caracterizan a una sociedad y dentro de la organización de los campesinos de San Antonio Tecomitl pasan por un proceso de “*externalización*” donde empieza la conexión o el proceso de interacción con la tierra, la vida, y la madre naturaleza como un orden social que pasa a ser parte de su propio conocimiento socializado aprende de acuerdo a la experiencia sobre el mundo (experimentando); el proceso de “*objetivación*” inicia desde y con la necesidad de legitimidad para el ejercicio de control donde los significados se materializan para que el sujeto comprenda el conocimiento de su entorno y por la conexión o práctica diaria y la “*internalización*” cuando los sujetos expresan significado o sus conocimientos tiene un significado más verdaderos para ellos (aprendizaje significativo).

El aprendizaje adquirido a través de los oficios de nuestra comunidad son por lo regular permanente, ya que se aprende desde la práctica y de acuerdo a sus necesidades; desarrollando técnicas o métodos que mejoren la calidad de vida del hombre. El verdadero valor del conocimiento está en la aplicación de dicho conocimiento en la sociedad y para la sociedad. Garvin (2001) nos habla sobre la 'sociedad del conocimiento': para que las personas y las organizaciones mejoren, antes tienen que aprender de manera significativa, para que los conocimientos sean transmitidos y estas sean adaptadas y crear nuevos conocimientos con fundamentos.

Buscar el sentido a la vida va más allá de aprender capacidades, destrezas o habilidades; ya que implica el "saber cómo" para desarrollar formas de aprender a aprender.

Ruth Paradise (1991) (como ya lo mencioné en el apartado de socialización primaria) nos habla sobre el "conocimiento cultural" (Paradise, 1991, pág. 75) que se adquiere, por miembros de un grupo cultural particular y que comparten con otros miembros del grupo relacionado con su mundo sociocultural cotidiano. Este conocimiento se define por tener un carácter cultural que implica aspectos tanto psicológicos como sociales de cada contexto en particular. Este conocimiento cultural nace, crece y se adquiere desde que uno es niño a través de la observación, la imitación y familiarización de las actividades que realizan de acuerdo a la interacción social cotidiana de la propia comunidad.

2.2.3 Socialización familiar

Brigido (2006) retoma a la familia como un agente socializador ya que por sus características forma parte la formación social de hombre. La familia es la primera estructura social en la que el niño interactúa y participa como un miembro más de ese grupo social.

Las relaciones entre los miembros de la familia son relaciones primarias y se fundan en fuertes lazos afectivos; ambas condiciones son fundamentales para asegurar la eficacia del proceso de socialización primaria (Brigido, 2006, pág. 107). Los lazos emocionales (que se van creando durante el crecimiento de los individuos dentro de una familia) como el respeto hacia los mayores, el amor a nosotros y los demás, etcétera fomentan el equilibrio y armonía de la casa; si el comportamiento del niño es negativo se va corrigiendo o se refuerzan los valores, comportamiento y actitudes durante su crecimiento.

Las familias de San Antonio desempeñan un papel importante para educar a las nuevas generaciones, ya que se les enseña de manera natural, práctica y eficaz; lo que significa que a comparación de la escuela las familias educan de acuerdo al contexto, en un tiempo indeterminado y durante toda la vida.

El papel que ejercen los padres es fundamental como lo diría Flores (2013), ya que son el ejemplo a seguir; los padres y los abuelos son los personajes principales que nos inculcan valores y sobre todo nos van guiando seamos pequeños, adolescentes, mayores de edad y hasta cuando ya somos padres de familia (Véase Ilustración 14).

Ilustración 14: Abuelos aconsejando a su hija para educar a sus hijas

Bernabé Villodre & Mora Mora (2011) hacen un análisis sobre el tipo de familias una que es la familia con composición de padre madre e hijo(s) –familia nuclear- y las familias numerosas con abuelos, tios, primos, etcétera –familia extensa- (Véase Ilustración 15).

Ilustración 15: Familia extensa

(Familia agricultora se reúne para comer el producto de su cosecha, un sábado por la tarde, en el patio de su casa).

Asimismo Bernabé Villodre & Mora Mora (2011) dentro de su estudio expone que la familia numerosa expresa un mayor proceso de socialización en los niños ya que al no ser la atención total de sus padres durante su crecimiento estos deben de desarrollarse como sujetos autónomos y responsables, sin embargo los padres que sobre-protegen a sus hijos les cuesta mayor trabajo sobresalir por ellos mismos. En lo que estoy totalmente de acuerdo ya que las familias en San Antonio Tecomitl por lo regular son familias grandes donde los hijos tienen que aprender a compartir y convivir con sus primos y hasta vecinos; lo que ayuda a que el respeto que existe y se forja será no sólo ejemplo para los más pequeños ya que también crecerán en un ambiente armónico.

2.4.4. Socialización en trabajo

El hombre es un ser de trabajo y es una de sus características más propias; el trabajo define al hombre como tal, ya que si el individuo trabaja como un campesino del pueblo de San Antonio se le considera una persona humilde; además de que se esfuerza, y respeta la tierra que le procura su alimento (Véase Ilustración 16, 17 y 18).

Ilustración 16, 17 y 18: Niño imitando el trabajo de su padre

(Sembrando las semillas de cilantro, epazote y espinaca en moldes de unicel que después de florecer serán transportados en las tierras ejidales de su padre)

No podemos olvidar que el trabajo es colectivo y que las actividades que se realizan en el Pueblo de San Antonio Tecomitl son oficios familiares que se van heredando de generación en generación.

Según Goffman citado por Paradise Loring, (1997) en “Los acuerdos del trabajo” son el orden o estructura que se debe seguir de acuerdo a un conjunto de reglas y de cómo hay que comportarse. El trabajo se caracteriza por una racionalidad organizativa, la organización del proceso de producción se vuelve entonces lo más importante y desplaza a la racionalidad técnica que caracterizaba la producción anterior. Además una organización jerárquica de las relaciones entre los

trabajadores; se introduce en el trabajo indirecto –la concepción- y el trabajo indirecto –la ejecución-. (Paradise Loring, 1997).

Maganto Mateo, Bartau Rojas & Etxeberria Murgiondo, (2003) citan a Piotrkiwski y Hughes (1933:191), para hablar del término ‘trabajo familiar’ como las tareas del hogar y del cuidado de los hijos que deben realizar las familias para mantener el hogar y a sus miembros; además de ser actividades cotidianas como hacerse la cama, recoger su cuarto, limpiar o bajar la basura. Pero el trabajo familiar en las comunidades no sólo significa cuidar a los hijos y realizar tareas de la casa, el trabajo familiar implica que los hijos ayuden a sus padres a las actividades familiares como es la siembra, sacar al ganado a pastear, recolectar el cultivo y limpiarlo; dependiendo de la actividad de la familia.

El trabajo agrícola; o cómo lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); también conocido como “agricultura familiar” que abarca desde pequeños productores hasta agricultores de mediana escala, y comprende campesinos, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, pescadores, agricultores de zonas montañosas, pastoriles y muchos otros que representan a todas las regiones o biomas del mundo.

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural (...) operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluye tanto a mujeres como a hombres (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Recuperado el 5 de septiembre de 2015,

de http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/es/?fb_locale=nl_NL).

El trabajo agrícola-familiar es la cooperación para la tarea de la producción de alimentos (auto consumo o venta), en esta actividad participa desde el miembro más pequeño hasta el más grande tanto hombres como mujeres (Véase Ilustración 19).

Ilustración 19: Adolescente y niño trabajando

(Limpiando el terreno para la nueva cosecha de la que se obtiene el maíz, frijoles, calabaza, chilacayote, chile criollo, elote fresco, hoja para tamal, entre otros productos para autoconsumo y venta)

El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 nos habla del concepto “trabajo agrícola” el cual considera cómo un trabajo de baja escala social ya que por lo habitual los ingresos son bajos y falta de protección social y poca negociación colectiva o subempleo, mala organización del trabajo, fallas severas en las normas de seguridad y salud, discriminación (étnica, cultural, de género, etaria), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Abril-Junio del 2015, pág. 25. Concepto retomado por Director General

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999)(Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Abril-Junio del 2015, de <http://www.fao.org/3/a-i4827s.pdf>)

Si bien es cierto lo dicho por el Director General de la OIT, en la actualidad el trabajo agrícola y/o de campo es un orgullo para los ejidatarios de San Antonio Tecomitl, ya que no por vivir en el pueblo significa que es dueño de una parcela para trabajar la tierra junto y con el apoyo de su familia.

La FAO advierte que a medida que los niños pasan más tiempo en la escuela y desde a temprana edad, pierden la posibilidad de absorber conocimientos ancestrales a través de la observación, experimentación y transmisión intrafamiliar. Lo que significa que los valores, conocimientos, habilidades así como el aprecio por la historia, las costumbres códigos y cultura de sus padres, abuelos y localidad se desvaloriza por parte de la escuela quien debería darle el peso que merece; esto provoca que las nuevas generaciones no se interese ni valoren el trabajo de sus padres y familia.

2.4.5. Socialización comunitaria

Tonon (2009) cita a Durkheim (1973) quien dice que la base de la sociedad es un orden moral y los contactos que las personas hacen para regular la vida social tiene un origen no racional constituido por las ideas compartidas (...) lo que también permite que la socialización en Tecomitl de esta época se haya transformado de

acuerdo a las necesidades del pueblo pero sin dejar a un lado sus costumbres y tradiciones así como su cosmovisión.

En el orden social de generaciones anteriores en los pobladores de San Antonio Tecomitl conservaban el amor hacia las tierras, la cual abastecía la alimentación de las familias; hoy en día, junto con la globalización y modernización, los jóvenes optan por salir o migrar del pueblo para trabajar y recibir una mejor remuneración dejando a un lado los oficios tradicionales. Platicando con gente adulta de este pueblo manifiestan su preocupación por que las tierras ya no son fértiles como antaño, además del desajuste climático (falta de lluvia, lluvias excesivas, frío extremo, y granizadas (poco comunes) que provocan daños a la siembra). En muchas ocasiones realizan la siembra como sus antepasados les enseñaron en las fechas que consideraban de siembra y al no haber lluvias se pierden esas semillas; Cuando empieza la lluvia tardía algunos siembran nuevamente sus semillas, pero al llegar los fríos tempranos (heladas), la cosecha se pierde. El aprendizaje de las fechas de siembra (guiado por el tiempo de lluvia, remolinos de tierra, heladas, entre otros factores que predecían el clima como la forma de las nubes) inculcado por los progenitores se está perdiendo por la modificación de los cambios climáticos y la urbanización como zonas habitacionales que antes eran zonas de cultivo.

Según Funes Rivas (1994) el contexto en el que el hombre se desarrolla orienta a las prácticas de dinámica colectiva y como claro ejemplo tenemos la organización de la gente que por barrios colaboran para la realización de las fiestas y tradiciones del pueblo de San Antonio Tecomitl.

La asociación ha realizado la labor de formación en lo comunitario que no había realizado los agentes de socialización primaria (Funes Rivas, 1994, pág. 201 cita a Simmel (1997)). Los habitantes del pueblo de San Antonio se organizan fuera del ámbito familiar como son las calles, un parque, la plaza, la biblioteca en fin un lugar pueblo para organizar las fiestas y ceremonias que se realizan durante todo el año además de entablar un diálogo con respeto para mejorar cada una de las actividades que se realizarán.

Capítulo III. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Con lo ya se ha expuesto en el capítulo anterior el hombre es un ser social que desde que nace hasta que muere aprende, enseña y se adapta en un núcleo familiar y/o comunitarios, cubriendo sus necesidades; Teniendo más claro el proceso de socialización por el cual pasa un hombre podemos continuar con una reflexión mediante la observación analítica y participativa que realice durante esta investigación, argumentando: Cómo las nuevas generaciones aprenden a través de la enseñanza familiar mediante un oficio o bien el trabajo agrícola; pero sobre todo, cómo a pesar de la globalización y/o modernización las fiestas, tradiciones y actividades familiares y comunitarias se siguen preservando, conservando y reforzando la identidad de los habitantes de San Antonio Tecomitl.

La relevancia de este capítulo recae en los conceptos de 'la educación (que) es un proceso humano y una cultura compleja (León, 2007, pág. 596) y 'el trabajo (que) es en principio un acto que sucede entre hombre y la naturaleza (Hirata & Zariffian, 2007, retomando a Marx, pág. 33); para comprender cómo las actividades extracurriculares o que no tiene que ver con la escolaridad educan para la vida fomentando valores y desarrollando habilidades que sirvan para el resto de la vida del hombre.

Y si bien es cierto que la relación entre educación y trabajo son realidades separadas como lo dicta la UNESCO, (2015). "Al definirse en la modernidad la educación como un sistema educativo institucional, intencionado, publico y sistemático, quedó inmediatamente separada del trabajo, de la vida cotidiana y el orden de lo doméstico y lo privado" (UNESCO, 2015, pág. 14). Nos refleja que la

educación para el trabajo para los comunero y habitantes de San Antonio Tecomitl es el aprendizaje-enseñanza de una actividad u oficio en especifica, sea la agricultura, la medicina natural, la ganaderia y hasta la cocina; trabajos para la vida diaria dentro del entorno familiar y social (Véase Ilustración 20).

Ilustración 20: Niño trabando en el campo

(Este niño trabaja con su padre para sembrar su alimento y vender parte de su producción para volver a comprar semillas)

3.1 Organización Familiar

La organización dentro de las familias campesinas de San Antonio Tecomitl está conformada mayormente por un núcleo que va más allá de lo que establece el Instituto Interamericano del Niño dónde la forma de organización familiar dentro de su modelo piramidal abarca solamente a un padre, una madre e hijos, los cuales conforman los miembros de una familia convencional; En Milpa Alta, pero sobre todo en Tecomitl, el núcleo familiar parte de los abuelos, seguido de los padres, tíos, padrinos y vecinos además de los hermanos y primos (Véase Ilustración 21, 22 y 23).

Ilustración 21, 22 y 23: Familia extensa

(Compartiendo los alimentos después de un día de siembra)

La organización familiar es extensa o como los mismos integrantes de esta familia campesina lo dicen –somos una familia grande-; y ser una familia grande significa tener apoyo moral, emocional, económico pero sobre todo apoyo solidario e incondicional.

Una de las características esenciales de las familias campesinas es la posesión de tierras extensas donde ellos cultivan, ya que si bien es cierto antiguamente la tierra es la única fuente de trabajo y de riqueza (la cual no es necesariamente monetaria), en la actualidad es vital, para los campesinos, tener sus parcelas, pero a comparación de épocas pasadas ya no se dedica de tiempo completo a la agricultura puesto que ya no es tan productiva por los cambios climáticos y la sobrepoblación que existe en la actualidad.

Todavía existe dentro de las costumbres la máxima autoridad patriarca o matriarca que son los abuelos o abuelas a quienes se les consideran grandes conocedores del clima, los ritos que se deben hacen de acuerdo a la fecha, lugar y momento (ciclos de vida, ciclos festivos y ciclos agrícolas); Estos sabios no solamente tienen conocimiento y respeto hacia la madre tierra también poseen el entendimiento para guiar a sus descendientes inculcándoles el amor y el respeto a la tierra, a sus creencias y al cosmos.

Así mismo una de las cosas a destacar en la actualidad es que, de la mano del urbanismo, los hijos de los campesinos migran a las ciudades en busca de mejores oportunidades ya que el campo, cada día, es menos productivo e insuficiente para dar una mejor calidad de vida a sus hijos; motivo por el cual prácticamente la

educación de los hijos queda a cargo de los abuelos, puesto que los padres salen en busca de un trabajo con mejor remuneración (Flores, 2013).

Ahora los jóvenes ya no se interesan por trabajar el campo, junto con los abuelos, prefirieren el trabajo en una industria o fábrica donde recibirán un salario fijo que mientras en el campo es ocasional porque sólo se trabaja por temporada.

Algo por mencionar de los padres y madres así como abuelos y abuelas es que siempre inculcan a las nuevas generaciones la enseñanza del amor hacia tu tierra; -Una creencia que nuestros ancestros y que muy contadas familias aún lo practican es la creencia de que el ombligo umbilical se tiene que enterrar en la tierra que lo vio nacer para que no olvide sus raíces, sus orígenes- (Véase Ilustración 24).

Ilustración 24: Educando a las nuevas generaciones

(Abuelo con su bis nieto contándole una leyenda)

Existe también el compromiso social cómo es el compadrazgo con la idea de que el padrino se considera como el segundo padre de los ahijados, quien tiene la obligación moral de guiar, corregir y educar con el ejemplo.

3.2 Trabajo agrícola

Durante mi investigación tuve la oportunidad de observar y participar en la siembra del maíz, el frijol, las hortalizas como es la lechuga, cilantro, rábano, acelga, chile criollo, verdolaga, entre otros productos; Además pude observar cómo se prepara la tierra del campo antes de realizar la siembra (Véase Ilustración 25 y 26).

Ilustración 25 y 26: Trabajando la tierra

Meten la yunta y esperan la primera lluvia antes de depositar sus semillas, porque si la tierra se encuentra seca o suelta como ellos lo dicen la semilla no germinará, se espera ocho o quince días para iniciar el trabajo pesado que abarca desde abonar la tierra hasta desyerbarla para que la hierba no robe los nutrientes de la tierra y deje crecer el cultivo. Se le echa montón⁵ para darle fuerza a las raíces del cultivo para que el viento no las troce.

Las familias campesinas organizan su vida prioritariamente a través de los ciclos de siembra. Flores (2014) nos narra que antiguamente el día 2 de Febrero se realizaba una misa donde se bendecían las semillas que serían depositadas en la tierra para que estas rindieran el fruto que nos alimentará; entre Marzo y Abril que se supone que empiezan las primeras lluvias los campesinos inician la preparación de las tierras (echar la yunta para formar los surcos que es la guía o línea donde se depositará la semilla) para iniciar la siembra durante el mes de Abril y Mayo, continuando durante el mes de Mayo y Junio la espera del florecimiento del maíz, frijol o lo que se haya sembrado, siguiendo con este trabajo se debe limpiar o deshierbar la tierra para que la siembra dé frutos fuertes, en cuanto va creciendo la cosecha hay que darle montón (hacer como una especie de montañita con la tierra para que fortalezca las raíces de la siembra) para que no caiga con la fuerza del viento o las lluvias.

⁵ Echar montón significa hacerle una montañita de tierra a cada surco de maíz.

En el Mes de Julio los campesinos hacen una ceremonia a su virgen del Carmen (patrona de los ejidatarios) en agradecimiento por la cosecha que esperan recibir; Durante el mes de Agosto y Septiembre inicia la colecta de cosecha (el elote, la caña, la verdura y legumbres que cosecharon), parte de esta colecta es vendida para tener una remuneración del trabajo realizado, algunos campesinos guardan toda o parte de su cosecha para consumo propio.

Durante el mes de Octubre y Noviembre la cosecha ya arreció y comienza la época de pizca (se recolecta la semilla recia o seca, así como la hoja del maíz la cual sirve para tamales; el frijol, el amaranto, etcétera.) todo esto se debe realizar antes que inicien las heladas, de lo contrario se dice que la helada quema la cosecha, provocando grandes pérdidas. “Así se trabajaba en épocas anteriores” ahora con el cambio climático hay un descontrol en la organización de la siembra y la cosecha; motivo por el cual muchos campesinos pierden sus cosechas; Todo el año se trabaja y se repite cíclicamente (Véase Ilustración 27 y 28).

Ilustración 27 y 28: El ciclo de la tierra trabajada

3.2.1 Trabajo como parte de la socialización primaria y secundaria de los hijos de los ejidatarios

Los hijos de los ejidatarios imitan mediante la observación a sus padres sin saber que ya están trabajando; imitan de acuerdo a su sexo (el niño trata de realizar las mismas actividades que su padre o hermano mayor y las niñas el trabajo o actividades de su madre o hermana mayor; por eso se dice que se adquiere un conocimiento empírico, basado en la experiencia de las actividades que día a día se realizan en casa).

El niño va aprendiendo a trabajar y amar el campo gracias a la rutina de trabajo, ya que desde pequeños acompañan a sus padres y abuelos, a partir del juego, la observación y así la imitación de lo que realizan los adultos (aprenden a usar la pala, el machete, el azadón y el bieldo –las cuales son las herramientas que se utilizan para trabajar la tierra-) (Véase Ilustración 29).

Ilustración 29: Niño con su herramienta de trabajo

Dentro de mi investigación pude observar la vida del hijo de un ejidatario con el que tuve la oportunidad de estar varios días con él y su familia;

Iniciando el día su madre lo despierta a las 6:30 AM., lo manda al baño a hacerse su aseo personal para ponerse su uniforme escolar, desayuna su leche y su taco de verdolagas con frijoles, al veinte para las ocho agarra su mochila y junto con su padre se dirigen a la escuela; a las 12:30 PM el niño sale de la escuela para ir a su casa donde comen algo ligero, se cambia su uniforme y se pone ropa y sus botas un poco desgastada; además de tomar una botella de agua y alguna golosina que se llevará para después junto con su padre y a veces su hermana dirigirse a los ejidos, llegando a su terreno de siembra el niño alimenta a unas truchas que tienen en su captador de agua, los alimenta de pan duro o alimento especial para pescado; después empiezan a limpiar el terrero agarrando algunas piedras pequeñas que se encuentran en la tierra suelta o quitando la hierba que pueda disminuir los nutrientes del maíz a la hora de cosechar; como el terrero es muy grande aunque el niño no esté con su hermana siempre está a la vista de su padre. Una de las cosas que me sorprendieron es que las tareas pesadas no las realiza su hermana y a pesar de que el niño sea menor procura cuidarla de animales que son peligrosos como alacranes, víboras, arañas, etcétera. Además de que su padre es muy estricto con el niño y sólo le da dos veces instrucciones de lo que debe hacer con voz alta y seria.

Al regresar del campo, por la tarde, los niños después de enfriarse por el calor se lavan sus rostros y sus manos y comen alrededor de la 5 o 6; después realizan sus tareas escolares con la ayuda de su madre, al terminar ellos juegan un rato en su patio junto con sus primos y a veces salen a la calle a jugar con los vecinos; a las 8 sus padres los llaman para que se bañen y cenén para ir a dormir.

Aunque ya son pocas las familias que hacen partícipes a sus hijos del trabajo agrícola, porque la gran mayoría de los papás tienen jornadas de trabajo muy largas y se han olvidado de las tierras agrícolas; aún existen padres y abuelos que educan desde el trabajo agrícola.

3.2.2 Actividades por edad y género

Una de las actividades que observé durante mi investigación fue el trabajo agrícola, el cual está marcado de acuerdo al sexo desde épocas antiguas; puesto que los roles de trabajo están definidos de acuerdo a la edad y el género.

El hombre se dedicaba al trabajo de campo y la mujer a las actividades del hogar, así a su vez sus hijos de acuerdo a su mismo género repiten los mismos patrones.

Los ejidatarios me comentan con añoranza que anteriormente el hombre iniciaba sus jornadas mucho antes de que “floreciera el sol” (antes de que amaneciera) ganándole tiempo a la fuerza del sol y que las mujeres acostumbraban llevarles sus alimentos a donde cosechaban sus semillas, (comenta el señor Mario que las mujeres les llevaban sus frijoles con sus tortillas y chilito; y para acompañar su agua de limón o su pulque) teniendo con esto bien definidas las actividades que cada quien tenía que hacer. Por lo regular la mujer era la indicada en la elaboración de los alimentos, el quehacer de la casa además del cuidado de los hijos.

Dentro de las actividades del día de la familia que observé, pude constatar que los roles han cambiado ya que tanto el hombre como la mujer entran al trabajo del campo como a las actividades dentro del hogar. Lo que ahora se le conoce a la

equidad de género como parte y derecho de los seres humanos y como lo dice Álvarez De Lara (2015) la igualdad entre mujeres y hombres también está dentro de los procesos de democratización los cuales empiezan por la familia. Lo que significa que aprender a respetar y valorar el trabajo de la mujer como del hombre parte de los principios que se nos inculque desde la socialización primaria (Véase Ilustración 30).

Ilustración 30: Trabajando juntos

(Hombres y mujeres de edades diferentes escogiendo la hoja de maíz seco que servirá para hacer tamales)

Lo que sí hay que dejar claro es que como lo hemos hablado en el capítulo anterior sobre los roles de trabajo ya que “Al desempeñar “roles” los individuos participan en un mundo social; al internalizar dichos “roles”, ese mismo mundo cobra realidades para ellos subjetivamente” (Berger & Luckmann , 2003, pág. 96). Y dentro de los roles de trabajo agrícola (que si se han modificado con el paso del tiempo pero a su vez se siguen respetando por la los usos y costumbres) el rol de la mujer es

diferente al rol de un hombre por el hecho que la mujer es considerada un ser delicado y el hombre un ser fuerte; así mismo como los roles que se ejecutan con los hijos. Así es como lo percibí centro de esta investigación al observar el trabajo día a día de la familia Medina Flores:

Dentro de esta familia extensa se encuentran niños y niñas de diferentes edades pero que son educados de la misma manera, el más grande imita al abuelo(a), tío(a) o a su mismo padre o madre (ya que aspira a ser igual a ellos algún día). Dentro de los roles establecidos existen limitaciones por sus edades y capacidades puesto que “los actores encarnan los “roles y actualizan las obras representándola en su escenario determinado” (Berger & Luckmann , 2003, pág. 97). Lo que significa que los roles de trabajo se modifican y cambian de acuerdo a las necesidades de las personas; por ejemplo los niños trabajan de acuerdo a sus capacidades (Véase Ilustración 31, 32 y 33).

Ilustración 31, 32 y 33: Niños trabajando

(Estos niños son primos y de acuerdo a su edad y su fuerza trabajan para sacar la hoja y el grano del maíz seco, cada uno tiene un costal y su tamaño depende lo que pueden cargar, el más pequeño llena un costal pequeño y los más grandes costales normales)

El rol o bien el trabajo de la mujer campesina parte de involucrarse en la siembra-trabajo-cosecha, este trabajo es tan poco reconocido pero a su vez tan valorado y significativo para cualquier familia sea una familia occidental o tradicional –el trabajo de las madres-; puesto que ellas no sólo cumplen un rol en específico, sino varios a su vez como el llevar el alimento y líquidos a sus esposos e hijos al campo, así como de su cuidado y protección, el quehacer de la casa y la elaboración de los alimentos, entre otros. Cada miembro de la familia trabaja y ejecuta las tareas que puede hacer dependiendo de si es hombre o mujer además de que se considera la edad de cada uno para ejecutar con eficiencia el trabajo que se les asigna.

3.2.3 Desarrollo de habilidades cognitivas y sociales

“El desarrollo humano lo han trabajado teóricos como Piaget (1973), Vygostsky (2000), hasta Brofenbrenner (1987) y Gardner (1995) entre otros y lo que han permitido superar la forma de identificar el desarrollo, la inteligencia y los procesos de desarrollo humano” (Acosta Ayerbe, 2009, pág. 27 quien retoma a Hart, 2001). Así es como Acosta (2009) nos dice que la niñez necesita desarrollar sus capacidades mediante un ambiente que propicie el desarrollo de estas habilidades para el desarrollo humano.

“Una habilidad puede definirse como una actividad organizada, coordinada, en relación con un objeto o una situación, que implica una cadena de mecanismos sensoriales, centrales y motores. “

Argyle y Kendon, 1967:56 citado en (Paula Pérez, 2000).

Las habilidades se van desarrollando de acuerdo a las necesidades del hombre, pero también estas habilidades se van modificando y/o mejorando con el paso del tiempo como es el desarrollo de técnicas y métodos de cultivo con la única finalidad de satisfacer las necesidades alimenticias; Pero actualmente, con la producción en masa de los alimentos primarios, el significado de cultivar ya no es el sustento de las familias, ya que se ha convertido en una actividad que se reproduce por costumbre o tradición, la agricultura es una habilidad que se nos ha heredado de

generación en generación y que aún se desenvuelve dentro del pueblo de San Antonio Tecomitl (Véase Ilustración 35 y 36).

Ilustración 35 y 36: Niña agricultora

(En esta niña se inculca el hábito de la siembra y cosecha de sus propios alimentos.

Paula Pérez (2000) nos habla del término de la habilidad (proveniente de modelo psicológico de la modificación de conducta) que se utiliza para expresar la “competencia social” como un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos.

Las habilidades sociales cumplen las siguientes funciones de acuerdo a Paula Pérez (2000) y así es como se relacionan y coinciden con las relaciones sociales existentes actualmente en San Antonio Tecomitl, pero sobre todo con el desarrollo de las habilidades de los ejidatarios.

a. Conocimiento de sí mismo y de los demás.

Se Interactúa y relaciona con la familia, amigos y vecinos. Los habitantes de San Antonio se conocen, saben a qué familia pertenecen a que se dedican (actividad o practica que realiza la familia si son panaderos, agricultores, ganaderos, comerciantes, entre otros oficios) y cuál es el aporte que generan al pueblo.

b. Desarrollo de determinados aspectos de conocimiento social como es la conducta, habilidades y estrategias que se llevan a cabo en determinado lugar y con determinados personaje.

Por ejemplo: los niños se comportan de diferente manera con sus amigos y/o primos de su misma edad que con sus padres o abuelos (a los mayores se les respeta), o bien el cuidado y respeto que se le tiene a la madre tierra pues se cree que el trato debe ser recíprocamente para que se obtengan los alimentos que se cultiva y para que este crezca sin ningún inconveniente por parte de la madre tierra ya que si no hay agua este no nace puesto que la tierra esta ceca o si hace mucho viento se truena la caña del maíz, o bien si hace frio se huela la cosecha y está ya no sirve para el consumo humano aun que si para el alimento de los animales (rastrojo) .

- c. Autorregulación de la conducta en función de la retroalimentación que se recibe de los demás.

Las conductas se establecen de acuerdo a el espacio y los sujetos con los que se interactúan así como el lenguaje que se utiliza; por ejemplo las pláticas de los abuelos por las tarde con sus narraciones, leyendas y mitos, retroalimentan nuestro conocimiento para saber de dónde venimos y cómo debemos comportarnos; esto además de cultivar nuestra identidad es un medio para interactuar y unir a las familias.

- d. Apoyo emocional y fuente de disfrute.

Dentro del entorno familiar y comunitario las relaciones emocionales son un beneficio y apoyo que producen un bienestar no sólo de hombre a hombre, sino también de hombre a naturaleza formando alianzas de respeto y afecto.

- e. El aprendizaje del rol sexual y el desarrollo moral y el aprendizaje de valores.

El aprendizaje de valores se adquiere conforme a la práctica y se transmite mediante los consejos (los cuales siempre se escuchan y nunca se niegan).

Ahora bien cabe, mencionar y recalcar las habilidades que desarrolla un sujeto a través de la práctica social y familiar, la agricultura:

a. Respeto y convivencia hombre-naturaleza

Se aprende a respetar todo ser vivo, desde la naturaleza hasta los animales; Un ejemplo claro que comentan los campesinos es que se debe y tiene que pedir permiso a la tierra para cosechar; o bien a la hora de cortar algún fruto en este caso la manzana se toma con delicadeza el fruto para no lastimar el árbol o tirar los demás frutos (Véase Ilustración 37).

Ilustración 37: Cortando manzanas

(Mostrándole a las nuevas generaciones cómo cortar el fruto de un árbol sin lastímallo)

b. Desarrollo del manejo de herramientas de trabajo y los oficios familiares.

Desde temprana edad a los niños se les enseña a trabajar como parte de sus tareas (y que no tiene nada que ver con la escuela); además de utilizar las herramientas de trabajo a pesar del riesgo que puedan correr como es el uso de un machete con el cual se pueden cortar o si el trabajo es muy pesado para su corta edad (por lo cual cada tarea esta adecuada a su edad o si es niño o niña (Véase Ilustración 38 y 39).

Ilustración 38 y 39: Niños trabajando

(Este niño muestra cómo desde pequeño trabaja de acuerdo a su edad ayudando a los oficios de su padre, con un bote pequeño le lleva la mezcla)

c. Conocimiento del clima y los ciclos de la vida

Trabajar la tierra no sólo requiere de semillas y el esfuerzo de plantarlas, también se necesita tener el conocimiento de cuándo es temporada de cosecha; Conocer los ciclos de siembra y el clima. (Véase Ilustración 40).

Ilustración 40: Niño con la cosecha de frijol

(Este niño nos muestra el ciclo de la vida, el ciclo agrícola y la productividad de la tierra si se trabaja y se convive respetuosamente con la naturaleza)

3.2.4 Revitalización de la identidad de los ejidatario.

Gleizzer Salzman (1997) son habla cómo la cultura ordena y estabiliza; Lo que quiere decir que mediante la cultura se sabe, que hay que hacer y qué no hacer dentro de un contexto, lo que está bien visto para la sociedad y lo que no. Dentro

de las prácticas culturales de los habitantes de San Antonio Tecomitl el hacer el bien o el mal marca y demuestra si pertenecemos y formamos parte del pueblo, no sólo basta con dar la cooperación para realizar las festividades, también de debe participar en estas actividades y hacer el bien para vivir en armonía (Véase Ilustración 41).

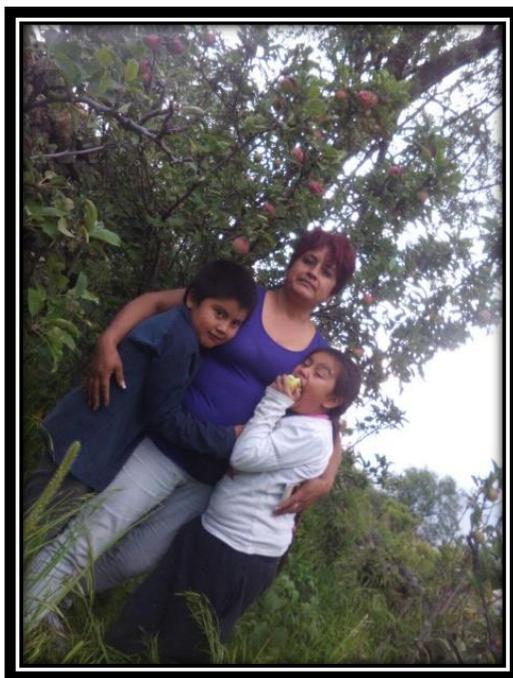

Ilustración 41: Respetándonos se trabaja en armonía

(En esta imagen se muestra el amor al prójimo y así mismos para poder amar y respetar a la madre tierra)

Los agricultores viven una realidad donde se presenta y se aprende objetivamente además de que se tiene el sentido subjetivo de un mundo coherente y ordenado como lo dice Gleizzer Salzman (1997). Esto quiere decir que los ejidatarios crecen, aprendiendo y desarrollando sus habilidades por uno o varios objetivos o finalidades

como puede ser tener una buena cosecha para alimentarse todo el año, pero a su vez se tiene claro que el tener una buena cosecha requiere de esfuerzo, el clima y la fertilidad de la tierra por lo que se reconoce el sentido de ser subjetivo o bien realista.

Bonilla Rodríguez nos habla sobre 'la identidad cultural' (Bonilla Rodríguez, 2009, pág. 227) donde explica que el ser humano se arraiga o bien se enraíza al lugar de pertenencia o donde ha crecido, esto le permite identificarse a la vida social como son sus tradiciones y creencias (Véase Ilustración 42).

Ilustración 42: fiestas y tradiciones que une al pueblo

Los habitantes de San Antonio Tecomitl son gente que con sus costumbres, sus fiestas se relacionan pero también se identifican; además de que la clase social o el nivel de estudios entre sus habitantes se convierte en un plano equilibrado y dónde

el más importante o de mayor jerarquía no es el que tiene más dinero, un carro o muchos hijos sino -el sabio- el que ha vivido más (el que conoce y sabe de la vida) (Véase Ilustración 43). Así es cómo se identifica a la gente por el aporte que contribuye a la comunidad y sobre todo a las nuevas generaciones.

Ilustración 43: Abuela y/o sabio (Sabio por conocer cosas de la vida más que una persona adolescente sin experiencia, da consejos y hasta conoce los ciclos de la vida. Sus conocimientos se los inculca/hereda a sus nietos y bisnietos)

Además como nos dice Gleizzer Salzman (1997) la identidad deja de ser una responsabilidad social para pasar a ser una responsabilidad de cada persona. Dentro de la socialización se enmarcan responsabilidades, que nos ayudan a mejorar y crecer como personas pertenecientes a un grupo determinado. Para los ejidatarios trabajar honestamente recae en la credibilidad de esa persona y de su familia; Ya que si la cabeza de una familia (abuelo o padre) es conocido por ser trabajador, confiable y sencillo sus hijos deben seguir sus pasos para no dejar en mal a la familia, formando así parte de sus responsabilidades como individuo.

Así mismo 'la identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo, por lo que constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas' (Dossier, 2002). (Véase Ilustración 44).

Ilustración 44: Niño sembrando en su jardín

(Este niño nos muestra cómo afrontan los problemas del clima sembrando sus legumbres en su jardín regándolas con agua de la llave en vez de esperar la temporada de lluvia)

Dentro del pueblo de San Antonio Tecomitl cada habitante es único, nuestra identidad no sólo se especifica por un lugar o nuestras costumbres, ya que nuestra ser se enmarca por muchas características como es nuestras actividades, la familia, nuestro género (si somos hombres o mujeres), si pertenecemos a un grupo en específico; por ejemplo si somos agricultores seguramente es porque nuestra familia se dedica al campo y posiblemente tengamos un terreno ejidal y lo que significa que nos reunamos con el grupo ejidal del pueblo; otro ejemplo es si nuestra familia se dedica al comercio o bien teniendo un negocio familiar; los cuales dependen de las ventas dentro del mercado del pueblo, posiblemente estén dentro de la cooperativa donde se organizan; y que además dentro de estos casos expuestos hay personas que pueden tener una formación académica o profesión.

Esto quiere decir que somos Mexicanos, pero también Milpanteses así como también nahuales (así se les conoce a los del pueblo de San Antonio Tecomitl), o por el barrio al que pertenecen (si son de barrio bajo, de Tecaztitla, Chaltipac), así como a la actividad que se dedique la familia si son agricultores, comerciantes, chamanes, hueseros, ganaderos o por el apellido (los Medinas, los Flores, los García, los Duranes, Cabreran, Mezas, Garcés, los Petas y otros apellidos reconocidos en el pueblo) o por el sobrenombre con el que se le conoce a su familia (los cuates, los chimpis, los cheros, los gorras, los padrecitos, los changuitos, los chículas, etcétera).

Es así como llegamos a los tipos de identidad o identidades deferentes y estas pueden observarse en la vida cotidiana del hombre por lo que los tipos de identidad son productos sociales que se solidifican de acuerdo a sus necesidades en común,

las niñas y niños agricultores tienen a su vez identidades distintas, no sólo por la diferencia del género; puesto que el trabajo que cada uno realiza es distinto y su identidad se forma por sus tareas (Véase Ilustración 45).

Ilustración 45: Trabajando juntos

(Pero cada uno con sus tareas, mientras el niño va cortando la hierba la niña
la va arrancando de la raíz)

La identidad es un elemento esencial de la realidad subjetiva por lo cual está ligado con la socialización ya que la identidad está construida por procesos sociales. Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas (Berger & Luckmann, 2011). Cuentan varias leyendas que en San Antonio Tecomitl los habitantes de este pueblo se les conoce como “nahuales” porque hace muchos años atrás, por la época de la Revolución Mexicana, la gente tenía contacto con estos

seres con poderes sobre naturales que les permitían transformarse en animales como burros, perros, que no eran malignos sino protectores de la tierra y que además eran muy maldosos, ya que sino creías en ellos te espantaban, te correteaban y hasta te revolcaban en la tierra; pero si creías en ellos y los respetaban, te cuidaban y te protegían de lo malo. 'Actualmente los nahuales existen y están entre nosotros protegiéndonos de nosotros mismos' (Leonardo, 2015).

Gleizzer Salzman (1997) dice que la identidad sólo puede asumirse subjetivamente cuando se asume también el cuerpo de conocimientos particulares producidos socialmente y objetivados dentro del cual adquiere significado. Lo que quiere decir que la identidad es una forma de acción de la cual el hombre depende desde una sociedad compleja.

CONCLUSIONES

Hablar de educación no es solamente pensar en un aula, un docente y alumnos, pues alrededor de esta investigación el objetivo central fue mostrar la importancia de los procesos sociales que funge el papel de educar principalmente en la familia y posteriormente educa para la introducción y estabilización de una comunidad determinada.

Como bien lo mencionan Berger & Luckmann 'la realidad se construye socialmente' (Crespán Echegoyen, 2015, pág. 181) significa que el hombre se desarrolla y crece en conjunto con otros; así como su construcción del conocimiento a través de las prácticas sociales, del idioma, la convivencia y las relaciones afectivas que se crean con el paso del tiempo.

La educación familiar y comunitaria en San Antonio Tecomitl atraviesa por diferentes procesos de socialización los cuales comienzan al nacer y se podría decir que terminan hasta finalizar su ciclo de vida (aunque si bien todo lo que un ser humano aprende durante su vida lo transmite de forma oral y práctica a sus hijos y nietos - lo que significa, para este pueblo, que el aprendizaje no culmina en una vida ya que se reproduce y se perfecciona el aprendizaje con los años o bien también se hereda y práctica el aprendizaje adquirido por sus padres-).

Los procesos de socialización dentro del pueblo se pueden observar en las prácticas culturales, de trabajo familiar y comunitario: pero sobre todo en la organización que existe aún, como es la unión de las familias y grupos específicos como son los

ejidarios o bien los barrios, ya que todas estas relaciones contribuyen a que los niños de San Antonio Tecomitl desarrollen sus habilidades y capacidades, para enfrentar las circunstancias de la vida; pero sobre todo que no dejen de ser y hacer lo que les inculcaron sus antepasados. Es por esto que a pesar de la modernidad, la escolarización y mercadotecnia los hijos de los ejidatarios profesionistas y con título universitario no dejan sus raíces, creencias y costumbres. Posiblemente sea real su acto de creencia que al nacer su cordón umbilical se planta en el campo para que sus raíces se expandan en la tierra y así sus pies no permitan que deje su tierra, no deje de ser lo que la tierra vio crecer, su identidad.

Los habitantes de San Antonio Tecomitl se encuentran influenciados por factores sociales donde la cultura, las instituciones públicas o privadas, y hasta su propia lengua nativa se desarrollan de forma colectiva; Pero también existen procesos sociales que caracterizan a este pueblo que va más allá de su organización políticas, social y familiar ya que alrededor de esta investigación podemos llegar a la conclusión de que San Antonio Tecomitl es un pueblo con una riqueza cultural y social ya que por medio de sus fiestas, tradiciones y sobre todo por su estructura familiar, vecinal y comunal se ve su propia identidad, única pero también compartida y semejante con la de sus pueblos vecinos.

San Antonio Tecomitl aún conserva sus valores, como el respeto hacia los adultos mayores quienes inculcan con actos y acciones las enseñanzas y aprendizajes de la vida lo cual ha sido fundamental para que la educación que se da a través de la socialización se siga transmitiendo de generación en generación.

Al inicio de esta investigación se encontró que la violencia no es un elemento relevante dentro de los usos y costumbres dentro del pueblo o más bien la explotación laboral en los hijos de ejidatarios no existe, ni se ve de esta manera, ya que es una forma de participación y/o ayuda para el sustento familiar; es como una tarea más que se debe hacer dentro del seno familiar y comunal, visto desde un panorama occidental los niños hacen tareas como asearse, arreglar su habitación entre otras actividades; mientras los niños de San Antonio Tecomitl sus tareas son alimentar a los pollos, ayudar en el campo y colaborar con las actividades del pueblo, esto es importante para el desarrollo de algunos niños y adolescentes que además de desarrollarse socialmente dentro de su comunidad, también desarrollan habilidades y aptitudes para ser un hombre de bien.

Algo importante que me quedó claro al realizar esta investigación es que la educación en San Antonio Tecomitl no descansa completamente en la escolarización ya que la comunidad cuenta con espacios socializadores y con redes de interacción que posibilitan aprendizajes de desarrollo de habilidades, pautas de conductas, etcétera.

La identidad de los pobladores de San Antonio Tecomitl está al borde del olvido, (como si fuera una vergüenza ser hijo de campesinos) ya que como los mismos habitantes lo dicen –las nuevas generaciones son hijos de la tecnología y no de la tierra-. Y el problema no es el uso de las nuevas tecnologías, el problema es que ya son pocos los que cultivan su propio alimento, los que aprenden a trabajar la tierra. El desinterés, la poca valoración de los oficios que nos heredan nuestros ancestros y sobre todo la falta de conciencia/reflexión de los padres “modernos” están

cambiando la cultura, la educación, los procesos sociales y no sólo en este pueblo sino en todas partes del mundo.

Como dice Bárbara Rogoff (2016) La herencia humana es importante por el patrimonio de valores y destrezas que cada nuevo individuo hereda de sus antepasados, más próximos o lejanos, y que practica con la ayuda de sus cuidadores y la compañía de sus iguales (Rogoff, 2016, pág. 4). Es por eso que es necesario rescatar los valores, aprendizajes y nuestras costumbres de nuestra comunidad para no perder nuestra identidad (es verdad que esta con el paso del tiempo cambia y se va modificando, se recrea). El conocimiento heredado son formas de aprendizaje y enseñanza que tienen como único propósito enfrentar los problemas de la vida día a día.

FUENTES CONSULTADAS

- Acosta Ayerbe, A. (2009). Capítulo VII. Participación de la niñez y desarrollo local en un mundo globalizado. En G. Tonon de Toscano, *Comunidad, participación y socialización política* (págs. 145-173). Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (Abril-Junio del 2015). Género, juventud rural y pueblos indígenas. *Boletín de agricultura familiar para América Latina y el Caribe*, 22-27.
- Álvarez De Lara, R. (15 de noviembre de 2015). *Equidad de género*. Obtenido de jurídicas: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2975/4.pdf>
- Ander-Egg, E. (1995). *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: LUMEN.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Berger, P., & Luckmann, T. (Abril de 2003). *La construcción soacial de la realidad*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2015, de Berger & Luckmann: <https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2014/09/la-construccic3b3n-social-de-la-realidad-berger-luckmann.pdf>
- Bernabé Villodre, M. d., & Mora Mora, M. J. (2011). *La familia como agente socializador*. Recuperado el 25 de septiembre de 2015, de Sociedad, familia y educación. Sociología de la educación: <http://ocw.umh.es/ciencias-sociales-y-juridicas/sociedad-familia-y-educacion/materiales-de-aprendizaje/unidad-4/unidad-4-parte-i.pdf>
- Bonilla Rodríguez, R. (Septiemnre de 2009). *Agricultura y Tenecia de la Tierra en Milpa Alta. un lugar de identidad*. Recuperado el 22 de Junio de 2015, de SCIELO. UNAM: <http://scielo.unam.mx/pdf/argu/v22n61/v22n61a11.pdf>
- Brigido, A. M. (2006). *Sociología de la educación: temas y prespectivas fundamentales*. Argetina: Editorial Brujas.
- Castellanos Llanos, G., Ignacio Grueso , D., & Rodríguez, M. (Junio 2010). *Identidad, cultura y política*. México, D. F.: Miguel Ángel PORRÚA.

- Crespán Echegoyen, J. (5 de Noviembre de 2015). *Recensiones: La construcción social de la realidad de Peter L. Berger y Thomas Luckmann*. Obtenido de <http://papers.uab.cat/article/viewFile/v1-crespan/pdf-es>
- Cruz Rodríguez, M. S., Moreno, A., Cruz Rodríguez, L., & Gutiérrez, M. (2011). Los Pueblos del Distrito Federal, una construcción territorial. En L. Álvarez Enríquez, *Pueblos Urbanos. Identidad, ciudadanía y territorio en la ciudad de México* (págs. 27-36). México: Miguel Ángel Porrúa.
- De La Garza Toledo, E., & César Neffa, J. (Junio 2010). *Trabajo, identidad y acción Colectiva*. México, D. F.: Plaza y Valdés.
- Durkheim, É. (1976). Educación como socialización. En A. T. Ortiz García, *Sociología y Educación* (págs. 87-132). España: La nueva Italia.
- Enciclopedia, D. (2000). *Monitor*. Madrid, España: Cultural, S. A.
- Flores, J. G. (16 de Junio de 2013). El trabajo de un campesino . (J. A. Medina, Entrevistador)
- Flores, M. M. (2014). Narracion del cultivo [Grabado por J. A. Medina]. Distrito Federal, Milpa Alta, México.
- Funes Rivas, M. J. (1994). Procesos de socialización y participación comunitaria: Estudio de un caso. *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas*(Nº 67), 187-206.
- Giddens, A. (1994). Cáp. III Socialización y ciclos vitales. En A. Giddens, *Sociología* (págs. 92-121).
- Gleizzer Salzman, M. (1997). *Identidad, subjetividad y sentido en las sociedades complejas*. México: Juan Pablos Editor y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales .
- Gomezcésar Hernández , I. (2011). Los pueblos y la ciudad de México. En L. Álvarez Enríquez , *Pueblos Urbanos* (págs. V-XVI). México: Miguel Ángel Porrúa.
- Gomezcésar Hernández, I. (2010). *Para que sepan los que aún no nacen. Tecualnezyolehua. Construcción de la historia en Milpa Alta*. México: 1ra Ed. Conacyt.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Hernández Andrés, V. A. (2011). *Escuela-Comunidad: dos tipos entidades educadoras*. México .

- Hirata, H., & Zariffian, P. (Enero-Noviembre de 2007). El concepto del trabajo. *Revista de trabajo*(4), 33-36. Obtenido de trabajo: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2007n04_revistaDeTrabajo/2007n04_a02_hHirata_pZariffian.pdf
- INEGI. (2001). *Cuaderno estadístico delegacional*. Milpa Alta. Distrito Federal; México: Gobierno del Distrito Federal .
- Iris Lucero, P. (2009). El espacio geográfico comunitarios. En G. Tonon, *Comunidad, participación y socialización política* (págs. 29-39). Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Kaminsky, G. (1990). *Socialización*. México: Trillas.
- León, A. (2007). Qué es la educación. *Vol. 11*(Núm. 39), 595-609. Recuperado el 5 de Octubre de 2015, de <http://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf>
- Leonardo. (10 de Noviembre de 2015). Nahuales. (J. A. Medina, Entrevistador)
- López, Antonio . (2000). *Diccionario Enciclopédico. MONITOR*. Madrid, España: Cultural, S.A.
- Maganto Mateo, J. M., Bartau Rojas , I., & Etxeberría Murgiondo, J. (2003). La participación de los hijos en el trabajo familiar. *Revista de Investigación Educativa*, *Vol. 21*(n. 1), 249-269.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (20 de Septiembre de 2015). *2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar*. Obtenido de ¿Qué es la agricultura Familiar?: http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/es/?fb_locale=nl_NL
- Paradise Loring, R. (1997). *Socialización para el trabajo: La integración maestro-alumno en la escuela primaria*. México: IPN, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
- Paradise, R. (1991). El conocimiento cultural en el aula: niños indígenas y su orientación hacia la observación. En *Infancia y Aprendizaje* (págs. 73-85). México D. F.: Centro de Investigación y de Estudios avanzados del IPN.
- Paula Pérez, I. (2000). *Habilidades sociales: Educar hacia la autorregulación. Conceptualización, evaluación e interacción*. Barcelona: Primera Edición. Editorial Horsori.
- Portal Ariosa, M. A., & Álvarez Enriquez, L. (2011). Capítulo I. Pueblos Urbanos: Entorno conceptual y ruta metodológica. En L. Álvarez Enríquez, *Pueblos urbanos*.

Ideniydad, Cuidadania y Territorio en la ciudad de Mexico (págs. 1-27). México: Miguel Ángel Porrúa.

Ramos Jiménez, E. (Marzo 2010). *Bosquejo Historico de San Antonio Tecomitl. Breve aportacion historica y otros temas para los vecino de mi pueblo.*

Roberto, B. R. (Septiembre de 2009). *Agricultura y Tenencia de la Tierra en Milpa Alta. Un lugar de identidad.* Recuperado el 23 de Junio de 2015, de scielo.unam: <http://scielo.unam.mx/pdf/argu/v22n61/v22n61a11.pdf>

Rogoff, B. (29 de Marzo de 2016). *El desarrollo cognitivo en el contexto social.* Obtenido de Aprendices del pesamiento: http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/PE_Rogoff_Unidad_2.pdf

Ruth, P., Antonia, C., Elsie, R., Rafael, Q., & Ruth, M. (4 de Abril de 2014). *La construcción social del conocimiento en el aula: un enfoque etnográfico II.* Obtenido de Documento DIE 33B: http://www.die.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Investigadores/RParadise/Publicaciones/68193_2LaInstruccionSocialDelConocimientoEnElAula.pdf

SEDEREC, & Comunidades. (2012 de Enero de 31). *Gaceta Oficial del Distrito Federal.* Recuperado el 20 de Mayo de 2015, de Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México: http://www.sederec.df.gob.mx/sites/default/files/prog_desarrollo_0.pdf

Tonon de Toscano, G. (2009). *Comunidad, participación y socialización política.* Buenos Aires: Espacio Especial.

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. (5 de Octubre de 2015). *Educación y Trabajo.* Obtenido de Lecciones desde la práctica innovadora en América Latina: <http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001608/160881s.pdf>

Villanueva Hernández , J. (2009). *Una luz en Milpa Alta. Tecualnezyolehua; La que sublima cosas bellas en la gente.* México, D.F., Milpa Alta: Instituto de Bellas Artes y CONACULTA.

Wacher Rodarte, M. M. (14 de Abril de 2006). *Nahuas de Milpa Alta, pueblos indigenas del México contemporáneo.* Obtenido de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas: http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/nahuas_milpa_alta.pdf

(OIT), O. I. (22 de Marzo de 2016). *Trabajo Infantil*. Obtenido de Hoja informativa sobre la protección de la infancia:
http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_child_labour_sp.pdf

ANEXOS

ANEXO I. CONTEXTO COMUNITARIO

1. Cuadro de los doce pueblos de Milpa Alta con nombre en Nahuatl y su significado.

Deidad o símbolo del pueblo	Nombre del pueblo	Significado del nombre en lengua náhuatl
	San Agustín Ohtenco	Lugar junto al camino
	San Francisco Tecoxpa	Lugar de piedras amarillas
	San Jerónimo Miacatlan	Junto o cerca de donde hay cañas o varas de flecha
	Santa Ana Tlacotenco	En la orilla de las jarillas ⁶ o breñal ⁷
	San Antonio Tecomitl	En la olla o cántaro de piedra

⁶ La Jarilla es una hierba que se usa para envolver los cocolos y da un aroma distintivo o también se hace en te para las mujeres que dieron a luz para que tuvieran leche.

⁷ El Breñal es la maleza o hierba improductiva que impide el crecimiento del maíz

San Lorenzo Tlacoyucan	Lugar verdusco
San Pedro Atocpan	Sobre tierra fértil
San Salvador Cuauhtenco	En la orilla del bosque
San Pablo Oztotepec	Encima de la gruta
San Juan Tepenahuac	Cerca del cerro
San Bartolomé Xicomulco y	En el hoyo grande
Malactepec Momoxco	Lugar de altares rodeado de montañas

ANEXO II. ORGANIZACIÓN POLITICA

1. Cuadro de puntos simbólicos y de accesos a los ejidos de San Antonio

Tecomitl,

Puntos simbólicos y de acceso a los ejidos de San Antonio Tecomitl

Ilustración de paraje y casetas

1. *La primera caseta⁸ (primer punto de acceso a las parcelas y ejido de Tecomitl que funge como límite territorial entre este pueblo y el pueblo de San Francisco Tecoxpa).*

2. *Los captadores de agua (estos captadores de agua fueron hechos con la finalidad de recabar el agua de lluvia para tener agua con que regar sus parcelas en temporadas de sequía). -Estos captadores se han creado por la necesidad de*

⁸Nota: Las 5 casetas son lugares importantes porque son puntos de acceso a los ejidos de San Antonio Tecomitl y marcan los límites territoriales entre los ejidos o tierras privadas de otros pueblos. Además estos lugares no tienen mucho tiempo de su creación ya que surgen por la necesidad de tener un control de seguridad para los propios ejidatarios, estas casetas se crean por un proyecto llamado “revitalización con el apoyo de CORENA (Comisión de Recursos Naturales)” por el 2005 con el presidente ejidal Mario Medina Flores de esa fecha.

almacenar el agua para riego de sus cultivos y la mayoría de los ejidatarios ya cuentan con uno dentro de sus terrenos-

3. El Arenal (paraje).

4. La nave (almacén de material pesado) y segundo captados de agua (La Taza I).

5. La segunda caseta (Segundo punto de acceso para adentrarse más a los ejidos y parcelas). Esta caseta tiene divide dos formas de acceso una nos lleva a el pueblo de San Antonio Tecomitl y la otra desviación nos lleva al pueblo

*vecino que es San Francisco
Tecoxpa.*

6. La cueva (paraje).

*7. La cruz (símbolo representativo y
que enmarca los límites territoriales
de los ejidos de San Antonio
Tecomitl y San Francisco
Tecoxpa).*

8. La hera (paraje).

*9. Los bebederos de caballos y
animales (vestigio de nuestros
ancestros).*

“Las fotos que se encuentran en este cuatro fueron tomadas durante mi práctica de campo que realice en el 7mo. Semestre de la carrea en Octubre del 2014. Con ayuda

10. *La entrada del Ayaquemetl (acceso a un cerro que marca los límites con Milpa Alta y Morelos).*

11. *La tercera caseta (Y entrada a los ejidos de San Juan Tepenahuac).*

12. *La troje (almacén donde se recolectaba el maíz, frijol y productos de la cosecha y donde ahora se celebra la fiesta de los ejidatarios el 16 de junio).*

13. *Paraje la capilla Ermita y donde se encuentra la Santa Cruz (Además de ser la última parada de descanso en la peregrinación de los ejidatarios a la fiesta del monte Carmelo que se celebra el 16 de junio y donde se hace un rezo el*

de Isabel Medina Flores, Eduardo Cesar Medina Flores y una servidora.”

*día de la cruz y se decora la cruz
de los campesinos).*

*14. La cuarta caseta y paraje El Jarillal
–donde antiguamente se
encontraba la jarilla-*

*15. La quinta caseta y el paraje La taza
(es el captador más grande de
agua de lluvia con una capacidad
aproximada 18 millones litros de
agua)*

ANEXO III. ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS Y LOS RITUALES

1. Cuadro de la forma de organización anual de las fiestas, tradiciones o celebraciones.

<i>Festividad, tradición o celebración</i>	Organización (mayordomía o representación)
<i>3 al 10 Enero –Peregrinación al Santuario del Señor de Chalma-</i>	<p>Los encargados de la realización de esta festividad principalmente son los mayordomos y los integrantes de la peregrinación.</p> <p>La ceremonia comienza con una misa en el templo de San Antonio Tecomitl de Paudua, para pedirle a Dios, que los proteja en su camino al Santuario de Chalma.</p> <p>El 7 de Enero se lleva a cabo una misa en el Santuario.</p> <p>El 8 los peregrinos se despiden del Sr. de Chalma para emprender el camino de regreso a San Antonio Tecomitl, para llegar el 10 de Enero alrededor de las 20 horas. Al llegar el sacerdote les da la bienvenida y la bendición y al concluir la misa se nombran a los nuevos Mayordomos y se coronan, para iniciar su compromiso durante un año.</p>
<i>2 de Febrero –Día de la Candelaria-</i>	<p>Esta celebración la organiza principalmente el barrio que le toque poner el nacimiento y los padrinos del niño dios.</p> <p>Se realiza una misa en honor del Niño Dios, y la mayoría de los pobladores llevan a misa a sus niños Dioses, para recibir</p>

Febrero o Marzo
Movible -Miércoles de
Ceniza y Semana
Santa-

la bendición del sacerdote; Además se realizan tres misas con la finalidad de que ningún niño se quede sin bendición.

Esta celebración es religiosa por lo cual depende principalmente de la organización de la iglesia, los fieles católicos; además de grupo Nazareno

El miércoles de ceniza el sacerdote del templo quema algunas palmas que ya han sido bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, esta ceniza la utiliza para pintar con el dedo una Cruz en la frente de las personas que acuden a tomar ceniza.

Entre las ceremonias y rituales de la semana santa esta la ceremonia donde se pasa el pan y vino de consagrar; La Última Cena; la sentencia de Jesús por Poncio Pilató, quien se lava las manos y arroja el agua al pueblo; cuando Jesús inicia del centro del pueblo hacia el Calvario; la precisión del Silencio alrededor del pueblo con la imagen de la Soledad; la celebración de la bendición del fuego y la bendición del agua de gloria; la misa de pascua y la procesión que encabeza el Padre Jesús.

1 de Mayo – Señor de
los Milagros-

Esta es una tradición religiosa que durante 1976 surgió una organización llamada COFRADIA la cual forma comisiones para organizar la fiesta.

La celebración del Sr. de los Milagros hace un recorrido junto con los feligreses, música y chinelos por el pueblo.

*3 de Mayo –Día de la
Santa Cruz-*

Esta celebración tiene un significado religioso que representa a los católicos y donde la mayoría del pueblo festeja.

Todas las cruces que se encuentran en el pueblo o en su mayoría las que están en lugares o parajes son adornadas con flores y listones además de las cruces que por costumbre se colocan al poner la primera piedra de alguna construcción.

*4 al 8 de Mayo –Los
Santos Jubileos-*

La fiesta de los Santos Jubileos tiene el fervor religioso por lo cual se realizan misas donde asisten todos los feligreses pidiendo la bendición de ellos y sus familias.

Dentro de la organización de esta festividad los barrios son los principales colaboradores y cada uno de los cinco barrios se reúne en puntos específicos donde cantan alabanzas además de llevar cirios, adornos florales desde el 4 hasta el 8 de Mayo.

*15 de Mayo –San Isidro
Labrador*

La festividad principalmente se hizo con la finalidad de rescatar una de las tradiciones religiosas más importantes de los campesinos.

La festividad empieza desde temprano con mañanitas que cantan los vecinos presentes, después se hace la precisión con el estandarte de San Isidro, dentro de esta tradición lo más significativo es la organización de los mayordomos los cuales son coronados por el cargo que adquieren y estos

*13 al 20 de Junio –
Fiesta del Santo patrono
San Antonio de Padua-*

anualmente cambian para adquirir el compromiso y la responsabilidad de esta tradición.

La fiesta patronal inicia con la velada en la Olla de Piedra, el doce sale la procesión al templo de San Antonio, cantando alabanzas por los feligreses, al terminar lo procesión se ofrece café, tamales y ponche; además de que se queman cohetes, y castillos con luces de pirotecnia. La organización para llevar a cabo esta fiesta que es de las más grandes en el pueblo les corresponde organizarla los barrios del pueblo principalmente y los feligreses.

*16 de Junio –Nuestra
Señora del Monte
Carmelo-*

La organización de esta fiesta siempre depende de los campesinos y ejidatarios de San Antonio Tecomitl. Esta festividad se conmemora en las tierras ejidales en la Troje siempre el domingo más cercano al 16 de junio; el domingo a medio día la Sra. del Carmen sale en procesión de la casa del presidente ejidal haciendo paradas estratégicas la primera en el templo de San Antonio de Padua para dirigirse después hacia la troje, los otros tres descansos son en los parajes llamados el Pedregal, la Cruz y la ERA.

Al llegar la virgen, los campesinos y el pueblo en general se realiza una misa en la troje dando las gracias y en petición a la buena cosecha; después de esta misa que la da el padre del pueblo se festeja con una comida música y bailables. Y para finalizar la virgen se regresa a la casa del ejidatario

<p><i>6 de Agosto –San Salvador-</i></p>	<p>acompañada nuevamente por la gente devora, ya para concluir el presidente ejidal ofrece limas, cocoles, galletas y agua a los que acompañaron a la virgen en su recorrido.</p> <p>Esta celebración se hace por la tranquilidad y paz que volvió a Tecomitl por la lucha de la Revolución Mexicana; por lo cual el 6 de agosto se agradece y se recuerda la lucha zapatista y a todos los que se incorporaron a las fuerzas zapatistas (y aunque muchos de los nativos ya no saben el significado verdadero de esta celebración se siguen las tradiciones) terminado la misa de las 14hrs. Familias preparan comida y conviven con sus familiares y otros nativos.</p>
<p><i>13 al 20 de Septiembre –Renovación de la preciosa Sangre de Cristo-</i></p>	<p>Esta celebración es por la renovación de la Preciosa Sangre del Cristo, y donde los habitantes de este pueblo lo festejan preparando comida para los invitados que visitan a este Cristo.</p> <p>La organización de esta fiesta es fundamentalmente por los barrios y las mesas directivas de estos.</p>
<p><i>28 de Octubre –San Judas Tadeo-</i></p>	<p>Esta celebración la organizan los mayordomos principalmente.</p> <p>Se trae en procesión a San Judas Tadeo alrededor del pueblo con música chinelos. Esta celebración se hace desde años atrás pero se festeja por la llegada del padre Amado Segovia Canales para hacerse cargo de la Parroquia.</p>

*31 de Octubre al 2 de
Noviembre –Día de
Muertos-*

Las festividades de los fieles difuntos se celebran por todos los habitantes del pueblo.

Desde el 31 de Octubre las familias se preparan adornando la ofrenda; el 1 de Noviembre se arreglan las tumbas de nuestros muertos en el panteón civil.

*12 de Diciembre –Fiesta
de la Virgen de
Guadalupe- y –Fiesta
del Barrio de la Lupita
Xochitépetl-*

La organización de estas fiestas es principalmente del barrio XOCHITÉPETL por la lupita y su mesa directiva; además de los feligreses devotos a la virgen de Guadalupe así como en las capillas o altares donde la virgen se encuentre posada.

El 11 se inicia con la velada, un rosario y se ofrece café, tamales y cocoles; al concluir el rosario se bendice a los que se van en peregrinación a la basílica de Guadalupe. Y el 12 se realiza una misa a las 13:00 horas en el templo de San Antonio de Padua.

*16 al 23 de Diciembre –
Posadas-*

Las posadas se realizan en la iglesia del pueblo y se organizan las ocho posadas de acuerdo a las comisiones, la primera posada le corresponde a los ejidatarios, la cuarta a los comerciantes del pueblo,

*24 de Diciembre –
Nacimiento Grande del
Niño Jesús-*

El nacimiento se expone en grande y está abierto al público en general, los encargados de organizarla se van rotando por año a cada uno de los barrios del pueblo. El 24 desde las 19:00 horas el mariachi empieza a sonar; a las 20:00 horas se pide la última posada seguido del rosario y se cantan las tradicionales letanías al final se reparte colación y se ofrece café tamales y atole. A las 23:00 horas inicia el arrollamiento

*31 de Diciembre -
Celebración del año
nuevo con la quema del
vejito-*

junto con los padrinos del nacimiento grande para dar inicio a la misa de Gallo que la realiza el padre.

El 31 de diciembre las familias y sus seres queridos se reúnen con el fin de compartir el pan y sal de la tradicional Cena de Año Nuevo, alrededor de las 23 horas las campanas de la iglesia suenan las cuales llaman a misa de Año Nuevo por lo cual muchos feligreses asisten a la última misa que concluirá con el año viejo.

La quema del vejito representa la conclusión del año viejo para recibir el año nuevo; y para despedirlo se baila con un muñeco de trapo lleno de paja y con ropa vieja simbolizando a un anciano, después se echa las fogata y se tocan las golondrinas y se da el abrazo deseando un feliz Año Nuevo.⁹

⁹ Esta recopilación de las festividades del pueblo se extrajo mayormente del “BOSQUEJO HISTÓRICO DE SAN ANTONIO TEOCMITL” por el profesor Eliseo Ramos Jiménez. Marzo 2010.

ANEXO IV. FOTOS EVIDENCIALES

Ilustración I: Ejidos de San Antonio Tecomitl, suelo de conservación ecológica.

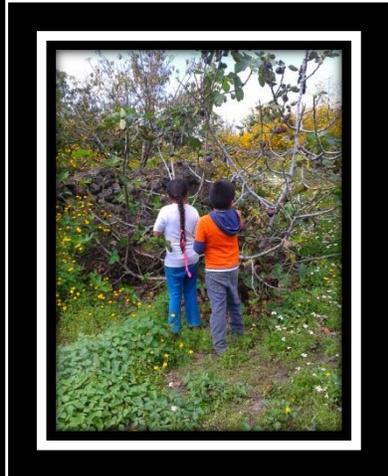
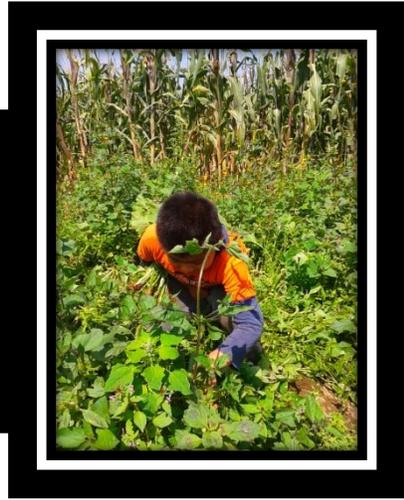
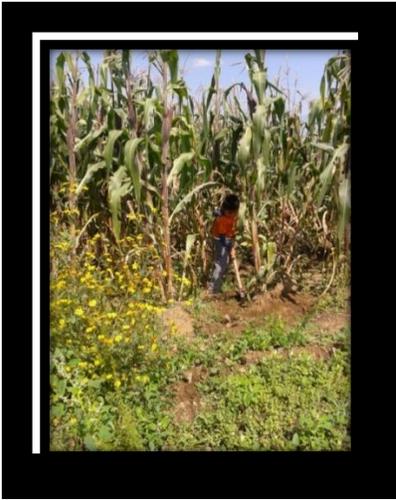
Ilustración II: Ayaquemetl

Ilustración III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X: Limpiando la tierra, respetando todo ser vivo.

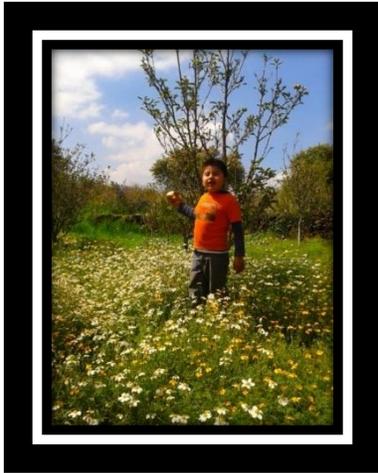

Ilustración: Un día en el campo

Ilustración: Sembrando las semillas

Ilustración: Recolectando los frutos

Ilustración: Aprendiendo el oficio de papá

Ilustración: Admirando la naturaleza

ⁱ Nota: Al decir hombre se hace de forma generalizadora no excluyendo al sexo femenino.