

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA

“RITUALIDAD DE DÍA DE MUERTOS EN
SAN ANDRÉS MIXQUIC, BARRIO DE LA ALCALDÍA
TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

P R E S E N T A

YUREMA HAYDOLLY ECHEVERRÍA ANTOLÍN

DIRECTOR DE TESIS:

M.A.S. MAURICIO GARCÍA SANDOVAL

TOLUCA, MÉXICO OCTUBRE DE 2019

2.1.4 DEL DESTINO DE LOS DIFUNTOS.....	46
2.1.5 DE LAS CONMEMORACIONES PERIÓDICAS A LOS DIFUNTOS	53
2.2 EN EL PERIÓDO COLONIAL (SINCRETISMO)	56
2.3 EN LA ÉPOCA ACTUAL	62
CAPÍTULO III	67
ETNOGRAFÍA DEL ENTORNO	67
3.1 GEOGRAFÍA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO..	68
3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA	68
3.1.2 TOPONIMIA	69
3.1.3 DATOS HISTÓRICOS DE TLÁHUAC	70
3.1.4 FLORA Y FAUNA.....	73
3.2 DISTRIBUCIÓN POR PUEBLOS: LOS SIETE PUEBLOS ORIGINARIOS ..	74
3.2.1 SAN PEDRO TLÁHUAC	75
3.2.2 SAN FRANCISCO TLALTENCO.....	76
3.2.3 SANTIAGO ZAPOTITLÁN.....	77
3.2.4 SAN JUAN IXTAYOPAN	79
3.2.5 SAN NICOLÁS TETELCO.....	80
3.2.6 SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	81
3.3 PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC	82
3.3.1 TOPONIMO Y SIGNIFICADO	82
3.3.2 HISTORIA DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC	83
3.3.2.1 FUNDACIÓN DEL LUGAR.....	83
3.3.2.1.1 PERIODO MESOAMERICANO.....	83
3.3.2.1.2 PERIODO COLONIAL.....	85
3.3.3 SUS BARRIOS.....	87

CAPÍTULO V	171
EL MIXQUIC DE HOY	171
5.1 DE LOS CAMBIOS EN MIXQUIC	172
5.2 LOS VISITANTES EN MIXQUIC	182
5.3 EL MIXQUIC DE HOY	188
CONCLUSIONES.....	198
FUENTES DE CONSULTA	200
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.....	200
TRABAJOS DE GRADO	202
FUENTES HEMEROGRÁFICAS.....	202
FUENTES DIGITALES.....	203
TRABAJO DE CAMPO.....	205

INTRODUCCIÓN

México sobresale a nivel mundial por la cercanía que tiene con la muerte, que es reflejada en su culto, ritualidad, las tradiciones, costumbres y festividades que giran en torno a ella. Es representativo y sobresaliente el que de manera anual se dediquen determinados días para la conmemoración de los ancestros, así como de rendir culto a los difuntos. Es bien sabido que este culto se manifiesta a nivel nacional, se hace presente a lo largo y ancho del país, en algunos lugares con más ostentación y en otros de manera más discreta y privada, además de que es evidente que se presenta con sus respectivas especificidades y características en cada región o lugar.

En México, el culto a la muerte y a los difuntos o ancestros no es una invención nueva, sino que para ello hay que remontarse hasta los antecedentes prehispánicos y quizá hasta periodos más antiguos, pues los restos materiales y óseos han logrado dar cuenta de que ya se ritualizaba la muerte. Se debe tener en cuenta que mientras se encontraba el desarrollo y auge de Mesoamérica, los pobladores ya realizaban rituales que giraban en torno a la muerte, tenían días dedicados a ella, e incluso se generó la creación de deidades.

Dentro de esto vale la pena mencionar la concepción que tenían acerca de la muerte, es decir lo que para ellos significaba morir; en esos momentos podemos percibir que regían casi la totalidad de su vida bajo dualidades; es decir, día-noche, hombre-mujer, y por lo tanto vida-muerte. Esta dualidad vida muerte formaba únicamente parte de un ciclo que debía ser cumplido, con ello quiero decir que ellos no consideraban que al morir se terminaba todo, sino más bien que continuaba un ciclo. Es por ello que existe una gran cosmovisión en torno a todo esto.

Con el arribo de los hispanos a lo que hoy es América y para este caso particular al territorio que hoy pertenece a México, esta concepción acerca de la muerte, trató de ser modificada, ya que todas las prácticas rituales y funerarias que eran

realizadas aquí fueron mal vistas para ellos, puesto que su condición cultural era distinta, así como su cosmovisión. Es por ello que estas prácticas fueron satanizadas por los españoles, y lo que fueron buscando fue implementar que esa ritualidad fuera destruida o modificada según el credo, la religión, las tradiciones, costumbres y cosmovisión que ellos practicaban y que a su vez querían imponer en México, como parte de la conquista. Para ellos no era bien vista la forma de contacto y relación que tenían los indígenas con la muerte; no era correcto que existiera esa adoración.

Para el caso de México, ya históricamente se ha ido generando un vínculo por demás valioso entre la vida y la muerte. Hoy día los mexicanos han ido aprendiendo a sobrellevar una convivencia con la muerte en la misma cotidianeidad, y con ello no me refiero solamente a cuestiones de ritualidad, sino también al contexto social y cultural que se vive actualmente en el país y al cual se enfrenta, en situaciones de violencia, homicidios, feminicidios, entre otras situaciones que terminan en condiciones que llevan a la muerte.

De antemano sabemos que cuando una persona fallece indudablemente son periodos de duelo a los que se tienen que enfrentar familiares, amigos y conocidos, y que estos periodos duran determinado tiempo. Unos periodos y ritos se desarrollan de manera inmediata al fallecimiento, mientras que otros se darán de forma periódica; a veces por un tiempo determinado u otras veces de forma indeterminada. En ninguno de los casos quiere decir que los rituales tengan que llevar el mismo conjunto de ritos para su efecto.

Una vez que ha pasado el momento más próximo al fallecimiento y llega el momento de día de muertos la situación y actitud hacia la muerte cambia, pues entonces se convierte en júbilo, alegría, festejo, celebración, conmemoración; pues la conciencia colectiva mantiene fervientemente la creencia en que habrá un contacto de carácter más íntimo entre vivos y muertos, esta creencia es la que deriva en una gran celebración mexicana que realmente congrega a la nación, aunque con sus diversas

características en las prácticas que llevan a cabo y en cómo las realizan, todo esto con una única finalidad: es una fiesta, una celebración y conmemoración que va dedicada a sus fieles difuntos y que ha llegado a generar un interés por demás elevado en muchas personas de diferentes lados del mundo.

Esta práctica realizada en el pueblo originario de San Andrés Mixquic en consideración mía, debe de ser abordada por la reminiscencia prehispánica y la parcial continuidad cultural que aún se puede percibir y observar en la celebración de la fecha de día de muertos. Con ello considero que podríamos tener un acercamiento con la ritualidad que afortunadamente no se ha fracturado aún con el paso del tiempo y con las circunstancias que en este se han presentado. Claro está que también ahí observaremos parte del sincretismo religioso que surgió de la mezcla entre México y España. Considero prudente y significativo llevar a cabo este trabajo de investigación porque este lugar es considerado como representativo en todo el país por cómo se realizan las prácticas y cuáles son.

Dentro de la ritualidad se pretenden considerar distintos factores, como lo son las ofrendas y altares colocados en la temporalidad de la festividad de día de muertos, evidentemente con sus elementos y la parte simbólica. Los ritos que se realizan en estos días sagrados van dirigidos o vinculados hacia los difuntos; incluyendo los cantos, los rezos, la vigilia, el culto negativo y positivo, la misma colocación y proceso de la ofrenda, altares, la limpieza del cementerio y la preparación de alimentos. Es parte importante también analizar la alumbrada que se realiza en el cementerio y qué es lo que se desarrolla durante ella. Así mismo es parte fundamental identificar cuáles son los elementos que son utilizados, como las flores, la luz (veladoras, ceras, cirios), cuáles son los colores, los alimentos que son utilizados para los ritos o simplemente durante la temporada.

OBJETIVOS:

GENERAL:

- Analizar la ritualidad de día de muertos que se efectúa en San Andrés Mixquic.

PARTICULARES:

- Conocer qué tipos de ritos y rituales se realizan en torno al día de muertos.
- Identificar qué tipo de cultos realizan en esta fecha.
- Describir las prácticas que se realizan en la temporalidad de día de muertos.
- Analizar los elementos simbólicos que son utilizados en este tiempo y espacio y que mantengan una relación directa con la celebración.

HIPÓTESIS:

La ritualidad y el culto a los muertos en San Andrés Mixquic forma parte de algo fundamental y esencial del lugar y de sus pobladores. Aun con el paso del tiempo se volvió trascendente al lograr mantenerse a pesar de las invenciones sociales, culturales y religiosas.

METODOLOGÍA:

- **Método histórico:** se hizo uso de este método en el sentido de que este fenómeno lleva consigo una trascendencia histórica desde el México prehispánico y que ha llegado hasta la actualidad. Se consultaron libros diversos que arrojarán información propicia y útil para el desarrollo de la investigación.
- **Método documental:** el método documental se vuelve necesario para el desarrollo del trabajo, porque por medio de éste se pudieron analizar testimonios y sucesos que han acontecido en otros momentos durante el periodo de día de muertos. Y a su vez estos han contribuido con el conocimiento acerca de esta festividad.

- **Método etnográfico:** para el presente trabajo fue más que fundamental y útil aplicar el método etnográfico. Por medio de este método se pudo tener un acercamiento con los involucrados en la festividad y con la festividad misma. De igual forma se pudo realizar la observación del desarrollo de la festividad en sus diferentes temporalidades y momentos.

Capítulo I: el capítulo I está titulado: “conceptos básicos”, y precisamente, arroja estos conceptos fundamentales para poder ir entendiendo y estructurando la investigación en sí misma. Dentro de este capítulo tenemos la definición de la antropología y cómo ésta abre sus brazos para darle cabida a una investigación con esta perspectiva. Definiciones como la de religión, y alguna de las primeras manifestaciones de ésta en los seres humanos como el manismo y el animismo. Seguido de esto se retoman algunos cultos manistas que han desarrollado los seres humanos y las cosmovisiones que se ha desarrollado en torno a esto.

Para lograr ir entendiendo la ritualidad se retoman conceptos como el culto, el rito y el ritual y seguido de esto se habla de las cosmovisiones que se han ido construyendo en torno a la muerte, cómo se ha generado un culto a la muerte y cómo esto se ha llevado hasta la ritualización y ritualidad a la muerte.

Capítulo II: titulado: “ritualidad y cosmovisión de la muerte en México”. Dentro de este capítulo se hace un recorrido histórico de México, iniciando en la época prehispánica, tomando en cuenta cómo durante este periodo se desarrolló una cosmovisión mesoamericana donde crearon dioses y entre ellos deidades del inframundo o de la muerte y con ello un culto y una cosmovisión de la muerte. Se mencionan los destinos a los cuales estaban encaminados los difuntos; así como también las conmemoraciones periódicas que estaban destinadas a los difuntos.

Se retoma el periodo colonial en México, donde como resultado de este choque de culturas entre la hispana y la mexicana surge un sincretismo de las culturas en todo el sentido de la palabra. Y, por último, se retoma la parte actual, la cual también

podría considerarse como un resultado de todo este proceso histórico que se ha vivido en México.

Capítulo III: titulado: “etnografía del entorno”, dentro de este capítulo se retoma un poco el contexto y entorno del pueblo de San Andrés Mixquic; se aborda la geografía de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México, que es donde se encuentra el pueblo de San Andrés Mixquic. Se acota su ubicación geográfica, su toponimia, algunos datos históricos de Tláhuac y su flora y fauna. Todos estos datos tienen cierta representatividad dentro del trabajo.

Se aborda la distribución de los siete pueblos originarios, así como algunas de las características de estos, siempre y cuando también puedan abonar algún tipo de información útil para el desarrollo de la investigación de la ritualidad de día de muertos en Mixquic. En cuanto a San Andrés Mixquic refiere, se aborda su topónimo y sus significados, la historia de este pueblo originario, su fundación, su condición y situación en el periodo mesoamericano y en el periodo colonial, y se retoman cuáles son los barrios que conforman este pueblo. Se mencionan algunos datos más generales del pueblo, como sus calendarios religiosos con sus respectivas festividades con sus fechas fijas y movibles, como la semana santa y el santo jubileo. Se hace referencia a la gastronomía del lugar y se retoma uno de sus platillos más tradicionales, el cual es el mixmole.

Capítulo IV: titulado: “etnografía del fenómeno: día de muertos en San Andrés Mixquic”. Dado el recorrido que ha surgido a través de esta investigación llegamos en este apartado al clímax. Iniciamos en las vísperas del día de muertos, donde la gente se empieza a preparar para dichas fechas. Aperturan con la festividad de San Miguel Arcángel donde en esta misma fecha los pobladores invitan a sus fieles difuntos a que asistan a la festividad que se les prepara hacia finales del mes de octubre e inicios de noviembre. Pasado un tiempo surgen indicadores que marcan el inicio del ciclo, lo cual la creación de unos faroles de luz coloridos.

A tan sólo unos días de la festividad, el pueblo de Mixquic ya se viste de manteles largos para esperar el tan ansiado día de muertos, llegados los días es posible percibir altares y ofrendas majestuosas en todo el pueblo; se retoman los significados de los elementos que son colocados en estos. Se aborda una tradición de Mixquic que es conocida como el campanero. Seguido de esto pasamos al cementerio donde se limpian y enfloran las tumbas de los fieles difuntos, lo cual forma parte predecesora del desenlace del ritual; posteriormente abordamos lo que podría considerarse como el cierre del ciclo, lo cual es la alumbrada en el cementerio en el día 2 de noviembre.

A continuación, se aborda otra de las tradiciones de Mixquic que es conocida como “la calavera” que consiste en repartir los elementos de los altares y las ofrendas entre familiares y compadres. Se menciona la ejecución de “el paseo del muerto” la cual nos habla de una acción agregada por las nuevas generaciones que habitan en Mixquic. Y por último no puede faltar un apartado dedicado a la tradición oral, que es una de las responsables de que la tradición se pueda seguir llevando a cabo hasta hoy en día.

Capítulo V: titulado: “el Mixquic de hoy”. En este capítulo se abordan los cambios que se han ido dando a través de la historia en el pueblo de Mixquic debido a sus diversas condicionantes y al constante cambio. Se toca el punto de los visitantes que como lo mencionó dentro de la investigación ha pasado a formar parte del fenómeno, aunque de manera indirecta, este sector siempre se hace presente, y por último hablamos del Mixquic de hoy, después de un recorrido histórico de manera tanto diacrónica como sincrónica, se logran arrojar datos e información que nos llevan a entender la condición actual del pueblo y una posible prospección de posibles cambios en este lugar, así como el resultado que han dejado esos factores históricos pero representativos para el Mixquic que vemos hoy.

CAPÍTULO I

CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS

1.1.1 ANTROPOLOGÍA

La antropología es el primer punto que se tiene que abordar para poder entrar al trabajo. Pues es a partir de la antropología de donde se tomarán las bases para el desarrollo del mismo. Debemos de entender este concepto y los principios de esta ciencia para poder ir adentrándonos de manera más profunda en alguna de sus áreas y especialidades. La antropología ha llegado a tener alcances gigantescos. Es por ello que quizá una definición no pueda englobar todo lo que esta ciencia retoma. Si bien es cierto que también nos encontramos frente a definiciones que pueden tener algún enfoque dirigido más hacia una especialidad.

Las definiciones son muchas, encontramos variedades, similitudes, cambios, pero también aciertos en cada una de ellas. Y es sugerible tomar en cuenta la contextualidad de cuando estas han sido lanzadas.

Tenemos que:

“Se considera a menudo la antropología como una colección de hechos curiosos, que narra el aspecto peculiar de gentes exóticas y describe sus extrañas costumbres y creencias. Se la considera como una diversión entretenida, evidentemente sin ninguna influencia sobre la manera de vivir de las comunidades civilizadas. Esta opinión es equivocada. Y lo que es más, espero demostrar que una clara comprensión de los principios de la antropología ilumina los procesos sociales de nuestra propia época y puede mostrarnos, si estamos dispuestos a escuchar sus enseñanzas, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar” (Boas, en Kluckhohn, 1999:10).

Lo primero que argumenta Boas habla de una definición equívoca, pero que a su vez es mucho de lo que la gente cree o piensa cuando en su mente cae o se hace

presente la palabra antropología. Se cae en exotismo y folklor. Se le puede llegar a minimizar de lo que verdaderamente hace, como bien lo dice el autor a ver como una diversión entretenida, y lo cierto es que va mucho más allá. Por el contrario; nos dice que ve los procesos sociales, incluso aquellos que están vigentes.

Por otro lado, tenemos que:

“La antropología, por definición, es una disciplina de infinita curiosidad acerca de los seres humanos. La palabra antropología procede del griego antrophos que significa <<hombre, humano>> y logos, <<estudio>>. Los antropólogos buscan respuestas para una enorme variedad de preguntas sobre los seres humanos. Están interesados en descubrir cuándo dónde, y por qué aparecieron los seres humanos sobre la tierra, cómo y por qué las poblaciones humanas actuales varían en ciertos rasgos físicos. Los antropólogos también están interesados en saber cómo y por qué las poblaciones humanas en el pasado y en el presente han cambiado en sus costumbres y prácticas. La antropología también tiene su lado práctico; así, la antropología práctica y aplicada pone los métodos antropológicos, la información y los resultados obtenidos al servicio de la resolución de problemas prácticos” (Ember, 2004:2).

En su etimología la palabra antropología nos dice que es el estudio del hombre o del ser humano. Está catalogada como una ciencia que se encarga del estudio del hombre en sociedad, así como su comportamiento. Plantea que los antropólogos buscan respuestas a una gran variedad de cuestionamientos que se hacen los seres humanos. Es muy amplia puesto que aborda todas las poblaciones o grupos humanos que están asentados sobre la faz de la tierra; ve los rasgos físicos de las diferentes poblaciones y se cuestiona por qué y a qué se debe que sean de tal o cual manera. Los antropólogos también siguen la cronología de la humanidad

desde su aparición en la tierra, y abordan cómo es que este ha ido cambiando. La antropología busca dar aportes acerca de los fenómenos sociales que se van presentando en el día a día.

Se nos habla de que la antropología cuenta con una perspectiva amplia, al respecto el mismo Ember nos dice que:

“La antropología es amplia en perspectivas, tanto geográficas como históricas, y está relacionada explícita y directamente con todo tipo de gentes de todo el mundo, y no solo con las que están situadas más próximamente o en un área limitada. También está interesada en los pueblos de todos los períodos históricos, empezando por los primeros antepasados de los seres humanos que vivieron hace unos pocos millones de años, trazando el desarrollo de los seres humanos desde entonces hasta el presente. Cualquier parte del mundo que haya tenido alguna vez población humana es de interés para los antropólogos” (Ember, 2004:2).

Los estudios de la antropología entonces no tienen un límite geográfico, por lo que podemos decir que la antropología es global. Tampoco tiene un límite de tiempo, siempre y cuando estemos hablando desde que aparece el ser humano en la tierra hasta hoy en día. Un punto a favor de ésta, podríamos decir que es el hecho de que no haga distinción de ninguna condicionante que denote diferencia de unos seres humanos con otros; al contrario de ello, esas diferencias, en muchas de las veces son lo que atrapa al antropólogo para poder abordar la situación: la diferencia y la otredad.

Nos dice el autor que cualquier parte del mundo que haya tenido población humana alguna vez, será de interés para el antropólogo. Ello nos lleva a pensar en que resulta difícil imaginar que exista algún lugar en el mundo donde no haya habido población humana. Pues hoy día podemos ver poblaciones actuales que se

asientan en lugares en los cuales de manera supuesta es difícil sobrevivir, pero los seres humanos a través del tiempo y gracias a los trabajos mismos de la antropología, sus ramas y especialidades, nos dejan entre ver que los grupos humanos, desarrollan capacidades aptas para poder asentarse en determinado lugar, aunque con solo percepción se pudiera llegar a pensar que son inhabitables.

Otro autor que lanza sus aportes acerca de lo que es la antropología es Marvin Harris, conforme a ello, nos dice que:

“la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos de la experiencia humana. Algunas de ellas estudian cómo nuestra especie evolucionó a partir de especies más antiguas. Otras analizan cómo llegamos a poseer la aptitud para el lenguaje, de qué manera lo desarrollamos y diversificamos y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Otras, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas del pensamiento y la conducta humanas, de la forma en que evolucionaron y se diversificaron las culturas antiguas y de cómo y por qué cambian o permanecen inmutables las culturas modernas.

A medida que el mundo se hace más pequeño pueblos de distintos continentes, que hablan diferentes lenguas y que tienen distintas religiones y sistemas de valores se ven a sí mismos conviviendo en una misma <<aldea global>>. La antropología extiende a todos los miembros de esta nueva comunidad humana una invitación única para explorar las raíces de nuestra humanidad común así como los orígenes de nuestros distintos modos de vida” (Harris, 2003:19).

De aquí podemos resaltar que Harris ya nos dice que la antropología se va a dividir en ramas, las cuales buscarán una especialización en sólo alguna característica o un grupo de tópicos. Alguna de estas ramas se encargará del estudio de la evolución de la especie humana, desde sus antecesores. Otra, podrá abordar el lenguaje, cómo es que este se desarrolla, así como su variantes y diferencias dentro de los grupos sociales, y cómo este también ha logrado ir evolucionando, y cómo se ha ido generando la comunicación entre los seres humanos, y cómo es hoy en día.

Otra rama se enfoca en las tradiciones que van siendo aprendidas de generación en generación, en cómo son las conductas humanas, cómo evolucionan. Se enfoca en ver la dinamicidad de los grupos humanos y culturales, en ver el por qué y cómo es que estos van cambiando y se van modificando y bajo qué circunstancias.

Harris (2003) ya nos habla de la existencia de una aldea global, lo que nos quiere decir con ello es que si, de forma literal, todos habitamos en el planeta tierra, esta es la casa de todos los seres humanos que estamos aquí presentes, dentro de esta casa se ha logrado tener contacto de los unos con los otros. Dentro de nosotros mismos encontramos similitudes y diferencias con la otredad. Harris nos invita entonces a pensar en los orígenes de nuestros modos de vida que en un momento fueron distintos, en los cuales ahora existe el contacto y de alguna manera se pueden llegar a mezclar y resultar de estas nuevas creaciones. Pero lo importante de todo ello es saber el origen.

Una definición más nos es dada por Kottak:

“Los antropólogos estudian a los seres humanos en el tiempo y lugar en que los encuentran: en la Kenia rural, en un café de Turquía, en una tumba de Mesopotamia, o en un centro comercial en Estados Unidos. La antropología explora la diversidad humana en el tiempo y el espacio; estudia toda la condición humana, su

pasado, presente y futuro; su biología, sociedad, el lenguaje y la cultura. De particular interés es la diversidad que proviene de la adaptabilidad humana. La antropología que es el estudio de la especie humana y sus ancestros inmediatos. La antropología es una ciencia excepcionalmente comparativa y holística. El holismo se refiere al estudio de toda la condición humana: su pasado, presente y futuro: la biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura. La antropología es mucho más que el estudio de las poblaciones no industriales: es un campo comparativo que examina todas las sociedades antiguas y modernas, simples y complejas. La antropología ofrece una perspectiva transcultural única, al comparar constantemente las costumbres de una sociedad con las de otras.” (Kottak, 2011:4-5).

Como bien lo mencioné en líneas anteriores, dentro de las definiciones el concepto nos encontraríamos con similitudes, y así lo vemos. Kottak puntualiza el hecho de que la antropología puede hacerse presente en todos lados y en todos momentos históricos lo ejemplifica con Mesopotamia, hasta llegar a un café en Turquía. Quizá de forma distinta, pero es mencionado por los autores. Y es que es parte del holismo de esta ciencia. Algo que se puede resaltar de lo que dice Kottak es que argumenta que además de todo lo ya mencionado; la antropología es comparativa. Y esto es evidente, pues el ver distintas sociedades y grupos culturales le permite comparar sus similitudes y diferencias, y saber el por qué de que estas existan.

Otro punto es que no se minimiza a estas sociedades no industriales, sino que su campo comparativo va desde sociedades antiguas hasta modernas, y desde sociedades simples hasta sociedades complejas. Se dice que ofrece una perspectiva de carácter único por esta característica de comparación constante entre los grupos sociales y culturales.

1.1.2 RELIGIÓN

Entender el concepto y término de religión es fundamental dentro del presente trabajo, pues de alguna manera lo que se va a presentar forma parte de una de las representaciones religiosas que manifiesta determinado grupo social.

Son varios los autores que aportan acerca del tema de la religión, y cabe mencionar que esta es vista desde muchos enfoques. Una de las primeras cosas que debemos entender es que: *“es sabido desde hace mucho tiempo que los primeros sistemas de representaciones que del mundo y de sí mismo se ha forjado el hombre, son de origen religioso”* (Durkheim, 2012:62). Como bien lo plantea el teórico Julien Ries (2013) el ser humano además de ser un homo sapiens, también es un homo religiosus, es por ello que a través de la historia el hombre trata de dar estas representaciones de sí mismo y del mundo desde una perspectiva religiosa, pues pareciera que la religión forma realmente parte de sí mismos. Una vez que históricamente se conecta con ella, jamás se le vuelve a abandonar. Por ello es que resulta un tanto difícil alcanzar a entender dónde es que comienza o nace la religión a lo que Durkheim nos dice: *“como toda institución humana, la religión no empieza en ninguna parte”* (Durkheim, 2012:61).

Una de las aportaciones que es muy concreta pero no por ello simple es la que nos da Tylor, *“la definición mínima de religión es la creencia en seres espirituales”* (Tylor, en Durkheim, 2012:83), esta será simplemente una de las primeras manifestaciones que va a presentar desde su conciencia colectiva el ser humano. El proceso de entender y estructurar la religión evidentemente va evolucionando y cambiando. Pero tenemos ya esa premisa de la creencia en seres espirituales.

Una definición más amplia es la que nos aporta Emilio Durkheim, plantea que: *“una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas-es decir, cosas separadas, prohibidas-; creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada iglesia a todos aquellos que se adhieren a*

ellas” (Durkheim, 2012:100). Durkheim además de definirnos lo que es una religión nos aporta un punto más, nos dice que los miembros que compartan este sistema de creencias van a conformar a su vez una iglesia. Habría que señalar, entonces, que a partir de su religión y posteriormente de la conformación de su iglesia, se podrá lograr percibir la diferencia que va a existir entre los grupos primordialmente por la iglesia que conforman y la religión de la cual son creyentes.

La aportación que nos da Réville es la siguiente: *“la religión dice A. Réville es la determinación de la vida humana, mediante el sentimiento de un vínculo que une el espíritu humano al espíritu misterioso cuya dominación sobre el mundo y sobre él mismo aquél reconoce y con el que quiere sentirse unido”* (Réville, en Durkheim, 2012:83). Réville plantea su definición de una forma en la cual hace ver que el hombre no podría existir sin la religión, pues la plantea como la determinación de la vida humana. El hombre de manera constante está buscando esos vínculos entre su espíritu y un espíritu misterioso como el autor lo menciona con el cual se quiere sentir unido, este por lo general debe de ser superior a sí mismo para que cumpla con determinadas funciones.

Durkheim también acota: *“se procede como si la religión formase una suerte de entidad indivisible, cuando es un todo formado en partes, un sistema más o menos complejo de mitos, dogmas, ritos, ceremonias. Ahora bien, un todo sólo puede ser definido en relación a las partes que la forman”* (Durkheim, 2012:89). La religión, entonces, pasa a formar parte de las estructuras sociales, es solo un fragmento de todo el sistema que compone a los grupos sociales, y esta a su vez tiene sus partes componentes, como bien las menciona el autor: mitos, dogmas, ritos, ceremonias, sólo por mencionar algunos.

Durkheim es uno de los teóricos que realiza muchos aportes relacionados con temas de religión, pues entre algunas de sus intenciones fue el querer encontrar la raíz de esta, se encargó de estudiar lo que él llamaría como las primeras manifestaciones religiosas o religiones que crean los seres humanos.

1.1.3 MANISMO Y ANIMISMO

El manismo y el animismo dentro de algunas corrientes teóricas antropológicas están considerados como el génesis de la religión o de las manifestaciones religiosas del hombre, por lo que se ha considerado pertinente tomarlos en cuenta dentro del presente trabajo para poder llegar a entender esta sacralidad que se le da a la muerte y a nuestros ancestros.

Emile Durkheim por su parte nos dice:

“a la religión de los espíritus la llamamos animismo. Tiene por objeto los seres espirituales, espíritus, almas, genios, demonios, divinidades propiamente dichas, agentes animados y conscientes como el hombre, pero que no obstante se distinguen de él por la naturaleza de los poderes que le son atribuidos y sobre todo, por tener como característica particular el no afectar a los sentidos de la misma manera, ya que normalmente no son perceptibles a los ojos humanos” (Durkheim, 2012:101).

De esta definición podríamos rescatar varias cosas, nos plantea que es una religión de espíritus, de tal manera debemos considerar que los seres humanos dotan de espíritu a sí mismos en un momento dado de la historia de la humanidad, esto debido a que se vuelve una necesidad el dar respuesta a cosas que no tienen una explicación simple o lógica, como lo es el qué pasa después de la muerte, por lo que dotar de esta característica a los seres humanos puede dar una respuesta a estos mismos que les pueda generar algo de tranquilidad, y posteriormente se tendrá que originar un culto a estos espíritus. Como bien lo menciona el autor esta esencia es imperceptible a los ojos humanos lo que por consiguiente le dará ese carácter de sacralidad, hoy en día sabemos que algo puede ser tan sagrado que no puede ser visto por el ojo humano.

“De tal modo el animismo, esto es, la filosofía y la religión del hombre primitivo, se ha visto construido sobre la base de observaciones e inferencias equivocadas pero comprensibles en una mente impulsada y tosca” (Malinowski, 1974:14). Es por ello que históricamente en un momento dado a las cosas se les dota de tener un alma o espíritu, es decir una esencia que será característico y único de cada cosa. Y bien, esto se entiende como una de las primeras representaciones religiosas que manifiesta el hombre en su necesidad de creencia en algo o alguien que sea superior a él para que a su vez pueda dotarle de cierta tranquilidad ante circunstancias y cuestionamientos que el hombre por sí solo no puede responder.

Tylor por su parte nos dice que *“esta extensión del animismo se debería a la particular mentalidad del primitivo, que al igual que un niño no sabe distinguir lo animado de lo inanimado”* (Tylor, en Durkheim, 2012:105). Cabe mencionar que estas concepciones animistas fueron una de las primeras manifestaciones religiosas que dio a conocer el hombre, debido a esto se puede valer el argumento de Tylor, sin embargo, cabe señalar que aun en la actualidad se habla del alma y espíritu en diferentes seres como lo pueden ser los humanos, los animales, las plantas, los objetos, entre otros; pero a diferencia de la temporalidad con el hombre primitivo, se ha vuelto más fácil diferenciar lo animado de lo inanimado.

De igual forma Edward Burnett Tylor en su conocida teoría: *“mantiene que la esencia de la religión primitiva es el animismo, o sea, la creencia en seres espirituales, y muestra cómo tal creencia se ha originado de una interpretación equívoca pero congruente de sueños, visiones, alucinaciones, estados catalépticos y fenómenos similares”* (Tylor, en Malinowski, 1974:14).

Las hipótesis animistas apuntan a que es cierto que los primeros seres sagrados para los seres humanos fueron las almas de los muertos, así como el primer culto fue dirigido hacia los ancestros. Importante sería resaltar cómo a través de la historia de la humanidad esto ha logrado mantenerse de alguna forma, aunque con sus respectivas variantes hasta hoy en día.

Las almas de los difuntos aún en la actualidad son objeto de veneración, respeto, ritualidad y culto. Así como los cultos que son realizados en honor de nuestros ancestros, quienes forman parte de nuestras generaciones ascendentes y que a su vez también forman parte de nuestros linajes, familias, amigos, conocidos, grupos, clanes, entre otros que nos hacen generar ese sentimiento de identidad y pertenencia con el grupo, lo cual nos lleva a honrarlos, aunque ya no estén presentes en el aquí y el ahora de forma física.

“El verdadero núcleo del animismo se encuentra en el hecho emotivo más profundo de la naturaleza humana, esto es, en el deseo de vivir” (Malinowski, 1974:58). Un deseo de vivir que quiere ser llevado hasta la inmortalidad, es por ello que en un momento dado el ser humano busca la perpetuidad de la vida a través de la ritualización, en este caso del espíritu y alma de los ancestros mismos, para no olvidarlos, para que sigan existiendo en esa conciencia colectiva que tiene el grupo, para que sigan formando parte de este, aunque ya no estén presentes en un aspecto físico, palpable, perceptible, pero sí en alma y espíritu.

Por último, mencionar que como bien lo dice Malinowski *“la creencia en los espíritus es el resultado de la creencia en la inmortalidad”* (Malinowski, 1874:58) por lo que se podría decir que de esta manera comienza el tránsito de las creencias religiosas para concebir la perpetuidad de la vida, tratando de inmortalizar el ser otorgándole un espíritu y que, aunque no físicamente, ocasionalmente se hará presente dentro de los grupos sociales.

1.1.3.1 CULTO MANISTA

Una vez que se han abordado cuestiones del manismo y animismo como tal, se puede pasar al punto de encontrar si a través de la historia se hicieron presentes manifestaciones de culto manista; para ello nos encontramos con un recorrido histórico realizado por Julien Ries, el cual, acerca de esto nos menciona lo siguiente.

“En un centenar de milenios, del hombre de Qafzeh a las necrópolis megalíticas, se escalonan los vestigios de ritos funerarios que muestra como los vivos se han ocupado de los muertos. El mensaje de los ritos es fácilmente inteligible. Es muy denso y nos ayuda a acompañar en su camino al homo religiosus del paleolítico. El depósito voluntario de las ofrendas en las tumbas, el tratamiento respetuoso reservado al cráneo, el gesto de los vivos colocando el cadáver sobre un lecho de flores (en Shanidar), la posición del cuerpo, la preocupación por la protección de difunto, el carácter simbólico de los adornos, el uso frecuente del ocre rojo, el depósito de objeto para uso de ultratumba, las conchas engastadas en las orbitas: todos esos hechos atestiguan una firme creencia del hombre en la supervivencia después de la muerte. El fenómeno resulta universal. En el neolítico, los cráneos sobremodelados de Siria y Palestina, los santuarios con tumbas de Catal Huyuq y de Lepenski-Vir y las necrópolis megalíticas con la presencia de una diosa protectora son signos indudables de esa creencia en una vida después de la muerte” (Ries, 2013:51).

Estamos posicionados en un periodo de la prehistoria, y nos encontramos con que efectivamente, así como se comenzó a desarrollar la creencia en los difuntos como ancestros y como seres sagrados, también se comenzó a realizar un culto hacia ellos y con sus respectivas ritualizaciones, para mantener un vínculo con estos. Nos habla de lo que sería como tal un rito funerario, o por lo menos algo mucho muy cercano a esto, dentro del cual se manifestaba una preocupación de los vivos por quienes ya no están.

Se pueden llegar a ver las ofrendas intencionales en los entierros, el tratamiento del cuerpo, el cuidado de la cabeza, el enflorar el cuerpo y su recinto, la importancia de la posición en la cual lo están colocando, sus adornos, ofrendas, etcétera. Y esto es solo una muestra del cómo se va haciendo presente una creencia acerca de la

existencia de la vida después de la muerte. Además, y en consideración mía, algo relevante, la creación de deidades de la muerte, para esta custodia de la misma.

“Las primeras tumbas están ligadas a la cultura llamada “muesteriense” del paleolítico medio, que va del -250000 al -35000 se encuentran asociadas al hombre de neandertal y al hombre de cromañón. Las tumbas más antiguas fueron descubiertas en Skhul y Kafzeh, Israel. Se remontan al -90000. Desde las primeras tumbas se consta que el homo sapiens tiene tendencia a vivir cerca de sus difuntos. El fenómeno se amplificará, de modo que, en la civilización natufiense (entre -12000 y -10000), en las aldeas del oriente próximo, los cementerios estarán cercanos a las viviendas, hay otro hecho sorprendente: los vivos multiplican los medios de protección del cadáver. Gabriel Camps ha recogido una serie de ejemplos en Correze, Dordogne y Uzbekistán. La losa de la sepultura 6 de la Ferrassie permite constatar la atención prestada a la protección del cadáver de un niño. Por último, hay gestos realizados por los vivos en el momento de colocar al difunto en la tumba, indicio de los primeros ritos funerarios. La tumba 4 de Shanidar, en Irak, es elocuente: un esqueleto depositado en un lecho de tallos de efedra guarnecido de flores amarillas y azules se encuentran en el centro de un círculo de piedras. Los poloneses permiten fijar la fecha de la sepultura: -50000. Estamos en presencia de un simbolismo del misterio de la vida más allá de la muerte. El mobiliario funerario, las ofrendas y los alimentos depositados en algunas tumbas de los neandertales confirman esta interpretación y permiten hablar de un homo al mismo tiempo symbolicus y religiosus” (Ries, 2013:55).

Dentro de este recuento evolutivo de la especie humana, nos encontramos también con que de la misma manera en que los homínidos iban evolucionando, también la

forma en que se le iba rindiendo culto a los difuntos se iba nutriendo, iban agregándole nuevas cosas, se iba ritualizando de distinta manera y aumentando el culto y los ritos se iban agregando. Los vestigios datan desde el hombre de neandertal hasta el cromañón.

Aquí es importante también resaltar el hecho de que los miembros que quedan vivos buscan que los restos del difunto queden cercanos a ellos, y esto explica el hecho de que los entierros queden circundantes o dentro de las viviendas donde habitaba el grupo.

“El homo sapiens sapiens va a continuar las tradiciones neandertales, pero aportándoles una preocupación mayor por la protección del cuerpo del difunto. Una primera innovación se va a manifestar en el uso frecuente del ocre rojo, un óxido de hierro de color amarillento, que, bajo la llama, pasa al rojo. El tratamiento del ocre por el fuego para su utilización funeraria se convierte casi en una industria: verdaderas provisiones de ocre rojo se encuentran a veces al lado del cuerpo o cabeza del difunto. ¿era una simple preocupación por la higiene o un simbolismo de la vida post mortem? En los dos casos, el ocre rojo nos orienta hacia el color de la sangre y, desde ahí, hacia la vida. Signo de higiene post mortem o símbolo de vida, el ocre rojo expresa en los seres vivos la conciencia de una supervivencia de sus difuntos. Otra innovación consiste en los adornos aplicados al cadáver: conchas taladradas, dientes de animales perforados, vertebras de peces, perlas y colgantes de huesos y marfil, pequeños guijarros recogidos de los ríos. En un estudio muy sustancioso Yvette Taborin muestra que, a diferencia del homo sapiens del paleolítico medio que conocía ya las conchas, su sucesor el homo sapiens sapiens, las ha ensartado para ponerlas alrededor del cuello de los difuntos, creando así un lenguaje simbólico sistemático. Esos datos se vuelven a encontrar,

por otra parte, en la elección de las perlas utilizadas en la confección de collares funerarios. A las perlas hay que añadir los dientes: incisivos de bóvidos, caballos, cabras monteses, antílopes, ciervos, zorros y lobos, perforados y ensartados para servir de adorno a la cabeza del difunto: ribete ornamental de la cabeza frente, sien o nuca. La elección de la cabeza es muy evocadora del pensamiento simbólico del sapiens sapiens. (Ries, 2013:56).

Aquí hablamos de una continuidad que da con esta ritualidad el homo sapiens sapiens y que por supuesto de alguna manera la va complejizando más. Se busca aquí una protección por el cuerpo del difunto. Sobresale el uso frecuente del ocre rojo, lo que tiene una relevancia importante, se habla por un lado de la higiene del cuerpo, y por el otro de un simbolismo de la vida post mortem, dentro de esto, habría que resaltar el hecho de la condición simbólica que tiene el color rojo, esto asociado con la vitalidad, con la sangre. Como lo menciona el autor se nos habla de la supervivencia de los difuntos, esto en la credibilidad de dichos grupos humanos.

Para este momento del homo sapiens sapiens también se argumenta que existen adornos puestos al cadáver, algunos animales, o restos de animales, así como partes simbólicas de estos mismos, algunos elementos provenientes del agua como bien lo podían ser conchas, pero estas ya llevaban un proceso de elaboración ornamental como bien era ensartarlas y colocarlas como collar en el cuerpo del difunto y en la cabeza, la cual es un elemento importante del cuerpo.

“La importancia simbólica de las herramientas depositadas junto a los difuntos: raspadores, hojas de cuchillo, puntas de sílex o de hueso, cuervos de cérvidos puestos en la mano o junto a ella, cerca de la cintura o de la cabeza. Se trata de una alusión inequívoca al trabajo del difunto. En Mas d’Azil del cráneo de la civilización magdaleniense, descubierto en 1958, lleva en las orbitas oculares placas extraídas de una vértebra lumbar de cérvido: esos ojos

artificiales le daban una sensación de vida. Un rito semejante de un simbolismo de los ojos de eternidad se han encontrado en otros lugares. (Ries, 2013:57).

A este momento se habla de que se está otorgando una tarea al difunto, pero quizá para la vida post mortem, y es por ello que dentro de sus tumbas o en los enterramientos se les deja una cantidad de herramientas que bien les podrían facilitar desarrollar alguna actividad. Algo novedoso para este momento es que se crean herramientas o accesorios para una nueva utilidad, esta es para la creación de unos ojos artificiales, los cuales darán una sensación de que el difunto tiene vida.

“Son las primeras aldeas de la civilización natufiense, con sepulturas individuales o colectivas situadas bajo las casas o agrupadas en cementerios. Volvemos a encontrar aquí la simbología de la proximidad de los vivos y los muertos constatada al principio del paleolítico” (Ries, 2013:61). Conforme a esto, nos encontramos con que existen enterramientos de carácter individual o colectivas, y la ubicación de estos podía bajo las casas o en cementerios ya como tal. Con ello damos cuenta de que como lo he mencionado en líneas anteriores esto se va perfeccionando y estructurando cada vez más, conforme va pasando el tiempo. Se va generando una idea y a su vez ejecutando de donde quieren y se pretende que sea la última morada de sus difuntos, y siempre buscando tener una proximidad con ellos.

Para ir cerrando con este apartado, tenemos que:

“la presencia de tumbas muestra que los vivos se ocupan de sus muertos, a los que se siente ligados por sentimientos de afecto y a los que quieren asegurar una existencia post mortem, como demuestran las atenciones y los objetos revelados por las tumbas. Con el homo sapiens de Qafzeh y hasta el final de la época de neandertal, estamos en presencia de la repetición de los ritos

funerarios, signo de una verdadera experiencia de la muerte, lo que significa también una memoria que actúa en la conciencia y en la vida del homo sapiens” (Ries, 2013:71).

1.1.4 COSMOVISIÓN

Para el presente trabajo, debemos de entender lo que es la cosmovisión desde una manera conceptual para poder hallar también su significado, concepción y articulación dentro de los grupos sociales. López Austin nos arroja el siguiente concepto: *“Por cosmovisión puede entenderse el conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un individuo o un grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo”* (López, 1984:20). Entendemos entonces que la cosmovisión es un producto cultural que se dará de manera colectiva, esto quiere decir que un grupo de personas se van a identificar con ese sistema ideológico que a su vez le va a dar pertenencia e identidad con el grupo que se desenvuelve.

Esta consciencia colectiva los llevará a formular un grupo de ideas con las que puedan explicar los orígenes del universo, de la creación de sus dioses, héroes culturales, de la creación del mismo hombre y de cómo este puede tener una forma de permanecer aun cuando su cuerpo perezca, es decir que muera de forma física.

Por otro lado, Matos Moctezuma nos dice acerca de la cosmovisión que es un: *“Conjunto de ideas y de pensamientos, este orden estructurado de concebir el lugar que los dioses, los astros, la tierra, y el hombre mismo tiene en el universo, y la explicación que de ello se deriva, es lo que denominamos cosmovisión”* (Matos, 2013:39). Esta concepción que van a generar los seres humanos, va a llevar a la formación de un grupo social y cultural, una vez hecho esto se va a estructurar la manera en que este grupo se ve a sí mismo dentro del universo, así como de los elementos componentes de su ideología, que como bien lo menciona el autor pueden ser los dioses, los astros, la tierra, los elementos de la tierra, otros seres

sagrados como bien pueden ser animales o plantas, entre otros elementos, uno de los cuales pueden ser los ancestros que en su momento pertenecieron al grupo.

Un autor que vincula el cuerpo humano con la cosmovisión es Alfredo López Austin, al respecto nos dice:

“la importancia del estudio de las concepciones del cuerpo humano dentro del contexto de la cosmovisión, que las engloba. Existió todo un complejo de proyecciones por el que se concibió el cosmos a partir de un modelo corporal e, inversamente, que explicó la fisiología humana en función a los procesos generales del universo” (López, 1984:9).

Una vez que se ha logrado definir lo que es la cosmovisión podemos llegar a entender por qué este autor habla de ese vínculo que existe entre ser humano y cosmovisión. La respuesta más lógica para este caso sería que los seres humanos formamos parte del universo, lo que en dado caso nos llevaría a pensarnos o reflejarnos y vernos como semejante de este o por lo menos como una parte esencial que lo conforma e integra. Si tenemos la idea de que el universo es una estructura de la cual se crea una cosmovisión, pues los seres humanos pasarían a formar parte de esta estructura, es por eso que se puede hallar tal vínculo.

1.2 PARA ENTENDER LA RITUALIDAD

1.2.1 CULTO

Definir el culto es importante dentro de esta investigación debido a que el fenómeno de análisis lleva intrínseco en él el culto.

“Un culto, en efecto, no es simplemente un conjunto de precauciones rituales que el hombre está obligado a tomar en

ciertas circunstancias, sino un sistema de ritos, fiestas, ceremonias diversas cuya característica indispensable es un retorno periódico. Estas responden a la necesidad que a intervalos regulares experimenta el fiel, de estrechar y reforzar el vínculo que lo une a los seres sagrados de que depende” (Durkheim, 2012:115).

Una vez que se ha hablado de las primeras representaciones religiosas que manifiesta el ser humano, y una vez que se han logrado comprender parcialmente podemos avanzar al siguiente punto que constará de comprender qué es el culto, una parte esencial de lo que posteriormente constituirá la ritualidad. Del mismo modo, una vez que el ser humano ha dotado de ciertas características a sí mismo y a sus ancestros se ve en la necesidad de generar entonces determinado culto, como bien lo plantea el autor para este culto se realiza un conjunto de ritos, esta creencia también se verá reflejada en diversas fiestas y ceremonias que llevará a cabo determinado grupo social.

“El culto positivo tiende naturalmente a cobrar formas periódicas, es una de sus características distintivas” (Durkheim, 2012:397). Algo importante y sobresaliente que rescata el autor, es que los cultos que sean realizados deben de tener un ciclo periódico, y que dicha acción logrará reforzar los vínculos que el ser humano ha generado con sus ancestros que están siendo venerados, esto va a servir también para que estos no sean olvidados, aunque tampoco estarán de forma estática en la vida cotidiana, sino que se les asignará un tiempo determinado.

“Lo que constituye esencialmente el culto es el ciclo de fiestas que vuelven regularmente en épocas determinadas. El ritmo al que obedece la vida religiosa no hace sino expresar el ritmo, de la vida social, y resulta de éste: a no ser que se congregue, la sociedad no puede reavivar el sentimiento que tiene de sí misma. Pero no puede reunirse perpetuamente. Las exigencias de la vida no le permiten

permanecer indefinidamente en estado de congregación; por eso se dispersa, para juntarse de nuevo cuando vuelve a sentir la necesidad” (Durkheim, 2012:397).

Como el autor lo plantea, el culto se va a hacer presente de manera cíclica y en determinadas épocas, tal es el caso de lo que sucede con la festividad de día de muertos en San Andrés Mixquic, que se manifiesta de manera anual. Hay que observar cómo se da la congregación de la sociedad para la conmemoración, así como también su dispersión una vez que ésta finaliza. Y tratar de visualizar esa necesidad que los hace volver a congregarse para conmemorar a los difuntos. Una vez que se efectúe esta acción se puede reavivar el sentimiento y el recuerdo de los ancestros.

Durkheim aporta una división acerca del culto, los define como cultos positivos y cultos negativos.

“Los cultos positivos están vinculados a las fiestas; asocian la comunión mediante la ingestión de elementos sagrados y la oblación (gestos de ofrenda). Los cultos positivos son cultos periódicos pues el ritmo que expresa la vida religiosa es también el de la vida social. Suelen ser jubilosos a la inversa de los ritos piaculares” (Segalen, 2005:18-19).

Dentro del fenómeno de análisis de la ritualidad del día de muertos en Mixquic se habrá de identificar qué tipo de culto es el que se lleva a cabo, en este sentido a dicha celebración se le puede dar en carácter de fiesta, porque es así como los mexicanos ven los días en que se conmemora a los muertos, y en muchos de los casos sí se da la ingesta de alimentos específicos que pueden tener el carácter de sagrados, y hablar de ofrenda (s) es fundamental en esta celebración. En este caso se convierte en uno de los factores más elementales y siempre indispensables para estas fechas. Se realizan ofrendas de diversos tipos, formas, con diversos

elementos, pero todas con una característica común, y eso es que van dirigidas hacia los difuntos.

Por otro lado:

“Los cultos negativos o tabúes: son ritos de evitación que tratan de limitar el contacto entre lo sagrado y lo profano y preparan al iniciado para entrar en el ámbito de lo sagrado. El tránsito de lo profano a lo sagrado está marcado por la abstinencia sexual o alimentaria, pruebas físicas, utilización de vestimentas y otros aderezos específicos. La observancia de una prohibición impone una forma de ascesis especialmente durante los periodos de iniciación. Este rito está vinculado al dolor; y no hay religión que no atribuya al dolor un carácter santificante. El culto negativo sirve de introducción a la vida religiosa. (Segalen, 2005:18).

En este sentido sería interesante el poder identificar si en alguna parte del proceso de la celebración se llevan a cabo cultos negativos o de evitación y así poder vislumbrar por qué es que esto sucede, y por qué sucede así.

Entrando en el contexto mesoamericano, Linda Manzanilla nos dice que: *“la forma más importante del culto mesoamericano fue la fiesta periódica, fijada por los distintos ciclos calendáricos”* (Manzanilla, 2001c:352). En este argumento se percibe que coincide con lo que marca Emilio Durkheim con las cuestiones periódicas del culto. Más adelante veremos cómo el pueblo mesoamericano rige su vida por medio de calendarios religiosos, agrícolas, lunares, solares, etcétera.

Por último, con lo que a culto se refiere nos dice Durkheim: *“es la muerte lo que habría operado esta apoteosis, en definitiva es a los muertos, a las almas de los ancestros, a quienes se habría rendido el primero culto que la humanidad ha*

conocido” (Durkheim, 2012:105). Un culto que en muchos lugares sigue persistiendo hasta hoy en día, cabe la duda del por qué; si es una continuidad cultural, una condición que se ha vuelto clásica en los seres humanos, una resistencia al cambio, una tradición, una costumbre.

1.2.2 RITO

Conocer el rito y su funcionalidad nos permitirá llegar a comprender el fenómeno y el desarrollo de éste dentro del presente trabajo. Algo esencial del rito es que: *“una de las características fundamentales del rito es su flexibilidad, su capacidad para la polisemia, para adaptarse al cambio social”* (Segalen, 2005:9). Lo primero que podemos llegar a entender con esto es que aparte de que nos vamos a encontrar con muchas definiciones, también podremos percibirlo dentro de diferentes situaciones o acontecimientos sociales, donde éste se adaptará de tal o cual forma, dependiendo del contexto en el que se está haciendo presente.

Una de las definiciones que encontramos es la que nos aporta Benveniste, lo que nos dice es lo siguiente:

“Emile Benveniste: la etimología del <<rito>> procede aparentemente de ritus, que significa <<orden establecido>>. Este término está asociado a formas griegas como artus <<ordenanza>>, ararizco <<armonizar>>, <<adaptar>>, y arthmos, que evoca el <<vínculo>>, la <<unión>>... con la raíz ar, que se deriva del indoeuropeo védico (rta,arta), la etimología lleva el análisis hacia el orden del cosmos, el orden de las relaciones entre los dioses y los hombres entre sí” (Benveniste, en Segalen, 2005:13).

De manera general nos dice que es un orden establecido, esta es una de las características específicas que vamos a encontrar en el rito. Entre otras cosas nos deja entre ver que busca una ordenanza, una armonización, una adaptación; busca el vínculo y la unión del grupo. Nos permite entender también este orden y relación entre el cosmos las relaciones de los hombres y en su caso con los dioses.

Por otro lado, Durkheim nos dice:

“Los ritos son normas de conducta que prescriben cómo debe comportarse el hombre ante las cosas sagradas. Los ritos son básicamente momentos de efervescencia colectiva. Las representaciones religiosas son representaciones colectivas; los ritos son maneras de actuar que nacen solamente en el seno de grupos reunidos, y que están destinados a suscitar, mantener o renovar ciertos estados mentales de esos grupos (Durkheim, en Segalen, 2005:17,18).

Otros datos importantes que nos son arrojados es que son normas de conducta, lo que refiere a una situación de moralidad y de comportamiento con aquellas cosas que van a adquirir el carácter de sagradas. Estos momentos de efervescencia colectiva de los que nos habla Durkheim permiten también a la colectividad social salir de la cotidianidad, y como bien lo menciona se renuevan estos estados mentales del grupo, que hacen reavivar y recordar esa consciencia colectiva y de pertenencia para con el grupo.

Con lo que a Martine Segalen refiere, acerca del rito nos dice lo siguiente:

“el rito o ritual es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica. El rito se caracteriza por

una configuración espacio-temporal específica, por el recurso o una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado constituye uno de los bienes comunes de un grupo” (Segalen, 2005: 30).

Rescatar de este autor que el conjunto de actos que son realizados por el grupo, son portadores de una dimensión simbólica, la cual será característica en muchos de los casos únicamente de determinado grupo. Importante también es resaltar el hecho de que el rito tienen un espacio y un tiempo determinado y que dentro de este contexto se realizan cosas que quedan fuera de la cotidianidad del grupo, pero que, a su vez, forma parte de éste. *“Por su organización espacio-temporal, el rito enfoca la atención mediante la demarcación; aviva la memoria y eslabona el presente con el pasado apropiado”* (Segalen, 2005:28), es importante esta parte de reavivar la memoria y vincular el presente con el pasado, pues esto ayuda a que siga existiendo esta continuidad cultural del grupo.

“Los ritos son maneras de actuar que no surgen sino en el seno de grupos reunidos y están destinados a suscitar, mantener, o repetir ciertos estados mentales de estos grupos” (Durkheim, 2012:63) Durkheim de alguna manera coincide con lo que plantea Segalen. Esto es que se busca mantener esa memoria colectiva con ayuda de los ritos.

La manifestación social de conductas y ejercicios rituales cumple con determinada función en la sociedad, como bien nos lo plantea Emilio Durkheim.

“Por muy complejas que sean las manifestaciones exteriores de la vida religiosa, en el fondo ésta es una y sencilla. Bajo todas sus formas, tiene por objeto elevar al hombre por encima de sí mismo y hacerle vivir una vida superior a la que llevaría si únicamente

obedeciese a sus espontaneidades individuales: las creencias expresan esta vida en términos de representaciones; los ritos la organizan y regulan su funcionamiento” (Durkheim, 2012:460).

Grosso modo, del rito se nos dice que funciona como un regulador social, que se presenta periódicamente, rompe con la cotidianidad en todos los aspectos, tanto colectivos como individuales, y también muchas de las veces estos ritos van ligados a situaciones de carácter religioso o sagrado. También son entendidos como reglas de conducta que marcan cómo es que debe comportarse el hombre ante situaciones de carácter sagrado. Ayuda a recordar el pasado y de alguna manera se pretende escenificarlo en el presente y de las más importantes es que reafirma al grupo social de forma periódica.

1.2.3 RITUAL

Una vez que hemos llegado al punto del ritual, lo primero que debemos de entender es que el ritual constituye las acciones antes mencionadas. Es decir que dentro de los rituales va inmerso el culto y el rito, de alguna manera se puede decir que el ritual es a su vez, un conjunto de ritos.

“La conceptualización de los rituales se forjó en el campo religioso. No cabe duda de que el registro ritual no se puede extender hasta el infinito, pero es universal en la medida en que toda sociedad tiene una gran necesidad de simbolización” (Segalen, 2005:10). Una vez más se nos deja entrever cómo estas temáticas quedan muy dentro y muy vinculadas a los campos de los fenómenos que forman parte de lo religioso.

Otro dato importante que nos arroja Segalen, es que los rituales forman parte de una universalidad, esto al decir que están presentes en toda la sociedad, porque todas presentan necesidades de simbolización. Esto lo podremos saber si ponemos

un poco de atención a veces en la misma cotidianeidad de los grupos sociales, en algunos casos hasta los rituales pareciera que pueden pasar desapercibidos, porque forman ya parte de esta misma ya de una manera predeterminada, pero siempre para el grupo tienen su relevancia y su razón de ser.

De igual forma Segalen nos plantea que la esencia de un ritual está en mezclar el tiempo individual y el tiempo colectivo; este punto es importante por el hecho de decir que el individuo por si solo rompe con su rutina, además de hacerse un tiempo y espacio para poder llevar a cabo el ritual que se realiza y manifiesta de una forma colectiva. Austin complementa esta idea al decir que: *“los rituales más importantes, por otra parte, eran actividades necesariamente colectivas”* (López, 1984:72), ¿qué es lo que entendemos con esto? Que para que cuente con la relevancia que merece debe de hacerse presente de forma casi forzosa dentro de una colectividad.

“Negativas, positivas o piaculares, las manifestaciones rituales son una ruptura con la rutina cotidiana... ..el incumplimiento de un ritual supone una amenaza sobre el grupo” (Segalen, 2005:20). No importa qué tipo de ritual sea el que se está ejecutando, en cualquiera de las tres formas que plantea Segalen nos habla de esta ruptura que tiene que existir con las actividades del día a día, estamos hablando de una separación que debe de existir con la rutina. Y como bien más adelante lo menciona, que si este ritual no se lleva a cabo en tiempo y forma como bien lo tiene estipulado el grupo social, puede suponer una causal de amenaza para que el grupo pueda seguir con su desarrollo en el tiempo posterior.

Hay que entender que dentro de las mismas estructuras de organización y cosmovisión que ellos mismos crean, deben de seguir las reglas de esta periodicidad que se les da a los rituales. Si no se manifiesta de esta manera, lo que sucede es una ruptura que de manera evidente afectará todo lo demás que esté por venir de ese momento en adelante.

“El ritual se reconoce en que es el fruto de un aprendizaje, implica pues la continuidad de las generaciones, de los grupos, de los grupos de edad o de los grupos sociales en el seno de los que se produce” (Segalen, 2005:31). Es importante resaltar que la única manera en que el ritual siga persistiendo y sobreviviendo al paso del tiempo es mediante el aprendizaje y la enseñanza de este a través de pasar este conocimiento de generación en generación, por medio de la tradición oral, la ejecución de mismo, la enseñanza de la importancia que este acuña al grupo cultural o social del que forma parte. De esta manera, las nuevas generaciones tomarán consciencia de la importancia de éste, y buscarán a su vez, seguir transmitiéndolo a las nuevas generaciones, así como también seguir llevándolo a cabo, con el valor y respeto que este tiene. Esto permitirá la continuidad y supervivencia de tal grupo.

1.3 RITUALIDAD A LA MUERTE

1.3.1 COSMOVISIÓN DE LA MUERTE

Una vez que hemos logrado comprender el concepto de cosmovisión, podemos pasar al punto de entender lo que es la cosmovisión de la muerte, y en parte cómo se ha constituido.

“Para una inteligencia rudimentaria, en efecto, la muerte no se distingue de un largo desvanecimiento o de un sueño prolongado, y evoca todo esto. Parece entonces que también consiste en una separación entre el alma y el cuerpo, análoga a la que se produce cada noche; solo que en tal caso no vemos que el cuerpo vuelva a cobrar vida, nos hacemos a la idea de una separación sin limitación de tiempo determinable. Incluso una vez que el cuerpo queda destruido -y los ritos funerarios en parte tienen por objeto acelerar la destrucción-, la separación se considera definitiva” (Durkheim, 2012:104).

Si nos posicionamos en el tiempo en el que se empiezan a constituir los grupos humanos y que empiezan a construir su colectividad, podemos también entender entonces esta “inteligencia rudimentaria” de la que nos habla Durkheim. En la que en un comienzo de los tiempos podría parecer que la construcción y cosmovisión de las cosas puede ser burda; pero que muchas de las veces siguen o puede seguir teniendo continuidad con lo que vemos hasta hoy día. En este punto encontramos el hecho de asociar a la muerte con el sueño prolongado, pero a lo largo de la historia encontraremos algunos respectivos cambios en esta cosmovisión, que en este caso nos llevarán a otra cosa. Al percatarse de que no se despierta de ese sueño ya se considera esa idea de la separación del alma y del cuerpo que ya está muerto, es por ello por lo que posteriormente se procede a los ritos funerarios para concluir con esa separación.

“Aun cuando el alma se haya separado de los vivos y haya sido agregada al mundo de los muertos, puede ir a continuación en sentido inverso y reaparecer entre nosotros, sea por propia iniciativa, sea por coacción de otros” (Van Gennep, 2013:246). Dentro de la cosmovisión de la muerte, entonces, nos encontramos con que podrá seguir existiendo un contacto con los difuntos, como bien lo menciona el autor, por propia iniciativa de ellos, o mediante la ritualidad que realicen los otros, el buscar hacer presentes, partícipes y parte de grupo aun cuando no estén de manera física.

“El alma del muerto pasa de inspirar temor a convertirse en genio protector” (Segalen, 2005:17). Hay una situación bastante interesante, pues pareciera que una vez que la persona muere se omiten muchas cosas de lo que fue en vida. Al momento de morir y durante un periodo de tiempo corto posterior a este acontecimiento, el difunto inspira temor para quienes lo rodean, pero después de un conjunto de ritos esto cambia, y es entonces como se convierte en este genio protector, e incluso en ese ancestro que puede llegar a ser idolatrado.

“Las almas de los muertos, los espíritus de toda especie y categoría con los que la imaginación religiosa de tantos pueblos variopintos ha llenado el mundo, siguen siendo objeto de ritos y a veces hasta de culto regular” (Durkheim, 2012:83) esto lo encontramos desde que se empiezan a articular los grupos sociales y culturales, ya se ha mencionado anteriormente como la formación de estos grupos también ha llevado a la creación de consciencias colectivas que estas a su vez han ido estructurando estos conjuntos de manifestaciones rituales, y que hasta hoy en día prevalecen, que pueden ir cambiando, reestructurándose, dependiendo del contexto, pero lo importante es que han logrado prevalecer a través del tiempo.

“La creencia en la inmortalidad de las almas es la única manera en que el hombre puede entonces explicarse a sí mismo un hecho que no puede dejar de llamar su atención: la perpetuidad de la vida del grupo. Los individuos mueren, pero el clan sobrevive” (Durkheim, 2012:318. Una de las finalidades que se ha encontrado en los seres humanos es la lucha por encontrar la perpetuidad, la inmortalidad. Es por ello y para eso que la cosmovisión de un pueblo va a aportar mucho. Dentro de la cosmovisión de la muerte, se podrán encontrar respuestas, algunas para entender o proyectar que nuestra existencia continuará aun cuando nuestro cuerpo físico haya perecido.

“El alma continúa viviendo tras la muerte porque se aparece en los sueños, persigue y obsesiona a los vivos en visiones y recuerdos, y parece influir en los destinos de los hombres. De tal suerte se originó la creencia en los aparecidos y en los espíritus de los muertos, en la inmortalidad y en el mundo más allá de la muerte” (Malinowski, 1974:14). El creer que el alma continúa viviendo tras la muerte no es otra cosa más que la cosmovisión que van estructurando los grupos, para hacer que la persona siga formando parte del grupo, aunque para ese momento forme ya parte de otra dimensión. Aunque no se le pueda ver, ni tocar, ellos la siguen sintiendo como parte de su grupo. Como bien lo dice el autor, aunque ya no esté presente, puede interferir en situaciones que acontezcan en el día a día. La cosmovisión de la muerte lleva a

creer en los espíritus de estas personas, en que son inmortales y en que existe un mundo más allá de este, un mundo de los muertos.

“Entre los pueblos más primitivos la actitud hacia la muerte es infinitamente más complicada y, pudiera añadir, más afín a la nuestra propia que es lo que generalmente supone” (Malinowski, 1974:53). Al principio de los tiempos, hablamos de que las cosmovisiones que creaban los pueblos eran un tanto más complicadas, con el paso del tiempo, se pudiera decir que estas se lograron ir esclareciendo, pero ello no quiere decir en ningún momento que desaparecieron, sino que de alguna manera se fueron reestructurando; esto dependió de muchos factores, como bien lo pudo ser el contexto en donde se estaban presentando.

Cada grupo social desarrolla una cosmovisión distinta, pues cada una debe de responder a las demandas sociales que presenta el grupo, aunque también es importante mencionar que en alguno de los puntos de estas cosmovisiones puede haber tópicos en común, y esto es cuestión de lógica, pues todos están refiriendo al fenómeno de la muerte.

1.3.2 CULTO A LOS MUERTOS Y RITUALIDAD A LA MUERTE

El culto y la ritualidad hacia la muerte se empezó a hacer presente desde que el ser humano fue capaz de generar consciencia de que moría, y de lo que era la muerte. *Desde las más inferiores de las sociedades, las almas de los muertos son cosas esencialmente sagradas y son objeto de ritos religiosos”* (Durkheim, 2012:95). Así es como comienza todo. Desde las sociedades más inferiores es cuando se comienza a querer generar este culto y conjunto de ritos hacia los antepasados y hacia las personas que han fallecido. Va a ser la manera en que el grupo social va a sentir que sigue estando conectado con sus familiares difuntos.

“Así como no hay sociedad conocida sin religión, no existe ninguna, por muy burdamente que esté organizada, en que no se encuentre todo un sistema de representaciones colectivas que remiten al alma, a su origen, a su destino” (Durkheim, 2012:291). El alma como parte esencial de los seres humanos, también forma parte de aquello que se busca prevalecer, si el cuerpo es el que se pierde cuando uno muere, se busca entonces procurar el alma del entonces difunto mediante el culto y la ritualización, como bien se menciona, estas son de carácter colectivo, para que tenga un mayor peso sobre la sociedad, además de que esto lo va a llevar a ser legítimo.

Sabemos que los rituales dirigidos hacia la muerte comienzan desde el momento en que se da el deceso. *“el ritual mortuario fuerza al hombre a que venza su repugnancia, domine sus temores, haga que su devoción y afecto triunfen y, con ellos, la creencia en una vida futura, en la supervivencia del espíritu”* (Malinowski, 1974:56). Estos se convierten en algo necesario para que quienes sigan vivos puedan superar la pérdida del difunto. Las emociones que se manifiesten al saber del deceso pueden ser distintas, esto dependiendo del contexto cultural en donde se encuentren. Pero como nos lo dice el autor, en dado caso puede ser repugnancia y temor, con ayuda de los rituales estos sentimientos podrán tomar en el mejor de los casos un sentido inverso, y con ello también alimentando la creencia en la vida más allá de la muerte y en la supervivencia del espíritu del difunto.

La manera de deshacerse del cuerpo varía nuevamente dependiendo del contexto, nos encontramos aquí con que *“los entierros bajo el piso doméstico dan a entender la búsqueda de la conservación de una fuerza que debía resguardarse como patrimonio del grupo familiar”* (Manzanilla, 2001c:240). Lo que se busca con esto es no dejar que el lazo se debilite, el familiar difunto queda cerca, pues queda dentro de la casa, sigue ahí estando su fuerza y esencia y también sigue formando parte del grupo familiar, aunque no esté físicamente presente.

“En la mayoría de las naciones salvajes, los cuerpos muertos están solo a modo de depósito en la sepultura donde se les ha dejado inicialmente. Tras un cierto tiempo, se les hacen nuevas exequias y se acaban saldando las obligaciones con ellos mediante nuevos deberes funerarios” (Lafitau, en Van Gennep, 2013:228). Esta es otra de las formas en las que se manifiesta la ritualidad a la muerte, una vez que se le da sepultura al difunto, en momentos posteriores y de manera periódica, se realizan más rituales que vayan dirigidos hacia éste, para encaminarlo hacia su destino en el más allá.

“La religión confirma que se hace del cuerpo del muerto un objeto de deberes sagrados. Se mantiene así el nexo entre el recién fallecido y los que aún viven, lo que es un hecho de inmensa importancia para la continuidad de la cultura y para la firme salvaguardia de la tradición” (Malinowski, 1974:71). Hemos hablado con anterioridad de como las personas al morir se convierten en seres sagrados, el que sean entonces seres sagrados es lo que lleva a que se les rinda un culto, y un conjunto de ritos. Son precisamente estas acciones las que van a llevar a la continuidad de la cultura, a que ésta perdure y siga existiendo aun con el paso de los años.

“La desesperación ritual, las exequias, los actos de duelo, la expresión de la emoción de los abandonados y la pérdida de todo el grupo, tales actos sancionan y copian los sentimientos naturales de los que aún están vivos y crean un acontecimiento social de lo que es un hecho natural” (Malinowski, 1974:59). Los seres humanos son portadores de características especiales, y esto es lo que menciona Malinowski un hecho natural se vuelve a un acontecimiento social y además cultural. Esto tiene su justificación en la conciencia colectiva de los grupos sociales. Esto funciona como una respuesta a aquello que el hombre no puede contestar por sí solo. Es por ello que a situaciones meramente naturales se les llega a dotar de cargas simbólicas, religiosas, de cosmovisión, etcétera.

“Hay ocasiones en las que en los festivales tienen lugar visitas de los desaparecidos: los espíritus de los antepasados y de los familiares muertos, retornan, reciben ofrendas y libaciones sacrificatorias y se mezclan con los vivos en los actos de culto y en las alegrías de la fiesta. O bien, si los muertos no son los que propiamente visitan a los vivos, se ven conmemorados por ellos, por lo general en la forma del culto a los antepasados” (Malinowski, 1974:62).

Esta es una muestra de las conmemoraciones periódicas que se le hacen a los difuntos, puede ser como bien lo dice aquí el autor, un festival, o bien parte de una costumbre y tradición de un pueblo. Como bien se menciona, los difuntos retornan parcialmente, ya sea su alma, su espíritu, su esencia, pero no su forma física. Se les honra con estas ofrendas y altares y se llega hasta la algarabía. *“En el periodo postliminar este fenómeno se sistematiza en forma de conmemoraciones (ocho días, quince días, un mes, cuarenta días, un año, etc.)” (Van Gennep, 2013:228).*

Existen patrones culturales que nos llevan a actuar de tal o cual manera dependiendo del acontecimiento que se esté suscitando. Para el caso de la muerte, nos encontramos con que *“todos lloran, se lamentan, cavan la tumba y celebran las conmemoraciones, y a su debido tiempo, todos tendrán su turno en ser llorados y conmemorados. Los espíritus existen para todos, y todos se convertirán en espíritus” (Malinowski, 1974:106).* Quizá esta sea una de las justificaciones por las cuales los seres humanos se toman el tiempo de hacer toda esta serie de rituales. Pues buscan que en su momento dado ellos también sean conmemorados y no olvidados por las nuevas generaciones, mediante lo que ha sido enseñado por las generaciones anteriores. Esto va a permitir la continuidad de la cultura y del grupo social.

CAPÍTULO II

COSMOVISIÓN Y RITUALIDAD

DE LA MUERTE EN MÉXICO

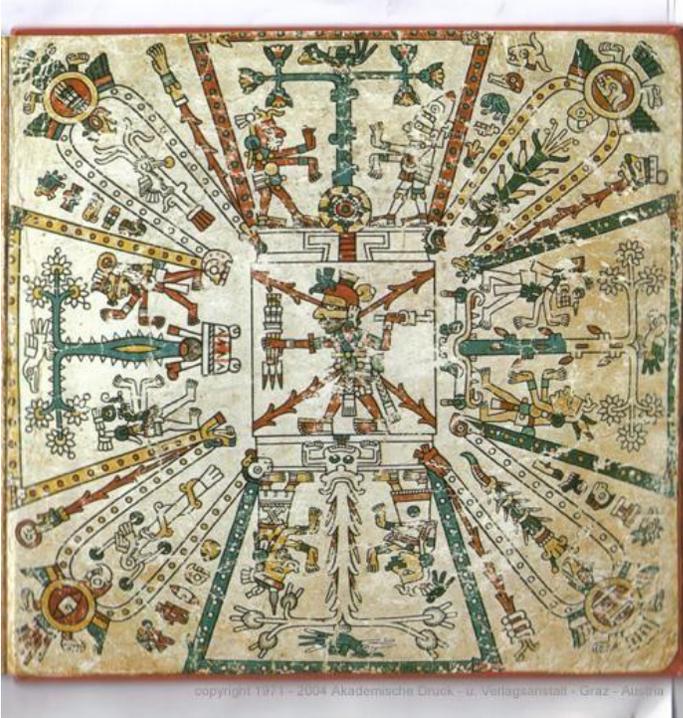
2.1 EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

2.1.1 COSMOVISIÓN MESOAMERICANA

Una vez que hemos entendido lo que es la cosmovisión grosso modo, podemos pasar a un punto más particular que es la cosmovisión que se tuvo en Mesoamérica, de ello se nos dice:

“un principio que puede ser considerado al mismo tiempo como fundamental y conspicuo en la cosmovisión de los pueblos del altiplano central es el de la geometría de universo... ..en esta cosmovisión destaca magna (y al mismo tiempo filtrada en todos los ámbitos) una oposición dual de contrarios que segmentan el cosmos para explicar su diversidad, su orden y su movimiento”
(López, 1984:58-59).

Esta geometría del universo de la que se habla en los pueblos mesoamericanos nos lleva a entender su estructura social y las estructuras mentales colectivas que llegaban a formar. *“Marcus sugiere que las culturas precolombinas de Mesoamérica posiblemente tenían un sistema de creencias común. Estas incluyen la creencia de un mundo dividido en cuatro espacios, cada uno asociado a un color y con otros atributos”* (Marcus, en Manzanilla, 2000:388).

FUENTE: Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, INC (FAMSI).

Los pueblos mesoamericanos, aunque fueron diversos, se ubicaron en distintos tiempos y espacios geográficos, muchas de las veces llegaban a coincidir en algún punto en la cosmovisión que llegaba a tener cierto grupo, es por ello que a veces es permisible el poder hablar de culturas mesoamericanas, es decir poder englobarlas en una, pero sin dejar de lado que, aunque tuvieran coincidencias también tenían especificidades.

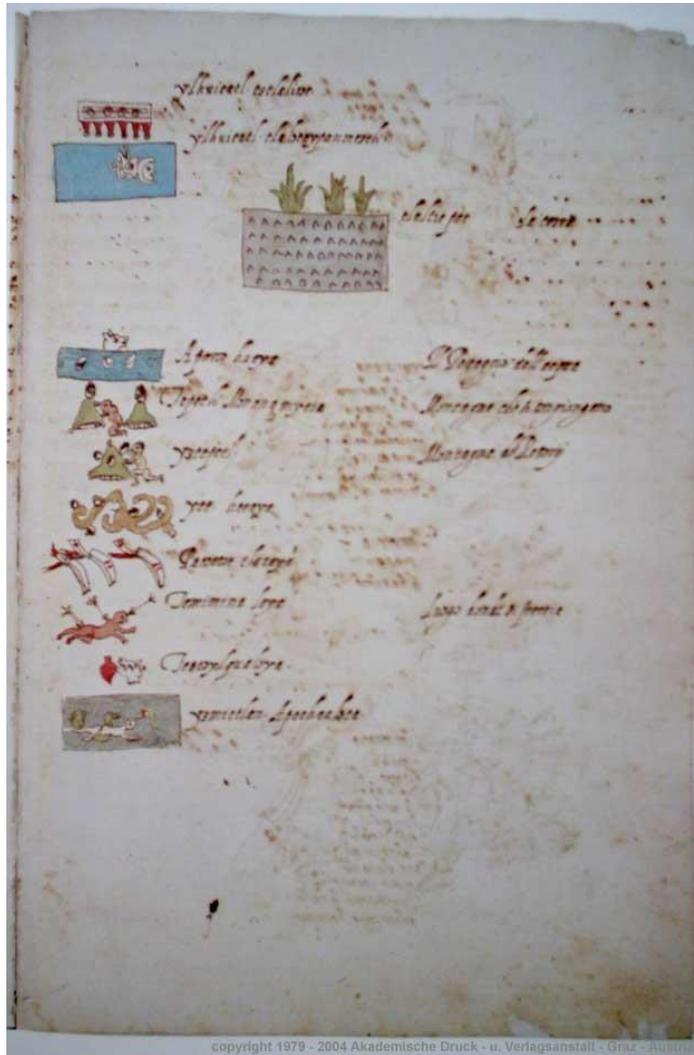
“La forma que los mesoamericanos atribuyeron al cosmos sería la de tres cuerpos superpuestos: uno compuesto por los cielos superiores (caliente, seco, luminoso, vital, masculino); otro compuesto por los pisos del inframundo (frío, húmedo, oscuro, de la muerte, femenino), y en medio el mundo del hombre y de las demás criaturas que comprendía la superficie terrestre y los cielos bajos. El cuerpo superior, fecundador y dispensador, y el cuerpo inferior, productor y depositario, quedaban separados por postes

que impedían su unión. Estos eran cinco árboles o cinco dioses o cinco postes: los cuatro de los extremos por los que arribaba el tiempo y el eje central del mundo” (Manzanilla, 2001c:250).

FUENTE:

Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, INC.
(FAMSI)

FUENTE:

Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, INC.
(FAMSI).

2.1.2 SOBRE LOS DIOSES

En el México antiguo se practicaba una religión politeísta, es decir que adoraban a muchos dioses, además de ser politeísta era innominada lo que refiere a que no tenía ni tiene un nombre como tal específico; esto es perceptible cuando decimos “nos referimos a la religión mesoamericana” o a la religión de los aztecas, pero no cuentan con un nombre establecido.

Dentro de la cosmovisión que crean los pueblos mesoamericanos, dan cabida y un espacio especial para los dioses. Pues gracias a estos tiene sentido la existencia de los hombres. Así como también gracias a ellos existen las respuestas para aquellas preguntas que puedan generar caos tanto a nivel individual como de manera colectiva. La creación de los dioses también va a generar un orden de diversos tipos en las sociedades.

“En el cuerpo central del cosmos se ubicaba la palestra de los dioses. Su lucha era el destino de los hombres. Los ciclos calendáricos formaban su orden. Actuaban con la mecánica del turno levógiro de los árboles. La cosmovisión mesoamericana se caracterizó como una concepción fundada en la circulación de fuerzas que impregnaban todo lo existente sobre la tierra. No existía una polaridad absoluta entre bien y mal porque todo tenía razón de ser en relación con su complemento: la vida desembocaría en la muerte; pero tenía su origen en la muerte previa. Los complementos se alteraban indefinidamente: así la noche y el día; así las épocas de lluvias y secas, cada fase gobernada por un dios que era su esencia” (Manzanilla, 2001c:250).

Dentro del cosmos podemos encontrar una ubicación especial para los dioses, este es, en el cuerpo central del cosmos, cumplen con una función especial, la cual era luchar para el destino de los hombres. Dato importante es que crearon dioses para muchas cosas, para muchas eventualidades, para muchos fenómenos naturales, entre otros, cada una de estas cosas era gobernada por un dios, el cual tenía esa determinada esencia. *“Ordenados en una secuencia alterna de dominio. Cada piso celeste y del inframundo estaba habitado por diversos dioses y por seres sobrenaturales menores. Los dioses aparecen frecuentemente representados en parejas de cónyuges, como proyección de una concepción cósmica dual” (López, 1984:61).*

2.1.2.1 DEIDADES DEL INFRAMUNDO

En el entendido de que practicaban el culto a muchas deidades caemos en el razonamiento de que también para la muerte crearon dioses. Hay que dar a conocer que en muchas religiones de la antigüedad y hasta de la misma actualidad son las mismas, en todos lugares solo que cambian debido a diversos factores como lo puede ser el contexto en tiempo y espacio.

Algo similar sucede en el México antiguo existían los dioses de la muerte, aunque dependiendo de la región, la ubicación, la cultura, la variante lingüística, cambiaban de nombre, pero al final de cuentas eran dioses de la muerte y/o del inframundo.

Dentro de los más representativos y conocidos en la región centro del país tenemos a Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl que reinaban en los nueve niveles del inframundo y son los señores de la muerte. Aquí de nuevo caemos en la dualidad que regía el mundo mesoamericano los dioses del inframundo representan a una deidad masculina y otra deidad femenina. *“De esta concordancia entre las ideas de noche, tierra y muerte, por oposición a las ideas de luz, cielo y vida, existían los dioses especiales del mundo subterráneo, en el que los aztecas colocaban la morada de los desaparecidos, el Mictlán, el lugar en el que reinaba Mictlantecuhtli, “el señor de los muertos””* (Caso, 2014:76).

Existen características que son propias o representativas de las deidades de la muerte, estas características son precisamente las que marcan las diferencias con las otras deidades, además de que muchas de estas son asociativas para este caso con la noche, con la tierra, con animales nocturnos, etcétera. Como bien lo expone Caso a continuación:

“Marcando la conexión que existe entre las deidades de la tierra, de la noche y de la muerte, vemos que Tlaltecuhltli tiene el pelo

encrespado, en la misma forma en la que lo llevan las deidades infernales que rigen en el mundo de los muertos. Además, en el pelo de la deidad se representan generalmente ciempiés, alacranes, arañas, serpientes y otros animales nocturnos y venenosos, que sirven de acompañantes a los dioses de la muerte” (Caso, 2014:72).

Alfonso Caso nos expone algunas de las características de estas deidades, pero no es el único que realiza aportes al respecto. Esta el caso de Adela Fernández, que acuña otras tantas características, pero también coincide con otras de Caso, lo cual nos lleva a tener más seguridad de esto.

Usualmente se les representa, descarnados y con las mandíbulas abiertas. Los símbolos que por lo general representan a la muerte son “mizquitl, “muerte” y los animales asociados al bajo mundo como la araña, el búho y el murciélago.” (Fernández, 2006:142). El porqué de estos animales es debido a que son seres nocturnos, si nos percatamos de cuando se hacen presentes cada uno de ellos es en la noche y esto concuerda con la oscuridad que reina en el inframundo.

“Entre las deidades que habitan el inframundo están Nextepehua, “esparcidor de cenizas” y su esposa Miccapetlacalli, “caja de muerto”, Tzontemoc, “el que cae de cabeza” (el sol en su trayectoria nocturna); Chalmecacihuatl, “la sacrificadora”; Acolnahuacatl, “el de la región torcida”; Nexoxcho, “chocarrero, bufón” y su esposa Ixpuztequi, “carriota” con garras de águila en lugar de pies.” (Fernández, 2006:142).

Como ya lo he mencionado anteriormente estos nombres o deidades pueden variar dependiendo la fuente y el contexto. Pero en cuanto a los aquí mencionados

encontramos que el nombre tiene congruencia y vínculo con lo que es la muerte es decir que el significado no está desvirtuado de ésta.

2.1.3 CULTO Y COSMOVISIÓN MESOAMERICANA DE LA MUERTE

La cosmovisión de la muerte enfocándonos en el caso de México es histórica, si nos posicionamos en la época prehispánica sabemos que la muerte tiene una relevancia que debe de ser considerada como importante, porque pasa a formar parte de su día a día, es decir que ésta queda inmersa en la cotidianeidad de la vida de los antiguos mesoamericanos.

Es muy importante hacer mención de la relevancia que tiene la muerte para el mundo mesoamericano en el sistema de creencias que ellos manejaban. La muerte estaba presente en todos lados, en la mitología, en la cosmovisión, en la religión, en la espiritualidad, en las costumbres, en las tradiciones, en la poesía, en el calendario, en las expresiones artísticas, en la cotidianeidad, en la vida misma y en muchas otras cosas más.

“El momento de la muerte era visto como el abandono de la energía vital en el sitio del organismo por el que se había entablado la comunicación con las fuerzas del cosmos” (López, 1984:246). Ya hemos hablado de la situación del cosmos, es por ello que ahora podemos entender esta transición que surge una vez que el individuo muere y esta comunicación con la fuerza del cosmos, que a partir de ese momento marcará una diferencia.

Esto se deja entrever al momento de saber que tenían días dedicados hacia el culto a los muertos, días que llevaban el nombre de la muerte, saber que su estructura mental se regía bajo cosas duales lo que implicaba que para ellos, sí había vida también tenía que existir la muerte, no como un punto de término o fin de la existencia sino más bien como la complementariedad de un ciclo que debe de ser

cumplido para poder seguir formando parte de la existencia en el cosmos. *“En Mesoamérica se concebía la muerte como la dispersión de varios elementos y mientras una de las entidades anímicas viajaba al cielo del sol, otro componente, la sangre, líquido que contenía energía vital, iba a alimentar a la deidad de la tierra”* (López, 1984:363).

Se deja ver el culto también en las ofrendas que acompañaban a los difuntos al momento de morir en los entierros. Cuando se trataba de personas adultas ocurría una situación especial. *“Cuando el ser humano se había vinculado con la tierra, con el mundo de la muerte, con la vida sexual, los señores del inframundo lo reclamaban como propio, tan ávidos de su cuerpo como el hombre lo había sido de los productos terrestres”* (López, 1984:359). Para este caso, el ser humano tenía que devolver un poco de lo que había recibido en vida de la tierra, volvía a la tierra y la alimentaba de forma simbólica.

El culto a la muerte y los muertos en el México prehispánico queda de alguna manera materializado, al momento de contar con hallazgos de restos materiales como bien lo plantea Matos a continuación:

“Desde el año 1800 a.C., se ve ya un culto a los muertos muy elaborado. En sitios como Tlatilco, Cuicuilco, Tlapacoya, y Copilco (en el centro de México), Chupícuaro (Guanajuato), Chiapa de Corzo (Chiapas), Gualupita (Morelos), por citar solo algunos cuantos. Se han hallado gran cantidad de entierros a los que se les acompaña con ofrendas, especialmente objetos de barro entre los que se incluyen diversos tipos de vasijas, figurillas y máscaras que nos dan idea sobre la creencia que en otra vida tuvieron estos grupos” (Matos, 2013a:19).

Por mencionar solo algunos lugares contextualizándolos con ese tiempo ya nos dejan ver el culto que se genera hacia la muerte, aunque con variación en las manifestaciones que se muestran y que dependen de la cosmovisión de cada pueblo, pero finalmente lo que se ve es que esta manifestación de culto hacia los muertos se da en muchos lugares donde estuvieron asentados dentro del territorio mesoamericano.

Se nos habla de un culto elaborado hacia los muertos. Tiene gran importancia el mencionar que los difuntos se iban con una ofrenda integrada que los acompañaría en el camino que tenían que recorrer al término de la vida y de la cual harían uso ya en la muerte, en otro nivel que para este caso sería en el inframundo y evidentemente quedando dentro de éste los nueve niveles que lo conforman en la visión mesoamericana.

“El dualismo es el principio esencial del mundo prehispánico” (Matos, 2013a:62). La dualidad de la vida y la muerte la podemos relacionar con el día y la noche, donde uno representa la vida y el otro la muerte, respectivamente. Cuando amanece es el nacimiento, es la luz, es la vida, es el calor, y cuando anochece es la oscuridad, es el frío, es la muerte; para entender esta parte de la dualidad es que no hay principio ni fin, sino que solamente una situación cíclica.

“Las ideas de tierra y muerte están muy íntimamente asociadas en la mente azteca no solo porque la tierra es el lugar al que van los cuerpos de los hombres cuando mueren, sino porque también es el lugar en el que se ocultan los astros, es decir, los dioses, cuando caen por el poniente y van al mundo de los muertos” (Caso, 2014:71).

En esta cosmovisión debemos tener en cuenta que el sol viene y nace de abajo es decir del inframundo lo cual no indica que ahí empiece, sino que viene siguiendo un

transcurso, lo mismo sucede cuando se oculta, no quiere decir que esté llegando a su fin, sino que solamente va a ir a alumbrar esa otra parte y arriba quedará la oscuridad, la noche.

Para ellos la muerte era sinónimo de trascender a otra dimensión, no era el fin sino solo un cambio para completar esa dualidad o un ciclo. La muerte es parte de la vida, si este fenómeno no se lleva a cabo todo quedaría inconcluso y esto llevaría a originar problemas de muchos tipos. Hasta cierto punto la muerte es algo sagrado es algo así como una metamorfosis, es una expectativa. También existía el deseo de morir, por ejemplo, en el juego de pelota donde se ofrendaba la vida hacia los dioses.

Dentro de los cuatro puntos cardinales o de los cuatro rumbos del universo encontramos el rumbo de los muertos, este es: "*mictlampa, nombre con que se designa el punto cardinal norte y literalmente tierra de los muertos*" (Manzanilla, 2001b:269). Este rumbo al igual que cada uno de los otros tiene sus propias especificidades, su color, sus elementos, su temperatura, sus deidades, etcétera, y siempre estará ubicado hacia el punto cardinal norte.

2.1.4 DEL DESTINO DE LOS DIFUNTOS

Las fuentes y la información que se obtiene de estas pueden y suelen ser diversas, pues nos encontramos con que alguna fue obtenida por medio de crónicas, alguna obtenida de los códices, de la tradición oral, etcétera, es este el porqué de que esta sea diversa y variada.

"Existía la duración de dos tipos de viajes después de la muerte para llegar al Mictlán se precisaban cuatro años; para arribar al cielo del sol, ochenta días... .. la suerte que esperaba a los teyolía en los distintos mundos de la muerte era muy distinta" (López, 1984:366-367) En cuanto al destino de los difuntos refiere, este

solía ser muy variado en la época prehispánica, dependía de factores circunstanciales específicos. Cubriendo ciertas características se sabría cuál iba a ser su destino.

Uno de los cronistas que logró dejar plasmada gran cantidad de información acerca de la vida de los indígenas fue Fray Bernardino de Sahagún, al respecto: *“Nos relata Sahagún cómo al morir, los difuntos podrían ir a tres diferentes lugares según el género de muerte. Estos lugares eran el Tlalocan, el sol o el Mictlán. además, parece ser que el ritual funerario utilizado correspondía a cada uno de estos géneros”* (Matos, 2013a:63).

Conforme a esto, quienes iban al Tlalocan su muerte era por situaciones que tuvieran relación con el factor agua como bien podía ser un rayo, ahogados, alguna enfermedad que tuviera vínculo con el elemento agua. La forma de enterrar a quienes morían por estos factores también tenía sus especificidades. Quienes eran los acompañantes del sol eran guerreros que morían en combate y mujeres que morían durante el parto; este lugar fue considerado como equivalente a lo que en la religión católica sería el cielo. Después de cuatro años que fallecen por estas causas los difuntos tendrían la capacidad de convertirse en diversos tipos de aves, aunque colibríes principalmente. Quienes estaban destinados a ir al Mictlán eran quienes morían por enfermedades de tipo común, gente del pueblo y también nobles.

Como ya lo he mencionado la preparación de los difuntos y la ritualidad mortuoria dependía de la forma en como la persona moría, estas variantes surgen a partir de que los destinos hacia los que van son distintos, lo cual implica que las herramientas que utilizarán para comenzar su camino después de la muerte deben ser distintas, por la utilidad que se les va a dar en el lugar al que fueron destinados a ir.

“Las fuentes nos hablan frecuentemente de cuatro sitios (al menos cuatro) a los que iban las almas de los muertos. Estos eran el

Mictlán para quienes fallecían de muerte común. El Tonatiuh Ilhuícatl o cielo del sol, para los caídos en combate, los sacrificados al sol y las muertas en primer parto; el Tlalocan, para los que fallecían por alguna causa relacionada con el agua, y el Chichihualcauhco, para los lactantes” (López, 1984:363).

Una vez que se ha argumentado que los destinos que deparaban al morir eran distintos, se puede proceder a su explicación. Comenzando por los más pequeños, tenemos que:

“Solo los niños de pecho estaban libres de ambos vínculos (comer de la tierra y sexo). Su muerte no era sino un retorno al cielo, la espera de otra oportunidad para descender a la superficie de la tierra... ...el códice florentino describe la suerte de los niños lactantes en un sitio llamado Chichihualcauhco o Tonacacuahtitlán en el que los lactantes iban a esperar su segunda oportunidad de vida bajo las ramas de un árbol” (López, 1984:358).

FUENTE: Arqueología Mexicana, digitalizaciones Raíces.

Como bien lo dice el autor, los infantes que morían, en su destino eran alimentados por el árbol nodriza, como también se le conoce, ahí estaban hasta que se diera de nuevo la oportunidad de volverse a encarnar y volver a la tierra.

“Guerreros muertos en combate, sus almas iban al cielo del sol, como premio a sus esfuerzos en la guerra” (López, 1984:362), el sol también era acompañado por aquellas mujeres que habían muerto durante el parto. Así, de la salida del sol al medio día o paso cenital, el sol era acompañado en su recorrido por los guerreros, y del medio día hasta el ocaso, este era acompañado por las mujeres muertas durante el parto.

Otro lugar es el Tlalocan, este lugar está a cargo de Tlaloc, el dios del agua, y sus ayudantes, los tlaloques.

“A este sitio iban los que morían ahogados en el agua. También iban al Tlalocan aquellos que morían fulminados por los rayos porque se decía que los dioses los amaban, que por eso se los llevaban para sí al paraíso para que vivieran con el dios de la lluvia y de las verduras. Éstos que así morían estaban en la gloria con este dios, donde siempre había maizales verdes, y toda manera de hierbas que estaban verdes y las flores frescas y olorosas. También iban al Tlalocan los leprosos, los bubosos, los sarnosos, gotosos e hidrópicos. El día que se morían de las enfermedades contagiosas e incurables no los quemaban, sino que enterraban los cuerpos de los enfermos y les ponían semillas de bledos en las mandíbulas sobre el rostro. Les pintaban la frente de color azul y los vestían con papeles cortados. En la mano les colocaban una vara. Decían que en este paraíso siempre era verano” (Trejo, 2003:65).

FUENTE: Arqueología Mexicana, foto: Oliver Santana/Raíces

Otro de los lugares a los cuales estaba destinada la gente al morir, era el Mictlán.

“Los muertos sin gloria, los que no habían sido elegidos por un dios, los que perecían por enfermedad común y corriente (tlalmiquiliztli, “muerte de la tierra”, muerte causada por las fuerzas telúricas), pasaban al helado camino del inframundo, camino que debían recorrer en un lapso de cuatro años, para llegar por fin al noveno lugar de la muerte, donde entregarían a Mictlantecuhtli los bienes que les habían servido en el viaje y esperarían su definitiva destrucción. En el trayecto sufrían penalidades y se topaban con peligros tan grandes, que era posible que desaparecieran sin haber alcanzado su meta” (López, 1984:380).

Como se mencionó al inicio de este apartado, se encuentra información que puede no coincidir en algún punto, aunque en otros tantos sí. Para el caso del Mictlán se encuentra una discrepancia entre lo que arrojan las láminas del códice vaticano

latino y las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, sin embargo, se dará parte de ambas.

“Códice vaticano latino 3738, que da nombre a los ocho pisos del camino y al noveno lugar de la muerte:

1.- la tierra que debe entenderse como la capa más externa del inframundo

2.- la tierra que debe entenderse como el pasadero del agua

3.- la tierra que debe entenderse como el lugar donde se encuentran los cerros

4.- la tierra que debe entenderse como el cerro de obsidiana

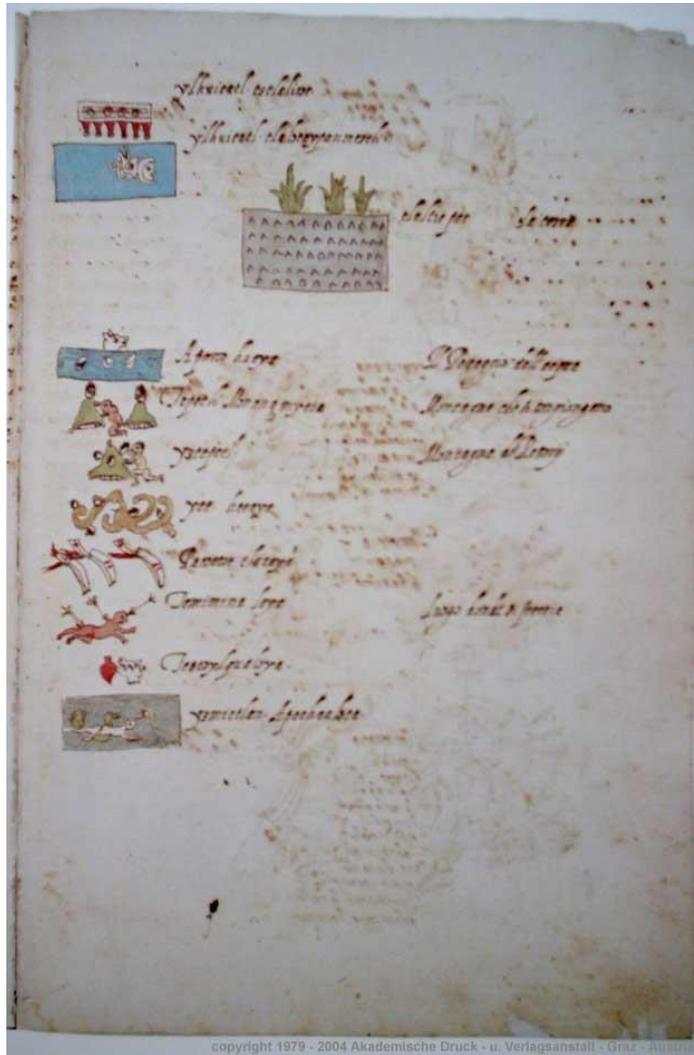
5.- la tierra que debe entenderse como el lugar del viento de obsidiana

6.- la tierra que debe entenderse como el lugar donde tremolan las banderas

7.- la tierra que debe entenderse como el lugar donde es muy flechada la gente

8.- la tierra que debe entenderse como el lugar donde son comidos los corazones de la gente

9.- la tierra que debe entenderse como el sitio de obsidiana de los muertos o el sitio sin orificio para el humo (López, 1984:381).

FUENTE:

Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, INC.
(FAMSI)

En el códice vaticano queda plasmado de esta manera el camino que debe ser recorrido después de la muerte. Pero como lo he mencionado con anterioridad de manera ya documentada podemos hallar variación en la información, es por ello que también se presentan esos otros datos. Como bien es lo que presenta Fray Bernardino de Sahagún a continuación.

“Sahagún se refiere al segundo lugar llamándole Chiconahuapan, “río de los nueve”, como la corriente de agua que tiene que pasar

el muerto auxiliado por un perro bermejo; sin embargo, lo coloca al final del camino, como última barrera antes del descenso al noveno piso. También menciona los cerros que chocan entre sí, el lugar del viento de obsidiana, y posiblemente puede identificarse el octavo piso del código vaticano con el lugar que Sahagún afirma que se creía habitado por una serpiente que aguardaba al muerto en el camino. Otro sitio que no parece corresponder a la descripción del código vaticano es el que Fray Bernardino de Sahagún llama “lugar de la lagartija verde Xochitónal” (Sahagún, en López, 1984:381).

Dentro de lo que Sahagún nos relata, encontramos similitudes y discrepancias con los datos arrojados en el código vaticano. Pero ambas aportaciones son válidas, por lo que las dos son tomadas en cuenta dentro de esta compilación documental. Como lo he mencionado con anterioridad estas sugerencias surgen a partir de diferentes circunstancias, como bien puede ser el contexto, dónde y cómo fueron obtenidas.

Por último, al respecto del destino de los difuntos se dice que *“algunas fuentes indican que al llegar al último piso los difuntos encontrarían su destrucción: y allá, en el noveno lugar de la muerte, allá hay destrucción total, pero también se dice que el muerto vería allá a sus antepasados. El Mictlán era incertidumbre, misterio”* (López, 1984:383). Algunas fuentes marcan este nivel del camino como último, y además un lugar de destrucción, pero también de reencuentro con los ancestros que ya han trascendido antes.

2.1.5 DE LAS CONMEMORACIONES PERIÓDICAS A LOS DIFUNTOS

“La vida ceremonial incorpora a los muertos continuamente, como miembros activos del grupo familiar y del pueblo” (Broda y Báez, 2001:261). Los pueblos mesoamericanos desarrollaban ciclos ceremoniales a lo largo de toda su vida, lo importante de tocar este punto es el hecho de como integraban a los difuntos como

miembros activos dentro de la familia y de los pueblos. El contacto con los difuntos no se pierde una vez que ellos mueren, sino que esto sigue teniendo continuidad a través de las ceremonias que se van dando a lo largo de estos ciclos y dentro de las cuales se busca tener el contacto con los difuntos, aunque de diferentes formas, pudiéramos decir que existe un enfoque más fuerte cuando se llega a los días de muertos. Estos caracteres son lo que les da la denominación de miembros activos dentro de los grupos.

Los restos del difunto debían seguir recibiendo en forma periódica las ofrendas familiares. Por ello Fray Bernardino de Sahagún en sus crónicas plasma algunas de estas festividades.

“Al quinto día del mes Quechollí hacían unas saetas pequeñas a honra de los difuntos, eran largas como un gemo, o palmo, y poníanlas resina en las puntas y en el cabo: el casquillo era de palo, por allí ataban cuatro saetas y cuatro téas con hilo de algodón flojo, y ponían sobre las sepulturas de los difuntos. También las ponían juntamente un par de tamales dulces: todo el día estaba esto en las sepulturas, y a la puesta del sol encendían las téas, y allí se quemaban las téas y las saetas: el carbón y ceniza que ellas se hacía, lo enterraban sobre la sepultura del muerto a honra de los que habían fallecido en la guerra. Tomaban una caña de maíz que tenía nueve nudos, y ponían en la punta de ella un papel como bandera, y otro largo que colgaba hasta abajo al pie de la caña: ponían la rodela de aquel muerto arrimada con una saeta; también ataban en la caña la manta, y el maxtle. En la bandera señalaban con hilo colorado una aspa de ambas partes, y también labraban el papel largo con hilo colorado, y blanco torcido de arriba hasta abajo, y del hilo blanco colgaban el pajarito que se llama uitzitzilin (a) muerto. Hacían también unos manojitos de plumas blancas del que llaman aztatl (garza) atada de dos en dos, y todos los hilos se

juntaban y los ataban a la caña, estaban aferrados los hilos con pluma blanca de gallina pegado con resina; todo esto lo llevaban a quemar a un pilón de piedra, que se llamaba quauhxiclco” (Sahagún, 1992:163-164).

Este acontecimiento pone a la luz ese vínculo existente con los difuntos, así como también la conmemoración periódica que realizaban pasado un ciclo. Ese acercamiento que existía entre seres humanos vivos y familiares o miembros del grupo que ya han fallecido, pero que se ven conmemorados.

Sahagún dentro de su crónica nos presenta otro acontecimiento que nos remonta a la conmemoración de los difuntos.

“A diez días del décimo octavo mes que se llamaba Izcalli comían tamales por todos los pueblos, en todas las casas, y toda la gente convidábase unos a otros con ellos; también arriba se dijo que ofrecían al fuego cada uno en su casa cinco oauhquiltamales puestos en un plato, y ofrecían asimismo sobre las sepulturas de los muertos, donde estaban enterrados a cada uno un tamale. Esto hacían antes que ellos comiesen, después se los comían todos, y no dejaban ninguno para otro día; esto era por vía de ceremonia” (Sahagún, 1992:190-191).

Si tomamos en cuenta que los ciclos calendáricos en Mesoamérica eran distintos a los de ahora, podemos entender por qué existen estos dos acercamientos de forma distinta y en diferentes tiempos, aunque pueden marcar los inicios de lo que también vemos hoy día. Para ese periodo histórico el contacto con los difuntos se daba en otras fechas, según lo marcaran sus calendarios bajo los cuales se regían.

2.2 EN EL PERÍODO COLONIAL (SINCRETISMO)

Para la época colonial la concepción y ritualidad de la muerte sufre cambios un tanto drásticos, esto debido a la llegada de los colonizadores a esta área geográfica, tiene cambios en muchos aspectos que modifican no de forma totalizadora, pero si maximizada la forma de vida de los mesoamericanos en todos los sentidos. *“El ciclo agrícola de origen mesoamericano llega a su fin el 2 de noviembre. Esta fiesta, en parte ciertamente de origen europeo se combinó en México con la celebración de la cosecha”* (Gómez, en Báez, 2008:183).

Conforme a lo que religión se refiere, los hispanos practicaban la religión monoteísta lo que se podría manejar como un gran choque debido a que en las culturas mesoamericanas se practicaba la religión politeísta, es un punto importante porque esto va a causar modificaciones en cuanto a las prácticas religiosas que eran llevadas a cabo, incluyendo dentro de estas el culto y los ritos dirigidos hacia la muerte.

Un punto que debe entenderse es la conceptualización que tenían del alma ambas culturas, la cual era distinta, y esto desembocaba en las ideas y cosmovisiones que manifestaban.

“Los indios mesoamericanos entendían el vínculo entre la vida y la muerte como variable, más que como absoluto. Mientras que, para los españoles, la separación del alma del cuerpo implicaba la muerte del cuerpo y la recompensa o el castigo eternos del alma, para los indios, el alma tenía un nexo más tenue con el cuerpo: podía partir durante los sueños, en un momento de temor o durante el acto sexual ; además, que a diferencia del alma cristiana, el alma mexicana tenía una vida que en ciertos sentidos era similar a la del cuerpo: los dioses la introducían en el feto una o dos semanas antes del nacimiento; era fuerte o débil por naturaleza,

dependiendo de las implicaciones astrológicas del día de su nacimiento; se fortalecía en las ceremonias de elección del nombre; y era susceptible a otras formas de manipulación humana: podía fortalecerse mediante la apropiación de la vitalidad de otros a través de donaciones o por la fuerza y se debilitaba por el frío por los actos de otros espíritus, muertos o vivos” (Lomnitz, 2006:153- 154).

Las ideas del alma que ambas culturas tenían eran distintas, esto llevaba a que las funciones que se le otorgarían también. De igual manera las repercusiones que se tuvieran en el individuo iban a ser diferentes.

“Los católicos del siglo XVI, creían en la inmortalidad del alma y en que el cuerpo tenía el alma prestada. A su muerte, sus almas saldrían volando de sus cuerpos para ser juzgadas. Si morían fuera de la fe, si ignoraban los límites de la devoción, sus almas serían condenadas por toda la eternidad; no obstante, si reconocían a Dios en su vida, pero por debilidad, dejaban deudas sin saldar, tendrían que pagarlas en el purgatorio, de manera que, una vez purificada el alma, liberada de todo pecado por el fuego del purgatorio, pudiese entrar triunfalmente al cielo” (Lomnitz, 2006:96).

Desde este punto se puede identificar uno de los cambios, dentro de estas nuevas ideas y desde esta perspectiva las almas de todos los hombres iban a ser juzgadas para determinar el destino al cual se dirigirían, lo cual quiere decir que aquí no tenían un destino que dependiera de la causa de su muerte sino más bien de la fe y devoción que tuvieran en la religión vigente.

Es interesante que si la postura de la persona estaba fuera de la fe serían condenados de forma eterna. Pareciera que desde esta perspectiva todo era un poco más complejo porque, aunque se tuviera la fe de todos modos iba a ser juzgado y se pedía el saldo de las cuentas pendientes, mientras esto sucedía estarían en el purgatorio, finalmente al ser liberados de este lugar pasarían al cielo. En este sentido se puede decir que, así como en la concepción del mundo mesoamericano se sigue una serie de etapas para llegar a la última morada sucede algo similar con la concepción que tienen los españoles, pero esto se va a dar de forma distinta es decir con ciertas especificidades.

Dentro de este apartado es importante hablar de sincretismo, porque a partir de la mezcla de la ideología que tenían los indígenas mesoamericanos con la ideología de los hispanos que arriban en el país surge una nueva ideología.

“La creencia en el purgatorio trajo consigo un despliegue de costumbres funerarias, comenzando por el día de ánimas (o difuntos). La festividad fue inventada por San Odilo, abad del monasterio de Cluny, en Paris, en algún momento entre los años de 1024 y 1033, y floreció junto con un intrincado conjunto de oraciones, misas y actos de contrición... ..San Odilo eligió el 2 de noviembre para el día de los sufragios porque seguía inmediatamente el día de todos los santos... .. las dos festividades funcionarían juntas en favor de los fieles difuntos. El purgatorio y el día de ánimas (o difuntos) fueron adoptados como doctrina oficial en el año de 1274” (Lomnitz, 2006:97).

Debido a la importancia del vínculo que lograron realizar entre el día de todos santos y el día de las ánimas del purgatorio: *San Odilo Abad del monasterio de Cluny, decidió dedicar el día inmediatamente posterior al día de todos los santos a los sufragios por las ánimas del purgatorio” (Lomnitz, 2006:245).* Esto tenía una

razón de ser, un tanto estratégica y funcional dentro de la población indígena, primeramente, se les pide esta adoración a “todos los santos” y posterior a esto se otorga el día de la celebración de los fieles difuntos, el alcance estratégico que va a tener esta conmemoración es que hay que celebrar primero a todos los santos (estos de la religión católica) para posteriormente y con ayuda de estos mismos santos sufragar las ánimas que se encuentran en el purgatorio.

El adoptar parte de las creencias que traían los hispanos consigo y el no querer abandonar las creencias de los ancestros, llevó a hacer una reformulación de las ideas y a partir de ello también generar nuevas ideologías donde las dos quedarán inmersas, y surge a partir de ello el sincretismo. Importante mencionar que esto no se dio solo a nivel religioso sino en todos los aspectos que refiera al contacto entre las dos culturas.

Los devotos de la iglesia católica buscaron una forma eficiente para poder introducir estas ideas, algunas veces mediante el ejercicio de poder y otras tantas con estrategias de superposición. Es decir, buscaban poner asimétricamente las cosas, poner una sobre la otra pero que tuvieran una relación, y alta compatibilidad para que pudiera funcionar con el efecto deseado. *“Entre 1722 y 1967, los jesuitas hicieron un gran esfuerzo por erradicar la veneración de cadáveres”* (Neurath, en Báez, 2008:26), esta erradicación la iban a suplir con cultos diferentes, pero de alguna manera buscando “mantener la esencia”.

Una situación en la que pudieron empatar los tiempos fue en *“el culto a los muertos del 28 de septiembre se liga con las etapas finales del ciclo agrícola de temporal”* (Gómez, en Báez, 2008:182). Al encontrar este vínculo del culto a los muertos en el 28 de septiembre y las etapas del final de los ciclos agrícolas de temporal entra la cosmovisión de los pueblos originarios. Pues como se ha mencionado en líneas anteriores, vinculan los ciclos agrícolas y religiosos con la cosmovisión. *“En San Miguel la tierra se abre a las doce del día, hora en que consume rápidamente*

cadáveres y hora en que recibe perpendicularmente los rayos del sol, el elemento fecundador por excelencia” (García, en Báez, 2008:12).

Claudio Lomnitz nos habla de una serie de relaciones que se lograron dar entre este sincretismo de los indígenas y los hispanos. Relaciones que al final formularon parte de las nuevas ideas de y estructura social de la conmemoración de los muertos.

“Las relaciones con los santos constituían un primer plano de intercambio con las almas de los muertos; y ese plano preparaba el escenario para todas las otras interacciones. La devoción por los santos, el cuidado de los santos, de sus imágenes, de su reputación, de sus fiestas, la imitación de los santos y el entierro en el hábito del santo favorito eran, todas, maneras de expresar la fidelidad. A cambio, los santos intercedían por uno y le otorgaban ayuda en la tierra, al mismo tiempo que obtenían indulgencias para las ánimas del purgatorio” (Lomnitz, 2006:245).

En este primer caso, se pide la devoción por parte de los indígenas para con los santos de la iglesia católica, dentro de esta devoción también una manifestación de religiosidad hacia estos. Si los indígenas, de alguna manera cumplían con esto, lograrían entonces que los santos intercedieran por ellos en la vida, en la tierra, otorgando algún tipo de ayuda que les fuera necesario, así como también y de forma importante logrando indulgencias para sus ancestros (difuntos) en lo que ahora era nuevo para ellos, pero ya existente, el purgatorio.

“El segundo tipo de relación de reciprocidad representado en los “días de muertos” era circular e indirecto. La iglesia hacía mucho énfasis en esa forma indirecta: la oración por las ánimas del purgatorio sería correspondida a la muerte de uno, momento en que nuestros sucesores orarían por nuestra alma en el momento

de su juicio. Inversamente, el no orar por las ánimas del purgatorio sería correspondido con la misma negligencia por las generaciones futuras... ..con esa segunda forma de reciprocidad, entonces, se hacía énfasis en la lealtad de la sucesión: no en la reciprocidad directa entre los muertos y los vivos, sino, antes bien, en la reciprocidad indirecta entre los vivos en orden de sucesión” (Lomnitz, 2006:245).

En este segundo tipo de relación, nos expone las tan necesitadas reciprocidades, las cuales dentro de la cosmovisión indígena eran muy válidas y vigentes, pues ellos ofrendaban a los dioses para poder recibir algo a cambio. En el intento de nuevas ideas dentro su la cosmovisión, se plantea que hay que orar por los difuntos y sus almas, esto con la finalidad de que a la muerte de uno también lleguen oraciones para sí mismo, pero por parte de los demás, de los sucesores, de los vivos, para finalmente poder tener una salvación del alma y no quedar suspendido en el purgatorio. Esto, de alguna manera obligaba a creer y a orar, puesto que si no se hacía, el futuro de uno mismo quedaba incierto, con ello hay que entender que la incertidumbre puede llegar a ser conductora de miedos y temores, lo cual no era algo que se buscara para el momento de la muerte.

“La tercera forma, que no era muy favorecida por los tratados de la iglesia, pero que, no obstante, era altamente popular; postulaba formas directas de reciprocidad entre los vivos y los muertos. Es cierto que los tratados argüían frecuentemente que las ánimas del purgatorio favorecían a aquellos que oraban por ellas; sin embargo, los beneficios de esos favores únicamente se materializaban después de que esas almas habían llegado al cielo, porque las ánimas del purgatorio carecían de poder para obtener cualquier tipo de mérito para sí mismas o para quien fuese. (Lomnitz, 2006:246).

Esta es una forma de relación un tanto contradictoria y hasta cierto punto compleja. Cuando uno pedía por las almas de los difuntos, lograría la reciprocidad, pues ellos también pedirían por uno, pero, aunque existiera la voluntad, esto no contaba ni era suficiente si las almas de estos se encontraban en el purgatorio, esto solo podría ser logrado una vez que las almas de los difuntos se encontraran y estuvieran en el cielo. Pues estando en el purgatorio se carecía de cualquier poder.

2.3 EN LA ÉPOCA ACTUAL

En la actualidad la cosmovisión de la muerte en México tiene un gran abanico de diversidad, porque la cultura del país también es muy diversa y aunado a eso debemos de tener en cuenta el sincretismo que surgió en el país a partir de la llegada de los españoles.

Dentro de esta gran variedad deben de tomarse en cuenta varios sectores que realizan el culto y la ritualidad a los difuntos. Es que me gustaría hacer énfasis en que esta celebración en México no excluye de ninguna manera a ningún sector de la población. La fecha de día de muertos es una situación de carácter nacional, territorialmente hablando, pero también mexicanos que no se encuentren en el país, desde donde quiera que estén celebran a los difuntos, con quienes en un momento dado compartieron la vida, y ahora la única forma de convivencia es recordarlos y dedicar días en los cuales se pueda tener una convivencia cercana con ellos.

En la actualidad los grupos indígenas son un sector de los varios que celebran estos días, estas fechas quedan dentro de sus calendarios tanto sociales como religiosos. *“Los ritos relativos a la muerte son innumerables en el México indígena, resaltando el ciclo de ritos mortuorios que se inicia alrededor de la fiesta de San Miguel el 29 de septiembre y termina a fines de noviembre”* (García, 2008:12). Desde épocas prehispánicas la celebración de día de muertos es periódica o cíclica es decir que se lleva a cabo cada cierto tiempo. En la actualidad con la influencia de la religión católica esta celebración tiene su comienzo en el día 28 de septiembre, este es el

primer momento de contacto que se va a tener con los difuntos. *“En el santoral católico, el 28 de septiembre es la víspera del día de San Miguel, uno de los siete arcángeles y patrono de las batallas y los difuntos, entre otros atributos. Marca el comienzo del culto a los parientes muertos. Se inicia una comunicación entre el mundo de los muertos y el de los vivos”* (Gómez, en Báez, 2008:180-181).

Dentro del país puede haber variación en la temporalidad de los ciclos, hay lugares donde se comienza antes y se termina después, o se comienza después y se termina antes, o donde los únicos días de celebración son los que finalizan el mes de octubre y los primeros de noviembre. Esto depende de la cosmovisión que se tenga dentro de cada grupo que está practicando esta celebración.

Volviendo al tema de las vísperas del día de San Miguel y la invitación a los difuntos para lo que a la postre será su conmemoración, tenemos que: *“Es un día de visitar a los muertos, se les va a dar de comer al panteón. El 28 de septiembre es también como una víspera. Como una invitación anticipada, que ya va a venir tu día en que dios te va a dar permiso de regresar a tu casa y comer con tu familia, pues, te venimos a invitar, te venimos a dar un taco; según, como si estuviera vivo”* (Don Felipe, comunicación personal, Gómez, en Báez, 2008:181).

Es fundamental comprender y considerar estas vísperas, pues a partir de este momento es cuando empieza esa temporalidad de la convivencia con los fieles difuntos, si bien no es el punto cumbre, ya se está teniendo un primer acercamiento, el cual con el paso de los días va a ir incrementando y fortaleciendo este vínculo del ciclo anual que se periodiza.

“Todos santos, la fiesta de los muertos, tal como se presenta hoy, es la gran fiesta “doméstica” del mexicano, el producto de un proceso que se desarrolló después de la conquista en el mundo indígena, obligado a reorganizarse conceptualmente tras el

impacto de la cultura hispánica dominante. El hecho de que forme parte del calendario litúrgico católico con una fecha fija, y que por lo tanto la de cada uno coincida con la de todos los demás miembros de la comunidad, no debe hacer olvidar este aspecto fundamentalmente privado, en que cada núcleo familiar celebra en el altar de su casa el afectuoso encuentro anual con sus difuntos y se asegura ritualmente su periódico regreso. Esto no anula la existencia simultánea de un aspecto público determinado, podría decirse, por el sumarse en un lugar público de expresiones culturales privadas. Me refiero a las actividades rituales que, desarrolladas en el cementerio por todos los grupos domésticos al mismo tiempo, se convierten en expresiones de reverencia colectiva hacia todos los muertos, no solo los propios, y en consecuencia implícitamente contribuyen a sostener el orden moral en que la sociedad confía” (Signorini, en Báez, 2008:249).

Hemos pasado ya por la época mesoamericana, los usos, costumbres y tradiciones referentes y vinculantes a la muerte, su culto, etcétera. Hemos pasado al momento de la fusión-sincretismo, entre el pueblo mesoamericano y el pueblo venidero de España que buscaba la conquista de México, y que da como resultado una nueva población que justo resultó a partir de las dos antes mencionadas, en algunos lugares totalmente mezclado, en otros lugares con rasgos más españoles, con las ideas adoptadas de allá, en otros tantos tratando de prevalecer con el origen del lugar, con el origen de los ancestros, con el origen de las tradiciones.

Ahora entonces, pasamos a un periodo más actual, en donde hay que entender que día a día se van construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo las cosas, las ideas, las formas de ver la vida, las formas de ver la muerte, las formas de conceptualizarla, de rendirle culto, etcétera, hoy en día estas formas siguen cambiando, por muchos factores, a veces gana el nacionalismo y en algunos casos hasta se busca querer llegar al purismo de las cosas, del sentido nacional, de

identidad, de pertenencia, y se desea que sea lo más indígena, lo más “autóctono” posible; otras tantas veces, se busca estar al día, en tendencia, con la moda, con los punteros de la globalización, y de los países desarrollados. Y también queda el caso de la indiferencia, de aquellos que no se encuentran identificados hacia ningún lado, ni con deseos de pertenecer, son aquellos que solo ven pasar las acciones, las luchas constantes entre los dos antes mencionados, son los desinteresados.

Son muchas también las actitudes y manifestaciones con las que nos encontramos hoy día, he aquí una de ellas:

“Ahí va una señora con dos niños. Llega a la tumba familiar, la sacude, pone agua y flores en los jarrones. Trata de rezar, pero con la falta de práctica se le han olvidado las oraciones y debe de improvisarlas solo para enseñar a los niños el amor a los muertos. También se esfuerza en llorar, hasta que lo consigue. Los niños se aburren” (periódico unomasuno, en Lomnitz, 2006:436).

Una situación por demás interesante de la cual son varias las cosas que hay que rescatar; aunque la señora no esté apegada y casi lo haya olvidado, o ya no lo sepa, trata de transmitir a sus hijos la tradición. Parece que el desapego sí que ha existido y es lo que puede llevar a los niños a que se aburran, pero con todo y eso, con todo y que quizá para la misma señora esto no sea del todo interesante, busca lograr conservarlo de alguna manera.

Este es uno de los panoramas a los cuales nos podemos enfrentar en la actualidad, por las causas mencionadas con anterioridad en este texto, pero sin olvidar que también existe su polo opuesto y que aún es visible.

“En el decenio de 1980, en México, la globalización tuvo lugar bajo el signo de la adopción de lo estadounidense: la competencia entre “los días de muertos” y el

“Halloween” se convirtió en una ocasión útil para desarrollar una nueva política sobre la identidad” (Lomnitz, 2006:429). Estamos frente a una nueva invasión, el “Halloween”, una festividad de la cual sus orígenes quizá no se tienen mucho en cuenta ni precisos, sin embargo, el Halloween se celebra, y además empata en temporalidad con la festividad de día de muertos en México. Es por ello que en su momento y quizá a la fecha podría seguir formando parte de una aculturación y transculturación en las sociedades actuales.

El autor se refiere como: “la fiesta de los muertos”. Cabe mencionar que hoy en día, la fiesta de los muertos forma parte de un mix, que se ha ido estructurando a lo largo de décadas y siglos, gracias a la continuidad cultural de diferentes grupos humanos, muchas de las veces integrando parcialmente particularidades de cada uno, gracias también a la tradición oral es como esto ha podido tener continuidad, así como poder lograr perdurar. Resta decir que así seguirá siendo, con el paso de los años se abre la brecha a que se vayan integrando nuevas ideas, nuevos ritos, como es lo que pasa con un fenómeno que preocupa a una gran parte de la población de México, con ello hablo del Halloween, que por cuestiones de temporalidad empata con el día de muertos, y esto ha llevado a que una parte de los mexicanos con más incidencia en jóvenes y niños abandonen la tradición heredada de los antepasados que es el día de muertos y que al abandonar ésta, adoptan de cierta forma la tendencia del Halloween, muchas de las veces ignorando la procedencia de este último.

CAPÍTULO III

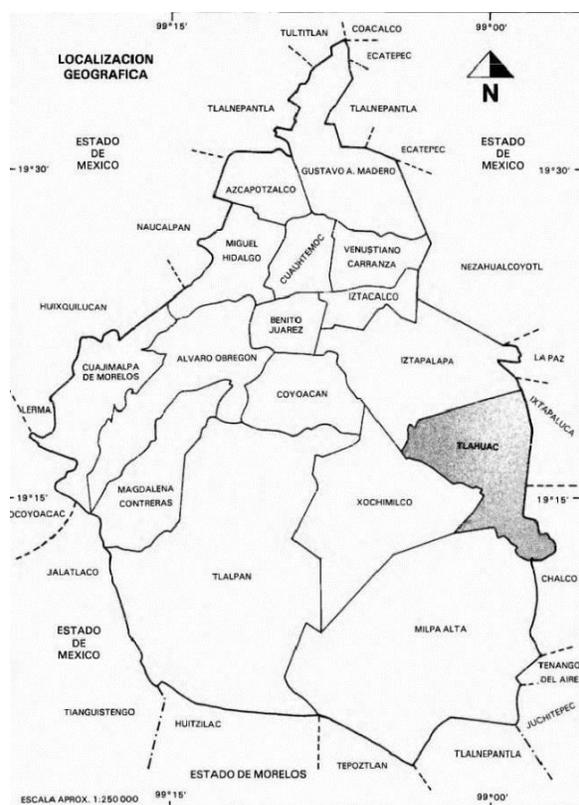
ETNOGRAFÍA DEL ENTORNO

3.1 GEOGRAFÍA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La alcaldía Tláhuac forma parte de la actual Ciudad de México, que anteriormente era conocida como Distrito Federal, es una de las 16 alcaldías o delegaciones que la conforman.

La alcaldía Tláhuac está ubicada al oriente de la ciudad de México, su perímetro limita por el norte con la delegación Iztapalapa, con Milpa Alta por el sur y con Xochimilco por el poniente: al oriente colinda con Iztapaluca y Chalco, estos dos últimos son municipios pertenecientes al Estado de México. La superficie de esta delegación comprende 95.58km² equivalentes al 6.5% del área total de la Ciudad de México, lo que la ubica en el sexto lugar en relación al resto de las delegaciones. (INEGI 1990:2).

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

y Geografía

3.1.2 TOPONIMIA

FUENTE: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac.

Resulta conveniente señalar que se han dado distintas versiones acerca del significado de la palabra Tláhuac, esto porque las fuentes argumentan distintas interpretaciones como bien puede ser de la palabra en si misma o hasta de la interpretación de su topónimo; para el caso tenemos que: en el código mendocino se representa un apantli (acequia-zanja por donde circula agua) en medio del cual emerge una vírgula (vara pequeña) invertida llamada cuitlatl, (excrecencia).

Sin embargo y por otro lado el doctor Antonio Peñafiel (1885), defiende que Cuitlatl no significa suciedad y que proviene de ahuautl es decir “que nace en las piedras de los lagos” y de acuitlapan cuitlapan, que por los giros muy comunes del idioma, quedan convertidos en cuitláhuac, sinónimo de Cuitlahuacan, “lugar que tiene tecuitlatl” o “en el agua de tecuitlatl” que es una especie de ahuautli, moho que se cría o reproduce adherido a las piedras de los lagos.

Otra versión nos dice que Cuitláhuac es una palabra compuesta por los términos cuica y atlahuac. Cuica significa “cantar, gorgojar” Alauac por su parte quiere decir “dueño del agua, señor soberano” de atl y aua agua si se juntaran las palabras diría Cuicuatlahuac, Cuitlahua, siendo su significado “canta el dueño del agua o el señor soberano del agua canta”.

Es claro que Tláhuac es aféresis (supresión o pérdida de uno o más sonidos en posición inicial de palabra) de la palabra Cuitláhuac. Esta palabra Cuitláhuac se deriva del náhuatl auitlauia que quiere decir “tener cuidado o estar a cargo de algo”, según el vocabulario de la lengua castellana y mexicana por el carácter del idioma mexicano, es presumible que la primera a de auitlauia se haya unido a la otra a de atl que significa agua. Hua, además indica posesión y la c es locativa, de modo que la traducción sería: debido a que Tláhuac es una versión corta de Cuitláhuac, cuyo significado es "En el lugar de quien cuida el agua". (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

3.1.3 DATOS HISTÓRICOS DE TLÁHUAC

Uno de los datos que se tiene sobre los momentos fundacionales de Tláhuac son los siguientes: Tláhuac se funda en el año 1222 d.C., cerca del centro del antiguo lago de Xochimilco. Y sus primeros pobladores fueron los chichimecas. El códice Chimalpopoca menciona que Cuauhtlotliutecutli, Ihitzin, Ticoatzin, Chalchiuhtzin, y Tlahuacan; fueron quienes fundaron sus pueblos donde existía la gran extensión acuática que formaba el lago de Chalco y Xochimilco, En esa época Tláhuac sufría de inundaciones, sin embargo, logro prosperar gracias al sistema de chinampas que fueron construyendo una vez que descubrieron la manera en que podían aprovechar el espacio. (Alcaldía Tláhuac)

Más tarde, en la conquista española vinieron tiempos de cambio, la evangelización de indígenas en este lugar y en un primer momento se llevó a cabo por la orden franciscana, quienes tiempo después, en 1554d.C. cedieron el cargo a los frailes

dominicos. Tláhuac, como se ha mencionado fue poblada varios siglos antes de la era cristiana; por lo tanto, se debe tener en cuenta que sus habitantes desarrollaron o compartieron rasgos culturales y cuestiones similares con los demás grupos que en esa época vivieron en la cuenca de México (Alcaldía Tláhuac).

Pasa un periodo de tiempo considerable y nos encontramos ya con los pobladores de este lugar bajo el nombre de Cuitlahuacas y conviviendo con los pueblos militaristas que se asentaron en la cuenca del Anáhuac, Toda la historia prehispánica de Tláhuac desde el ascenso de su primer gobernante Cohuatomatzin en el año 1262d.C., hace referencia a un relativo aislamiento. Tláhuac sería entonces una isla lacustre que no pudo sustraerse a las acciones de guerra, al necesario pago de tributos, las alianzas con otros señoríos y a la astucia política necesaria para sobrevivir al enfrentarse a un imperio tan poderoso como el mexica.

El señorío de los cuitlahuacas permaneció independiente hasta el siglo XIV cuando son conquistados por los tecpanecas de Azcapotzalco, pero más tarde los mexicas vuelven a conquistar Cuitláhuac (Alcaldía Tláhuac).

Parte de lo que señala Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España (2004) es que; los españoles en su rumbo a la capital azteca pudieron admirar al cruzar entre los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl el gran lago en donde destacaba como una esmeralda la isla de Cuitláhuac bella antesala de la deslumbrante México Tenochtitlán. Dentro de su crónica Bernal Díaz, manifiesta que esto es solo la antesala de la belleza y riqueza que les espera en el centro de México.

Es pertinente resaltar lo sobresaliente de la población de Tláhuac desde tiempos antecesores a la conquista. La idea de chinampa seduce y hasta parece innovadora como la forma de cultivo que una cultura logró desarrollar en la cuenca de Anáhuac, pues la actividad económica de los pobladores de Cuitláhuac y Mixquic fue esencialmente la agricultura y la pesca; gracias a la benevolencia del dios Mixcóatl se obtenían los productos de la caza que, junto con los derivados del agua y de la tierra, eran llevados hasta la ciudad de Tenochtitlan. Con ello hay que entender que

no solo eran proveedores para sí mismos, sino que también existía un movimiento de productos y mercancía para el centro de México, para abastecer la gran ciudad que tenía el poderío en sus manos, en ese tiempo (Alcaldía Tláhuac).

En el año 1786, Tláhuac pertenecía al corregimiento de Chalco, que a su vez se encontraba bajo la jurisdicción de la Ciudad de México, En 1857 Tláhuac se ubicaba en la prefectura de Xochimilco, en 1895 Porfirio Díaz cedió el permiso a Iñigo Noriega para desecar definitivamente el Lago de Chalco, en esta misma época se hizo un camino de Chalco a Tlaltenco para construir la vía de ferrocarril que pasaría a mitad del pueblo de Tláhuac, pasando por Santa Catarina, la estación Zavaleta, San Rafael Atlautla y Ozumba (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

En el período de la independencia Tláhuac formaba parte del Estado de México; sin embargo, en 1854 se incorporó a la prefectura de Xochimilco al igual que Mixquic. En 1857 estaban comprendidas las municipalidades de Tláhuac, Mixquic y San Francisco Tlaltenco, dentro de la prefectura de Xochimilco.

El 26 de marzo de 1903 el gobierno porfirista expidió la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal que suprimió la municipalidad de Tláhuac. Una vez superada la fase militar de la Revolución, los pueblos de la zona solicitaron que se reestableciera el Ayuntamiento. El 5 de febrero de 1924 gracias al apoyo de Severino Ceniceros, el Congreso decretó la segregación de Tláhuac de la municipalidad de Xochimilco y reestableció el Ayuntamiento. A finales de 1928 se constituyó oficialmente como delegación (Alcaldía Tláhuac).

El esplendor de Cuitláhuac o Tláhuac se basó fundamentalmente en las condiciones de su original paisaje, el cual se encontraba en el centro de un lago de agua salobre. En estos lagos, fueron igual que los pantanos transformados en losas de tierra plana cultivadas, que se encontraban separadas por canales navegables denominados chinampas. (Alcaldía Tláhuac).

Las chinampas como islotes hechos artificialmente en ciénegas y lagos de poco fondo, con plantas acuáticas y lodo, que por medio de estacas de sauce se mantenían fijas en un lugar. Los cultivos que obtenían a partir de la producción generada por las chinampas eran: el maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, chíá y flores, entre otros. El esquema urbano de Cuitláhuac se deriva del trazo del dique-calzada que cruzaba la ciudad y de la localización del centro ceremonial, que coincide con el sitio de la iglesia conventual. (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

3.1.4 FLORA Y FAUNA

Considero que es importante anexar grosso modo la flora y fauna del lugar, debido a que estos recursos van a ser utilizados por gran parte de la población para el desarrollo de su vida cotidiana.

La flora de la región corresponde al tipo de vegetación de pradera; existen muy pocas zonas boscosas consideradas en el estrato arbóreo y se detectan extensas áreas de cultivos permanentes, (debido a las características del suelo y del uso que se logró darle a este) especialmente las zonas este y sur, donde se cultivan de forma cíclica: maíz, espinaca, romeritos y acelgas, y en forma continua: alfalfa, peral, higo, y nogal. Otra vegetación importante es la acuática encontrándose lirio acuático, chichicastle y ninfa, a las cuales se les otorga un uso útil por parte de los pobladores (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

La fauna ha tenido serios cambios. Conforme ha transcurrido el tiempo y al verse transformado su medio natural por causa de la presencia del hombre, que como en muchos de los casos va invadiendo los ecosistemas hasta hacerlos desaparecer o solo dejar una mínima parte. Y podría decirse que en este lugar aun es un caso más especial debido a su ubicación en la zona centro del país donde es abismal el crecimiento de la mancha urbana y flujos migratorios. En la Sierra de Santa Catarina

se han encontrado ejemplares de tejón, cacomiztle y murciélagos, En la poblaciones, ranchos y rancherías existe el ratón casero, la rata noruega y el tlacuache; de las aves, la más común es el tordo (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

3.2 DISTRIBUCIÓN POR PUEBLOS: LOS SIETE PUEBLOS ORIGINARIOS

La delegación Tláhuac tiene también sus fronteras y límites territoriales de carácter interno, esta delegación está constituida por siete pueblos, estos catalogados como originarios. Estos son: San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, San Nicolás Tetelco, Santiago Zapotitlán, San Juan Ixtayopán, y San Andrés Mixquic, que es el que aquí compete (Trabajo de campo 2016, entrevista con el señor Jacobo Mendoza).

Cabe mencionar que el nombre de los pueblos como hoy son conocidos también fue el resultado de una mezcla, están compuestos por dos partes, una con el nombre de origen náhuatl y la otra con el nombre de un Santo de origen hispano. Desde este punto podemos ver parte del sincretismo que surgió a partir de la fusión de estas dos culturas. Lo que nos lleva a pensar que, si lo podemos encontrar en el nombre, también lo encontraremos en situaciones meramente sociales y culturales.

Al respecto, Enrique Florescano (2002) nos dice que la mayoría de los pueblos a los que los hispanos arribaron, fueron bautizados con el nombre de un Santo cristiano, que se anteponía al antiguo nombre indígena. Y acota también que, en muchos de estos pueblos donde ocurrió lo antes mencionado, la fundación cristiana se mezcló con las prácticas indígenas tradicionales.

3.2.1 SAN PEDRO TLÁHUAC

SAN PEDRO TLÁHUAC FUENTE: Alcaldía Tláhuac

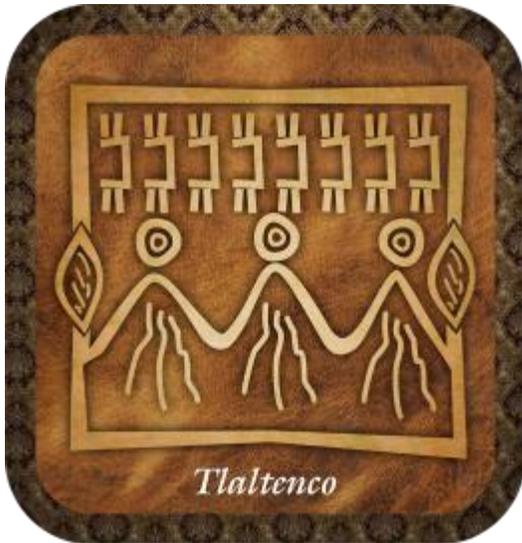
San Pedro Tláhuac es la cabecera delegacional fundada hacia el siglo XII, ahí es posible visitar el templo de San Pedro construido en el año de 1529. En este pueblo existe la zona chinampera, Los Humedales, y el Lago de los Reyes Aztecas, en el cual se puede apreciar un museo (Alcaldía Tláhuac).

Cabe destacar la importancia de estos sitios ya que son refugio de aves migratorias como las gallaretas, garzas, patos. así como cinco especies de anfibios, reptiles y mamíferos, esa zona lacustre posee un rico ecosistema de flora y fauna.

En cuanto a festividades refiere, la Feria Regional de Tláhuac da inició el 29 de junio en honor a San Pedro Apóstol, y durante una semana ofrece eventos culturales, torneos deportivos, exposiciones agrícolas, ganadera, agropecuaria y artesanal, actividades para el esparcimiento, muestras gastronómicas, bailes populares, juegos mecánicos y gran variedad de antojitos y productos de la región (Alcaldía Tláhuac).

3.2.2 SAN FRANCISCO TLALTENCO

(a la orilla de la tierra o de los cerros)

SAN FCO. TLALTENCO FUENTE: Alcaldía Tláhuac

El nombre de este pueblo está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un significado parecido a “en la orilla de los cerros” (Alcaldía Tláhuac).

San Francisco Tlaltenco fue fundado alrededor del año 1435, es una de las localidades más grandes de la Delegación; el principal monumento de este pueblo se encuentra en su centro histórico. Cuenta con doce colonias en su periferia; sobresale del lugar la parroquia en honor a San Francisco de Asís, se dice que es “la más rica de las iglesias de Tláhuac”, fue fundada en el año de 1547 por la orden franciscana; durante la revolución mexicana fue ocupada por tropas Zapatistas y Carrancistas como campamento de paso; de 1919 a 1921 fue escuela de monjas (Alcaldía Tláhuac)

A partir del 4 de octubre y durante 8 días se celebran las fiestas de su Santo Patrono; se adornan las calles y al ritmo de una banda de música se inicia la procesión, donde

las mujeres llevan ramos de flores como signo de adoración al santo (trabajo de campo 2015, entrevista con Luis Medina Giménez).

Otro festejo relevante para la comunidad es el carnaval que se remonta a finales del siglo XIX, se inicia el primer domingo de cuaresma destacando el desfile de disfraces que se hace acompañar por la música de los chinelos; recorriendo las calles principales hasta llegar a la plaza centenario.

Entre sus festejos se encuentra el que se realiza en honor al Señor de Mazatepec, el quinto domingo posterior al miércoles de ceniza.

La Puerta o Arco de Tlaltenco data de la época de la colonia y a principios de la independencia, servía como aduana y registro de mercancías. El cual se conserva en muy buen estado siendo uno de los símbolos que identifican la zona (Alcaldía Tláhuac).

3.2.3 SANTIAGO ZAPOTITLÁN

(Entre árboles de zapotes)

SANTIAGO **ZAPOTITLÁN** FUENTE: Alcaldía Tláhuac

Fundado alrededor de 1435, Santiago Zapotitlán significa “entre árboles de zapote” es uno de los pueblos con mayor tradición en la delegación, destaca el fervor de las expresiones religiosas y culturales. Está considerado como uno de los pueblos más antiguos del Valle de México; se habla de sus tradiciones centenarias, pues combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos y originarios con los nuevos saberes que fueron adquiridos durante el periodo de la conquista (Alcaldía Tláhuac).

Es aquí donde se celebra una de las fiestas más importantes y tradicionales de Tláhuac “La Fiesta de Luces y Música” con la cual se rememora la ceremonia del Fuego Nuevo, ritual que los aztecas celebraban cada 52 años para, según su cosmovisión, cerrar e iniciar un nuevo ciclo de vida en todo el universo (Alcaldía Tláhuac).

Hoy con orgullo y alegría esta población rinde tributo a sus antepasados y revive con sus danzantes y fuegos artificiales, con su música y hospitalidad, la tradición que año tras año combina lo autóctono de la chirimía, el huéhuetl y el teponaztle, con instrumentos de cuerda europeos, sin faltar las danzas aztecas de los concheros (Alcaldía Tláhuac).

Dedica una fiesta al señor de las Misericordias el 4 de febrero y otra dedicada en honor a Santiago Apóstol y la Señora Santa Ana los días 25 y 26 de julio respectivamente (trabajo de campo 2015, entrevista con Luis Medina Giménez).

El templo de la Inmaculada Concepción construida originalmente en 1541 “es un templo sencillo, pero de invaluable valor histórico” (Alcaldía Tláhuac).

3.2.4 SAN JUAN IXTAYOPAN

(Lugar donde se forma la sal)

SAN JUAN IXTAYOPAN FUENTE: Alcaldía Tláhuac

San Juan Ixtayopan, su fundación se remonta a la caída de los chichimecas en manos de las siete tribus originales aztecas, se dice que la fundación del pueblo y de sus primeros barrios estuvieron a cargo de ellas. Se encuentra ubicado al sur de la Delegación, colinda con los pueblos de Santiago Tulyehualco y San Antonio Tecomitl. En la actualidad lo conforman cinco barrios, San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y la Lupita. A su vez existen seis colonias, Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del Llano. Actualmente cuenta con una población aproximada de 35 mil habitantes (Alcaldía Tláhuac).

En este pueblo se encuentra el templo y Plaza de la Soledad, construida en el siglo XIX y de acuerdo a la tradición popular edificada en honor a la Virgen de la Soledad. Esta es una zona con importante presencia de restos arqueológicos, entre ellos soportes zoomorfos, vasijas, tejolotes, núcleos de obsidiana, figurillas antropomorfas, sellos y malacates. La festividad principal de San Juan Ixtayopan es del 2 al 5 de enero en honor a la Virgen de la Soledad, así mismo la Fiesta en honor a San Juan Bautista en el mes de junio y la Feria del Elote en el mes de agosto (trabajo de campo 2015, entrevista con Luis Medina Giménez).

San Juan Ixtayopan es famoso y destaca en la delegación Tláhuac porque realizan tapetes de aserrín de colores con imágenes que son de carácter religioso, las exponen en repetidas veces durante el año, pero sobresalen en los festejos de Semana Santa, donde las colocan en las principales calles del pueblo (trabajo de campo 2015, entrevista con la señora Laura).

Algo que también es característico de Ixtayopan es una bebida famosa que es preparada en el mes de diciembre, lleva por nombre “calientito”; está preparada a base de alcohol de caña con jugo de naranja, guayaba, pasas y caña. Esta es preparada para combatir el frío y las heladas que son muy comunes y usuales en este tiempo de frío. (Alcaldía Tláhuac).

3.2.5 SAN NICOLÁS TETELCO

(Hacinamiento de piedras)

En este lugar se encuentra el templo de San Nicolás Tolentino construido a finales del siglo XVII, el cual cuenta con una pila de agua bendita tallada en piedra y una escultura de Cristo Crucificado. Cuenta con una ex hacienda del siglo XVII “Santa Fe” que se dedicaba a la agricultura y ganadería, fue destruida por las fuerzas zapatistas. De esta se aprecian los restos de la capilla, la casa principal y la casa de los peones. Está considerado como un lugar de bellos paisajes naturales es sin duda el cerro del Ayaquemetl, área boscosa que comprende 10 hectáreas aproximadamente, en el cual se puede practicar deporte al aire libre (Alcaldía Tláhuac).

Siguiendo una tradición el 15 de mayo se celebra una misa en honor a San Isidro Labrador, para pedirle que no haga falta la lluvia en sus cosechas (trabajo de campo 2016, entrevista con Jacobo Mendoza).

Este pueblo es conocido por su famoso atole, que se puede disfrutar a la manera típica, cocido con leña y de la olla al jarro, en todos los sabores incluyendo el amaranto (trabajo de campo 2016, entrevista con Jacobo Mendoza).

3.2.6 SANTA CATARINA YECAHUIZOTL

(lugar de hormigas)

SANTA CATARINA

FUENTE: Alcaldía Tláhuac

Este pueblo colinda por la parte oriente con la ciudad de México, lo que ha llevado a que vaya siendo consumido e invadido por la mancha urbana de esta ciudad, así como de su urbanización y provocando que la característica de pueblo se vaya viendo un tanto modificada.

Este pueblo celebra su fiesta religiosa en honor a Santa Catarina el 25 de noviembre; el 12 de diciembre, el Barrio de Guadalupe, el 29 de septiembre, Barrio San Miguel, el 25 de julio, el Barrio de Santiago y el 8 de diciembre el Barrio de la Concepción (Trabajo de campo 2016, entrevista con el señor Jacobo Mendoza).

Su templo data del año 1647 está construido con piedra de tezontle, cuenta con un atrio en el cual se observan cuatro capillas esquinadas cada una de ellas dedicada a los santos patronos de los barrios que conforman el pueblo. Asimismo, cuenta con una “troje” que data del año de 1917 (Alcaldía Tláhuac).

3.3 PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC

3.3.1 TOPONIMO Y SIGNIFICADO

(En el mezquite)

SAN ANDRÉS MIXQUIC FUENTE: Alcaldía Tláhuac

La palabra Mixquic, de origen náhuatl, ha logrado generar un grande abanico de significados. Como muchas de las palabras de origen náhuatl, para este caso es usual y muy común que hallemos que significa mezquital, o en el mezquite, pero como lo mencionó, este no es el único significado que se le ha dado. Se pudiera llegar a pensar que el mismo topónimo lleva a hacer esta interpretación. Sin embargo, mostrare otras tantas. “Lugar de mezquites” es como se ha reconocido dentro de la delegación, este significado, se fundamenta en la etimología que

desarrollo Antonio Peñafiel y Manuel Orozco y Berra (1885), en su obra de los nombres geográficos de México.

Por su parte López (1984) nos dice que el significado de Mixquic es que su raíz se deriva de Mixcalco, la cual a su vez proviene del náhuatl mizclit-mezquite, calli-casa y co-lugar. Y que por metaplasmo nos da como resultado: Mixquic. Una interpretación más que se da es que deriva del náhuatl Miquixtly del cual el significado es muerte, este significado, funciona para poder realizar el vínculo que tiene el lugar, con la celebración de día de muertos. *“Algunos quieren que el significado de Mixquic se derive de: MIQUIZTLI-muerte; MIQUIZ-morir y TLI-gerundio... el nombre de un pueblo que lleva la raíz de MIQUIZTLI, muerte: MICQUETLAN, de MIQUETL, cuerpo de hombre muerto; MIQUETLAN, junto a los cuerpos muertos, cementerio”* (López, 1984:21).

Un significado más nos marca que hace alusión a que la palabra Mixquic puede derivar de la palabra Mixtlí como Mixttlan o Mixteca, cuyo significado sería: “junto a las nubes”. *“También puede venir de: MIXQTLI, nube, como MIXTLANMIX, nube y TLAN, junto a las nubes, país nebuloso, cubierto de nieblas. Porque en tiempos de frío, estos lugares se llenan de neblina, son lugares nebulosos”* (López, 1984:22).

3.3.2 HISTORIA DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC

3.3.2.1 FUNDACIÓN DEL LUGAR

3.3.2.1.1 PERIODO MESOAMERICANO

Mixquic, estuvo caracterizada por ser una comunidad lacustre, ubicada al sureste de la gran cuenca del Valle de México. Inicialmente era parte de un islote dentro del antiguo lago de Chalco, su ubicación entonces se encuentra entre la zona que separaba a Chalco de Xochimilco. Las condiciones ambientales dadas en este lugar hicieron posible que se lograra un desarrollo agrícola sobresaliente; con ello, logran una significativa domesticación de plantas, y cabe mencionar que con ello también un oportuno desarrollo de la agricultura. Una vez que se logra la domesticación del

maíz hace más de 9,000 años (García, 1987), se marca el inicio de una propagación de la agricultura en aquellos lugares que tuvieran altos regímenes pluviales, tal como lo es el caso de la subcuenca chalca. Así lo afirma su cronista. (Noyola, 1999).

Dentro del periodo clásico mesoamericano (200-650 d.C.), florecen varias culturas, como lo es la teotihuacana. Cabe mencionar que dicha cultura tuvo y generó gran influencia en el área que le rodeaba, la cual comprende la cuenca de México, el Valle de Puebla y la región de Tulancingo. Esto nos llevaría a pensar que si para ese entonces ya había una población en la región de Mixquic esto no sería sobresaliente, simbólico o significativo, porque se está tomando con referente a una cultura como lo es la teotihuacana.

La datación de restos materiales que han sido tomados del pueblo de San Andrés Mixquic, aporta que ya existen rastros dentro de este periodo clásico, otros más, argumentan que desde tiempos anteriores a éste.

“De las bellezas prehispánicas que tienen, se puede admirar una enorme mole de piedra finamente tallada y labrada de jeroglíficos que según las investigaciones del momento pétreo no se utilizó para sacrificios ni para conmemoraciones sino para orar, de ser cierta la hipótesis del estudio citado, los jeroglíficos de la piedra bautismal significan que la fundación de Miquiztli, hoy Mixquic, fue el 21 de marzo del año nuevo mexica 672, según la misma fuente para labrar la piedra del oráculo se tardaron 108 años. Los grandes adivinos o astrónomos mixquicas utilizaban esta piedra para adivinar el futuro de los recién nacidos y para bautizarlos colocaban al niño o niña dentro del centro del oráculo y para donde los propios infantes señalaban se les predecía lo que serían astrónomos, guerreros, arquitectos” (Pérez, 2001:51).

Lo mencionado anteriormente es un dato del cual no se tiene información excedente, no hay más registros que aporten más testimonios para este periodo. Por otro lado, se dice que la fundación de San Andrés Mixquic se logra gracias a los flujos migratorios que venían del norte del país hacia el centro. Su fundación como centro importante entonces estaría ubicada en el periodo postclásico entre los años 1150-1168 como un señorío independiente con gobierno propio hasta el año de 1382 cuando sufre de una invasión mexicana. Es sometido de manera definitiva en el año de 1433 por Itzcóatl quien fuera el cuarto tlatoani de los mexicas (Alcaldía Tláhuac).

Más adelante, y debido a las grandes riquezas con las que contaba este pueblo Mixquic se encuentra en una disputa entre los siglos XIII y XIV por ciudades capitales de la cuenca de México, esto entre los señoríos de Chalco, Cuitláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco y Tenochtitlán, esto a causa de que Mixquic era un buen productor hortícola que era abastecido por las aguas dulces del entonces Lago de Chalco (Gibson, en López, s/d).

3.3.2.1.2 PERIODO COLONIAL

Para el periodo colonial, existe el registro que deja a su paso Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y las órdenes religiosas que estuvieron en dicho lugar.

“El primer encuentro con el cristianismo fue el 8 de noviembre de 1519 cuando Hernán Cortés y su ejército pernoctaron en Mixquic, ahí se les declaró las cosas tocantes a nuestra fe, no obstante tuvieron que pasar 21 años después del primer contacto con la nueva religión para que fueran evangelizados los de Mixquic por los agustinos” (Pérez, 2001:49).

Para el año de 1533, se registra el arribo o la llegada de los primeros evangelizadores a estas tierras, los cuales eran de la orden de los agustinos, comienza entonces la edificación de un convento, pero entraría en función hasta el año de 1540, este templo fue edificado en honor a San Andrés Apóstol, quien en la posteridad sería reconocido como el Santo patrono del pueblo (Pérez, 2001).

Cabe mencionar que la edificación de este templo se realizó como en muchos de los demás pueblos mesoamericanos sobre el templo que los pobladores del lugar ya tenían construido. El templo edificado en honor a San Andrés Apóstol por orden de los agustinos y llevado a cabo con la mano de obra indígena se derrumbó, siendo víctima de un fuerte temblor y de la humedad excesiva que tenía en sus cimientos (Rojas, 2013). Quedaron algunas partes en pie que se lograron conservar aun con lo acontecido y que aun a la fecha se pueden observar; estas son la torre, campanario y la capilla abierta.

Torre y campanario del primer templo de San Andrés Mixquic. Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015).

Como se mencionó, la parte de esta arquitectura que se logró conservar se dejó intacta, pero se buscó hacer una reconstrucción del templo, que es el mismo que podemos ver hoy día, esta construcción, data de principios del siglo XVII (1620) y de igual manera fue ordenada por los frailes agustinos (Rojas, 2013).

3.3.3 SUS BARRIOS

Dentro de las estipulaciones que plantea el pueblo de Mixquic, nos dice que cuentan con cuatro barrios; los cuales son: San Miguel, San Agustín, San Bartolomé y Los Reyes. También cuentan con los asentamientos de Santa Cruz y San Nicolás, los cuatro primeros considerados como barrios originarios y los dos últimos han buscado incorporarse al paso del tiempo; pero, la población de Mixquic no los reconoce con la denominación de barrio, debido a que esta palabra tiene una connotación especial en relación con la organización social prehispánica y el nombre que le dieron los españoles al comienzo del virreinato. (Olivares, 2007).

Esta división por barrios que es de origen virreinal hace posible la organización a un nivel más manejable que si se hiciera a nivel de todo el pueblo. Los comités que estén a cargo de cada barrio serán entonces los responsables de sus respectivas festividades religiosas y de los asuntos que queden relacionados dentro de su demarcación. Se realizan reuniones de todos los comités de los barrios, lo que llevará a tomar acuerdos para toda la comunidad.

Cada barrio es identificado por una cruz de piedra, por lo cual cada 3 de mayo, se realiza una celebración en honor a ella. *“Las cruces por fuera son de piedra, pero por dentro son rellenas con huesos que se encuentra la misma gente cuando van a construir sus casas, cuando excavan se encuentran con muchos huesos, de aquel tiempo, de los indígenas que vivían aquí antes de que vinieran a conquistarnos”* (Trabajo de campo octubre-noviembre 2016).

3.3.4 DATOS GENERALES DE SAN ANDRÉS MIXQUIC

Uno de los atractivos arquitectónicos más importantes es el templo y ex convento de San Andrés, del cual ya se han dado sus características anteriormente dentro de este mismo texto. Llama la atención por su majestuosidad, además de ser el templo del santo patrono del lugar.

Retablo principal del templo de San Andrés Mixquic. Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015).

Fachada del templo de San Andrés Mixquic. Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015).

En Mixquic se encuentra un sitio arqueológico en el patio de la casa cural de la parroquia de San Andrés, localizada en el centro del poblado. Destacando piezas tales como la figura de Mixquixtli, Diosa de la Vida y de la Muerte. La escultura mide aproximadamente metro y medio de altura y está conformada por dos partes, por un lado, aparenta la forma humana tanto en cara como torso, muestra rasgos de vida y por la otra parte es el cuerpo representado por un torso descarnado.

La escultura de un chac-mool también es encontrada dentro de este mismo lugar, este es considerado como el mensajero de los dioses, después de unos estudios que le fueron realizados, encontraron que la función que le dieron fue como un contenedor de corazones. Cabe mencionar que este tipo de elementos son colocados en los epicentros de actividades litúrgicas. Otra de sus funciones podía ser como una mesa de ofrenda o una piedra sacrificial (López, s/d). También se

encuentran dos aros de juego de pelota que son evidencia para asegurar que Mixquic era un centro ceremonial importante para los mexicas, y un tzompantli “altar de calaveras” labradas en piedra volcánica.

Diosa Mixquixtli representando la vida. Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015).

Diosa Mixquixtli representando la muerte. Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015).

Tzompantli Mixquica. Fotografía

por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2016).

3.3.4.1 CALENDARIO RELIGIOSO/FESTIVIDADES

3.3.4.1.1 FECHAS FIJAS

FECHA	FESTIVIDAD
ENERO 6	Celebración en el Barrio de los Reyes
FEBRERO 2	Día de la Candelaria
MAYO 3	Día de la Santa Cruz
AGOSTO 28	Día de San Agustín
SEPTIEMBRE 29	Día de San Miguel Arcángel (invitación a los fieles difuntos)
OCTUBRE 28, 29, 30 Y 31	Día de muertos
NOVIEMBRE 1, 2 Y 3	- Día de muertos

NOVIEMBRE 30	- Fiesta patronal en honor a San Andrés Apóstol (procesión por las calles del pueblo y las mujeres arrojan pétalos de flores cuando el santo pasa a su lado)
DICIEMBRE 12 DICIEMBRE 23 Y 24 DICIEMBRE 31	- Día de la Virgen de Guadalupe - Noche buena y Navidad - Año nuevo

FUENTE: Trabajo de campo 2016

3.3.4.1.2 FECHAS MOVIBLES

3.3.4.1.2.1 SEMANA SANTA

Desde 1960 en los pueblos de la demarcación se realiza una de las celebraciones religiosas de mayor relevancia entre sus habitantes, como es la representación de la pasión de Cristo (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

La escenificación inicia el domingo de ramos, donde el Nazareno hace su entrada a la iglesia y los feligreses bendicen las palmas. El jueves santo se realiza la última cena y la aprehensión de Jesús, quien pasa la noche en el templo, resguardado por los judíos. El viernes se realiza el viacrucis por las calles principales del pueblo. Cada estación se ilustra con un cuadro que representa algún pasaje histórico de la vida y muerte de Jesucristo (Trabajo de campo 2015, entrevista con la señora Janeth San Miguel Peña).

Por la noche del mismo viernes se realiza la procesión del silencio, donde los habitantes cargan una imagen que se encuentra en el templo del pueblo. El sábado llega la gloria del fuego nuevo con lo que se agranda la fe y la esperanza de la tradición. Y por último el domingo de resurrección, a partir del mediodía, se reúnen los grupos que integran el desfile del carnaval. Realizando recorridos por las

principales calles del pueblo con disfraces de judas, el anfitrión, amenizados por música de viento. (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

3.3.4.1.2.2 EL SANTO JUBILEO

En distintas fechas en cada uno de los pueblos, con gran algarabía se celebra este acontecimiento de singular importancia para la religión católica, ya que durante 40 horas se expone la Ostia Consagrada que representa a Cristo Resucitado, en el altar principal; en algunos lugares son adornadas las calles con flores, imágenes hechas con aserrín, bandas de música, comparsas que recorren las principales calles, y la quema de cohetes. (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac).

3.3.4.2 GASTRONOMÍA

De antemano sabemos que México se identifica por su tan rica y diversa gastronomía. Es muy normal que en cada lugar de la república existan platillos tradicionales que los hagan ser representativos y reconocidos a nivel nacional y muchas veces hasta de forma internacional. En Mixquic podemos encontrar gran variedad de platillos de los básicos, enchiladas, chilaquiles, mole, tamales, pan, quesadillas, atole, mixiotes, tacos.

Otros platillos más que uno puede encontrar en el pueblo de San Andrés Mixquic son: el mole de metate, el chichicuilotte aderezado con nopales y xoconoztle, tamales de frijol cocidos, atole de pinole al que se le agrega piloncillo, canela y anís, atole de maíz remojado, escamoles y desde luego tortillas de maíz hechas a mano, el dulce de calabaza y quesos de leche de cabra.

Otros elementos que son producidos y preparados por el pueblo son el huauzontle, la flor de calabaza, los quelites, las verdolagas, quintoniles, romeros, hongos seta y huitlacoche. El caldo de xoconostle y los tlapiques: especie de tamal elaborado a base de pequeños trozos de pescado como los charales o carpa, y tripas de pato, pollo, o médula, aunque originalmente el tlapique era de rana o ajolote. (Trabajo de campo 2016).

Un platillo más que se puede llegar a encontrar en Mixquic es el chachualole (es una conserva que lleva: calabaza, caña, naranja y piloncillo y se hacen en una cazuela) (Trabajo de campo 2015).

Al ser esta una zona chinampera también tiene una alta producción de lechuga, col, zanahoria, rábanos. Estos vegetales forman parte del consumo en la vida diaria de los pobladores, pero también lo usan para la comercialización tanto a nivel nacional como internacional. El pueblo de Mixquic tiene un alto nivel de exportación de los vegetales que son producidos en este lugar.

3.3.4.2.1 EL MIXMOLE

Como bien se mencionó con anterioridad este pueblo de la delegación Tláhuac tiene su platillo representativo y exclusivo. Cabe mencionar que, así como la cultura se ha ido modificando a través del tiempo, de igual forma también este platillo típico ha tenido diversas modificaciones. Cabe mencionar que en medida estas modificaciones han sido llevadas a cabo debido a que ya no se encuentran los mismos productos en este lugar. Los ingredientes para poder prepararlo eran tomados de las milpas y de los canales que han existido por mucho tiempo en este lugar, sin embargo, estos lugares han ido dejando de ser propicios para la producción de estos ingredientes, para el caso del producto animal, ha dejado de existir en estos canales o es más escaso, y por lo tanto más difícil de encontrarlos.

El mixmole, se dice que este platillo pudo haber surgido desde que se originó el pueblo mixquica, ha sido a través de la tradición oral que ha logrado mantenerse este platillo, aunque como ya lo dije, con sus respectivos cambios y modificaciones. Es un platillo hecho a base de varios ingredientes; en cuanto a vegetales tenemos que lleva chile, tomate, epazote, atlacuhezon (planta que se encontraba en la superficie del agua, de forma redonda y llegaba a medir unos 15 centímetros de diámetro, dicha planta antes de salir a la superficie del agua se encuentra sumergida en ella en forma de cartucho), y la lengua de vaca (esta es una planta muy parecida a la acelga) (Trabajo de campo 2016).

En cuanto a animales que podían formar parte de esta preparación tenemos a los acociles (animal de agua), los ajolotes (anfibio de piel lisa, extremidades palmeadas y de carne comestible), los tepolocates (cría de la rana antes de convertirse en adulto), la rana (tepolocate adulto y de carne muy sabrosa) y las carpas (pez que mide de 40 centímetros a 1 metro de largo y su cuerpo cubierto de escamas redondas y su carne comestible), se dice que este último ingrediente le da al mixmole un sabor especial. Tenemos también a los juiles (pez que mide hasta 12 centímetros de largo, muy delgado, de color blanco y con escamas en la parte superior), la pescadilla (que mide 6 centímetros de largo en su edad adulta) (Trabajo de campo 2016).

Los elementos que más se han conservado dentro de este platillo tradicional son los ingredientes básicos que aún se pueden obtener de las chinampas y del agua dulce, como bien lo son las acelgas, el chile, el tomate, el epazote y buscando que no falte el pescado. (Trabajo de campo 2016).

CAPÍTULO IV

ETNOGRAFÍA DEL FENÓMENO:

DÍA DE MUERTOS EN SAN

ANDRÉS MIXQUIC

4.1 VÍSPERAS DE DÍA DE MUERTOS

4.1.1 ¡YA NOS VAMOS PREPARANDO!

El primer elemento que se puede vincular con la celebración de día de muertos surge a partir de los preparativos. Algunos de los habitantes de San Andrés Mixquic desde el mes de agosto ya sienten las ideas merodeando en su cabeza de que la festividad se acerca. Los pobladores de San Andrés Mixquic dejan entre ver que ya es momento de irse preparando y previniendo para los días grandes, en los cuales compartirán tiempo y espacio con sus amigos, familiares, allegados fieles difuntos que han trascendido a otra dimensión.

Pasados los primeros seis meses del año, diversos miembros de la familia se empiezan a preparar y organizar para lo que será día de muertos. Por un lado, los hombres de la casa, habitantes de Mixquic comienzan a preparar la tierra (los que la tengan), otros ya la tienen lista y otros van más atrasados, pero esto, con la finalidad de comenzar a echar las semillas a la tierra para que en los días de muertos estén provistos de flores coloridas, para sus fieles difuntos.

La zona de Mixquic al ser zona de chinampas facilita la producción de flor para los pobladores del lugar, quienes muchas de las veces utilizan estas para enflorar las tumbas de sus fieles difuntos, las ofrendas y altares de sus hogares, y en su caso, si tienen excedente de flor la llegan a comercializar entre los mismos miembros del pueblo o de pueblos vecinos, quienes también tienen la costumbre de celebrar los días de muertos.

De manera casi evidente la producción de flor en su mayoría es la de cempasúchil, pues esta tiene una concepción y significado especial en los mexicanos, de lo cual se dará cuenta más adelante. Sin embargo, esta no es la única que se produce, también se encuentra la nube, gladiola, alelí, ave del paraíso, bombón, terciopelo, entre otras.

Por otro lado, una cosa más que marca los preparativos para día de muertos se ve reflejado en los hogares. Los habitantes del pueblo de Mixquic procuran que sus hogares, lugar a donde llegan los fieles difuntos a deleitarse con los elementos puestos en ofrendas y altares, esté lo más impecable posible; es por ello que si los familiares ven propicio y viable hacerle una mejora a la casa la hacen, lo más común entonces sería pintar las casas. Esto solo en un primer momento, más adelante se afinan más detalles del interior de los hogares.

Por su parte, las mujeres de Mixquic también desempeñan su labor y rol social durante de los preparativos de la celebración de día de muertos en San Andrés Mixquic, ellas de igual forma que los hombres, desde meses antes empiezan con sus preparativos. Por este lado tenemos que ellas se dedican a la elaboración y bordado de manteles, servilletas, carpetas, y de más ornamentos para las ofrendas y altares que serán colocados en su debido tiempo, es decir cuando llega el momento del montaje de estas y estos.

En su mayoría la elaboración de estos elementos antes mencionados se ven predominados por el color blanco, pues este color también tiene un significado importante que se le ha otorgado; pues se cree que es símbolo de pureza, pulcritud, y otras acepciones de carácter positivo, esto toma sentido cuando damos cuenta de que los difuntos precisamente pasan a tener una categoría de sagrados, y eso por ello que se procura este color. Sin embargo, esto no quiere decir que sea el único, estos elementos pueden llegar a ser encontrados en otros colores vistosos que busquen resaltar los altares y las ofrendas. Se llegan a hacer bordados en estos manteles y servilletas como pueden ser flores, aves u otras figuras y formas, esto no representa un significado específico para la población, simplemente es ornamental.

De igual forma, desde tiempos anteriores a la fecha las familias de Mixquic, como ya lo he mencionado, empiezan a visualizar cosas para la temporada. Esto lleva a

que en algunas de las casas comienzan con preparativos de figuras como bien pueden ser hechas de papel periódico, pegamento, pintura, papeles de colores, alambre. Figuras como cráneos, en ocasiones llevando el nombre de las personas que ya han trascendido, calaveras, esqueletos, perros, entre otras figuras que vinculen la cultura popular mexicana con el día de muertos. Estas figuras pueden llegar a ser encontradas en las ofrendas, altares, calles, y cementerio. A continuación, se muestran algunas de ellas.

“Un tzompantli del siglo

XXI” Fotografía por Karen Canela (2018).

“Catrina de “R”

“La leche del huesos” Fotografías por:

Karen Canela

Otra cosa más que forma parte de los preparativos es la adquisición de algunos elementos que servirán y formarán parte de los altares y las ofrendas; como bien son algunas cazuelas de barro, floreros, el sahumerio, jarritos, entre algunos otros. Cabe mencionar que estos no son renovados de manera anual, sino que estos son adquiridos únicamente cuando hacen falta, o son elementos nuevos que serán incorporados dentro del altar. También, en algunos casos se da que comienzan con la compra de algunos elementos que pueden aguantar hasta la fecha prevista, pues mencionan que a veces resulta muy costoso el montar el altar. Estos alimentos que pueden ser adquiridos desde entonces es el frijol y el arroz, solo por mencionar algunos.

De igual manera se pueden comprar con anterioridad elementos que formarán parte del adorno, como bien pueden ser el papel picado de colores, calaveras de barro pintadas con vistosos colores, figuras de papel maché, juguetitos y más.

4.1.2 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, ¡LA INVITACIÓN!

San Miguel Arcángel, en el pueblo de San Andrés Mixquic tiene una importancia representativa. En páginas anteriores se hizo mención de que este es el nombre de uno de los barrios que pertenecen y constituyen al pueblo de Mixquic. Es debido a ello que los miembros de este barrio realizan una fiesta de carácter religioso y social en honor a este Santo. Donde se adorna su capilla, se enflora, se le lleva música, se reza y se ora.

Pero esto no es lo único que sucede en el pueblo de Mixquic en la fecha que se celebra a San Miguel Arcángel, sino que la conmemoración de este Santo marca el rompimiento y el inicio de una nueva temporalidad representativa y sagrada entre los pobladores habitantes de San Andrés Mixquic.

A partir del día en que se conmemora este Santo sus vísperas en el 28 de septiembre y su día el 29 de septiembre se habla de la apertura de los ciclos mortuorios. San Miguel Arcángel, es uno de los siete arcángeles, es patrono de las batallas y patrono también de los difuntos, he aquí su importancia y representatividad dentro de esta festividad. Aunque tiene también otros tantos atributos.

Desde el día 28 de septiembre cuando son las vísperas de este, la gente toma conciencia de que todo está por comenzar, pues ya para el día 29 comienzas los ritos que tienen vínculo con los difuntos. El 28 de septiembre está considerado por los pobladores de Mixquic como el primer acercamiento con los difuntos, y es a partir de entonces cuando comienza la convivencia con estos.

Lo que se realiza el día 29 de septiembre es la limpieza de tumbas y sepulcros. Esto los habitantes de Mixquic lo ven como una invitación que hacen a sus fieles difuntos para que vengan y asistan en los días de muertos; además de ser limpiadas las tumbas, también son adornadas con flores que las hagan ver coloridas y vistosas, además de bonitas y limpias, quedan arregladas y listas para lo que constituye la preparación para la venida de las ánimas. Una vez hecho este ritual de invitación a los fieles difuntos queda aperturado el ciclo como tal. Se ha iniciado entonces y queda marcado el comienzo del culto a los parientes muertos. A partir de este momento se inicia una comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.

Es usual que algunas familias de esta población además de asistir al cementerio, limpiar y enflorar la tumbas, también coloquen un pequeño altar en los hogares, esto es meramente una “probadita” del festín que darán los fieles difuntos en los días de muertos. Pues este altar de septiembre no es tan ostentoso ni grande como lo es el de los meses de octubre y noviembre. Esto tiene que ver también con los costos,

pero los pobladores de Mixquic manifiestan que lo que cuenta es la intención, y que, aunque pequeño se está ofreciendo un altar de bienvenida.

4.1.3 ¡EL FAROL, YA VA ANUNCIANDO LA LLEGADA!

Existe la elaboración de unos elementos llamados faros o faroles. Estos marcan también que se acerca la llegada de los días de muertos. Estos faroles pueden tomar diversas formas, pero la mayoría de la gente busca seguir un patrón, el cual es el de la forma de estrella. *“Nosotros utilizamos estrellas para poder guiar a los difuntos hacia las casas, el color del adorno de la estrella puede ser de los colores que nosotros queramos nada más que si debe de ser de cinco picos la estrella porque representa a la estrella de David ¡bueno eso es lo que nos decía mi padre, mi difunto padre!”* (Trabajo de campo 2016, entrevista con la señora Antonia Jurado).

Lo cierto es que en las casas no solo se utilizan estrellas de cinco picos, también es fácil encontrar estas con seis, estando en campo y en las mismas entrevistas, la gente argumenta que las figuras pueden ser de la forma en la que más se facilite realizarlas, aunque también existe la parte en la que como bien lo plantea la señora Antonia Jurado, que por tradición también se debe de seguir un protocolo, el cual es hacer la estrella con cinco picos que simboliza la estrella de David. Preguntando el significado de ésta y de por qué de cinco picos, o por qué decir estrella de David, se respaldan diciendo que es por mera tradición, algo que es desde los abuelos y desde antes, y a ellos solo les queda seguirlo y trasmitirlo a las nuevas generaciones, aunque no se sepa en si el por qué o el significado de realizarlo de tal o cual forma.

Los materiales que se necesitan para hacer los faroles son accesibles y baratos, estos son varitas de carrizo, o palitos de madera, hilo, pegamento blanco, papel china o papel celofán, según sea el gusto de las personas. Son fáciles de hacer, incluso en algunos años, antes de que lleguen los días de muertos, en Mixquic se

hacen talleres para que los niños principalmente, pero también las demás personas aprendan a hacerlos y puedan colocarlos en sus casas.

Taller de elaboración de faroles en San Andrés Mixquic. Fotografía tomada de: Facebook San Andrés Mixquic

Taller de elaboración de faroles en San Andrés Mixquic. Fotografía tomada de: Facebook San Andrés Mixquic

Taller de elaboración de faroles. Fotografía tomada de: Facebook San Andrés Mixquic

Una vez que se tienen los faroles elaborados se colocan afuera de las casas, en las entradas de estas, o en su defecto en un lugar que sea visible desde la calle, pueden ser también colocados en las ventanas. Dentro de ellos se les coloca un foco, el cual permitirá que éste sea más vistoso y destelle luz, además de que hace ver las calles, por demás coloridas.

“Fuerza México”

fotografía tomada de: Facebook San Andrés Mixquic

Los faroles son indicativo del hogar donde se les espera a los fieles difuntos y a las ánimas, indica también que ese es un hogar en donde se cree en ellos y por lo tanto se les invita a pasar. Estos, también sirven como un símbolo que funciona para orientar a los difuntos entre la oscuridad, para poder dirigirlos hacia la casa a la cual deberán llegar y en la que ya se les está esperando con el festín en el altar.

“Los faroles” fotografía tomada de:

Facebook San Andrés Mixquic

4.2 ¡A TAN SOLO UNOS DÍAS!

Una vez que los días de muertos están más cerca en el calendario se toman acciones para tener todo listo en los días grandes. Llegamos entonces el tiempo de cosechar la flor que meses antes fue sembrada por los pobladores. Los terrenos se tornan llenos de ésta, destalla un color naranja de manera sobresaliente, el cempasúchil, la flor de los muertos, en su mayoría se encuentra de este color, pero

también está en tonos más tirados al amarillo, cempasúchil pinto (naranja con manchas rojas), también se llega a encontrar uno color crema, pero el tradicional es el color naranja.

Esta flor, como lo mencione con anterioridad en el texto, será utilizada principalmente para los altares que se montaran en los hogares, para llevar a las tumbas en los cementerios, para utilizarla en las calles con los vecinos, pues es usual que en muchas de las calles del pueblo se adornen con temática y elementos vinculados con el día de muertos, para adornar las capillas de cada barrio y el montaje de los altares de estos mismos y si el excedente es mucho se puede llegar a comercializar entre los mismos miembros del pueblo y pueblos vecinos que al igual que este celebran el día de muertos.

En lo que a los hogares refiere, tenemos que las personas se preocupan por tener un lugar organizado e impecable para recibir a sus fieles difuntos. Y esto forma parte de los preparativos más inmediatos para la festividad.

“Los preparativos de la celebración de día de muertos, para recibir a los fieles difuntos comienzan con una limpieza de carácter físico que se realiza en casa; desde días antes nos preparamos, a limpiar todo, a lavar todo, a recoger, a sacudir, como si fuéramos a preparar una fiesta, es que realmente es una fiesta pero es para ellos, para nuestros difuntos, y es una fiesta sin música, sin baile, es una fiesta que les dedicamos a ellos, que vengan a encontrar todo limpio y todo lo que a ellos les gustaba”. (Trabajo de campo octubre-noviembre 2016 José López).

Esta es una de las acciones que se procura hacer en la mayoría de las casas. Todas buscan que este limpio el lugar a donde van a llegar sus fieles difuntos es como lo menciona el señor José es como una fiesta y para una fiesta se busca

tener todo en orden y limpio. La limpieza es algo esencial que buscan, pues, aunque los difuntos en vida hayan vivido ahí ahora son invitados, y quienes quedan en vida buscan ser corteses con ellos y atenderlos como se merecen, y hacerlos sentir como anfitriones.

Una vez que lo mencionado anteriormente está listo, se puede proceder a comprar las cosas que formaran parte del altar que será montado en cada hogar, lo mencione en líneas anteriores que muchas familias procuran comenzar a comprar todo aquello que no se echa a perder con mucho tiempo de anterioridad, dicho que ya cuentan con ello, proceden a comprar entonces los demás elementos, ceras, carbón, copal, mole, frutas, ingredientes para elaborar pan y más.

Esto último, de los ingredientes para el pan, tiene que ver con que gran parte de la población procura realizar ella misma el pan que pondrán en el altar de muertos y uno que otro llega a comercializarlo para aquellos vecinos que ya no lo producen. El pan que ellos elaboran es diverso desde la preparación, el sabor, las figuras, la decoración.

Algunos hacen lo que hoy día se conoce como el tradicional pan de muerto o también conocido como hojaldras. Es un pan de forma circular (que simboliza el ciclo de la vida) con volumen hacia arriba, lleva tiras del mismo pan encima de este círculo que simula huesos humanos, y hasta arriba lleva una bolita hecha con el mismo pan, que dicen simula el cráneo. Es usual encontrar este tipo de pan espolvoreado en azúcar, en algunos casos cubierto de mantequilla y espolvoreado con azúcar, otras veces de ajonjolí, además de que existen otras variedades.

“Pan de muerto u hojaldra”

fotografía recuperada de: cocina muy fácil

Otro tipo de pan que es común encontrar en el pueblo de Mixquic es el llamado gollete; este es un pan de forma circular, a manera de dona, suele ser espolvoreado con azúcar, pero ésta de color rosa.

“El gollete” fotografía

recuperada de: México desconocido, vive las celebraciones de día de muertos en Mixquic

Existen más variedades de pan que realizan los mixquicas, pero los antes mencionados son los más representativos, como lo mencioné con anterioridad, los

sabores también pueden variar, el pan puede ser de naranja, de nuez, de anís, pueden ir rellenos de higo, pasas, arándanos, o lo más simple pan blanco con azúcar.

Otra cosa más que procuran los pobladores de Mixquic para los días grandes es, tener el lugar donde se colocara el altar listo. Muchas de las familias, dentro de sus casas tienen lugares ya predestinados para montar el altar. Por otro lado, las que no lo tienen comienzan a hacer las adaptaciones dentro de sus casas para poder montar los altares, puede ir desde hacer un espacio chiquito (que en la mayoría de los casos no lo es), hasta mover muebles, dejar los espacios destinados para la sala o el comedor sin muebles y con el espacio más libre posible. En algunos de los casos los altares se montan en la mesa en la que siempre come la familia, por ello, los miembros de la familia dejan de comer ahí y buscan cualquier otro lugar y jamás teniendo la intención de utilizar el espacio destinado para el altar de los fieles difuntos.

Una vez que eso está listo, resta barrer, trapear los pisos, tener los manteles, servilletas, carpetas listas, y ya solo queda esperar el día.

4.3 DÍA DE MUERTOS

4.3.1 OFRENDAS Y ALTARES

Las ofrendas y los altares son parte fundamental de la tradición y celebración de día de muertos en el pueblo de San Andrés Mixquic.

“La ofrenda se pone, para recordar a nuestros difuntos, que ellos no sientan que los hemos olvidado solo porque ya no están aquí, a través de ella podemos llamarlos e invitarlos a nuestra casa que muchas de las veces también fue de ellos. Al hacer eso sabemos que no han muerto, sino que siguen estando con nosotros, que su alma y su espíritu vienen a visitarnos y también

que algún día nos volveremos a encontrar, porque todos vamos para allá. Y también lo hago porque de esta manera cuando yo muera, sé que no me van a olvidar porque esto de la ofrenda tiene mucho tiempo, la cosa está en enseñarle a nuestros hijos que se tiene que hacer y que así tiene que ser, entonces cuando yo muera a mí también me van a poner mi ofrenda, y de esa manera también yo voy a seguir teniendo un vínculo con mis familiares” (Entrevista señora Liliana, trabajo de campo noviembre de 2015).

En el pueblo de Mixquic desde el día 28 de octubre ya se vislumbra esta colocación y montaje de ofrendas y altares. La información obtenida en campo es variante y diversa, para estos primeros días, cuando más coincide es en los días 1 y 2 de noviembre.

Por un lado, los lugares destinados para la colocación del altar están ya listos; la mesa puesta, los manteles lavados y planchados, listos para colocarse. Lo primeros elementos del altar que son colocados seguidos de los manteles, son el agua, la sal, una veladora o cera. Algunas personas manifiestan que estos elementos pueden ser ofrendados para aquellas personas olvidadas, aquellas personas que fueron víctimas de un accidente y murieron, y para aquellas personas que no fueron bautizadas. Esto como lo mencionó comienza en los últimos días de octubre. Puede ser 28, 29 o 30, según así lo decida la familia.

Cuando se ve de manera más uniforme la colocación de las ofrendas es para el día 31 de octubre, este día la mayoría de las familias del pueblo de Mixquic comienzan con la colocación del altar ya en forma, el cual primeramente estará dedicado para los fallecidos en el periodo de la infancia. Todos los niños son invitados a tomar un festín en las casas de los familiares, los elementos que se llegan a poner en el altar no son los mismos en todas las familias, sin embargo, si existe similitud en el patrón

de este montaje. Pues los elementos que son colocados en estos altares son meramente para la degustación de ellos por parte de los niños.

El 31 de octubre, a las doce del día, inicia la celebración religiosa del día de muertos, este momento es anunciado con doce campanadas tocadas en la parroquia de San Andrés Mixquic, a la que le sigue un repique de campanadas más rápidas anunciando la llegada de la ánimas infantiles. De acuerdo con lo dicho por la señora Mary Andrade, en las casas se va alistando la ofrenda poco a poco recibiendo a sus fieles difuntos, con el lugar previamente ya aseado.

Se hace y se marca un camino con pétalos de flores blancas que han sido deshojadas con anterioridad, este camino va desde el zaguán, puerta, o entrada de la casa, empezando desde la calle hasta donde está la ofrenda o el altar y este es el que va marcando el camino que deben seguir los pequeños difuntos. Estas ofrendas van aumentando de tamaño conforme pasa el día.

De los elementos que pueden llegar a ser encontrados en los altares para los niños principalmente son: en algunos casos la fotografía del difunto niño, imágenes de la religión, como bien pueden ser santos o crucifijos, agua, sal, velas, veladoras o ceras, el sahumero con incienso de copal o mirra, chocolate con leche, pan, dulces, juguetitos (en muchos de los casos incluido un perro), flores diversas pero en tonalidades blancas, en algunos casos algunas prendas del infante, y alguna que otra cosa que fuera del gusto y agrado del niño fallecido, como bien podía ser el juguete favorito, o alguna comida favorita (si es que ya comía), o algún dulce favorito.

Estos elementos son colocados sobre la mesa, en algunos casos, algunas familias optan por hacer los altares en varios niveles; pero el altar de los niños no lleva tantos elementos, por lo que no se ven en la necesidad de tener un gran espacio.

Se realizan rosarios ofrecidos para las almas de los niños en cada casa, a las doce del mediodía del 31 de octubre se dice que llegan las almas de los niños, por lo tanto los familiares están en las casas, presentes frente al altar, se procede a encender la vela, veladora o cera haciéndole una oración y mencionando el nombre del difunto del cual se prende la luz en su honor; esto con la intención de que él sepa que ahí se le espera, que ahí se ora por él, que su familia lo sigue teniendo presente y que el altar que ahí esta es para que el disfrute de los elementos que ahí están siendo colocados.

Durante el día, muchas de las casas del pueblo de Mixquic mantienen las puertas de sus hogares abiertas, esto en primera intención es para que los fieles difuntos puedan entrar a ellas, guiarse por el camino de pétalos de flores blancas y posteriormente disfrutar del festín que les ha sido preparado. Pero a veces esto de tener las puertas de las casas abiertas genera que los visitantes sientan la curiosidad de poder observar los altares, y así sucede, en algunas de las casas, las familias te permiten entrar a observar los altares que son montados en honor a sus fieles difuntos.

Las casas, en su mayoría solo mantienen las puertas abiertas durante el día, esto por cuestiones de seguridad, en algunos casos por el frío son cerradas en las noches, pero principalmente por la seguridad, a pesar de ser un lugar que bien puede ser visto como un pueblo, existe la delincuencia, y más si se toma en consideración su ubicación geográfica, además de la cantidad de extranjeros que visitan este pueblo en estas fechas, pero por parte de estos últimos existe un respeto, al ellos sentirse externos al fenómeno social tratan de verlo pero solo desde fuera, no se tiene la intención de irrumpir con lo establecido, ni agregarse a la celebración, ellos solo observan.

Las almas de los niños están presentes en las casas de sus familiares desde el día 31 de octubre a las doce del día hasta el día 1 de noviembre a las doce del mediodía

también, seguido de esto, los infantes ceden su lugar a las personas adultas, lo cual genera cambios en los altares. Los adultos están presentes en las casas de sus familiares desde el día 1 de noviembre a las doce del mediodía, hasta el día 2 de noviembre. En esta parte varía la información de la hora en que ellos vuelven al lugar de los muertos. En campo, algunas personas plantean que se van a las doce del mediodía, otras personas argumentan que se van a las tres de la tarde.

El día 1 de noviembre los altares y las ofrendas suelen cambiar, esto puede ser en su estructura, es decir, la forma y los niveles en el cómo están compuestos, y principalmente los elementos que serán colocados aquí. Pues para el caso estamos hablando de que para este momento los altares y las ofrendas están dedicados hacia las personas que fallecieron en una edad adulta.

“Las ofrendas son algo característico de la fecha, se ofrecen elementos terrenales para quienes ya no están aquí, como lo son la fruta, la comida, algunas bebidas, flores, la luz, el petate, el pan, entre muchos otros. El porqué de poner una ofrenda es para volver a encontrarnos con los nuestros, con nuestros familiares que han perdido la vida pero que se encuentran ahora en otro lugar, se busca que tengan ganas de volver a visitarnos a quienes vivimos en la tierra, y también que tengan un lugar a donde llegar, el lugar donde era su casa en vida” (Trabajo de campo 2018, entrevista con la familia Garza).

Los pobladores de Mixquic buscan que la estancia de sus fieles difuntos en sus hogares sea perfecta, armoniosa, que se sientan a gusto de venir a visitar a la familia y con las ganas de volver al año siguiente. Es por ello que los preparativos se dan desde tiempo antes, para que llegado el momento ellos puedan sentir que están en convivencia.

Cuando llega el momento de los difuntos adultos que como ya lo mencioné es a partir del día 1 de noviembre a las doce del mediodía repican las campanas del templo de San Andrés Apóstol, esto anuncia la llegada de las animas de los adultos.

Las puertas de los hogares del poblado de San Andrés Mixquic son abiertas para recibir a sus fieles difuntos, parecido a lo que pasa con los infantes, se realiza un camino de pétalos de flor, pero para este caso es de flor naranja, flor de cempasúchil, que va desde la entrada de la calle de las casas hasta donde está el altar y ofrenda. Este camino sirve como guía para dirigir el alma de los fieles difuntos a su hogar y a donde está la ofrenda que ha sido preparada para ellos, para que puedan degustarla.

Para el altar de las personas adultas, se puede llegar a ver un petate tendido en el piso, en el cual se colocan varios de los elementos de la ofrenda, también es usual utilizar las mesas, cubiertas con los manteles blancos, en algunos casos, se hace un nivel del altar que va más arriba, el cual puede ser hecho con cajas cubiertas. Todos los elementos que son puestos en el altar y en la ofrenda son distribuidos en estos diferentes espacios. Los elementos que forman parte del altar y ofrenda son: imágenes con referentes religiosos como bien pueden ser algunos santos, vírgenes, rosarios o crucifijos, estos, son colocados principalmente en la parte más alta del altar. También es fundamental poner en el agua, sal, ceras, velas o veladoras y el sahumero prendido con las esencias de los inciensos de copal, mirra u otra. En campo, las personas coinciden con que estos son elementos fundamentales, pueden faltar otros pero estos cuatro no.

Las veladoras, velas o ceras, son encendidas a la llegada de los fieles difuntos adultos, es decir el día 1 de noviembre a las doce del mediodía. Se le realiza una oración a cada una de estas, seguido de mencionar el nombre del difunto en honor del cual se prende su luz. Es común ver en los altares fotografías de los difuntos para quienes está dedicada la ofrenda. En los altares y ofrendas están presentes

una variedad de frutas, las cuales bien puede ser: jícama, manzana, guayaba, naranja, mandarina, lima, plátanos amarillos y morados, ciruela amarilla, zapote, cañas, tejocote, chayote, cañas. Esto en cuanto a frutas refiere. No son las únicas, se pueden poner más o menos, menciono éstas porque en la mayoría de los altares están presentes.

La gente dice que cuando es día de muertos el olor de las frutas que son colocadas en los altares se potencializa, que huelen más que en cualquier otro día o época, dicen que el olor que desprenden la frutas ayuda también a guiar las almas de los fieles difuntos hacia donde les pusieron su ofrenda, además de que el olor hace que se les antojen las cosas. Comentan también que las almas de los difuntos se alimentan justo con el olor de las cosas que les son puestas, y que después cuando estos elementos son consumidos por los seres humanos vivos, la fruta y la demás comida que fue puesta puede estar insípida, desabrida o insabora, porque los difuntos ya se llevaron la esencia y con ella también el sabor de los alimentos, pero estos siguen ahí físicamente, aunque se hayan llevado su esencia.

Otros elementos que son encontrados en los altares pueden ser: dulce de calabaza con piloncillo, dulce de camote y guacamote, dulce de tejocote, dulces cristalizados como limón o naranja, algún dulce de leche, dulces de pepita. Calaveras hechas con chocolate, azúcar o amaranto. En cuanto a comida refiere, lo más común es encontrar arroz, mole con pollo o guajolote, frijoles, tortillas, tamales; esto es lo más común, sin embargo, las familias también en algunas ocasiones colocan algunos de los platillos favoritos del difunto. El mixmole que es el platillo típico del pueblo de San Andrés Mixquic se puede llegar a encontrar en algunos altares de muertos.

En cuanto a bebidas a parte del agua, se pueden encontrar pulque, cerveza, Coca-Cola, atole, chocolate, champurrado, brandy, tequila, o la bebida que más prefiriera el difunto, también en algunos altares están puestos los cigarros, para aquellos difuntos que fumaban en vida. Todos los altares también deben de llevar pan, ya

sea de muerto u hojaldra y/o golletes, aunque estas no son las únicas opciones y se pueden anexar más variedades de tipos de pan.

Se procura también que en la mayoría de los altares haya flor. La flor de cempasúchil es la más importante y representativa de la temporada. Como lo mencioné con anterioridad es primordial que el camino de flores que dirige a su destino a los difuntos debe de estar hecho de esta flor, además esta flor también es utilizada esparciendo o rociando pétalos de la misma en el altar, haciendo crucifijos con ella, utilizándola en floreros o macetas lo cual hace que el altar luzca, y se vea “bonito”, además del gran significado que tiene esta flor para la gente. No es la única flor que se utiliza, pero si es la principal, y como lo mencioné antes no existe una única tonalidad, sin embargo, la más utilizada es la color naranja.

No puede faltar también el papel picado que dota de iluminación al altar con los colores tan llamativos que son utilizados, estos son: morado, naranja, negro, verde, azul, rosa, amarillo, blanco, rojo. en los altares se colocan figuras hechas de papel y cartón, figuras de calaveras, esqueletos, cráneos, figurillas de barro con las mismas formas: cráneos y esqueletos, pintados de vistosos colores. En algunos casos se puede llegar a poner alguna prenda o accesorio del difunto. La prenda puede ser la favorita del fallecido, algún accesorio puede llegar a ser como un sombrero.

Cuando las ofrendas y los altares están montados, las familias suelen reunirse y tomarse un momento para compartir con sus difuntos, a cualquier hora. En ese momento les rezan, oran por ellos, platican con ellos; manifiestan que están en contacto con sus difuntos y generan una convivencia con ellos durante todo este periodo de tiempo que los difuntos están presentes. Los acompañan en la degustación de los elementos del altar y la ofrenda.

4.3.1.1 DEL SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS DE OFRENDAS Y ALTARES

EL AGUA: Como fuente de vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de un largo recorrido a nuestro mundo y como fortalecimiento para su regreso. Además de que se considera que también es purificante.

LA SAL: Este elemento tiene varios significados pues es considerado como el elemento de la sabiduría y la purificación. También sirve para que el cuerpo no se corrompa y al mismo tiempo funge como una invitación al banquete que se les ha preparado.

LA LUZ: Anteriormente se utilizaban rajas de ocote para poder alumbrar e iluminar las ofrendas y los altares. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa "la luz", la fe, la esperanza. Es guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. El acto de iluminar significa también el paso de una vida a la otra. En la mayoría de las casas el número de velas que se encuentren en el altar significan el número de fallecidos que tiene esa familia.

Hoy se colocan velas, veladoras o ceras con el significa de luz, fe y esperanza, también es símbolo de amor eterno. De igual forma es considerada la llamarada del triunfo, porque el alma del difunto pasa de esta vida a la otra, es decir pasa a la inmortalidad, considerado algo misterioso. La Iglesia dice que esto es señal de que Cristo está con nosotros.

ESENCIAS: copal, incienso, mirra. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Se utiliza para limpiar y purificar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. También estas esencias purifican el alma de los fieles difuntos. Mixquic se convierte al misticismo en una nube de aromas que envuelve a todos quienes estén ahí. Y la gente argumenta que las

esencias huelen muy rico y que siempre que es día de muertos estas deben de estar presentes.

EL PETATE: este es un elemento simbólico, se dice que antiguamente el petate tenía varios usos, se utilizaba como cama, mesa y para amortajar a los muertos, de aquí su importancia también. De igual forma es un objeto de ofrenda para el descanso de las almas y de los difuntos que vienen en su andar, así como para merecer el banquete que está listo para los difuntos.

EL GOLLETE Y LAS CAÑAS: Este pan en forma de rueda se coloca sostenido por un trozo de caña. Estos elementos podrían relacionarse con el tzompantli, los golletes: un pan de forma circular (que simboliza el ciclo de la vida) con un orificio en la parte de en medio y espolvoreado con azúcar, pero de color rosa, rojo o morado la cual hace alusión a la sangre. Estos podrían simbolizar ser los cráneos y las cañas las varas donde se ensartaban los cráneos que eran expuestos en el tzompantli, las cañas también pueden simbolizar los huesos. Otro significado más que argumentan los pobladores de Mixquic es que el pan con la caña también puede simbolizar el paso triunfal de la vida hacia la muerte.

JUGUETES: en los altares se ponen juguetes para los niños, se considera importante poner un perro, del cual su figurilla podía formar parte de los juguetes de los niños, anteriormente conocido como xoloitzcuintle, se relaciona este elemento con las ánimas infantiles, para que a su llegada se sientan contentos. Además de considerarlo importante también por la cosmovisión que se tiene de él, donde al morir una persona el xoloitzcuintle ayuda a las personas a cruzar un río muy caudaloso conocido como Chiconahuapan para que el difunto pueda seguir su camino al Mictlán. El perro está considerado como un ser fiel, y no solo en la vida, sino también en la misma muerte, esto porque ayuda a cruzar el río, pero también en vida fue un compañero de juego de los niños, y algo importante que siempre es guardián de las casas.

EL PAN DE MUERTO: es un elemento muy apreciado en el altar por la carga simbólica que lleva consigo, donde al ser un pan de forma circular está representando el ciclo de la vida-muerte, la bolita que lleva en la parte superior representa el cráneo del ser humano, las tiras de pan que están conformadas por una parte alargada y en secciones por bolitas representan los huesos, estas mismas al estar posicionadas en forma de cruz hacen alusión a los cuatro rumbos del universo, una característica más podría ser el sabor, aunque en Mixquic hacen hojaldras de distintos sabores como puede ser guayaba, naranja, nuez, entre otros, nos encontramos con que el pan puede ser con sabor a azahar que estará simbolizando el recuerdo de los ya fallecidos.

FLORES: Entre otros elementos que se ponen en la ofrenda esta la flor de cempasúchil (representativa y simbólica) o también conocida como la flor de muerto, mediante la observación me pude dar cuenta de que este tipo de flor también parece ser un elemento indispensable dentro de las ofrendas.

La señora Laura me comenta “la flor de cempasúchil no puede faltar, tiene un color muy bonito y un aroma también bonito y que es fuerte, esto nos ayuda para que nuestros fieles difuntos sepan el camino por el cual tienen que llegar a visitar a nosotros sus familiares; por medio de esta flor les marcamos el camino desde la entrada de la casa, ponemos pétalos de cempasúchil que antes ya tuvimos que haber desojado y así el camino llega hasta el interior de la casa y hasta la ofrenda, donde ellos van a llegar a disfrutar del manjar que nosotros les hemos preparado con mucho cariño” (Trabajo de campo, noviembre de 2015).

Si bien estamos hablando de que la flor de cempasúchil tiene su nivel de importancia, no es la única flor que se pone en las ofrendas, en algunos casos también se pone flor de nube, terciopelo, gladiola, bombones blancos, alelí, entre

otros. Las flores en su mayoría tienen un ciclo de vida corto, y esto también una resonancia simbólica dentro de los altares y de la festividad de día de muertos; este elemento simboliza la fugacidad de la vida.

“Las puertas abiertas” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015)

“El camino” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2018)

“La ofrenda del barrio” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2016)

“Bienvenidos a casa” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2016)

“En el templo” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015)

“Armonía” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2018)

“Para todos” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2018)

“En honor” Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2018)

“Siempre juntos” Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo)

“Altar” Fotografía por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2018)

“Mixquic andando” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2018)

4.3.2 EL CAMPANERO

El campanero forma parte de las actividades que se desarrollan dentro del tiempo de la festividad de día de muertos en San Andrés Mixquic.

No existe un dato como tal que pueda respaldar el origen sobre partir de cuando surge esta tradición, más bien se denota que se mantiene gracias a la tradición oral, con ello se alude a las historias que las personas recuerdan o que también son narradas, de esta forma existen varias versiones acerca del origen de esta tradición. Entre las versiones que existen se logran encontrar similitudes, lo importante es que hasta hoy día podemos presenciar este ritual en San Andrés Mixquic.

Existe una historia que podría considerarse como la más sonada o reconocida, se dice que anteriormente solía pasar un señor que sonaba una campana por las calles durante los días de muertos, cuando él pasaba por las casas las personas le invitaban a pasar por un tamal una vez que hubiera acabado su jornada del día, una vez que el señor llegaba a las casas tocaba la puerta y a menudo decía “campanero mi tamal” siendo esta una de las frases que ha logrado trascender y representar esta tradición, es por ello que esta historia queda considerada como una opción viable para argumentar que de aquí surge el origen de la tradición del campanero.

Lo mencionado anteriormente, queda considerado como parte de los antecedentes de la tradición del campanero en el pueblo de Mixquic. Conforme ha pasado el tiempo esto ha ido cambiando y restructurándose, algunos elementos logran permanecer, mientras que otros si van cambiando o desapareciendo. Pero hasta el día de hoy se logra ver entre los mixquicas la tradición del campanero, y se previsualiza que esto seguirá existiendo a través de la tradición oral, pues dentro de esta tradición uno se encuentra a personas de todas las edades, niños acompañados por adultos que son quienes les inculcan estas acciones.

Refiriendo a la actualidad, el desarrollo del tradicional campanero consta de lo siguiente: el día 1 de noviembre se reúne la gente en grupos que quedan conformados por niños y adultos, posteriormente recorren algunas de las casas del pueblo y las capillas de este que pertenecen a los cuatro barrios que lo conforman; durante el trayecto van sonando una campana que llevan en las manos cada uno (de manera preferente), donde repiten y cantan al mismo tiempo que la van sonando “campanero mi tamal, me da permiso pasar a rezar” (suenan sus campanas), los dueños de las casas les abren las puertas, los dejan entrar y los conducen hasta el altar de día de muertos donde tendrán que rezar una serie de oraciones y cantos:

“Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos señor, Dios nuestro, en el nombre del padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.

Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tú voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quiénes nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.

Gloria al padre, y al hijo y al espíritu santo. Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos, Amén.

(Cantando) “a las ánimas benditas, les prendemos sus velitas, campanero mi tamal, ¿me da permiso pasar a rezar? pero no

me dé de la mesa porque me hace mal” (Trabajo de campo, octubre-noviembre 2016).

Una vez dicho esto las personas de las casas como gesto de agradecimiento les ofrecen a los visitantes pan, fruta, dulces, café, o algún otro elemento que tengan y les nazca obsequiarlo, pues han venido a rezar a su casa y también a sus difuntos. Por medio de la observación pude percatarme de que lo que se les ofrece a los visitantes no se toma de la ofrenda, sino que lo sacan de otro lugar, posteriormente preguntando me dijeron que no se pueden tomar las cosas que se encuentren en el altar debido a que las ánimas se encuentran ahí en el hogar y si lo tomaran de ahí sería como considerar un gesto de mala educación pues se está tomando lo que están ofreciendo para los difuntos y ellos lo están degustando, por lo tanto tienen algo destinado y reservado únicamente para el campanero.

Es así como pasan por distintas casas y capillas haciendo el mismo procedimiento anteriormente mencionado, una vez que han terminado de hacer el recorrido lo que hacen es repartir lo que han recaudado entre todos.

La tradición del campanero es un tanto limitada, pues como lo mencioné con anterioridad esta solo se da el 1 de noviembre en la tarde noche de cada año. Resulta ser de lo más normal que los niños después de haberlo hecho por un día esperan volver a hacerlo al siguiente, o todos los días en los que se estén conmemorando a los fieles difuntos, pero para este caso, es una decisión que ha sido tomada en común acuerdo por los miembros del pueblo y por cuestiones de tradición de generación en generación, que esto solo ocurre el día 1 de noviembre.

Para hacer el recorrido nocturno del campanero no hay regla, se puede solicitar en medida de lo posible que asistas con una campana con la cual harás el recorrido, quienes son de ahí pueden llevarla, se agregan al recorrido gente que llega de fuera, por lo tanto, es casi lógico que no lleven consigo una campana, pero ahí te pueden

dar una, para que no quedes fuera. Se te pide asistir a una hora determina para iniciar con el recorrido, quien no llegue puede irse anexando en el camino.

Algunos de los asistentes llevan disfraces, esto relacionado con el día de muertos o con el mismo Halloween, también algunos de ellos llevan su chilacayote, al cual le sacan el relleno y ponen dentro de él una vela, simulando hacerle ojos, nariz y boca con orificios; por otro lado, están también quienes llevan una calabaza de plástico color naranja.

El campanero ofrece un ambiente agradable, armonioso y divertido para quienes asisten al recorrido, además de que se obtienen los alimentos, dulces, bebidas, frutas, que las familias deciden compartir con los campaneros.

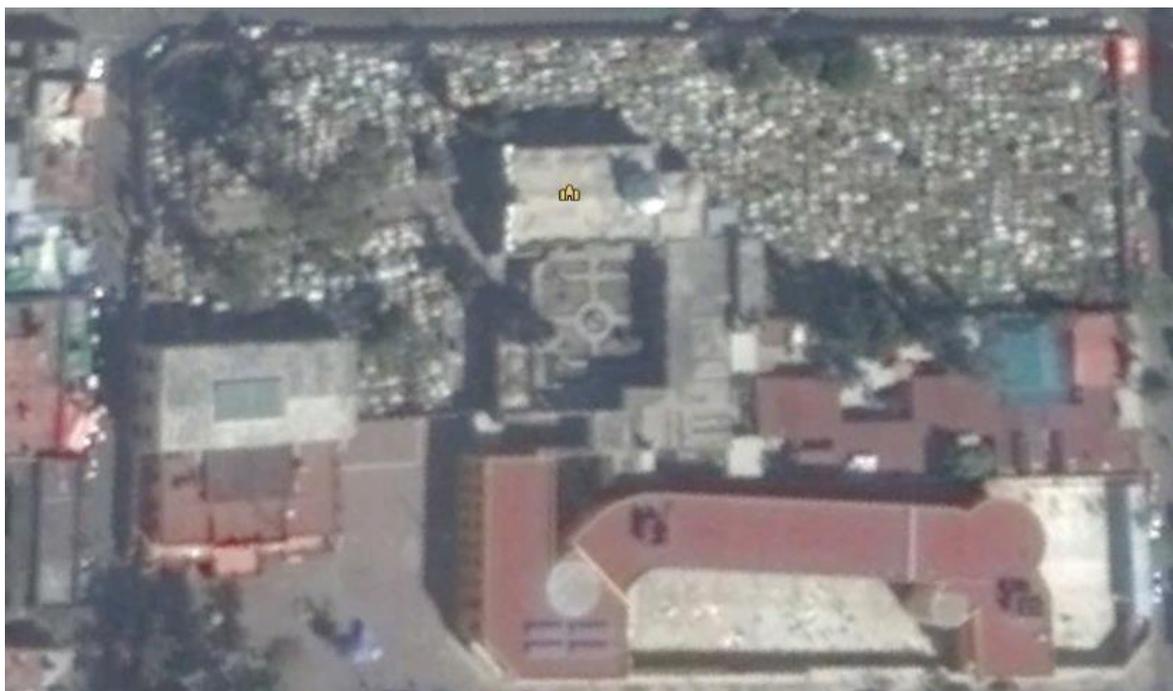

“El campanero” Fotografía tomada de: Facebook San Andrés Mixquic

4.3.3 DEL CEMENTERIO. LIMPIAR Y ENFLORAR LAS TUMBAS

El día 2 de noviembre es importante dentro de esta celebración, este es el último día en el cual están presentes los fieles difuntos aquí en la tierra. Este día, las puertas de las casas siguen estando abiertas, las velas siguen estando encendidas, los elementos que componen los altares y las ofrendas siguen estando ahí intactos, los difuntos se siguen deleitando con ellos y por lo tanto las personas todavía no los pueden tomar. Cabe resaltar que desde que se colocan los altares y las ofrendas, en ningún momento se toman los elementos que les componen, pues estos son destinados exclusivamente para el deleite de los fieles difunto.

De manera más uniforme. Las familias se conducen por eso del medio día al cementerio, algunas otras ya han ido antes, y otras más asistirán después; pero en estas primeras horas del día 2 de noviembre se ve a muchas familias arribando al cementerio que se encuentra dentro del mismo terreno donde hallamos el templo de San Andrés Apóstol, (el cementerio lleva el mismo nombre).

Fuente: imagen tomada de Google Earth Pro

Como se puede observar en la imagen el templo está rodeado por el cementerio en su parte trasera, uno de sus lados laterales y por la parte delantera, por el otro lado del templo encontramos los restos de la primera construcción que son la torre, también están ahí los restos de una pequeña zona arqueológica; aros de juego de pelota, el chacmol, la diosa Miquiztli, quien tiene una colocación significativa.

Como lo mencioné con anterioridad en el texto el monolito de esta diosa representa una dualidad (vida-muerte), el lado que simula la vida, da la cara al rumbo del oriente, esto representa la vida y el nacimiento, por su lado opuesto donde se representa el cuerpo desencarnado da la cara al rumbo del poniente, por donde se opone el sol y que simboliza por donde se van los muertos, por donde siguen su camino para ir y llegar al inframundo.

Dentro del cementerio en la parte de atrás se puede hallar el tzompantli que también forma parte de la antigua zona arqueológica que ahí se encontraba. Este tzompantli cada año en las fechas de días de muertos es adornado por la misma gente del pueblo.

“Tzompantli en muertos” Fotografía por:
Yurema Haydolly (trabajo de campo 2016)

Es el día 2 de noviembre cuando las familias se empiezan a congregarse en el cementerio. Afuera de la entrada principal, es de lo más usual ver a señoras y señores vendiendo flor, de diferentes tipos, cempasúchil (principalmente), gladiola, alelí, nube, terciopelo, claveles, rosas, ave del paraíso, entre otras. También es común ver cómo mismo afuera venden botes, latas para la colocación de la flor en las tumbas, otra cosa más que también se puede encontrar son las resinas de copal y mirra que desde ahí afuera ya aroman todo el espacio.

Algunas familias compran sus faltantes afuera, otras ya vienen con todo lo necesario, traen cubetas, azadón, la flor, el sahumerio, el carbón, el copal, la mirra... todos encaminados hacia la tumba donde descansan sus ancestros. Lo primero que se tiene que hacer en la tumba es quitar el exceso de hierba, de pasto, limpiar, si tiene panteón la tumba es necesario lavarle. Una vez que esto este hecho quienes tienen tumbas de tierra algunos reacomodan la tierra y en su caso llegan a moldearla, quienes la moldean, llegan a dejarla con una apariencia de lodo o barro, pero esto no solo queda así, aún falta adornarla, enflorarla.

Las familias se reúnen y se organizan para arreglar las tumbas. Incluso la gente en campo menciona que algunos miembros de la familia, aunque ya no vivan en Mixquic tratan de volver para estos días, para poder compartir con sus familiares y también con sus fieles difuntos. En el cementerio se ven niños, niñas deshojando flor, hombres limpiando las tumbas, mujeres haciendo racimos de flores, algún otro adulto mayor que quizá ya no pueda trabajar demasiado se encuentra sentado al lado de la tumba tapándose el sol con una sombrilla o un sombrero, y a veces dirigiendo el cómo quiere que se adorne la tumba; se procura que toda la familia esté presente ahí, alguien más está prendiendo el sahumerio para aromar la tumba, el espacio del difunto.

Ninguna tumba está abandonada, y esto se ve porque todas están limpias y adornadas, aunque unas más ostentosas que otras. En algunos casos los adornos

no solo se limitan a la flor; algunas familias llegan a llevar la misma ofrenda hasta la tumba; tamales, pan, fruta, agua, sal, mole, dulces, juguetes, otros adornan sus tumbas con bombones, aserrín y de más, es cuestión de la creatividad que cada familia le quiera poner a su tumba.

La manera de mostrar la majestuosidad de muchas tumbas me parece que tiene que ser gráfica, es por ello por lo que a continuación anexo las imágenes de algunas de ellas.

“2 de noviembre” Fotografía por: Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015)

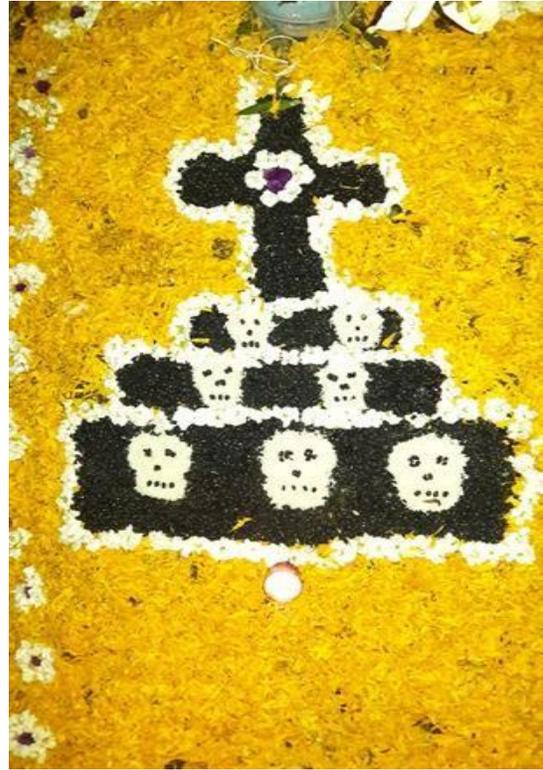
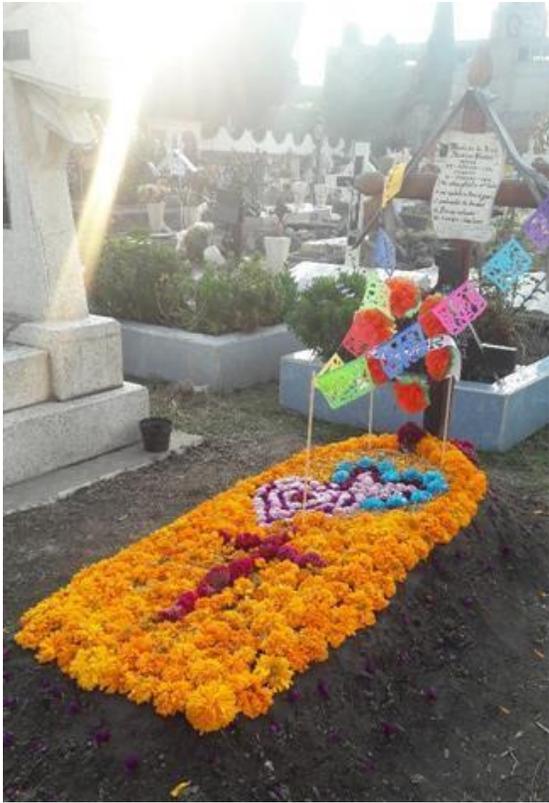
Como se puede observar en la imagen, siendo las 11:15 de la mañana, en el cementerio ya se encuentran muchas familias enflorando sus tumbas, otras tantas ya están listas y otras familias apenas van arribando. La flor que se puede observar

con la cual son adornadas es diversa, tanto en color como en tipo y especie, algunos optan por sembrar en las mismas tumbas la flor, y llegado el día solo la arreglan.

Fotografías por Yurema Haydolly (trabajo de campo 2015, 2016, 2018)

La limpieza y el enfloramamiento de las tumbas es una acción importante para los pobladores de Mixquic. El cementerio durante el periodo de tiempo en el que se lleva a cabo la celebración toma un lugar más importante del que tiene en la cotidianeidad, pues en dicho lugar yacen y descansan los restos de sus ancestros. La celebración de día de muertos tiene como finalidad el contacto y la convivencia con familiares, amigos y conocidos que ya no se encuentran como tal en el plano físico, pero de los cuales si se tienen los restos. Es por ello que se adornan los lugares donde descansan los cuerpos inertes pero que no por tener esta condición dejan de tener un lugar tan importante en los individuos y en general en la población. He aquí la muestra de la limpieza y el enfloramamiento de las tumbas en el cementerio de San Andrés Mixquic.

Como se puede observar en las fotografías, la limpieza y el enflorar las tumbas es una actividad que se desarrolla de manera colectiva, en las mismas fotografías podemos observar a diferentes miembros de la familia que se involucran en dicha actividad. Algunos, seguido de la limpieza y si así lo requiere la tumba hacen retoques de pintura o cambian el color de ella donde es necesario. El cómo se adornan las tumbas eso si es de forma distinta, lo que utiliza la mayoría de las personas es la flor, como lo he mencionado repetidas veces la protagonista es el cempasúchil, siguiéndole la nube, el terciopelo, la gladiola, el clavel, las rosas, el girasol, la casa blanca, gerberas y más. Además de arreglos florales ya elaborados.

En otras tumbas también hacen el uso del aserrín pintado de diferentes colores y elaborando con él figuras diversas, letras y palabras sobre las tumbas. Otros más, utilizan semillas como son: el frijol, arroz, maíz, con lo cuales también tienen intención de crear figuras, imágenes, palabras y letras; hay también quienes ponen tiras de papel picado, tiras de flores de papel o tiras de globos que circundan las tumbas, algunos también ponen rehiletes de colores, eso más en las tumbas donde están enterrados niños.

Con ayuda de las flores, el aserrín o las semillas, las personas se dan a la tarea de crear diversas figuras y formas que hagan lucir la tumba de sus familiares; se hacen vírgenes, cruces, calaveras, calabazas, figuras prehispánicas como representaciones de los dioses de la muerte, ángeles, letras, palabras y de más formas. En algunas llegan a poner figuras elaboradas a base de alambre papel y pegamento, como bien pueden ser perros o esqueletos.

Algo particular y sobresaliente que utilizan los pobladores de Mixquic para adornar sus tumbas es la naturaleza muerta. Las conocen como “varas”. Son varas delgadas de aproximadamente un metro de altura, su follaje es de naturaleza muerta y estas son pintadas en diversos colores como: amarillo, morado, verde, naranja, azul y

rojo. Estas son puestas sobre las tumbas y les da otra vista, además de que sobresalen entre la demás flor.

Terminado el adorno de las tumbas, es común que se pongan en ella velas, veladoras o ceras, que se encienda el sahumerio, se le ponga el copal y se sahumé la tumba, además de dejarlo por un rato ahí. Como lo mencioné en líneas anteriores, hay algunas familias que deciden llevar un poco de ofrenda a la misma tumba, y ahí la dejan. Terminado el momento, cuando las tumbas están listas y adornadas algunos hombres optan por beber algunas cervezas o pulques para contrarrestar el calor.

Hay músicos en el panteón, algún hombre con su guitarra, algunos tríos, o cualquier otro tipo de música. Ellos son contratados por los miembros de la familia para que toquen en la tumba donde descansan los restos de sus difuntos. Y así están por un rato. Pero además de eso, también se procura rezar un rosario por el alma de los fieles difuntos, toda la familia se congrega alrededor del sepulcro y ahí lo efectúan. Después de pasar un rato en las tumbas, las familias regresan a las casas donde también se siguen llevando a cabo más rituales. Pero más tarde regresarán también al cementerio.

4.3.4 LA ALUMBRADA

Para eso de las cinco de la tarde del mismo día 2 de noviembre las familias comienzan a congregarse y a prepararse en sus casas para volver al cementerio, han compartido en el hogar el tiempo y el espacio con vivos y muertos (sus fieles difuntos). Algunos en sus casas preparan para sí mismos el tradicional mole con arroz, frijoles, pollo o guajolote o bien mixiotes de pollo, cerdo, res o carnero, esto con la intención de casi ir finalizando la convivencia con los difuntos mediante el hecho de compartir la acción de la comida y los alimentos.

Los difuntos para este tiempo ya han degustado las ofrendas y los elementos del altar que les han sido puestas y aprovechado el tiempo en el que se les ha permitido volver a la tierra para convivir con sus familiares que aún siguen en este plano. Es el día 2 de noviembre cuando acompañados del ocaso del día y de sus familiares ellos vuelven a su última morada, al inframundo, a la gloria según sea la creencia.

Las familias, abrigadas, con bancos, sillas no muy voluminosas, ceras, copal, el sahumerio, algunas con café, té, pan, sombrillas si es que llueve, se dirigen al cementerio para acompañar a sus familiares, amigos, conocidos difuntos en su camino de regreso al mundo de los muertos. Llegan a las tumbas poco a poco hasta que no hay ninguna tumba sola.

Las rodean, se ponen cómodos, prenden el sahumerio, le ponen el copal, sahúman las tumbas y el espacio que les rodea, y ahí lo dejan que desprenda su olor, que suba el humo hacía el cielo o se disperse hacía los lados; y esto es símbolo de que están siendo acompañados y encaminados por sus familiares las alma de los difuntos a su destino, el lugar de los muertos, donde residirán el resto del año y completaran el ciclo anual para volver a la tierra y encontrarse con sus familiares y allegados de nuevo.

Las ceras también son encendidas, de nuevo simbolizan la luz, y esto permitirá que sus caminos de vuelta sean y estén iluminados. Las ceras son colocadas sobre los sepulcros, por lo general se coloca más de una, pues insisto, la intención es iluminar las tumbas tanto en el cementerio de manera física, como el camino que los va a guiar al inframundo.

Y así permanecen encendidas las ceras por largas horas, desde que llegan los familiares al cementerio; después unos optan por llevárselas cuando se retiran de nuevo a casa, pero otros deciden dejarlas ahí en los sepulcros, a que se terminen, a que acompañen a los difuntos por toda la noche. Aunque a veces el viento decide

apagarlas, pero no faltan los vecinos de tumba que se solidarizan volviendo a darle luz; además de que quienes dejan las ceras procuran hacerles un tipo de cobertura para que el viento no las apague tan fácilmente.

Los familiares estando circundando las tumbas siguen acompañando y conviviendo con sus fieles difuntos, platican con ellos, cuentan las anécdotas que tuvieron en vida, las comparten con sus demás familiares que están ahí presentes, ríen, lloran, vivifican los momentos que compartieron. Mientras tanto también ahí mismo se pueden consumir y compartir los alimentos que han sido llevados, el pan, el café o el té; esto hace todavía más amena la convivencia, además de que contrarresta el frío que puede hacer.

Si le hace falta algún arreglo o detalle a la tumba para que luzca impecable ahí lo hacen, una vez que han sahumado, que las velas están encendidas, que se ha generado la convivencia y la acción de compartir y consumir los alimentos dentro de este acompañamiento se da un tiempo y espacio para la oración y los rezos. Toda la familia participa, como en las acciones anteriores. Se realizan diferentes oraciones o hay quienes realizan un rosario frente a las tumbas.

Para las altas horas de la noche se va acercando el momento de que se vayan despidiendo de sus fieles difuntos, les desean un buen regreso al más allá y plantean el deseo de que hayan tenido una feliz estancia, que hayan disfrutado sus ofrendas y altares que fueron elaboradas con mucho cariño y amor para ellos. También comentan que los esperan al año siguiente si ellos siguen estando vivos, sino que tal vez se encuentre allá en el otro mundo y entonces se acompañen en los días de muertos a la tierra para visitar a quienes sigan acá y para disfrutar del festín que les sea puesto.

Poco a poco, mientras van transcurriendo las horas de la noche, los familiares de los difuntos van abandonando el cementerio para volver a sus casas y casi dar por

cerrado el ciclo de la festividad de día de muertos. Actualmente, el cementerio se cierra entre las 12:00am. y 02:00am. esto a causa de que la delegación de Tláhuac lo determino así por meras cuestiones de seguridad. Cuentan los habitantes de Mixquic que anteriormente se podía uno amanecer en el cementerio acompañando a sus fieles difuntos, y que al amanecer ellos estarían ya llegando a su destino, por lo que los familiares vivos podían volver tranquilos a casa.

Cabe mencionar que durante todo el día del 2 de noviembre entra y sale cantidad de gente de forma impresionante del cementerio. Cuando comienza la alumbrada es muy difícil el poder transitar dentro del cementerio. Adentro de él se respira un aire y ambiente de misticismo, de calma, y esto es muy diferente a lo que pasa fuera del cementerio.

El periodo de tiempo que dura la alumbrada podríamos considerar que es de las 05:00pm. a las 2:00am. un periodo de tiempo de aproximadamente nueve horas. Algunas personas están en el cementerio durante todo este tiempo, otras arriban después o se van antes. En la intención de que ninguna tumba este sola, si son varias tumbas y varios familiares se van rolando para que todos puedan visitar cada una de las tumbas y todos poder despedir a sus difuntos.

Durante todo el transcurso del día 1 y 2 de noviembre de cada año, repican las campanas de la torre del templo de San Andrés Apóstol cada hora, esto conmemorando que los difuntos se encuentran presentes aquí en la tierra; el ultimo repique de campanas y que aluden a la despedida de los fieles difuntos suena a las 12:00am. del 3 de noviembre. Esto también simboliza que se cierran las puertas o portales que permiten acceso, entrada y salida del mundo entre los vivos y del mundo de los muertos.

Fotografías tomadas en campo año 2016 y 2018 por Yurema Haydolly

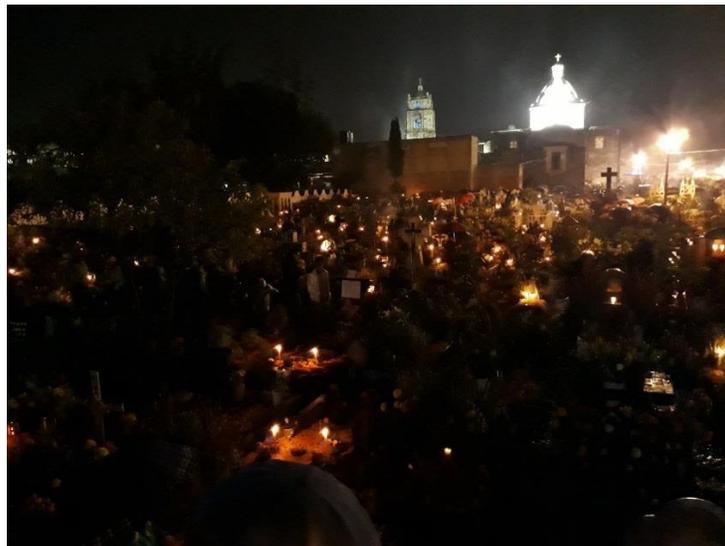

Las fotografías antes mostradas son muestra fiel del cierre del ciclo de día de muertos. Este es el momento en el que se considera que concluye la festividad. Las fotografías rebelan parte de la efervescencia que se vive allí dentro del cementerio, pero no sólo eso sino también dan cuenta del misticismo, de la tradición, de la celebración misma, celebración que dinamita las fronteras culturales y geográficas y que permite hacer de conocimiento y reconocimiento mundial la cultura de México y los mixquicas.

Ninguna causa frena el poder llevar a cabo la celebración de día de muertos, son ríos de gente los que transitan por las calles principales y de los alrededores del templo y cementerio de Mixquic. Si hace frío, lo mitigan llevando con qué cobijarse, si llueve, llevan plásticos, sombrillas, impermeables, pero jamás dejan de asistir al cementerio bajo ninguna circunstancia.

Son muchas las personas que quieren acceder al cementerio a ver el ritual de despedida, esto tampoco perturba a las familias que se encuentran en los sepulcros despidiendo a sus difuntos, tratan de estar lo más posible en conexión con ellos, en armonía. Desde luego que si es mucha la gente que quiere arribar, en algunas ocasiones es casi imposible el tránsito dentro del cementerio, en algunas horas llegada la noche puede ser que este se vaya descongestionando, esto es regularmente pasadas las 11:00pm. esta descongestión de gente en su mayoría es por los visitantes, todos quieren entrar cuando esta la efervescencia ahí dentro.

Todos los años se espera que llegue al pueblo de Mixquic gran cantidad de gente, y como lo menciono, en el ritual de la alumbrada es imposible poder generar un control en el acceso, flujo y salida del cementerio para poder apreciar esta tradición. Es por ello que para el año 2018 se tomó una medida que tenía más de dos finalidades; por un lado se pretendía que el cementerio no estuviera excedido de personas en su interior, por el otro esta medida generaría que los visitantes pudieran tener mejor vista del ritual que se estaba llevando a cabo del interior del

cementerio de San Andrés Mixquic, y la más importante era perturbar lo menos posible a quienes estaban llevando a cabo el ritual, es decir los familiares vivos con los fieles difuntos.

Esta medida fue poner templetes en la parte lateral del cementerio para que los visitantes pudieran pasar por ahí, hacer el recorrido y observar lo que pasa dentro del cementerio. El resultado de esta acción fue que las filas para poder subir a los templetes y observar eran larguísimas, de mínimo unos 200 metros, en las cuales evidentemente no eran una sola persona. Pero pareciera que esto no abonó a que no se congestionara el cementerio, tal vez se podría llegar a pensar en que la gente logro distribuirse, pero el acceso al cementerio por eso de apenas las 07:00pm. era imposible, aún con una lluvia torrencial que se hacía presente en ese momento. Fue hasta pasadas las 11:00pm. cuando se lograba poder entrar, pero aún con mucha gente entrando y saliendo del cementerio.

El día 3 de noviembre, a las 12:00am. las almas de los fieles difuntos se encuentran ya en el lugar donde residirán por todo un año, los portales para entrar y salir del mundo de los vivos y el mundo de los muertos estarán cerrados también por un año, aperturaran de nuevo cuando comience el ciclo de la festividad, celebración y conmemoración de los muertos. A esta hora, suenan las campanas por última vez con su repique único y especial que refiere a los días de muertos, y de esta forma queda cerrado el ciclo de convivencia con ellos.

Cuando se da por terminada la alumbrada, las familias vuelven a sus casas, satisfechos y conformes por haber cumplido con el compromiso de un año más, y preparándose ya en mente y corazón para el año venidero, donde volverán a encontrarse con sus fieles difuntos.

4.3.5 LA CALAVERA

La calavera, o también conocida como calaverita. Ocurre el 3 de noviembre pasado el mediodía, consiste en el levantamiento de los altares y las ofrendas. Los elementos que ya son inservibles son desechados, mientras que los que no, son colocados en canastas, en su mayoría la fruta y el pan, los dulces, las bebidas que son las que han logrado mantenerse en buen estado. Una vez que las ofrendas y los altares han sido levantados y organizados, se procede a compartir lo que ha quedado en buen estado. Se dice que se comparte con los compadres, con familiares, con vecinos, con amigos, con gente que llegue de visita a los hogares.

Existe la tradición aquí en Mixquic de que, si usted va a una casa, usted llega y le comparten, así como usted también lleva a esa casa parte de su ofrenda, las cosas que va a compartir las lleva en una canasta; es como un intercambio, usted les lleva, ellos le dan y ya, lo demás pues lo utilizamos nosotros mismos. Este intercambio se puede dar en la actualidad entre compadres, amigos, familiares (Trabajo de campo octubre-noviembre 2016, familia Castillo).

El por qué de compartirlo y repartirlo es debido a que se busca que lo que vinieron a degustar y disfrutar sus fieles difuntos también puedan disfrutarlo las demás personas. La intención de compartir también es para buscar la abundancia, se busca también con ello que nunca les falte el recurso y el sustento para poder ofrecerle algo a sus fieles difuntos cada año.

Es importante acotar el por qué se tiene que compartir, pues también es evidente que en todas las casas tienen restos de la ofrendas y los altares y cada familia se podría quedar con lo suyo, pero esa no es la intención, dicho esto, se entiende porque se busca compartir y porque esto casi se vuelve en un deber. Se da de las propias ofrendas y de los propios altares y también se recibe de los de los demás;

estamos frente a una relación de reciprocidad que se deja ver entre los pobladores de San Andrés Mixquic.

Este podría considerarse como la última manifestación ritual de los días de muertos, es la acción que cierra de forma definitiva el periodo, la alumbrada termina el contacto con ellos, pero esto es lo último que se vincula, aunque de forma ya no tan directa con los difuntos, pero sí con esta festividad. A partir de entonces queda completamente cerrado el ciclo.

4.3.6 EL PASEO DEL MUERTO

El pase del muerto, de alguna manera sí forma parte de la festividad de día de muertos, pero de una manera un tanto indirecta, y contemporánea, es decir, que ha sido agregada de manera reciente y que por lo tanto también no es aceptada por una parte de la población.

El paseo del muerto consiste en hacer literalmente un paseo por las principales calles de Mixquic en el día 2 de noviembre. Una persona se caracteriza de calavera, usando un traje (disfraz de esqueleto), maquillándose la cara de esqueleto también, a esta persona la meten en una caja que simula un ataúd, esta persona simula estar muerta. Otras personas cargan el ataúd con el muerto adentro, solo va tapado de la mitad del cuerpo la otra mitad va descubierta, en su recorrido por las calles van brincando, bailando, los cargadores y algunos acompañantes, “el muerto” en ocasiones se levanta del ataúd y se genera algarabía, miedo, gusto; todo esto simulado por quienes van con él.

Su pretensión es hacer algo similar al campanero, pero aquí sus asistentes y seguidores son más los jóvenes, igual que el campanero, recorren las calles, y buscan que en las casas se les dé una ofrenda; este paseo dura toda la noche y se consumen bebidas alcohólicas.

Es debido quizá a lo mencionado anteriormente a que por ello no sea aceptada esta actividad, porque puede generar disturbios, además de dar una mala imagen tanto para los pobladores como para los asistentes, y como lo mencioné esta es una actividad nueva, por lo que no está considerada como parte de la tradición, sin embargo, si se desarrolla dentro de este periodo de celebración, y hasta con el honor de los fieles difuntos.

4.3.7 DE LA TRADICIÓN ORAL

La tradición oral es parte importante de la conservación de la tradición de día de muertos en San Andrés Mixquic. Si no fuera por lo que la gente cuenta y transmite de generación en generación muchos de los principios, recuerdos, vivencias, estarían perdidos.

Además de que, por medio de la tradición oral se deja entre ver como los pobladores de Mixquic verdaderamente creen que los difuntos vienen, y están presentes con ellos por un periodo de tiempo.

“Le voy a contar de una vez que estábamos mi mamá y yo aquí en el panteón velando y ya eran como las tres de la mañana, estábamos aquí en la tumba de mi papá y estábamos platicando cosas de él, es decir recordándolo y entonces de repente de la otra tumba salió un gato brincando y se fue, le perdimos la pista, nos espantó mucho, pero nosotras sentimos así como que fue una señal de que mi papá estaba aquí con nosotros, entonces yo por eso pienso que si vienen, y se ponen contentos de volverse a encontrar con nosotros, y de que no los hayamos olvidado, que les pongamos su ofrenda, que les limpiemos sus tumbas y que también se las adornemos, y también que vengamos a despedirlos en la velada del dos de noviembre. Para ellos debe de ser importante todo eso que hacemos y por eso vienen a visitarnos, y esa fue una

señal de que él estaba aquí pero que ya iba a tomar el camino para irse al mundo de los muertos” (Trabajo de campo 2016, entrevista con la señora Antonia Jurado).

Esto es una fiel creencia de que los difuntos están ahí, de que los difuntos llegan al pueblo de Mixquic a convivir con sus familiares y amigos, las personas que viven ahí los sienten presentes en alma y en esencia, y agradecen el poder volver a encontrarse con ellos.

Se presentan varios testimonios de la creencia en que los difuntos regresan a la tierra a visitar a sus familiares, he aquí otro ejemplo.

“A mí mis abuelos me inculcaron esta creencia y tradición, los antepasados. Para nosotros es un tiempo sagrado a pesar de que hay mucha gente que se pregunta si los difuntos si vienen, y también nos preguntan que para que los ponemos cosas, como lo que va en la ofrenda, pero la verdad la verdad yo te voy a ser franco, y yo digo que los difuntos si vienen porque allá en la casa se queda solo donde ponemos la ofrenda y luego amanecen cosas tiradas abajo en el suelo ¡eh! Y en la noche pues todo se queda en orden.

Lo que pasa es que luego mucha gente dice que no vienen, pero pues nosotros dentro de nuestras creencias es de que si vienen, porque la verdad si nos consta. Una ocasión el mero día 2 de noviembre como a las doce del día cuando entran los grandes a donde trabajábamos yo y mi papá fui a traer unas mazorcas porque no alcanzaban las hojas para envolver los tamales y en eso que escucho que me dice mi papá - ¿ya fuiste a las mazorcas hijo? –y le digo ¡ya!, pero él me hablo ¡eh! Y cuando entran los grandes mero a las doce del día a mí me ha tocado estar en la milpa y se

escuchaba como alguien venía arrastrando así en la tierra. Pero luego les platico así a personas y me preguntan que como eso va a ser posible, que eso no puede ser cierto, pero yo platico a mi manera, es decir a lo que veo y a lo que me ha tocado vivir, yo no invento las cosas, pues yo no ganaría nada, solo les platico lo que a mí me ha pasado, pero muchas veces no me quieren creer, hasta han de pensar que estoy loco y que invento cosas". (Trabajo de campo 2015, entrevista con Luis Medina Giménez).

Como lo menciono, lo dicho anteriormente forma parte de testimonios que narra la gente, y de las vivencias que ellos mismos tienen. Situaciones como estas son lo que los lleva a tener la creencia de que este acercamiento entre vivos y muertos existe. Son muchos los pobladores de Mixquic que argumentan de las relaciones que mantienen con sus fieles difuntos, y a parte están agradecidos por poder tener la fortuna de ponerse en contacto con ellos.

La gente dice que los difuntos de Mixquic vienen de un lugar en particular, del cerro del Ayaquemetl, un cerro perteneciente al pueblo vecino de San Nicolás Tetelco.

Los difuntos el 1 de noviembre van llegando al pueblo de Mixquic, vienen por de ahí allá del cerro del Ayaquemetl que colinda con el pueblito de aquí de un lado que se llama San Nicolás Tetelco. Allí en ese cerrito se ve como vienen bajando las almas de los muertos, pero se ven así así bien claritos, parece que vienen como en peregrinación todos bajando del cerro, caminando, felices porque pues ya se van a encontrar con nosotros ¿verdad?, se ven así como cuerpos transparentes o de color blanco, así como luego pasan en las películas. Luego mucha gente está adentro de sus casas durmiendo y pues ya no los alcanza a ver o no salen a verlos, más bien que ya están casi esperándolos en sus casas. Ya la gente

moderna no le gusta observar, y por eso no los ve, pero yo si los he visto muchas veces y me da mucha emoción porque ya vamos a encontrarnos con ellos como todos los años, y a mí eso me da mucho gusto. (Trabajo de campo 2016, entrevista con el señor Jacobo Mendoza).

Es esta una de las formas y maneras con la cual los pobladores de Mixquic construyen su creencia en el camino que recorren los muertos para poder llegar al pueblo y a las casas de sus familiares que ya los esperan. Otros quizá no ponen demasiada atención en el recorrido que hacen sus difuntos para llegar a las casas, pero ya los esperan.

En un pueblo originario como lo es San Andrés Mixquic no pueden faltar los mitos y leyendas que forman parte del pueblo. Para el caso, se le da una importancia relevante a un ser que también es mítico, importante, simbólico y representativo de la cultura.

“Hay tantas leyendas en Mixquic, pero la leyenda que sobresale es de una señora ya de edad avanzada de alrededor de 70 años que murió. Que en el momento que la estaban velando ella despertó echando espuma por la boca y la nariz. En eso la atendieron, ella pidió café y un cigarro. Después dicen que esa señora se sentó a platicar de su experiencia. Menciono como se desprendió de su cuerpo y después vio que iba rumbo a un río muy turbulento, a un lado vio a su perro flaco y hambriento. Después la señora lo llamó y el perro no se movía, la señora lo llamó otra vez, pidiéndole que le ayudara a cruzar porque estaba muerta, pero el perro no le hacía caso, nuevamente la señora lo llamó y que en eso el perro, le

contesto que, si acaso ella lo había alimentado, que porqué lo maltrataba, porqué le echaba agua caliente y qué le había hecho él para que le hiciera eso. El perro le dijo a la señora que iba a vagar por su barrio, que sería un alma en pena. La señora se revolcó en el suelo y dijo también que vio a Jesús y a San Andrés y en eso despertó echando espuma. Les dijo a todos que no maltrataran a los perros” (Trabajo de campo 2017, entrevista con la familia Rico).

Esta es una leyenda que se comparte y difunde en el pueblo de Mixquic, esto mismo ha llevado a tener una actitud y acción para con los perros. Los perros en Mixquic son cuidados, procurados, protegidos y alimentados; no es usual ver perros callejeros, y al contrario de esto, es común ver que en la mayoría de las casas del pueblo tienen uno o más perros que viven ahí, tienen consideraciones y cuidados con ellos. Aquí quizá también valdría la pena mencionar la importancia y la carga simbólica que se le da al perro desde periodos pasados en México y Mesoamérica, y como también logra tener relevancia, importancia y trascendencia en este lugar.

La tradición oral, es ese pilar que fortalece y mantiene firme la identidad del pueblo mismo, además también con la muerte y con la tradición del día de muertos del pueblo de Mixquic. Esto lleva a que las tradiciones, costumbres y festividades logren seguir trascendiendo a pesar del tiempo y de los cambios que se dan con este.

CAPÍTULO V

EL MIXQUIC DE HOY

5.1 DE LOS CAMBIOS EN MIXQUIC

Bajo el entendimiento de la dinamicidad de la sociedad y de la cultura, podemos llegar a comprender y visualizar que efectivamente la sociedad día a día y minuto a minuto se encuentra en constante cambio. Es un fenómeno similar el que se puede llegar a vislumbrar en el pueblo de San Andrés Mixquic. Como lo mencioné en páginas anteriores San Andrés Mixquic forma parte de los pueblos originarios de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México, esto nos lleva a pensar y entender el tiempo que lleva existiendo este pueblo, en el cómo se ha ido deconstruyendo, construyendo y reconstruyendo debido a las nuevas condiciones sociales y culturales que se presentan en la sociedad y en toda la aldea global.

Mixquic, ha sido testigo del desarrollo del periodo mesoamericano que se dio en México, también ha estado presente en el momento en el cual se llevó a cabo el periodo de conquista y colonización de los pueblos mesoamericanos que habitaban en el México prehispánico, por su ubicación y sus antecedentes históricos podemos saber que también estuvo subyugado a esta conquista. De igual forma, fue fiel testigo de la guerra de independencia, así como de la Revolución Mexicana, y ya de manera más reciente, también fue fiel espectador del crecimiento poblacional que se dio a pasos agigantados en el entonces Distrito Federal, ahora mejor conocido como Ciudad de México.

Esta explosión demográfica que se origina en el centro del país, en lo que ahora puede ser bien conocido como la zona metropolitana, se da por cuestiones de migraciones internas del país, esto nos lleva a pensar que para ese momento se hace una simbiosis de diferentes grupos sociales y culturales que conforman la diversidad de la República Mexicana. En materia de antropología, podemos también entender esto como una forma de aculturación y transculturación. Los migrantes internos del país que llegan de la provincia de México buscan establecerse dentro de la zona centro del país. Dicho esto, se debe de entender que los migrantes no

llegan solos, sino que traen consigo una memoria colectiva y sentido de identidad del grupo social al cual son pertenecientes.

El bagaje cultural que ellos traen consigo va a llevar a la reformulación de las mismas sociedades, que para este caso son los grupos que habitan el centro de México. Para este momento se dará una mezcla o fusión de diferentes perspectivas y puntos de vista acerca de la percepción de las cosas, los estilos de vida, las creencias religiosas, las cosmovisiones, las tradiciones, la vestimenta, la ideología y de más rasgos que denoten la identidad de una cultura. Una vez que se vinculan varios, o algunos de estos rasgos, estará dando como resultado una nueva construcción social, de la cual emergerán nuevas acciones que lleven consigo de manera mezclada algunos de los rasgos que fueron fusionados.

Todo esto, va generando cambios constantes en la sociedad, y es parte de lo que pasa en el pueblo de San Andrés Mixquic, pues lo que encontramos hoy día en ese lugar, es el resultado, de una cronología histórica que ha logrado irse estructurando día a día, debido a las nuevas tendencias que van surgiendo en el tiempo y el espacio. Con ello, cabe mencionar que la construcción social para este caso ya no solo se limita a la relación de las culturas que se encuentran dentro del país, sino que, ha traspasado fronteras nacionales. Primeramente, cuando se genera la conquista y de forma posterior, estamos hablando de que vivimos dentro del mundo globalizado, donde rasgos culturales del otro lado del mundo pueden estar presentes en México, adoptados y/o adaptados a la cultura propia.

El punto focal dentro de esta investigación es la ritualidad de día de muertos en San Andrés Mixquic. Por ello daremos cuenta de cambios visibles y perceptibles dentro de esta población en dicha celebración. El pueblo de Mixquic, al ser un lugar ubicado en zona de chinampas históricamente ya cumple una función en la sociedad, donde bien puede ser el uso de la tierra en siembra de diferentes frutos y plantas, y la pesca y recolecta de animales provenientes de los canales. El uso del suelo se ha

visto modificado gradualmente, puesto que debido al crecimiento poblacional se tienen que utilizar parte de los terrenos para la edificación de casas habitación.

Esto lleva a que hoy en día no todos los pobladores tengan la oportunidad de sembrar la flor que será utilizada en día de muertos, debido a ello tienen que adquirirla, comprándola a vecinos o amigos que aún tengan tierras disponibles para la siembra y cosecha de flor, además de esto, también se debe de tomar en cuenta que a ellos les tiene que sobrar para que puedan compartirla o comercializarla.

“Nosotros ya no sembramos flor, pues aquí ya nomas me queda este pedacito porque de lo que me dejo mi papá yo también tuve que repartirle a mis hijos y pues ya nomas me queda esto, ya no tengo espacio para sembrar, pero pues tengo vecinos, amigos o compadres que a veces me regalan o me venden un poco de flor de la que ellos ya no utilizan, y si ellos pues ya no tienen, la tengo que conseguir, hay gente que viene a vender, o de la misma de aquí y si no de pueblos vecinos, pues verá, aquí hay quienes siguen teniendo mucho campo para sembrar, y el agua tampoco falta porque aquí están los canales, lo importante es que en estas fechas no falte la flor, y gracias a Dios que no se olvida de nosotros siempre tenemos abasto. Hay gente ya más viejecita que yo, pero no se rinde, si tiene terreno ella sigue sembrando y pues como ya no ocupan mucha la venden y bien barata, está bien comprarles para ayudarles un poco”. (entrevista con el señor José López, trabajo de campo 2016).

En cuanto a los platillos típicos de la región, como bien lo es el mixmole o los tlapiques, se ha comentado ya, que ha sufrido cambios, y más que en su preparación es en los ingredientes que son utilizados para poder hacerlo; pues la condición de los canales ya es distinta, ya no existe la misma población de animales acuáticos que había hace muchos años, como las carpas, los acociles, los charales,

el ajolote, ranas, renacuajos y otros tipos de pescados. Esta escases de animales lleva a la modificación de platillos o incluso a la omisión misma de su preparación, y aunque antes formará parte de lo tradicional el colocar estos platillos en los altares de muertos, hoy en día es muy difícil poder llegar a encontrar estos en los mismos, puesto que en su mayoría ya no son preparados.

“Antes era bien común que en todas las casas prepararan el mixmole. Cuando es día de muertos era bien común ver en las ofrendas este, nuestro platillo típico, pero ahora ya es bien difícil, ya la tierra no nos provee lo mismo que hace muchos años ¡eh! Porque nosotros tenemos la culpa, nosotros nos la estamos acabando, antes había muchos animalitos en el agua, porque el agua toda estaba bien limpiecita, bien clarita que se veía, se veían los pececillos y animalillos ahí nadando, pero ahora ya es más complicado, nos mandan sus cochinas y el agua y la tierra ya no es igual. Por eso ya ahora es muy difícil que alguien haga y prepare el mixmole, y más tal y como es, hay quienes dicen que si lo preparan, pero ya no con todos los ingredientes, o ya no son los mismos, y tan bueno que sabía, todavía recuerdo cuando me lo hacía mi abuela, y hasta nos mandaba a recolectar peces y de más cosas en los canales, ¡ay, qué tiempos! (entrevista con la señora Mary Andrade, trabajo de campo 2015).

Otro factor que también ha cambiado a lo largo del tiempo en el pueblo de San Andrés Mixquic tiene que ver con la elaboración del pan. Anteriormente los pobladores del lugar acostumbraban elaborar su propio pan para el periodo de día de muertos. Tanto para ofrendarlo a los difuntos colocándolo en altares y ofrendas como para el consumo de la familia misma. Hoy en día, no todas las familias realizan la elaboración del pan de muerto. En algunos casos, esto se da porque ya no hay en la familia alguien que quiera o pueda elaborarlo, esto puede ser porque la persona que lo hacía ha fallecido o emigrado a otra parte, también otra causal puede

ser porque se ha perdido el interés, o porque les parece más fácil comprarlo que pasar por todo el procedimiento de la elaboración, pues igual consideran que comprarlo es más fácil y rápido.

“Nosotros ya tampoco elaboramos pan, ya no tenemos horno, lo tiramos y pues ya ocupamos ese espacio para otra cosa. Es muy laborioso, o la verdad es que ya no hay alguien en mi casa que quiera hacerlo, y pues yo estoy ocupada, yo soy ama de casa, tengo que atender al marido y a los hijos, darles de comer, a veces hasta a las nueras y los nietos, y pues qué me va a estar dando tiempo de hacerlo, o por ejemplo mi esposo se va a trabajar, pues tampoco puede, mis tareas no terminan ahí, yo tengo que hacer muchas cosas más en la casa, entonces pues lamentablemente ya no.

Pero déjeme decirle que eso si formaba parte de la tradición de día de muertos aquí en el pueblo, y es bien bonito ver cómo la gente se organiza, compra sus cosas y todo, pero bueno pues es más fácil comprarlo, ya para nosotros pues por todas las actividades que tenemos que hacer y nuestro ritmo de vida, mire yo si quisiera hacerlo pero pues no puedo, y desgraciadamente así es como se pueden ir perdiendo nuestras costumbres y tradiciones porque no nos damos tiempo de seguir haciendo las cosas que marcan las costumbres, decimos que no podemos, pero también ha de ser porque no queremos. Ahí si yo me siento mal, porque pues el pan es para nuestros muertitos, bueno y para nosotros también; pero bueno yo ya no lo elaboro, pero si lo compro y en su ofrenda no puede faltar”. (entrevista con la señora Mary Andrade, trabajo de campo 2015).

Otro cambio que es notable en el periodo de día de muertos en San Andrés Mixquic es el sincretismo que es visible en los altares y ofrendas para los difuntos. Para

empezar, en su mayoría ya no son visibles las ofrendas solas, es decir, los elementos colocados sobre el piso, cuando menos sobre un petate. Esto ya no sucede, como lo planteé en las descripciones del apartado de altares y ofrendas. A la llegada de los hispanos a México y con ellos sus tradiciones y cosmovisiones se va generando este sincretismo que se hará visible entre muchas cosas en los altares de días de muertos.

Ahora en su mayoría lo que se puede llegar a ver es la mezcla de ofrendas con altares, o altares con diferente número de niveles que lo componen. En algunos casos, como bien ya lo mencioné, se tiende un petate en el piso donde se ponen algunos de los elementos que compondrán el altar. Pero también se utiliza una mesa, donde son colocados y distribuidos más de estos elementos que componen la ofrenda, además de que se pueden agregar más niveles.

En el periodo mesoamericano las ofrendas por lo general iban divididas en cuatro partes, lo que a su vez hacía alusión a los cuatro rumbos del universo, cuatro elementos, cuatro puntos cardinales, cuatro arboles cósmicos. En cada uno de los apartados se ponían cosas que estuvieran vinculadas con dichos elementos. Hoy en día, esas cosmovisiones han sufrido modificaciones, como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones, la cosmovisión de los hispanos era distinta, y esto es lo que marca la diferencia.

En México se tenía una cosmovisión que constaba de un inframundo, con sus respectivos niveles, los cuales eran nueve, el mundo y la vida terrenal que es donde habitamos los seres humanos, y el mundo celeste que se encontraba en dirección hacia el cielo con sus trece niveles, en el cual en el último piso se encontraba la deidad más alta y/o sagrada. Por otro lado, la cosmovisión hispana estaba integrada también por tres niveles, pero para este caso estaba integrada por un infierno, la tierra y el cielo. Los cuales son respectivos en cada cultura; pero a diferencia de la cosmovisión hispana, el inframundo para los mesoamericanos, infierno para los

hispanos, no era un mal lugar, sino más bien un lugar deseado y anhelado al morir. Al contrario de esto, los hispanos buscan llegar al cielo como su última morada.

Esta numerología, es decir dos, tres, cuatro, nueve y trece puede ser muy común al momento de encontrarse en la estructura de los altares. El dos: el contacto entre vivos y muertos. Si es un petate en el suelo y una mesa, también nos deja ver esa mezcla que se dio entre las dos culturas. Si es de tres, marca precisamente lo mencionado con anterioridad, refiere a los tres niveles que componen el universo de ambas cosmovisiones. Cielo tierra, infierno o cielo, tierra, inframundo. Si es de cuatro hace referencia a los cuatro elementos, en donde se procura que en cada uno de los niveles se coloquen cosas que estén asociadas a cada uno de los elementos, siendo estos, agua, tierra, aire y fuego. Cuando el altar es de nueve niveles, puede referir a los nueve pasos que debe pasar el difunto para llegar al Mictlán, su última morada. Mientras que, si el altar está conformado por trece niveles puede hacer referencia a los trece niveles que se tienen que recorrer para poder llegar con el padre y/o con el Dios supremo.

Hoy en día se puede llegar a encontrar una gran variedad de altares, cuando uno pregunta a la gente de la estructura de estos, la gente a veces menciona precisamente la justificación antes mencionada sobre las cuestiones simbólicas del significado del porque ponerlo así, pero otras también solo mencionan que así es como les han enseñado sus padres y abuelos y por eso la colocan de dicha manera. Lo que es cierto es que, por medio de la tradición oral, de los usos y costumbres la gente sigue colocando los altares con los patrones que les han sido heredados por sus ascendentes.

Dejando atrás la situación de los altares, en el tradicional campanero también se han visto cambios. Esto más a nivel de tendencias contemporáneas, pues se dice que anteriormente se buscaba realizar este recorrido de una manera un tanto tradicional. Donde los niños fueran vestidos, pintados o disfrazados de calavera,

pero refiriendo a la tradición mexicana de día de muertos, con sus chilacayotes a los cuales les sacaban el relleno, ponían una vela dentro de ellos, en la corteza le hacían cortes simulando ojos nariz y boca con dientes, y que por dichos orificios saliera la luz de la vela.

Anteriormente era una tradición que ensalzaba el día de muertos en México; pero en la actualidad se deja entrever un poco esta situación de la globalización, que las tendencias culturales de otros lugares y países están al alcance de todos, y es por ello, que entonces hoy en día también ya se vuelve muy común ver que no solo asisten niños con las características antes mencionadas, sino que ahora también están en tendencia y en combinación las culturas. Pues es muy usual y frecuente ver a niños vestidos de calabaza, brujas, personajes de películas ficticias de terror, y en lugar de llevar chilacayotes elaborados que les puede llevar horas su elaboración, optan por comprar calabazas o sombreros de bruja, o figuras de cráneo que son más fáciles de obtener, aunque no lleven consigo un vínculo hasta de carácter sentimental o de identidad y es entonces donde se puede llegar a desvirtuar un poco el sentido de la naturaleza de las tradiciones.

En la intención del campanero de no ser excluyente con las personas que se quieran agregar al recorrido permiten que se incorporen las personas aun cuando vengan más con tendencia de Halloween, aunque, sí hacen referencia e hincapié a que esta es una tradición mexicana y representativa del pueblo de Mixquic, por lo tanto, también de la representativa festividad y tradición de día de muertos en México. Buscan que la tradición se conserve en medida de lo posible, pero también tiene una apertura hacia el turismo y a las nuevas ideas que se van generando en las personas.

“Nosotros si tenemos la intención de que el campanero se lleve a cabo de la forma más tradicional posible, es decir, que los niños vengan caracterizados con cosas del día de muertos, con sus

chilacayotes preparados y adornados para recibir la ofrenda. Pero ya no es así tanto pues, a veces los niños vienen como los niños de Halloween, pero ni modo de decirles que no pueden participar con nosotros, pues se nos hace feo decirles que no, y más porque aquí todos son bienvenidos, solamente tratamos de hacer hincapié en recuperar y mantener nuestras tradiciones, las de los mexicanos, y mucho más aquí en Mixquic” (entrevista con el joven Mario, organizador del campanero, trabajo de campo 2016).

He insistido al decir que en el pueblo de Mixquic la gente busca preservar en mayor medida sus costumbres y tradiciones. Tocando el punto del enfloramiento de las tumbas, he mencionado que éste se hace de manera común en las tumbas, es decir se utiliza la flor tradicional y se cubre la tumba con estas flores. Hay otras familias que tratan de hacer su tumba más llamativa, vistosa, pues diseñan figuras sobre ella, desde deidades prehispánicas hasta deidades o símbolos de la religión cristiana-católica como ángeles, crucifijos, vírgenes y santos. Pero el adorno de estas tumbas ya no solo se limita a estas representaciones simbólicas resultado del sincretismo mesoamericano e hispano, sino que, hoy día se pueden llegar a ver, aunque en menor medida, tumbas alusivas al mismo Halloween, donde diseñan figuras sobre las tumbas que son alusivas a éste.

Fotografía por: Yurema Haydolly, (trabajo de campo 2018), cementerio de San Andrés Mixquic

El por qué de adornar la tumba de dicha manera, puede tener dos vertientes, de las cuales, ambas resultan ser muy válidas. La primera es que la globalización, y con ello sus tendencias de Halloween en México pueden buscar ganar terreno con la comercialización de productos simbólicos extranjeros. Sucede que la gente cuando llega a hacer uso de estos símbolos considera que esta con las últimas tendencias.

La otra vertiente es que el culto y la conmemoración a los muertos en Mixquic ya no es una celebración íntima y privada para los pobladores del lugar, sino que, ésta se ha extendido a algunas instituciones públicas, medios de comunicación, comerciantes y visitantes tanto nacionales como extranjeros. Esto ha llevado a que las autoridades de la población generen eventos vinculados a la misma celebración. Alguno de ellos, y el que compete aquí es el concurso del adorno de tumbas; este

consiste como bien su nombre lo indica en que las tumbas mejor adornadas, más vistosas, que más gusten a la gente serán las ganadoras del concurso.

Situaciones como esta, son las que van generando e impulsando los cambios en la sociedad y en la cultura. Con sus nuevas incorporaciones, el abandono de otros rasgos culturales que denoten la identidad de un lugar o pueblo. Los cambios, en ocasiones son tan perceptibles a los sentidos y por todas las personas, en otros casos los cambios requieren de un análisis más profundo, donde se puedan analizar los cambios en cuanto a las percepciones de las conciencias colectivas, del sentido de las cosas, así como en los cambios de los significados, de la importancia y el abandono de los rasgos de la cultura por diversas razones.

5.2 LOS VISITANTES EN MIXQUIC

El tema de los visitantes es un punto interesante dentro de este trabajo, pues estos se han convertido en casi una parte esencial del fenómeno de estudio, y no porque formen parte de él de manera directa, sino porque no hay un año en día de muertos en que no estén presentes los visitantes para presenciar el fenómeno. No se tiene un dato preciso de a partir de cuándo se empezó a generar turismo durante esta festividad en el pueblo de San Andrés Mixquic. Hoy en día esta situación puede tener muchas causales.

Uno de los factores es, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la ubicación geográfica. Al encontrarse en la zona centro del país es muy fácil que tanto turismo nacional o extranjero busque llegar hasta este lugar. Es bien sabido que México es una potencia mundial cuando de la celebración de día de muertos se trata, durante estas fechas muchos visitantes arriban al país, y/o a los Estados donde es más sonada y famosa dicha celebración, ya sea en el norte, centro o sur del país, aunque predomina en el centro y sur.

En la zona centro del país son varios los Estados donde es bien conocida esta celebración, pero para el caso de San Andrés Mixquic en la alcaldía Tláhuac también se tiene en cuenta que es en la ciudad de México, donde muchos visitantes arriban, tanto por los festivales y las celebraciones que se hacen en la zona metropolitana del Estado como en el mismo Mixquic. La festividad y el cómo se lleva a cabo la celebración de día de muertos en San Andrés Mixquic es dada a conocer en todo el país e incluso en el extranjero gracias a los medios de comunicación, que hacen la cobertura de este fenómeno de estudio desde los días previos hasta que finaliza la celebración.

Es de lo más común ver por días las plantas de luz pertenecientes a los medios de comunicación para llevar a cabo la cobertura. Camarógrafos y reporteros permanecen todo el día en el mismo lugar, buscan tener la mejor ubicación para las transmisiones en vivo, y aunque sus transmisiones duren escasos minutos permanecen todo el día ahí debido a que la afluencia y circulación de personas dentro del cementerio es extremadamente saturada, por lo que, si se mueven de lugar o llegan minutos antes de su transmisión, no tendrán buen lugar para poder lograr la cobertura.

Miles de visitantes son los que llegan al pueblo de San Andrés Mixquic a finales del mes de octubre y permanecen ahí hasta aproximadamente el 3 de noviembre, cuando culmina la festividad. Los visitantes son tanto nacionales como extranjeros. El pueblo de Mixquic no tiene una planeación territorial turística; sin embargo, sus pobladores han buscado algunas maneras viables para poder alojar a los visitantes, no en hoteles, pues en Mixquic no hay uno solo, sino más bien se han desarrollado zonas de camping para la estancia de los visitantes, a las cuales tienen que acudir si es que quieren pasar la noche en este lugar.

De otra manera podrían buscar alojamiento en hoteles, pero estos quedan fuera del poblado, mencionan que los más cercanos están en Xochimilco o quizá en Chalco,

lugares con los que colinda la alcaldía Tláhuac a la cual pertenece el pueblo de Mixquic. Otra alternativa por la que pueden optar los visitantes es, pernoctar en los autobuses en los cuales llegan de “tour” a testificar la celebración de día de muertos en Mixquic.

Aun cuando el cementerio puede cerrar sus puertas a eso de la media noche, la vida comercial alrededor de este sigue fluyendo incesantemente, y esto origina que los pobladores y los visitantes se sigan moviendo por las calles del pueblo, he mencionado que fuera del espacio liminal esto es parecido a una fiesta patronal; donde sobra el comercio; este suele ser de alimentos, postres, bebidas, recuerdos, artesanías, productos típicos y artesanales de la región, verdura de la cosecha del pueblo como zanahorias y rábanos preparados, incluso productos de otros lados del mundo como los de la India, puestos de ropa, tatuajes, música, entre muchas otras cosas. Muchos de estos productos comerciales, están desvirtuados de la celebración, sin embargo, son consumidos por pobladores y visitantes.

Los visitantes logran dejar una gran derrama económica en el pueblo, hay algunas actividades a realizar, o muchas cosas que se pueden comprar como las antes ya mencionadas. En el pueblo, se coloca una portada que alude a que estas llegando al pueblo de Mixquic, por esta misma ubicación hay un embarcadero pequeño, en el cual son colocadas algunas trajineras pertenecientes a la gente del lugar, las cuales en su mayoría son utilizadas en la actividad diaria de los pobladores, es decir son una herramienta por de más funcional para su día y a día y para el desarrollo de sus actividades agrícolas y económicas. Cabe mencionar que las dimensiones de estas no son muy grandes.

En ellas se realizan recorridos en algunos de los canales que circundan el pueblo, a su vez, en el recorrido que hacen cuentan mitos y leyendas del pueblo, y no puede faltar la afamada llorona. Tomando en cuenta con ello, el vínculo que se tiene de este personaje con los lugares donde corre el agua, como bien pueden ser ríos,

canales, arroyos. Esto genera un impacto de carácter turístico en los visitantes, algo que bien los pobladores saben aprovechar. Los recorridos son llevados a cabo a todas horas del día, aunque suelen tener más concurrencia en la noche, para completar esta ambientación de misticismo.

Incluso, los canales, así como las trajineras usualmente llegan a ser adornados con esta misma temática de día de muertos, como bien pueden ser catrinas y catrines, calaveras, cráneos, esqueletos, papel picado de colores, velas, calabazas, telarañas, arañas, simulaciones de tumbas entre otros.

Los recorridos suelen culminar cuando termina la demanda que generen los visitantes que quieran llevar a cabo el recorrido, no tienen un horario establecido, sino que se rigen bajo esta demanda. Los recorridos usualmente solo son llevados a cabo en este periodo de tiempo, y si se llegan a solicitar en otro momento es común que te digan que puedes realizarlo en los embarcaderos de Xochimilco.

Otros lugares más y actividades a las que se integran los visitantes son: principalmente el cementerio con los restos de su zona arqueológica y el templo. También acuden al museo comunitario que comparte espacio con la biblioteca del pueblo, en el museo se aloja resto material que fue encontrado por los pobladores dentro de sus casas, de sus milpas y en mismas excavaciones que se han realizado en el templo y en la plaza principal. En los días de muertos se monta un altar en toda la entrada, el cual llama la atención y es visitado.

Acuden a los eventos sociales y culturales que organiza la alcaldía y las autoridades del pueblo, los cuales se llevan a cabo en la plaza principal o en algunos puntos estratégicos de los barrios. Se hacen conciertos, presentaciones de libros, danzas, entre otras cosas. Los visitantes entran a las casas de algunos pobladores a deleitarse con las ofrendas y altares que les montan a sus fieles difuntos, en tanto les fotografían y en algunas ocasiones les dejan algunas monedas como

agradecimiento por dejarles ver su altar. Como lo mencione con anterioridad, muchas de las calles del pueblo son adornadas por los lugareños, lo cual también llama la atención de los visitantes, lo cual origina que estas sean recorridas, observadas y fotografiadas.

En cada uno de los barrios y sus capillas ocurre algo similar con el adorno, como lo mencione en páginas pasadas, las capillas son adornadas y en ellas colocan altares para los muertos, esto origina llamar la atención de los espectadores y que concurran en ellas. Hay algunos barrios que colindan con la zona de chinampas; las chinampas son adornadas y en este límite también es usual encontrar la colocación de altares, ofrendas, o adornos alusivos a la fecha, como puede ser la simulación de tumbas queriendo caracterizar un cementerio. Todos estos lugares son motivo de expectación para los visitantes.

“A mí en lo personal no me molesta la visita de los extranjeros, al contrario, me gusta que vengan, para que conozcan nuestras tradiciones, vean lo bonito que es México y vean como celebramos acá a la muerte, a nuestros difuntitos, que no los olvidamos. Aparte, además así nosotros podemos vender nuestras cositas y así nos ganamos un poquito de dinero que nos pueda ayudar, y es que se vende de todo; si te das cuenta hay puestos de muchas cosas, y gracias a Dios que a todos nos socorre, pues todos vendemos un poquito y nos ayudamos. Lo único que pedimos pues es respeto para nuestras tradiciones, pero si nos gusta que vengan a visitarnos y conocer, y ojalá que les queden ganas de regresar, porque aquí en Mixquic es y se pone bien bonito, y no solo en día de muertos, en otras fiestas también” (entrevista con la señora Josefina Gutiérrez, trabajo de campo 2018).

Los lugareños, en su mayoría suelen sentirse cómodos y felices con el arribo de visitantes tanto nacionales como extranjeros a su pueblo. Manifiestan esta conformidad diciendo sentirse felices porque visiten su pueblo, sepan y conozcan de sus costumbres y tradiciones, las cuales han sido heredadas de generación en generación desde antes de sus abuelos, y de cómo estas permanecen. La mayoría manifiesta no sentirse invadido en la privacidad que podrían tener con sus difuntos cuando los visitantes se encuentran andando por ahí. Incluso, cabría mencionar que cuando se está llevando a cabo el ritual de la alumbrada la mayoría de las veces solo se observa; se llega a interrumpir cuando se va a generar algún tipo de cuestionamiento o entrevista.

También suelen manifestar orgullo porque de entre todo México muchos visitantes eligen asistir a Mixquic. Además, algunos también argumentan sentirse agradecidos, porque esta celebración ha logrado de alguna forma fortalecer su economía, ya que algunos comentan que Mixquic en algún tiempo ha sido un pueblo muy pobre, y que con todo ese turismo que se ha generado por la celebración del día de muertos han podido lograr mejoras en sus casas, la construcción de estas, la producción de objetos destinados para las fechas, y nunca dejando de hacer hincapié en que pueden conocer sus costumbres y tradiciones, así como el vínculo que mantiene el pueblo de Mixquic con sus difuntos.

El turismo, para este caso, ha formado parte también del fortalecimiento que tienen los mixquicas con su identidad cultural. Quienes viven ahí manifiestan orgullo de poder pertenecer a ese poblado, y de diversas maneras buscan seguir fortaleciendo y haciendo permanecer sus tradiciones y costumbres, manifiestan compromiso con el pueblo, con la familia, con la identidad que los hace diferentes de pueblos vecinos y de estados y grupos vecinos de la república que también tengan renombre y particularidades llamativas cuando de la celebración de día de muertos se trata. Incluso ellos con mucho orgullo mencionan la frase: “día de muertos hay en todo México, pero en ningún lugar es como en nuestro Mixquic”.

El turismo también, así como los medios de comunicación se encargan de llevar esta información acerca de la tradición más allá de las fronteras geográficas, ideológicas y culturales que puedan existir, ayudan parcialmente a mostrar otras tradiciones y condiciones alternas de como celebrar, festejar, conmemorar a la muerte, a los ancestros, a los linajes sin los cuales ahora no se podría ser lo que se ve hoy en día.

El sabor de boca que queda en los visitantes acerca de la celebración de día de muertos en San Andrés Mixquic es por demás buena; refieren a que la cultura de los mexicanos es muy bonita, y no deja de llamar la atención el cómo se desarrolla este vínculo entre vivos y muertos hacia finales de octubre e inicios de noviembre, los visitantes quedan con el anhelo de poder volver al año siguiente a presenciar el fenómeno; y a veces también con la tentación de visitar otros lugares de México donde sobresalga esta festividad. Además, de la festividad por si sola, los visitantes pueden disfrutar de otras cosas que he mencionado con anterioridad, como lo son la gastronomía, los paseos en trajinera, visita al museo, los eventos sociales y culturales que se presentan.

En Mixquic se respira un ambiente rural en todos los sentidos, pero en cuestión de poca distancia y poco tiempo esto puede cambiar totalmente, pues he comentado que forma parte de la zona centro del país, lo cual también les permite a los visitantes conocer y observar más diversidad de manifestaciones culturales del centro del país. Su ubicación entonces se vuelve en algo perfecto e idóneo para los turistas en un ir y venir de lo rural a lo urbano.

5.3 EL MIXQUIC DE HOY

Como en toda sociedad y en todo grupo cultural el pueblo de Mixquic manifiesta problemáticas sociales y culturales. A veces todos o la mayoría coinciden en que realmente es una problemática, otras tantas hay quienes discrepan al decir que no son problemáticas, y entonces nos enfrentamos a opiniones divididas. En este caso

no es posible hablar de las problemáticas sociales y culturales totales del pueblo, sino más bien se aborda una situación más particular, que en este caso son las problemáticas que se llegan a manifestar en el pueblo de San Andrés Mixquic vinculadas con la celebración de día de muertos en este lugar.

En pleno siglo XXI vale la pena hablar de las costumbres y tradiciones originarias del país, en Mixquic para el caso que compete y del día de muertos en particular. El punto focal: la celebración de día de muertos. Se debe tomar en cuenta que se está bajo un contexto con tendencia a ser absorbido por la mancha urbana, y con ello, algunas de las tendencias bajo las cuales se rige la población del contexto urbano, las cuales de antemano se sabe que son muy distintas a las de un contexto rural. Estas condiciones están presentes en las conciencias colectivas, pero no solo terminan ahí, sino que se manifiestan en el día a día, en la cotidianeidad de las expresiones de la cultura en cualquiera de sus formas que está tome.

Seguido de lo antes mencionado, valdría la pena argumentar acerca de que si la celebración de día de muertos está bajo una situación de extinción, resistencia o asimilación conforme a nuevas tendencias y globalización refiere. Ponerla en un estatus de extinción sería asumir que esta tradición está desapareciendo de forma total, que con el tiempo se van perdiendo estos rasgos de manifestación cultural y de otredad con diversas culturas. Condicionarla a este mismo estatus igual significaría que no se está haciendo nada para mantenerla, preservarla o salvaguardarla hoy día. Que los habitantes del lugar han perdido interés por seguir conservando esta tradición ancestral, y, que no solo es significativo para los mixquicas, sino que también lleva consigo una representación cultural tanto a nivel nacional como internacional.

Conforme a la extinción de esta práctica refiere, me parece que resultaría algo difícil llevarla hacia ello, pues además de lo ya mencionado, son varias las condiciones que le protegen. La festividad y celebración de día de muertos forma parte del

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, esta denominación ya de alguna forma la protege y busca su preservación. El que los mexicanos y los mismos pobladores de Mixquic tengan cuenta de ello (lo cual si sucede), aporta a que se busque esta preservación. El estado nacional igual la reconoce como algo representativo del país en el mundo, por lo que contribuye a la continuidad de su desarrollo.

Yendo de lo general a lo particular caemos hasta la alcaldía Tláhuac, teniendo cuenta de sus antecedentes históricos podemos considerar la importancia que se le otorga, cuenta con siete pueblos originarios, de los cuales uno de ellos es San Andrés Mixquic. Esta denominación de pueblos originarios tiene sus características específicas, pues tienen consigo tradiciones y costumbres milenarias y de culturas prehispánicas y mesoamericanas. La gente del lugar se siente identificada con su grupo social y cultural, y tiene su sentido de identidad para con este. Su forma de vida, prácticas y rituales hace que se asuman como una unidad diferente de otras culturas y de esta manera también buscan perpetuarse en el tiempo y el espacio.

La alcaldía se encuentra pendiente de la conmemoración de los muertos en la mayoría de sus pueblos, apoya y aporta para el desarrollo de esta festividad, además de incitar a los pobladores mismos a que no abandonen esta práctica. Muchas de las veces buscan hallar alternativas para dar a conocer la importancia de esta festividad entre los mismos pobladores. Los lugareños en su mayoría responden de manera favorable, quizá en mayor medida las personas adultas son las más pendientes e interesadas en transmitir este factor cultural a sus descendientes.

Aun sin ningún apoyo y reconocimiento internacional, nacional, local y/o gubernamental, así como religioso, las personas seguirían manifestando este rasgo de su cultura, entiéndase esto como que estas prácticas vienen intrínsecas en los lugareños de Mixquic, buscan su preservación, continuidad y hoy en día hasta su

reconocimiento por su identidad y su diferencia con otros grupos sociales y culturales. Lo antes expuesto, nos lleva a pensar que esta práctica cultural no está expuesta a una extinción. De diversas maneras, desde diferentes enfoques, desde diferentes miradas y perspectivas se busca que esta manifestación cultural se siga llevando a cabo de manera periódica.

Poner a la festividad de día de muertos en una condición de resistencia sería decir que tienen un cierre total hacia nuevas aportaciones y rasgos culturales y sociales de otro grupo, lo cual por el contexto sería una condición imposible. Una causa o justificación y en la cual he sido insistente es en su ubicación geográfica; está no permite tales condiciones. El centro del país es un foco central para que llegue todo tipo de tendencias, información e innovaciones que andan rondando por todo el mundo, y es por ello que su colindancia genera que para los pobladores de Mixquic sea de fácil acceso, este acceso lleva a que puedan ir tomando nuevos patrones culturales distintos de los propios.

Otra condicionante sería que hoy en día no existe la exclusividad, ni segregación, ni aislamiento social y cultural. Esto podría ocurrir en sociedades aisladas, que de verdad no tienen redes ni relaciones sociales fuera de su mismo grupo, y establecimiento geográfico, y que están cerradas a la comunicación con diferentes grupos e individuos, están cerrados a tener contacto con el “mundo exterior”, es decir la otredad o aquello que rebasa sus fronteras geográficas y culturales. Esos grupos sociales por lo general se encuentran ubicados en periferias o en zonas de difícil acceso.

Debido a diversos factores como lo son la migración, la explosión demográfica, la alza en las tasas de natalidad, entre otras; la población ha generado estar en un contacto continuo. Lo que evidentemente lleva a una aculturación, transculturación y en algunos casos hasta la homogenización de las culturas; evidentemente llevando consigo y de manera intrínseca sus rasgos culturales de cada una de estas.

Esto nos lleva a entender que, por tal condicionante, en un momento dado se llegan a romper las barreras de resistencia, que quizá en un primer momento estuvieron presentes, con la intención de mantener su grupo y su identidad de la manera más exclusiva, hermética y pura posible.

Bajo estas circunstancias, no vale hablar de resistencia como tal, pues de esta forma ya no tiene cabida. Esta resistencia solo podría referirse a no permitir que sus usos, tradiciones y costumbres caigan, pero de eso a segregar las otredades culturales dista mucho. En la actualidad, con el contexto que se presenta de manera global resulta difícil encontrarse bajo esa condición. Además de que se conoce bien la naturaleza de los seres humanos, la cual es la socialización y la generación de la cultura, pero está parcialmente no podría ser posible y manifestarse si no fuera gracias a estas redes que se van construyendo día a día y con diversos cambios que se van presentando en el tiempo y el espacio.

Dejando sin argumentos válidos a la extinción y la resistencia para con la festividad de día de muertos, corresponde entonces hablar de una asimilación por parte de tanto los individuos, como el grupo social en sí mismo. Dadas las circunstancias sociales y contextuales de hoy día, es lo más viable para poder seguir sobrellevando las cosas. Lo correcto también sería decir, como se mencionó en párrafos anteriores, existe una parcial resistencia, pero sin carácter de radical. La resistencia entonces radicaría como bien lo mencioné en que la intención es que no se pierda la festividad de día de muertos, ni algunos de sus rasgos que bien podrían ser los principales.

De otro modo, existe ya entonces una asimilación al cambio constante. Existe una consciencia del cómo y dónde se está. Esta asimilación de nuevos rasgos culturales, festivos, religiosos, entre otros, se ha dado desde el choque de los grupos prehispánicos con la colonización. Aunque se sabe de antemano que en ese momento más bien fueron subyugados y fue una situación de imposición de una

cultura sobre la otra con todo lo que a esta integra. La situación final: la asimilación de nuevos rasgos tanto culturales como religiosos, y que se ven bien reflejados a la hora de hablar de la festividad del día de muertos.

Esto, solo fue en un primer momento, pues lo he mencionado entre líneas, y hoy todos los individuos y todas las culturas son vulnerables al contacto con otras y por lo tanto también al cambio. Para el panorama del día de hoy, sería pertinente hablar de las situaciones y condiciones a las que nos ha llevado la globalización. Este mercadeo, comercio, flujo de información, de comunicación, de gente, de tecnología, de herramientas y de muchas cosas más que se dan a nivel mundial, tiene impacto y resultado en la sociedad. Tan es así, que si nos referimos a la conmemoración de los muertos hacia finales de octubre y principios de noviembre es un fenómeno sabido en todo el mundo, y gracias a ello es que llegan tantos extranjeros al país para poder presenciarlo.

Con ello mismo, también podríamos estar hablando de una comercialización y/o mercantilización de la cultura. Pues ya no es solo el fenómeno en sí mismo, si no que como ya lo he mencionado en el texto, los pobladores de Mixquic también gustan de darlo a conocer a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Dejo de ser una celebración y una conmemoración de carácter íntimo entre familias y sus fieles difuntos.

Hoy en día, como lo he mencionado, pareciera que el turismo forma parte de, y pues esto se ve reflejado al momento de observar que las familias no se inmutan al abrir las puertas de sus hogares y ver entrar a extraños para presenciar sus altares que son dedicados a sus difuntos, o tampoco les incomoda que otro espacio sagrado como lo es el cementerio se vea abrumado por ríos de gente aun cuando ellos están en el desenlace de la liminalidad del fenómeno, y que a su vez también se vuelve en un momento difícil aunque sigue siendo festivo, pues se despiden de sus muertos y los encaminan de vuelta a su última morada.

Otro resultado más de la globalización, son los intercambios culturales tanto nacionales como internacionales. Si bien es cierto, muchos de los pobladores de Mixquic buscan preservar rasgos de la cultura propia, con ello también lo que podría ser un protocolo o un ritual para los días de muertos. Sin embargo, nos podemos llegar a encontrar con “innovaciones”, para el caso retomaré preferentemente la situación del Halloween. Cabe mencionar que esta condición es en los menos casos posibles; pues el pueblo de Mixquic, si cuenta con una tendencia muy arraigada a defender, conservar y preservar su identidad, pero esto no impide que los artículos y tendencias de Halloween no quieran robar terreno.

Quizá donde se puede llegar a ver más afección por el Halloween, es a la hora de querer ganar un concurso de tumbas, donde se busca la más bonita o más vistosa, aun cuando se dan parámetros para el concurso y se pide reflejen rasgos de identidad. Otro punto es en los comerciantes, foráneos evidentemente; ellos suelen traer productos baratos e importados, la situación es que vienen con imágenes y símbolos de Halloween, calabazas, brujas, escobas, momias, arañas, telarañas, murciélagos, ratas, fantasmas, entre otros. Estos productos pueden ser: disfraces, dulces de caramelo o chocolates, contenedores para dulces, adornos, y más.

Estos productos pueden llegar a ser novedosos, en mayor medida para los niños, pues de igual manera funcionan como entretenimiento, esto lleva a que estos productos sean adquiridos y vinculados dentro de las tradiciones culturales. Pues además de todo, sabemos que empata en tiempo la celebración de día de muertos con la celebración del Halloween, aunque ambos tienen un sentido completamente distinto, y su única asociación debería de ser en temporalidad.

El hablar de que si el Halloween afecta o no la identidad cultural de los mixquicas es paradójico. Por un lado, tenemos que, si tienen su barrera y su resistencia hacia adoptar nuevos rasgos culturales, los cuales de alguna manera si alterarían la tradición y la identidad porque son ajenos, además de que no representan una

utilidad y tampoco llevan consigo una carga simbólica para los receptores. El problema sería que con el tiempo esta aceptación de nuevos elementos culturales terminará por adoptarse y comenzará a formar parte de la cultura y tradición receptora, porque esto implica un rompimiento; aun a sabiendas de la dinamicidad y cambio de la cultura.

Por otro lado, tenemos que las generaciones más jóvenes son más vulnerables a adoptar nuevos rasgos culturales, aun mas todavía si estamos hablando de una tendencia que llega a tener un impacto casi a nivel mundial. Por tratarse de la representatividad que tiene el Halloween en Estados Unidos y como esto impacta en el mundo, pues estamos hablando de una potencia mundial, y por ende sabemos de las implicaciones que esto genera en la sociedad.

El argumentar que se comparten rasgos culturales con el país de Estados Unidos puede llegar a generar una sensación de estatus dentro del propio grupo cultural y de los grupos sociales circundantes por las causales antes expuestas. Es pertinente mencionar la marginación que se tiene para con los grupos originarios, esto genera que en un momento dado exista el rechazo hasta entre ellos mismos, y esta es una de las causas que puede llevar a querer tomar otros rasgos culturales, más aún cuando son pertenecientes a un país como lo es Estados Unidos, que bien es este país quien ha logrado irlos difundiendo como propios y comercializándolo.

“Fíjese que, nosotros, los que estamos ya grandes tratamos de mantener la cultura y la tradición tal como nos la enseñaron nuestros abuelos, pero hoy en día con las nuevas generaciones es más difícil, los niños se quieren andar vistiendo de brujas o de chuckys y pues eso no está bien, eso no es de nosotros, de nosotros son las calaveras, la flor de cempasúchil, no que se andan vistiendo con cosas que traen de los Estados Unidos. Eso a mí no me gusta, pero los hijos y las nueras ya no están muy apegados a

nosotros. En algunas cosas sí, pero en otras no, ellos quieren más estar a la moda, como ellos dicen, pero ni es cierto, porque nosotros somos mexicanos, y eso se nos ve, se nos ve el maíz o nopal en la cara, así que eso de andar quesque a la moda como los de Estados Unidos no está bien y a mí no me gusta” (entrevista con el señor Jacobo Mendoza, trabajo de campo 2016).

El entendido de lo que es la cultura habla de un constante cambio, lo que genera una deconstrucción y reconstrucción frecuente, y ya no se limita únicamente a que esto suceda dentro del mismo grupo, sino que por las redes sociales y el contacto se va haciendo más grande. Aunque sigan existiendo situaciones de restricción y de resistencia por algunos grupos culturales, o con situaciones específicas, de las cuales se sigue buscando su exclusividad, su permanencia y su reproducción de la misma manera.

“Yo y mi familia no creemos que el día de muertos se esté perdiendo, nosotros seguimos festejando, haciendo lo debido, nos vamos preparando desde meses antes para la fecha, limpiando las casas, preparando la tierra para la flor, después sembrando, ya después, para el mes de septiembre estamos listos para invitar a nuestros muertos a que vengan en la fecha que preparamos para ellos.

Ya cuando se acerca fines de octubre pues estamos más que listos para esperar su visita, ya nos preparamos, les empezamos a poner su ofrenda y la vamos cambiando según los días, todo en nuestras casas está en orden para poder convivir con ellos, les hacemos las cosas que a ellos les gustaban, oramos por ellos, nos sentamos con ellos en el altar para acompañarlos.

Ya para el día 2 de noviembre vamos al panteón a hacer un último aseo, aunque antes también ya hemos ido ¿eh?, les limpiamos sus

tumbas, se las adornamos con flores, les ponemos su sahumero, las dejamos bien bonitas. Y ya que caiga la tarde noche, volvemos a ir al panteón, para acompañarlos en su camino hacia el más allá. Nos despedimos de ellos y seguimos conviviendo, y les decimos que nos vemos el próximo año.

Por todo esto que yo le platico, pienso que nuestras tradiciones no se están perdiendo. Nadie en todo el país hace lo que hacemos nosotros, y nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos y nietos, para que cuando nosotros ya no estemos ellos lo sigan haciendo, y viera que si les gusta. Claro que las cosas tienen que ir cambiando, no se puede quedar siempre igual, por eso ve usted aquí en el panteón que hay tumbas adornadas de forma muy tradicional, pero otras ya le andan poniendo la calabaza o así, pero bueno, tratamos de mantener lo más posible nuestras costumbres y tradiciones. (entrevista con la familia Rico, trabajo de campo 2017).

Como tal, se logra percibir que los pobladores de San Andrés Mixquic siguen lo que sería un protocolo para llegar hasta la celebración de día de muertos, siguen una secuencia de sucesos para llevar a cabo el ritual de manera precisa y correcta. Saben desde cuándo es que tienen que comenzar a prepararse y qué es lo que tienen que hacer en su debido tiempo. Un dato importante para mantener la continuidad cultural de esta tradición es que tanto los preparativos de la celebración y conmemoración de día de muertos como la celebración misma, demandan que todos los miembros de la familia queden involucrados desarrollando actividades diversas y específicas de cada uno de ellos y que dé como resultado una estructura y orden que dará origen a los ritos y el ritual que demarcarán la celebración de día de muertos en el pueblo de San Andrés Mixquic.

CONCLUSIONES

Dentro del presente trabajo se lograron resultados como la comprobación de la hipótesis, esta arroja que: la ritualidad y el culto a los muertos en San Andrés Mixquic forma parte de algo fundamental y esencial del lugar y de sus pobladores. Aun con el paso del tiempo se volvió trascendente al lograr mantenerse a pesar de las invenciones sociales culturales y religiosas. La ritualidad de día de muertos ha logrado una continuidad de esta manifestación cultural hasta el día de hoy. A pesar de todos los momentos históricos de los cuales ha formado parte el poblado de Mixquic ha logrado mantenerse.

La ritualidad de día de muertos se mantiene presente en la consciencia colectiva de los mixquicas y los pobladores están conscientes de que esta es una práctica milenaria que se tiene que seguir llevando a cabo, y conservando en medida de lo posible y lo más que se pueda. Los mixquicas sienten un compromiso con su grupo social y con el México mismo, pues ellos tienen cuenta de cuán importante es esta festividad en el país, y tienen cuenta también de como Mixquic es uno de los lugares más representativos de la república cuando de la festividad de día de muertos se trata.

Mediante la investigación se pudo llegar al punto de que los pobladores de San Andrés Mixquic, tratan de fortalecer y mantener su identidad como grupo a la hora de seguir reproduciendo sus usos y costumbres a pesar de todo; es decir de los sincretismos culturales, aculturaciones y globalización. Circunstancias que se han desarrollado en su contexto a través del tiempo, y de las cuales el pueblo ha sabido seguir. Se refleja una relativa apertura a nuevos rasgos y aportes culturales de otros grupos, pero jamás dejando de lado el sello de ser mixquicas, el cual en consideración de los mismos pobladores es lo que los hace ser únicos y diferentes refiriendo a la otredad social y cultural.

Manifiestan que una festividad como lo es el día de muertos ha logrado mantenerse desde hace cientos de años, y que esto tienen que seguir siendo y trascender a la posteridad, es decir en el tiempo y el espacio se busca que se sigan manteniendo rasgos propios de esta cultura y del lugar. Hacen un llamado a no dejarse envolver por las nuevas tendencias, principalmente las de Halloween, que son quienes buscan ganar terreno por la comercialización de productos alusivos, y no solo esto, sino quizá de manera inconsciente también ir segregando rasgos de endoculturación por caracteres nuevos que pueden llevar a una reformulación de la identidad.

El capítulo tres, cuatro y cinco nos permiten vislumbrar la descripción y el análisis de los hechos y nos reflejan precisamente estos resultados acerca de las conductas y manifestaciones culturales que deja ver este grupo social hoy en día; dichos resultados nos dan muestra de que la hipótesis presentada al inicio de esta investigación pudo llegar a ser comprobada de la manera en la que fue planteada. Por lo menos hasta el momento en que se presenta la investigación lo es, sin embargo, y entendiendo la dinamicidad de la cultura se prevé que está en un momento dado pueda cambiar a causa de factores diversos.

Cada uno de los objetivos fueron llevados a cabo de manera satisfactoria. Gracias al trabajo de campo y a los conocimientos previos adquiridos sobre técnicas, métodos y herramientas de la propia antropología. Se lograron identificar y conocer de Mixquic los tipos de culto, ritos y rituales que se realizaron en torno al día de muertos; esto por medio de entrevistas y de observación durante el desarrollo del fenómeno. Se logro describir a consciencia las prácticas que van siendo realizadas en un periodo previo, durante y posterior al día de muertos, siempre y cuando estos fueran significativos.

FUENTES DE CONSULTA

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Armillas, P., (1951), *Jardines en los pantanos*, en: La agricultura Chinampera, Compilación histórica de Teresa Rojas Rabiela, México, Universidad Autónoma de Chapingo
- Báez C., L. y C. Rodríguez L., (coord.), (2008), *Morir para vivir en Mesoamérica*, México, INAH, Consejo Veracruzano de Arte Popular
- Barley, N., (2000), *Bailando sobre la tumba*, Barcelona, Editorial Anagrama
- Broda, J. y J. Félix B., (coord.), (2001), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*, México, CONACULTA, FCE
- Caso, A., (2014), *El pueblo del sol*, México, FCE
- Cortés, H., (2013), *Cartas de Relación*, México, Porrúa
- De Sahagún, F. B., (1992), *Historia general de las cosas de la Nueva España I*, Madrid España, Promo Libro
- Díaz Del Castillo, B., (2004), *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, México, Porrúa
- Durkheim, E., (2012), *Las formas elementales de la vida religiosa, el sistema totémico en Australia (y otras escritos sobre religión y conocimiento)*, México, FCE
- Eliade, M. y I. P. Couliano, (2007), *Diccionario de religiones*, Barcelona España, PAÍDOS SURCOS 26
- Ember, C. R., (2004), *Antropología*, Madrid, Pearson Prentice Hall
- Fernández, A., (2006), *Dioses prehispánicos de México*, México, Panorama
- Florescano, E., (2002), *Memoria mexicana. Ensayo sobre la construcción del pasado, época prehispánica*, México, Contrapuntos
- García C., Á., (1987), *Plantas y animales domesticados en América*, en: orígenes del hombre americano, Alba González Jácome (coord.), México, SEP
- Harris, M., (2007), *Antropología cultural*, Madrid, Alianza Editorial

- Harris, M., (2003), *Introducción a la antropología general*, Madrid, Alianza Editorial
- Kluckhohn, C., (1999), *Antropología*, México, FCE
- Kottak, C. P., (2011), *Antropología cultural*, México, Mc Graw Hill
- Le Jeloux, J., (2006), *Avance de la mancha urbana y declive de la agricultura en San Andrés Mixquic*, México, Colegio de Postgraduados
- Lomnitz, C., (2006), *Idea de la muerte en México*, México, FCE
- López A., A., (1984), *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, México, UNAM
- López S., E., (1984), *Mixquic y la conmemoración de los muertos*, México, Mecano-escrito
- Malinowski, B., (1974), *Magia, ciencia y religión*, España, Editorial Ariel
- Manzanilla, L. y L. L. Luján, (coord.), (2000), *Historia antigua de México, volumen I: el México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte preclásico*, México, CONACULTA INAH
- Manzanilla, L. y L. L. Luján, (coord.), (2001a), *Historia antigua de México, volumen II: el horizonte clásico*, México, CONACULTA INAH
- Manzanilla L. y L. L. Luján, (coord.), (2001b), *Historia antigua de México, volumen III: el horizonte posclásico*, México, CONACULTA INAH
- Manzanilla L. y L. L. Luján, (coord.), (2001c), *Historia antigua de México, volumen IV: aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana*, México, CONACULTA INAH
- Matos M., E., (2010), *La muerte entre los mexicas*, México, Ed. Tusquets
- Matos M., E., (2013a), *Muerte a filo de obsidiana, los nahuas frente a la muerte*, México, FCE
- Matos M., E., (2013b), *Vida y muerte en el templo mayor*, México, FCE
- Noyola R., J., (1999), *Valle de Chalco Solidaridad, Monografía municipal*, gobierno del Estado de México, Asociación mexiquense de cronistas municipales, México, Instituto Mexiquense de Cultura (IMC)
- Ries, J., (2013), *El símbolo sagrado*, Barcelona España, Editorial Kairós

- Segalen, M., (2005), *Ritos y rituales contemporáneos*, Madrid, Alianza editorial
- Thomas, L. V., (2017), *Antropología de la muerte*, México, FCE
- Van Gennep, A., (2013), *Ritos de paso*, Madrid, Alianza editorial

TRABAJOS DE GRADO

- Alvarado P., F. y S. Crescencio C., (2001), *Ensayo sobre las características sociológicas de la población de Mixquic. Estudio de caso basado en la celebración del día de muertos*, (tesina de licenciatura), México, UNAM
- Castillo T., A. y M. S., Martínez G., (1993), *El concepto de muerte y prácticas psicosociales en el día de muertos en San Andrés Mixquic*, (tesina de licenciatura), México, UAM-Iztapalapa
- López L., G., (2001), *La muerte vive en Mixquic*, (tesis de licenciatura), México UNAM
- Olivares R., F., (2007), *Agricultura campesina, cambio y permanencia: el caso de Mixquic*, (tesis doctoral), México, Universidad Iberoamericana
- Pérez F., E., (2001), *La identidad cultural en San Andrés Mixquic con la tradición del día de muertos*, (tesis de licenciatura), México, UNAM
- Rivera P., I. L., (2008), *Mixquic el ayer y el hoy: entre tradición y costumbre*, (crónica de licenciatura), México, UNAM

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

- R. Pliego, N., (2015), *Mexicanísimo, Día de muertos*, núm. 91
- Toussaint, A., (2012), *Mexicanísimo, Muerte a la mexicana*, núm. 56
- Vela, E., (2003), *Arqueología Mexicana, El ciclo de la vida, Las edades del hombre en Mesoamérica*, vol. X, núm. 60
- Vela, E., (2003), *Arqueología Mexicana, El sacrificio humano*, vol. XI, núm. 63

- Vela, E., (2014), *Arqueología Mexicana, El templo mayor a un siglo de su descubrimiento*, Edición especial núm. 56
- Vela, E., (2013), *Arqueología Mexicana, La muerte en México, De la época prehispánica a la actualidad*, Edición especial núm. 52

FUENTES DIGITALES

- Alcaldía Tláhuac, (2019) *Alcaldía Tláhuac*, (en línea), México, disponible en: <http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx> consultado el 6 de marzo de 2019
- Arqueología Mexicana, (2019), digitalizaciones Raíces, *Arqueología Mexicana*, (en línea) México, disponible en: <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/los-mexicas-y-la-muerte> consultado el 16 de marzo de 2019
- Oliver Santana, (2019), “foto:/Raíces”, *Arqueología Mexicana*, (en línea), México, disponible en: <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/tlalocan-recinto-de-tlaloc> consultado el 16 de marzo de 2019
- Cocina muy fácil, (2019), “hojaldras o pan de muerto”, *Cocina muy fácil*, (en línea) México, disponible en: <https://cocinamuyfacil.com/hojaldras-o-pan-de-muerto-receta/> consultado el 02 de mayo de 2019
- Códice Mendoza, (2019), *Códice Mendoza*, (en línea), México, disponible en: <https://www.codicemendoza.inah.gob.mx/inicio.php?lang=spanish> consultado el 5 de marzo de 2019
- Delegación de Tláhuac, (2019), “Tláhuac”, *Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Delegación del Distrito Federal, Tláhuac*, (en línea), México, disponible en: <http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09011a.htm> consultado el 26 de febrero de 2019
- Facebook San Andrés Mixquic (Mexico city), (2018), *Facebook San Andrés Mixquic (México city*, (en línea), México, disponible en: <https://www.facebook.com/Mixquic.Mexico/> consultado el 28 de noviembre de 2018

- Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, INC. (FAMSI), (2019), *Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, INC. (FAMSI)*, (en línea), México, disponible en: <http://www.famsi.org/spanish/index.html> consultado el 16 de marzo de 2019
- García, I., (s/d), *La festividad indígena dedicada a los muertos en México*, (en línea), México, CONACULTA, disponible en: https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf consultado el 11 de diciembre de 2018
- Google Earth Pro, (2019), *Google Earth Pro San Andrés Mixquic, CDMX*, (en línea), s/d, recuperado el 15 de abril de 2019
- Gómez, M. y J. Delgado, (2000), *Ritos y mitos de muerte en México y otras culturas*, (en línea), México, Grupo editorial Tomo, disponible en: <http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/williamsoler/ritos.pdf> consultado el 11 de diciembre de 2018
- Gutiérrez A., (2013), *Proceso, Mixquic: el pueblo de los muertos más vivos*, (en línea), (s/d), disponible en: <https://www.proceso.com.mx/356307/mixquic-el-pueblo-de-los-muertos-mas-vivos> consultado el 23 de octubre de 2018
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), (1990), *Tláhuac, Cuaderno de Información Básica Delegacional*, (en línea), s/d, disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/920/702825920869/702825920869_1.pdf consultado el 25 de febrero de 2019
- López L., L. y J. Urcid, (s/d), *El chacmool de Mixquic y el sacrificio humano*, (en línea), s/d, disponible en: <http://www.ejournal.unam.mx/ecn/ecnahuatl33/ECN03303.pdf> consultado el 20 de diciembre de 2016
- México desconocido, (2016), *Vive las celebraciones de día de muertos en Mixquic*, (en línea), disponible en:

<https://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-de-muertos-en-mixquic.html>

consultado el 02 de mayo de 2019

- Peñafiel, A., (1885), *Nombres geográficos de México*, (en línea), México, disponible en:

<http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/difusion/textos/pdf/AntonioPenafiel.pdf>

f consultado el 5 de marzo de 2019

- Rojas, S., (2013), *Ser pueblo y ciudad, San Andrés Mixquic*, (en línea) México, disponible en:

[https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/2013/04/san-andres-](https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/2013/04/san-andres-mixquic-24.html)

[mixquic 24.html](https://cronicariodesergiorojas.blogspot.com/2013/04/san-andres-mixquic-24.html) consultado el 26 de febrero de 2019

- Trejo, S., (2018), "Tlalocan, 'Recinto De Tlaloc'", *Arqueología Mexicana*, núm. 64, p. 65., (en línea), México, disponible en:

<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/tlalocan-recinto-de-tlaloc>

consultado el 29 de diciembre de 2018

TRABAJO DE CAMPO

- Día de muertos en Mixquic, CNCA, Biblioteca Andrés Quintana Roo, s/f
- Folleto informativo, (2015), Mixquic, día de muertos
- Folleto informativo, (2016), ¿Qué es el campanero?
- Trabajo de campo 2016, entrevista con el joven Mario, organizador del campanero
- Trabajo de campo 2018, entrevista con el señor Edgardo Pineda Ortega
- Trabajo de campo 2016, entrevista con el señor Jacobo Mendoza
- Trabajo de campo 2016, entrevista con el señor José López
- Trabajo de campo 2018, entrevista con el señor Salvador Galindo Leyte
- Trabajo de campo 2018, entrevista con la familia Castillo
- Trabajo de campo 2018, entrevista con la familia Garza
- Trabajo de campo 2017, entrevista con la familia Rico
- Trabajo de campo 2016, entrevista con la señora Antonia Jurado
- Trabajo de campo 2015, entrevista con la señora Janeth San Miguel Peña

- Trabajo de campo 2018, entrevista con la señora Josefina Gutiérrez
- Trabajo de campo 2015, entrevista con la señora Laura
- Trabajo de campo 2015, entrevista con la señora Liliana
- Trabajo de campo 2018, entrevista con Luis Javier Medina Méndez
- Trabajo de campo 2015, entrevista con Luis Medina Giménez
- Trabajo de campo 2015, entrevista con la señora Mary Andrade