

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

**El hombre ante la muerte: la práctica cultural
del día de muertos en Mixquic**

TRABAJO RECEPCIONAL

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

PRESENTA

VICTOR ALFONSO LUNA AGUILAR

Directora del trabajo recepcional

Mtra. Eloísa Poot Grajales

Ciudad de México. Noviembre de 2016

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Dedicatorias

Dedico este trabajo a mi padre y a mi madre por aquellos signos y significados que me fueron transmitidos, así como su apoyo incondicional durante el camino de mi carrera profesional como gestor cultural.

Además este trabajo está dedicado hacia los jóvenes gestores culturales que se inician en este campo cultural interesándose por promover y difundir el patrimonio cultural local tangible e intangible de sus pueblos o comunidades.

Agradecimientos

Agradezco primero a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por brindarme un proceso de aprendizaje basado en una construcción del conocimiento crítico y sentido humanista así como su apoyo para la impresión y empastado de este trabajo recepcional.

En segundo lugar, doy gracias a mis familiares por sus consejos y apoyo a través de este camino de aprendizaje.

Como tercer punto expreso mi más sincero agradecimiento a mi director de tesis la Mtra. Eloísa Poot Grajales por su gran amistad, asesorías, conocimientos, consejos, aportaciones y críticas constructivas brindadas, de igual manera al Mtro. Luis Antonio Monzón Laurencio por sus conocimientos brindados en clases, los cuales me fueron de suma importancia durante el camino de esta carrera profesional.

Además quiero dar un agradecimiento especial a los lectores: Mtro. Luis Antonio Monzón Laurencio, Mtro. Andrés Ricardo Gutiérrez, Mtra. Susana Quiroz Brunet, Lic. Jorge Luis Rubio Hernández por sus valiosos comentarios para retroalimentar esta investigación.

Agradezco también las aportaciones de los entrevistados, Gabriela Pineda Pineda (Gaby), Guadalupe Cristalinas Caultitz (lupita) así como a mi informante clave Belen Peña Noria por darme la oportunidad de compartir sus experiencias de vida y conocimientos en torno a la práctica cultural del día de muertos en Mixquic.

Gracias a Gabriela Pineda Pineda (Gaby) por estar conmigo en este largo camino y brindarme su amor y apoyo.

Doy gracias a mis amigos del Teatro Miquiztli Casa de Cultura porque a través de este proyecto cultural tuve un mejor proceso formativo para comenzar mi quehacer en la gestión cultural.

Índice general.....	4
Introducción.....	6
El culto a los muertos en Mixquic.....	16
Capítulo 1. La muerte y el hombre	27
1.1 La concepción de la muerte en varias culturas.....	27
1.1.1 La muerte en la Cultura Maya.....	27
1.1.2 La muerte en la cultura Azteca.....	29
1.1.3 La muerte en el Cristianismo.....	33
1.2 Aspectos antropológicos de la Muerte	35
1.2.1 Miedo a la muerte, la muerte que da miedo.....	36
1.2.2 Miedo a vivir o gusto de la muerte.....	39
1.2.3 La muerte familiarizada.....	41
1.2.4 Rechazo de la muerte.....	43
1.2.5 Asumir la muerte.....	45
1.3 Rostros de la muerte	46
1.3.1 Hombres, objetos y la muerte.....	46
1.3.2 El acto de morir.....	48
1.3.3 Muerte y persona.....	49
1.3.4 La muerte y la persona en el occidente.....	50
1.4 Experiencia de la muerte.....	51
1.4.1 Mi propia muerte.....	52
1.4.2 La muerte del otro.....	54
1.4.3 Alcance de la experiencia de la muerte.....	55
1.5 La muerte vista por los nahuas en época prehispánica.....	57
1.5.1 Mito antropogénico náhua (Creación del hombre).....	58
1.5.2 De la muerte prehispánica a la muerte española (El morir de la muerte nahua).....	60

1.5.3 Supervivencia y sincretismo cultural (prehispánico-cristiano).....	63
Capítulo 2. Etnografía.....	67
2.1 Estudio etnográfico de la práctica cultural del día de muertos en Mixquic.....	69
2.2 Codificación de datos.....	202
2.3 Conclusión de análisis etnográfico.....	208
Conclusiones.....	213
Bibliografía.....	221
Anexos levantamiento de datos: entrevistas y plática narración.....	225

Introducción

La muerte se nos presenta como biológica, pero también como cultural, es dato empírico, pero también simbólico, es el rasgo más humano.

Edgar Morín

A través del tiempo, el hombre ante la muerte, ha construido diversas ideas, conductas y actitudes individuales como colectivas y culturales, algunas de éstas pueden ser analizadas, observadas y reflexionadas a través de las manifestaciones simbólicas que se realizan frente a la muerte. Además, es importante, también preguntarnos si el hombre¹ frecuentemente piensa en su muerte o en la de otra persona.

Varios pueblos o culturas han practicado el culto a los muertos, como parte de sus costumbres, debido a que la vida y la muerte se llevan de la mano, ha prevalecido la idea de una vida después de la muerte, podríamos decir que la muerte es algo que está presente en todas las culturas, las antiguas y las actuales. Según Gilberto Giménez “Para los antropólogos, todos los pueblos sin excepción, son portadores de cultura y deben considerarse como adultos” (Giménez, 2005:41).

El pueblo de San Andrés Mixquic se encuentra ubicado en la Delegación Tláhuac, en los límites con Chalco, Estado de México, ahí se realiza como práctica ancestral el culto a los muertos, que es considerado por sus habitantes patrimonio cultural local el cual dota y proporciona a la comunidad los elementos con los que conforman su identidad colectiva e individual.

“El culto a los muertos” es una tradición muy importante en el pueblo de San Andrés Mixquic y está conformada tanto por aspectos culturales de las tradiciones de Mesoamérica como del Cristianismo español, considerándose una hibridación cultural que sigue hasta nuestros días en Mixquic. Al retomar este concepto de hibridación que trabaja Néstor García Canclini en su libro Culturas híbridas podemos señalar lo siguiente:

“Mi propósito ha sido elaborar la noción de hibridación como un concepto social. Según lo explique en Culturas híbridas, encontré en este término mayor capacidad de abarcar diversas mezclas interculturales que con el de mestizaje, limitado a las que ocurren entre razas, o sincretismo, formula

¹ Se tomara y entenderá el concepto de como de la siguiente manera según la definición de la RAE:
Hombre: m. Ser animado racional, varón o mujer. (Real Academia Española, en línea en dle.rae.es/?id=KaXUUzz.
Consultado el 13 de julio del 2016.

referida casi siempre a funciones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales. Pensé que necesitábamos una palabra más versátil para dar cuenta tanto de esas mezclas "clásicas" como de los entrelazamientos entre lo tradicional y lo moderno, y entre lo culto, lo popular y lo masivo. Una característica de nuestro siglo, que complica la búsqueda de un concepto más incluyente, es que todas esas clases de fusión multicultural se entremezclan y se potencian entre sí." (En línea, consultado el día 28 de enero del 2016, http://culturascontemporaneas.com/contenidos/culturas_hibridas.pdf)

La tradición del día de muertos es muy arraigada en nuestro país y sin duda es una de las manifestaciones más populares de la cultura mexicana actual, Según Eric Hobsbawn la tradición: se refiere a un pasado real o inventado, es invariable , impone prácticas fijas (normalmente formalizadas, como la repetición)." (Hobsbawn,1983: 8). Así entendiendo a la tradición como una práctica que se repite año con año o en ciertos tiempos establecidos sin tener una variabilidad, veamos cómo el culto a los muertos en Mixquic (día de muertos) se refiere a un pasado desde época prehispánica mezclado con el cristianismo que impone prácticas y costumbres fijas. Es importante mencionar ¿qué es una costumbre? ya que en ocasiones suele confundirse con tradición, Hobsbawn nos dice que una costumbre "No descarta una innovación y el cambio en un momento determinado" , es decir la costumbre puede tener consigo algunas variaciones, en este caso del día muertos las costumbres por mencionar algunas serian; la colocación de ofrendas, adornado de las tumbas, realización de pan de muerto ,petición del campanero, entre otras costumbres que se realizan de diferentes formas en torno a esta tradición ,esto variando según como cada familia coloca la ofrenda y decora, como elaboran el pan de muerto hasta el pedir el campanero.

Las tradiciones tienen de tras de ellas mitos los cuales cuentan el comienzo de un tiempo, permiten explicarnos sobre nuestra existencia, es decir el mito transmite la cosmovisión de cada grupo, cultura o pueblo, entendiendo cosmovisión como la forma de vivir, entender y relacionarse con en el mundo. Un mito es social, está en comunidad, se transmite de forma oral y de generación en generación, podemos mencionar diferentes tipos de mitos que nos dan inicio a diferentes tradiciones vistas como un rito, el rito es la repetición del mito.

Tipos de mitos:

Cosmogónicos: explican la creación del mundo.

Teogónicos: explican la creación de los dioses.

Antropogénicos: explican la creación del hombre.

Fundacionales: explican la creación de lugares

Etiológicos: explican la creación de instituciones

Para el tema abordado en esta investigación que es la práctica cultural del día de muertos en Mixquic un mito el cual expresaría su cosmovisión de la muerte sería uno de término, pero recordemos que los nahuas siendo estos de gran importancia para esta tradición llevada en Mixquic creían que la vida surgía de la muerte. Para ellos su mundo y su forma de entender la vida era cíclica, por lo tanto de la muerte nace la vida, tenían como referencia al sol, ya que al verlo nacer por la mañana y morir al atardecer tenían esa forma de pensar, el sol moría para que el día siguiente volviera a renacer de forma cíclica.

En Mixquic creen que sus familiares al morir irán a otra vida la cual no es terrenal para cada año regresar a donde en vida fue su morada, vemos una gran relación entre mito-rito, tradición- costumbre, a través del mito se expresa la cosmovisión de un pueblo siendo la forma de vivir, entender y relacionarse con el mundo, el rito es la repetición del mito manifestado en una tradición la cual se está refiriendo a un pasado real o inventado no es invariable y tiene prácticas fijas como la repetición, la costumbre está dentro de la tradición pudiendo ser variable, a través de esta relación se genera una cohesión social.

Siendo esta celebración una de las más importantes de la comunidad de Mixquic, ha ganado prestigio a nivel internacional; el panteón, sus ofrendas y la alumbrada son escenarios vivientes de esta tradición, así como las actividades culturales y artísticas que se pueden ver.

Mucha gente que ha visitado Mixquic durante la fiesta de muertos ha sido testigo de la manera en cómo se celebra, más no del porqué de tal celebración, quedando oculto el valor simbólico de lo que observaron. En otras palabras, solo perciben la apariencia, debido a la distorsión y distracción que genera la mercantilización a través de la gran

cantidad de productos extranjeros como los elementos de Halloween que se ofrecen a la par de la celebración tradicional.

La práctica tradicional simbólicamente valorada, es la que cada familia lleva a cabo en la intimidad de su hogar con un gran valor simbólico, en las calles y en el cementerio, que constituyen los dos principales espacios donde se lleva a cabo la celebración del culto a los muertos es donde una gran cantidad de personas y turistas transitan viendo solamente puestos de comida, artesanías relacionadas al día de muertos así como la decoración y adorno de las tumbas, se tiene un valor simbólico distinto, tanto para el turista como para el habitante de Mixquic.

Esta práctica está constituida por diferentes elementos de los cuales los de suma importancia son los siguientes:

- Invitación a sus difuntos el 29 de septiembre.
- La ofrenda: es el vínculo de convivencia familiar entre vivos y muertos.
- El campanero: son rezos infantiles acompañados de jóvenes y adultos frente a las ofrendas de cada casa dirigidas a los difuntos.
- El alumbrado: es la iluminación en el cementerio que guía el regreso de las almas al más allá.
- Dar la calavera: es compartir la ofrenda con los familiares.

No se sabe cuándo se comenzó a colocar en Mixquic la ofrenda tal como ahora se practica, sin embargo los abuelos cuentan historias y anécdotas que son el vivo testimonio de esta tradición.

A través de los años, esta práctica ha sido vista con un valor simbólico del que se han desprendido diversos significados culturales y económicos, algunos habitantes ven esta con un valor simbólico cultural y algunos otros con un valor simbólico comercial (económico), ya que solo les importa mercantilizar la cultura y generar ganancias.

Un ejemplo claro de esto, son los medios de comunicación que bombardean por medio de la televisión, la radio, diversos anuncios etc., una gran cantidad de modelos culturales ajenos a Mixquic, como es el Halloween. Venden a las personas formas de vida que aparentemente están de moda, esto ha sido aculturizado principalmente a niños y jóvenes, entendiendo aculturación según Gilberto Giménez “como un aprendizaje

mediante un fenómeno de difusión o contacto intercultural que genera hábitos y formas de actuar adquiridos en una comunidad.” (Gimenez,2005;43).

Además de que los medios de comunicación afectan a las culturas populares y tradiciones, en el caso de Mixquic podemos ver cómo actualmente se siguen imponiendo culturas externas creando un sincretismo cultural, de esta manera se pierde la práctica originalmente como la del campanero.

Podemos ver una representación social por parte de los habitantes de Mixquic ante esta práctica cultural, según Moscovici “La representación social es una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (Moscovici,1979: 17,18). Es decir la representación social es el conocimiento de un sentido común que tiene como objetivo el comunicar , estar al día de los signos y significados dentro de un ambiente o contexto social, originado mediante comunicación en el grupo social, es una forma de conocimiento donde el que conoce los códigos o signos se entiende con el resto de la comunidad ,la representación social tiene dos aspectos, un signo y un significado, así se le atribuye a todo signo un significado dentro de una sociedad, de esta manera podemos ver como en Mixquic comparten signos y significados en la comunidad respecto a esta práctica cultural, a pesar de que algunas personas ven con un valor económico esta práctica, conocen los códigos de la representación social, así como algunos grupos culturales del pueblo manifiestan su representación social a su manera, esto lo veremos más adelante en la etnografía realizada en el año 2015.

Podemos encontrar otra relación entre representación social - tradición, la tradición genera la transmisión que nos lleva a la no perdida de la práctica, por ejemplo en el caso del campanero la tradición es realizar los rezos frente a la ofrenda, actualmente algunos niños van disfrazados de monstruos a realizar esta práctica, pero no cambia el sentido de la tradición sino cambia la costumbre en realizarlo, otro ejemplo es el alumbrado del panteón siendo esta una práctica tradicional de Mixquic la cual específicamente se realiza el dos de Noviembre, la fecha no puede cambiar pero la costumbre en realizar el alumbrado si puede variar, en comunicación con el Sr. Gerardo Pineda Martínez cuenta que “*anteriormente se alumbraba con ocotes, recuerdo que una vez me contó mi abuelo*

que tiempo atrás se hacían fogatas en las tumbas del panteón, yo desde que tengo uso de razón ya se alumbraba como ahora se realiza con las mismas cosas y el mismo procedimiento.”

En este ejemplo se puede ver como la tradición del alumbrado sigue realizándose el dos de Noviembre teniendo variabilidades en la costumbre de realizarlo debido a las diferentes formas de representación social de cada persona de Mixquic en un contexto, así como la convivencia con procesos culturales contemporáneos, ésta tradición se relaciona con el mito de que el alma de sus difuntos regresan al más allá y tienen que alumbrar su camino de regreso para no perderse.

Por otra parte, es esencial en toda tradición que se practica en una comunidad preguntarse: ¿Por qué las tradiciones generan una identidad?, la tradición del culto a los muertos en Mixquic lo hace, ya que dota a la comunidad de un sentido de pertenencia, el cual se convierte en un vector de socialización, educación y formación de la colectividad. Esta parte colectiva es la identidad de la gente que vive en Mixquic desprendida del culto a la muerte.

Esta práctica del culto identifica a la gente con el pueblo como pertenencia, ya que es una tradición transmitida con significados y un vínculo entre generaciones. El culto es lo que los identifica con las costumbres del pueblo que al pasar el tiempo se transmiten como herencia identitaria del poblado de Mixquic. Esta identidad cultural tiene entre otros, el significado de la convivencia entre vivos y muertos.

Actualmente en Mixquic a algunos niños y jóvenes les llama la atención el Halloween y solo esperan el día de muertos como una fiesta, perdiendo el sentido simbólico de esperar a los familiares difuntos en ese día y convivir con su alma.

Por tal motivo elegí como trabajo de titulación el formato de reporte de investigación ya que es esencial hablar sobre qué ideas, conductas y actitudes ha tomado el hombre ante la muerte y realizar un estudio etnográfico en el año 2015 sobre esta práctica cultural del día de muertos en Mixquic.

Finalmente, el motivo por el cual escogí este tema es porque me interesa la actitud que ha tomado y toma el hombre ante la muerte, además de que soy un habitante de Mixquic y me es importante dar a conocer la visión que se tiene de la muerte en este pueblo y mostrar cómo se realiza la tradición del día de muertos desde lo religioso hasta lo artístico y cultural. Es importante conocer las transformaciones de la concepción de la muerte en

los hombres, y de esta forma concientizar a las personas del pueblo y aledañas para que se interesen más por conocer las visiones de la muerte, y mostrar cómo en Mixquic se tiene este concepto en el día de muertos. Esta investigación puede servir para mostrarles a las personas del pueblo y también a las ajenas cómo la muerte ha sido vista por el hombre a través del tiempo, así como mostrar una etnografía en torno a las actividades que se realizan con motivo del día de muertos.

Esta investigación será mediante el formato de reporte de investigación el cual consiste en producir, explorar o promover conocimiento en alguna de las áreas de estudio tratadas en la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, tomando como campo de estudio el hombre ante la muerte: la práctica cultural del día de muertos en Mixquic. Para este reporte de investigación se tomaran como teóricos a Louis- Vincent Thomas ya que ha realizado un estudio sobre la antropología de la muerte de esta manera poder ver algunas de las diferentes actitudes que el hombre puede tomar ante la muerte, otro autor el cual será de suma importancia es Eduardo Matos Moctezuma y su libro Muerte a filo de obsidiana, los nahuas frente a la muerte, con esto poder ver como se tenía la concepción de la muerte en época prehispánica en los nahuas y que elementos y símbolos siguen presentes en la tradición del día muertos en Mixquic como una hibridación cultural según Canclíni.

Se retomaran otros autores que nos ayudaran a comprender más sobre esta práctica cultural y actitudes frente a la muerte.

Mediante el método de estudio etnográfico se realizara un muestreo de las actividades que se realizan con motivo del día de muertos en Mixquic.

Estado del Arte

La práctica cultural del día de muertos en Mixquic es un tema el cual ha sido tratado por varios estudios variando la perspectiva de cada uno de ellos, algunos basándose en explicar los elementos de esta práctica, los días de rito en torno al día de muertos, entrevistas hacia personas del pueblo contando lo que realizan en esta práctica dentro sus hogares, dándome cuenta como en la mayoría de los estudios el tema es la tradición. Me parece de suma importancia retomar el tema de esos estudios para poder teorizar esta práctica cultural del día de muertos con una conceptualización de actitudes frente a la muerte y la hibridación cultural de esta práctica, así como realizar una etnografía que

pueda mostrarle teóricamente, narrativamente y fotográficamente al lector las diferentes actividades que en el año 2015 se realizaron frente a esta tradición, ya que las actividades van desde la intimidad de cada una de las casas, las calles, el panteón así como cada año van surgiendo nuevos eventos artísticos y culturales por parte de diferentes sectores de la sociedad en San Andrés Mixquic.

A continuación mostrare algunos documentos del Estado del arte respecto a este tema de la práctica cultural del día de muertos en Mixquic los cuales encontré en el Centro Virtual de documentación de San Andrés Mixquic así como información en libros, folletos y revistas:

Gobierno Delegacional de Tláhuac, A cargo de la C. Angelina Méndez Álvarez. (2014). Días de muertos en Tláhuac. Viva nuestra tradición. Tlahuac D.F. (libro que fue regalado y difundido hacia la comunidad de Mixquic en la rueda de prensa del día de muertos 2014)

López Soriano, Eliseo. "Mixquic y la conmemoración de los difuntos". México, 1984.

Mancilla, Carlos. "Cronología histórica de San Andrés Mixquic año 1821-2000". México, 2003.

Martínez, José Luis. "Mixquic, pasado, presente y futuro". México: Edición del autor, 2007.

Ochoa Zazueta, Jesús Ángel. "La muerte y los muertos. Culto, servicio, ofrenda y humor de una comunidad [Mixquic]." México: Sep/Setentas, 1974

Chávez, Pablo Roberto. "*Conmemoración de día de muertos en Mixquic*", en *Al grano*, México, num.2, noviembre 2008.

Cristalinas Aguilar, Francisco, Celebración de los muertos en mixquic, México, 2004.

Martínez Valdes, José Odilón, "*Mixquic culto a los muertos*", México, noviembre de 1998.

El Día de Muertos, sin valor para la ideología mercantilista. [Publicado en: "Gaceta UNAM. Órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México". No. 3,674. Ciudad Universitaria, 3 Noviembre de 2003.]

TESIS

Alvarado Popoca, Felisa y Saúl Crecencio Córdoba. "Ensayo sobre las características sociológicas de la población de Mixquic. Estudio de caso basado en la celebración del día de muertos. Tesina que para obtener el título de Cirujano Dentista". México, 2001. 35 p. (Facultad de Odontología-UNAM).

Castillo Torres, Antonio; Martín Sergio Martínez Garrido. "El concepto de muerte y prácticas psicosociales en el día de muertos en San Andrés Mixquic". Tesina que para obtener el Título de Licenciado en Psicología Social. México, 1993. (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa).

Flores Cuevas, Ricardo. "El olvido como actitud de adaptación. San Andrés Mixquic, una microhistoria". Tesis que para obtener el título de Licenciado en Historia. México, 2012. 112 p. (Facultad de Filosofía y Letras - UNAM).

Gutiérrez Romero, Marco Antonio. "Centro turístico en San Andrés Mixquic. Tesis que para obtener el título de arquitecto". México, 1985. 86p. (Facultad de Arquitectura-UNAM).

Peragallo Álvarez, Carolina Isabel, Procesos de hibridación cultural en la tradición del día de muertos en Mixquic/2008

Pérez Fragoso, Edith. "La identidad cultural en San Andres Mixquic con la tradicion del dia de los muertos". Tesis que para obtener el título de Licenciado en Sociología. México, 2001. (Facultad Ciencias Políticas y Sociales, UNAM).

Vázquez Vargas, Maura, La representación social de la muerte en Mixquic/2013

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo se representa y se lleva a cabo la práctica cultural del día de muertos en Mixquic?
2. ¿Cuál es el significado cultural de cada uno de los elementos que conforman esta práctica?
3. ¿Cuál es la representación social y simbólica de los habitantes de Mixquic que llevan a cabo la tradición del día de muertos?
4. ¿Qué actitudes ha tomado y toma el hombre ante la muerte desde época prehispánica y cristianismo?
5. ¿Qué aspectos de la cosmovisión mesoamericana siguen prevaleciendo en el culto a los muertos en Mixquic?
6. ¿Por qué la tradición del culto a los muertos en Mixquic específicamente es un sincretismo religioso?

Objetivo principal: A través de un estudio etnográfico en el año 2015 investigar e identificar las características culturales que son representadas en el día de muertos por la comunidad de Mixquic.

Objetivos secundarios:

- a) Especificar el significado cultural de cada uno de los elementos que conforman esta práctica cultural del día de muertos en Mixquic.
- b) Determinar la representación social y simbólica de los habitantes de Mixquic que llevan a cabo la tradición del día de muertos.
- c) Llevar a cabo una investigación documental sobre las diferentes actitudes del hombre ante la muerte pasando por los aztecas, mayas, cristianismo y la sociedad de hoy en día.
- d) Especificar algunos de los aspectos de la cosmovisión Mesoamericana que siguen prevaleciendo en el culto a los muertos en Mixquic.
- e) Establecer por qué el culto a los muertos en Mixquic específicamente es un sincretismo religioso.

Metodología:

Etnografía: observación participante, entrevistas, levantamiento fotográfico.

El culto a los muertos en Mixquic

Entre las tradiciones mexicanas prevalecen algunas desde la época prehispánica; una de ellas es el culto a los muertos, suceso que identifica al pueblo de san Andrés Mixquic, a pesar de que en varios pueblos cercanos a Mixquic se realiza el día de muertos, Mixquic es reconocido por sus prácticas culturales que forman parte de este culto. Estas prácticas son; la invitación a los difuntos el día 29 de septiembre o el alumbrado del panteón el 2 de Noviembre, podemos ver cómo en esta tradición se manifiesta la diversidad cultural en cada uno de los pueblos con diferentes practicas así como signos y significados.

El culto a los muertos se relaciona con el artículo 1ro. de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, el cual dice; “Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad” (UNESCO, 2001).

La gente de Mixquic dice que sus ancestros les dejaron el legado de la creencia y tradición de rendir culto a sus muertos los días 29 de septiembre, 28 , 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, porque las personas mayores dicen que los difuntos retornan del más allá ,al lugar que en vida fue su casa de esta forma creyendo que hay dos mundos el de la vida terrenal y el de muerte en el más allá.

El culto a los muertos es una tradición que identifica a las personas del pueblo de San Andrés Mixquic ya que lleva consigo signos y significados que se fueron transmitiendo de generación en generación, como parte de su patrimonio cultural, pero ¿qué es el patrimonio cultural?

Según Llul Peñalba “Podemos definir el patrimonio cultural como el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos de su identidad como pueblo.” (Llul Peñalba, 2005:181).

El culto a los muertos en Mixquic es una manifestación que integra el patrimonio cultural intangible de esa comunidad. “Podría definirse el patrimonio intangible como el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición” (Material de lectura para uso exclusivo de la asignatura de arte y patrimonio cultural, 2005:2).

Esta práctica de culto a los muertos inicia desde el 29 de septiembre invitando a los difuntos a venir a las casas donde en vida fue su morada, el 28 de octubre llegan los que

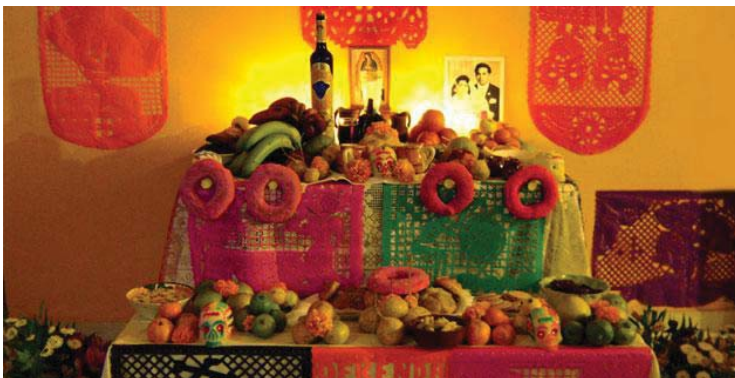
murieron a causa de un accidente, el 30 de octubre los que murieron antes de ser bautizados, el 31 de octubre la gente del pueblo de Mixquic dice que ese día a las 12 horas llegan las almas de los niños, el 1 de noviembre a las 12 horas llegan las almas de los adultos. Según la tradición las animas benditas llegan por edades. Las familias más tradicionales de Mixquic las esperan y las reciben como si vivieran, se les pide consejo, se le comunican las novedades, nuevas noticias o acontecimientos.

La gente del pueblo recibe en sus hogares a sus seres queridos, con una ofrenda que se coloca en una mesa o un petate, veamos en que consiste esta ofrenda:

“La ofrenda está constituida por frutas (plátanos, manzanas, cañas, guayabas, mandarinas, etc.) tamales de dulce, un vaso de agua, un platito con sal, incienso, veladoras, juguetes de barro y el típico pan de muerto. Componen la ofrenda también las flores de temporada (nube, alhelí, entre otras), el sahumerio, recipiente donde se colocan brasas de carbón, a las que se agrega el incienso, que con su aroma y humo crean un mundo mágico de muerte, religión y tristeza.” (Chávez, 2008: 11).

La ofrenda que se coloca en Mixquic tiene varios elementos esenciales los cuales son los siguientes según José Odilón Martínez, habitante y cronista del pueblo de Mixquic :

El altar: “Este representa el sepulcro sobre el cual se va a poner la ofrenda. Se ubica en la parte más importante de la casa, y si es necesario, se prolonga hacia el frente mediante un entarimado o con un petate en donde se deposita la mayor parte de la ofrenda; pan, vino, sal, agua, comida, cirios, dulces, frutas de temporada, juguetes, calaveras, de dulce y objetos más específicos, preferidos por algunos de los difuntos” (Martínez, 1998, 11).

<http://www.mamanatural.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/ofrenda-01-2007.jpg>

El retablo: “Presiden la ofrenda, empotrados en la pared y sobre un altar, imágenes de santos y de la virgen de Guadalupe, pero lo que predomina en el ambiente es la cruz” (Martínez, 1998: 11).

http://i.sdpnoticias.com/galerias/2013/10/31/143427_OfrendaDadeMuertos_principal.jpg

El agua: “El agua es un elemento trascendente en las ceremonias religiosas familiares de Mixquic no eclesiásticas. Esto probablemente porque es principio de vida, porque lava y purifica. Del agua emergió la vida; el diluvio limpió la maldad del hombre de la faz de la tierra y a través del agua se resucita en el bautismo” (Martínez, 1998: 12).

La gente de mayor edad en Mixquic dice que al morir un hombre su alma atraviesa por muchos lugares antes de llegar al paraíso, entonces dicen que el agua tiene el fin de satisfacer la sed de las almas en su ir y venir, es decir por el camino que han recorrido hasta la vida terrenal llegan y el agua les calmara la sed.

<http://www.puzzlecllopedia.com/wp-content/uploads/vaso-de-agua.jpg>

La sal: “Ésta reserva al cuerpo de la corrupción. La sal es el símbolo de sabiduría: “vosotros sois la sal de la tierra” dice el evangelio. La iglesia Católica mezcla el agua con la sal para constituir una sustancia que es símbolo de pureza y de inocencia: el agua bendita” (Martínez, 1998: 12).

Por lo que se refiere a la sal, la gente de Mixquic la considera como elemento de purificación.

<http://s2.diyimg.com/n3/eet-content/uploads/2014/06/kosher-salt.png>

El incienso: Las familias de Mixquic utilizan el incienso en sus ceremonias religiosas como una ofrenda y un medio de unirse a Dios en oración, así como purificación del ambiente.

<http://www.yalosabes.com/images/incienso-01-600x429.jpg>

La Flor: Las flores se ofrendan. Las blancas son para los niños difuntos, las flores de color como el cempasúchil, son para los que murieron en edad adulta.

En cuanto a la flor, a continuación presentaré un mito del uso y significado de la flor.

“Tenoch, sacerdote mexicana, durante la larga peregrinación de los aztecas a Tenochtitlán veía que en la dura caminata, muchos de su pueblo morían sin que hubiera manera de recordarlos, por lo cual imploró a Tonatiuh (Dios del Sol) para que le diera una señal y les permitiera recordar a sus muertos. Cuentan que al día siguiente la tierra amaneció cubierta de cempaxúchitl , que ofrendó para recordar a los difuntos caídos durante el largo viaje.” (Martínez, 1998: 13).

<http://www.eluniversal.com.mx/img/2012/10/Fin/flor.jpg>

<http://2.bp.blogspot.com/-fmiltJ5pFYU/UR8ZU-pc9NI/AAAAAAAAA08/zhGxNICMQEA/s1600/flores-blancas-15.jpg>

http://www.floreriaxochitlan.com/img_productos/mesa_floresblancas.jpg

Los cirios: Cumplen con el propósito de iluminar el camino de los muertos, estos cirios alejan a los malos espíritus, Sirven para guiar los pasos de las ánimas en su viaje a la eternidad.

<http://1.bp.blogspot.com/-rN9tgN3C-J8/TWBWfqNrmJI/AAAAAAAAAHU/ksSGY8vo7fc/s1600/10-CIRIOS.jpg>

El día 1 de Noviembre a las 7 de la noche las campanas de la iglesia suenan indicando que la hora del campanero ha llegado².

Para realizar esta acción del campanero se forman grupos de niños acompañados de jóvenes y adultos que recorren las calles de Mixquic pidiendo al campanero de casa en casa. Entran a la casa y rezan por las ánimas.

² Práctica cultural que consiste caminar por las calles sonando una campanilla, tocar las puertas de casas para rezar a las ánimas benditas frente a las ofrendas, posteriormente reciben su campanero que son tamales y fruta, ésta práctica realizada principalmente por niños acompañados por jóvenes y adultos.

Con una pequeña campanilla y un grito que dice “campanero mi tamal” me da permiso pasar a rezar (esta es la forma de pedir que les permitan rezar junto al altar donde se encuentra la ofrenda).

Cuando la dueña de la casa les permite rezar concluyen con una oración diciendo en coro “a las ánimas benditas les prendemos sus ceritas, campanero mi tamal” y suenan la campanilla tilín, tilín, tilín.

La dueña de la casa les ofrece un plato con pan, fruta, y tamales, pero éstos no son de la ofrenda ya que ésta no se toca hasta después del 2 de Noviembre.

Algunas personas del pueblo de Mixquic hacen una invitación a los visitantes para que formen parte de esta práctica el 1 de noviembre con el fin de dar a conocer la tradición de pedir el campanero creando una interculturalidad. “La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura” (Millán, 1999: 9). De esta manera los lazos sociales forman interculturalidad al insertarse personas de otros lados, pueblos o culturas a una práctica ajena a ellos y generar conocimiento e identidad a partir de la interacción social entre dos contextos diferentes.

Esta tradición practicada actualmente por personas adultas junto a sus nietos cuentan cómo en su infancia era diferente la forma en que se pedía campanero.

“Los abuelos cuentan que cuando eran niños se encapuchaban como monjes menos el que dirigía el rezo, y les daban una cera destinada a los difuntos olvidados que encendían junto a una cruz donde se encontraban osamentas encontradas en el pueblo. Allá por el año de 1928, los “campaneros” acostumbraban encender las ceras de la capilla del santo entierro que aún existía, pero cuando se construyó la carretera que une a Mizquic con tierra firme, tuvo que ser demolida utilizando sus restos como relleno. En esos años allí también se repartía la ofrenda recibida por los rezos.” (Martínez, 1998:16).

El ritual más significativo de esta tradición es el 2 de noviembre, por la mañana la gente se dirige al panteón para limpiar las tumbas de sus difuntos y las adornan con flores.

El alumbrado comienza a las seis de la tarde y termina hasta media noche, consiste en acompañar a las ánimas al panteón y se quedan allí hasta las 12 de la noche aproximadamente.

En ese lapso se encienden velas, veladoras, sahumador con incienso y la gente medita recordando a aquel ser que ya descansa en el más allá.

“Anteriormente se alumbraba con rajas de Ocote o fogatas, ahora se utilizan velas, iluminar las tumbas significa el triunfo del paso de esta vida a la otra” (Cristalinas, 2004:12). En el panteón se puede observar a familias enteras que comparten esa práctica platicando y recordando a sus difuntos. Se puede ver una convivencia familiar. Es una noche donde los vivos y los muertos comparten recuerdos, tradiciones e ideales, se presenta una reunión en que tocan la mortalidad de los vivos con la inmortalidad de los muertos.

“Por un momento están juntas la iglesia triunfante, representada en los cuadros de santos venerados en los altares del templo y por las miles de luces que brillan en el cementerio, y la iglesia purgante presente, integrada por los deudos que alumbran” (Martínez, 1998:17).

También en Mixquic se tiene la costumbre de dar la “calavera” la cual consiste en compartir la ofrenda entre familias y amigos. Durante los días posteriores al “alumbrado”, se comparten y convidan lo que ofrendaron.

La celebración de día de muertos concluye con la visita entre sí de los habitantes de Mixquic para compartir su ofrenda.

“Así cumple otro ciclo en el calendario mizquica: la fecha de regreso de las “ánimas benditas”, razón sustantiva del por qué Mizquic es así y por qué esta tradición se mantiene viva” (Martínez, 1998:18).

Así podemos ver cómo en Mixquic el culto a los muertos genera una diversidad cultural ésta vista desde varios puntos como los son; las diferentes formas en que cada una de las familias recibe a sus difuntos y coloca sus ofrendas, la forma en realizar el pan de muerto, convivencia entre personas del pueblo y visitantes en la práctica del campanero, en cada arreglo y decoración de las tumbas, así como en la forma en que se practica el culto a los muertos en Mixquic a diferencia de los pueblos cercanos a este, la tradición del día de muertos lleva consigo costumbres que la gente realiza de diferente manera, como anteriormente se dijo la tradición se refiere a un pasado real o inventado que tiene detrás un mito, así los mitos explicando una cosmovisión se transmiten y repiten a través de tradiciones con costumbres.

La práctica cultural del día de muertos es una forma de expresar su cultura en la tradición de muertos, a diferencia de otras culturas. Ese día de culto existe una admiración a su cultura ya que mucha gente que viene de otros lados admira su tradición tomando fotografías.

Debido a que hay diversidad ese día podemos ver que las relaciones de los habitantes de Mixquic con otras personas hace que reconozcan los valores de su ser en el mundo y admiren sus tradiciones.

Se genera una convivencia entre personas lo cual hace notar la gran diversidad cultural que ese día se da entre un gran encuentro de países con cosmovisiones diferentes como son: la de Japón, Brasil, USA, Argentina, España, África, México, etc. Esto debido al turismo cultural que en día de muertos se da en Mixquic.

La gente que proviene de otro país admira esa cultura, reconociendo así ideas, creencias y modelos culturales.

Algunas personas no respetan la cultura de otros pueblos debido a sus modelos culturales, por eso es necesario un mejor conocimiento de las cosmovisiones y sistemas de valores para respetar y proteger la diversidad cultural. Esa diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a cada grupo y sociedad.

Así es el ejemplo de la originalidad de la cultura de Mixquic en su práctica cultural del culto a sus muertos como una identidad que caracteriza a la población de ese pueblo, lo que puede caracterizar a este ritual, es la tradición, según Eric Hobsbawn :

“La tradición es vista como un conjunto de prácticas familiarizadas que se dan por repetición siendo estas invariables, originales” (Hobsbawn,1983,.8). Pero también esta tradición del culto a los muertos tiene costumbres las cuales son variables, no descartando la innovación y el cambio lo cual se puede ver en el alumbrar el panteón, adornar las tumbas, colocar la ofrenda y recibir a sus difuntos de distintas formas en cada una de las familias.

La diversidad en ese día es de encuentros entre culturas que se relacionan para poder ver el valor significativo que le dan los habitantes de Mixquic al culto a sus muertos, así como una variabilidad en las costumbres de esta práctica.

Su práctica más significativa por la cual atrae a tanta gente es el alumbrado en el panteón. Esas personas que visitan Mixquic solo ven las prácticas que se hacen en calles

plaza central y el panteón, porque realmente lo que importa es el significado que la gente de Mixquic le da a cada uno de los elementos de esta práctica.

Por eso la práctica tradicional valorada, es la que cada familia lleva a cabo mediante las costumbres dándole un significado, algunas personas solo ven lo que se realiza sin saber el por qué de cada una de las prácticas.

Esta práctica es una tradición en la cual conviven simbólicamente los muertos con los vivos para estar en convivencia así como algún día lo hicieron.

Mixquic es un pueblo de tradición, costumbres y elementos significativos que le dan una identidad a sus habitantes, vista por muchos, y así conviven con otros mostrando una diversidad cultural.

Actualmente en el pueblo de san Andrés Mixquic se ha venido dando una hibridación cultural, desde la ideología religiosa hasta lo mercantil, debido a tanto bombardeo visual que trae consigo una amenaza hacia la tradición del día de muertos, por ejemplo, podemos darnos cuenta como por las calles los niños se pasean con disfraces de monstruos dejando casi en el olvido la tradición de pedir el campanero, práctica que desde hace varios años se realiza durante esta fecha aunque hay niños que siguen la tradición de pedir campanero pero lo que cambia es la costumbre en hacerlo, ya no se pide como antes debido al paso del tiempo y a la convivencia que actualmente se tiene con procesos contemporáneos.

La tradición no cambia ya que se sabe que cada 1 de noviembre se pide campanero, no puede ser antes ni después, pero la costumbre de pedir si puede aceptar una variabilidad quizás ahora no todos pidan campanero con un chilacayote raspado y una campana sino con una calabaza de plástico, una campana y con un disfraz.

Pero no solo es una hibridación cultural mercantilizada con el Halloween, sino también esta tradición vista como hibrida con aspectos prehispánicos y religiosos de los cuales se hablara más adelante.

Cantidades de productos extranjeros se van apropiando de la tradición, no es raro encontrar en las calles de Mixquic puestos de ropa, disfraces, micheladas, pizzas, etc., lo cual no demuestra lo que realmente es la tradición del culto a los muertos , a pesar de que estos productos al combinarse con la tradición del día de muertos van rompiendo con las costumbres, forman parte de la cultura siendo ésta constantemente cambiante, las

personas de Mixquic tienen una negación del concepto de fiesta ante esta tradición ya que se ve como fiesta por parte de las personas extranjeras y que no son de Mixquic, los habitantes de Mixquic sienten un enojo de solo ver como fiesta y diversión a esta tradición.

El pedir campanero es algo que se viene perdiendo al pasar los años tanto es así que algunas personas que visitan Mixquic no saben de esta práctica cultural y simbólica, aunque existen personas del pueblo que realizan el campanero invitando a personas ajenas al pueblo a conocer de esta tradición.

Capítulo 1. La muerte y el hombre.

La muerte es un acontecimiento universal que está presente en todas las culturas del ser humano, las actitudes frente a la muerte suelen ser variables dependiendo el contexto y cosmovisión de los diferentes grupos sociales, en época prehispánica por ejemplo la muerte era vista como el paso hacia otra vida, no se le temía a la muerte ya que esta estaba ligada con la vida , en el hombre de hoy en día la muerte suele ser un tema el cual los aterroriza, no se le teme al morir si no a las diferentes formas de morir.

En este capítulo se tomara como referencia indispensable a Louis –Vincent Thomas y su libro titulado “Antropología de la muerte” en el cual expone algunas de las actitudes respecto a la muerte misma, del que muere y de los dolientes, así cómo esta se concibe, representa e imagina, otro autor que se tomara para este capítulo es Eduardo Matos Moctezuma y su libro “Los nahuas frente a la muerte” ,de igual manera se retoma al autor Juan Luis De León Azcarate y su libro “ la muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Cap. V. La muerte en las grandes culturas de América precolombina”, por tal motivo estarán siendo citados constantemente.

1.1 La concepción de la muerte en varias culturas.

A lo largo de la historia se puede observar que varias culturas han practicado el culto a los muertos como parte de su cosmovisión ya que la vida y la muerte se llevan de la mano, se ha generado la idea desde la antigüedad prehispánica y otras culturas de una vida después de la muerte.

1.1.1 La muerte en la Cultura Maya

Podemos ver como en esta cultura la muerte era un temor porque se pensaba que todos los males venían del dios de la muerte como por ejemplo la enfermedad. De esta forma en 1566 el tercer obispo de Yucatán, Diego de Landa, describe el temor que los Mayas sentían ante la muerte; “Que esta gente tenía mucho, excesivo temor a la muerte y lo mostraban en que todos los servicios que a sus dioses hacían no eran por otro fin ni por otra cosa sino para que les diesen salud y vida y mantenimientos.” (Citado por de León, 2008: 185-186).

El Dios de la muerte era parte del inframundo, pero a la vez tenía una gran influencia sobre la tierra y sus habitantes, era representado en forma de esqueleto o una figura de cuerpo humano con manchas, como si estuviera en estado de descomposición. (como muestra la imagen de abajo).

<http://www.revistapioneros.com/wp-content/uploads/2012/10/Ah-Puch-dios-de-la-muerte.jpg>

En la cultura Maya al Dios de la muerte se le conocía por varios nombres de los cuales podemos encontrar “ Kisín (de kis, ventosear), al que se representaba a veces expulsando excrementos o ventosidades anales ; Yum Cimil o Kimil (<<Señor de la muerte>>) , Yum Tsek (<<Señor de la calavera>>). En el Yucatán de la época tardía se le conoce como Ah Puch y Xibalbá, que es también el nombre del infierno o inframundo.” (de León, 2008:186).

La figura de este Dios se asocia al Dios de la guerra y sacrificios, ya que éstos llevan consigo la muerte. Los sacrificios principalmente los practicaban los Mayas en ceremonias que estaban relacionadas con ritmos cósmicos, malos tiempos, sequias, o tiempos de hambre.

También se le asocian como constante compañía el perro, el ave moán y la lechuza, las aves consideradas como de mal agüero, es decir de mala suerte o mal tiempo.

Es importante mencionar cómo “el infierno y el destino post mortem en general, no se encuentran en el pensamiento Maya determinado por el comportamiento moral”. (de León, 2008: 190), es decir portarse bien o mal no determinaba ir al inframundo o al paraíso.

“De la muerte, de la semilla o del ser humano, nace la vida. Por eso, para el Maya la muerte no es final de la existencia, sino un cambio de modalidad”. (de León, 2008: 191).

La muerte no es el fin de la persona sino un paso hacia otra vida, pensando que la vida y la muerte estaban siempre relacionadas hacia otra forma de vida.

“Para la escatología Maya, los muertos son, por tanto la compañía del sol. Es decir, vida, muerte y regeneración están estrechamente entrelazadas y tienen al ciclo solar como paradigma.” (de León, 2008: 194).

Los Mayas tenían como costumbre funeraria envolver el cuerpo en una mortaja (sábana) llenando la boca con maíz molido ,así como con unas cuentas de jade para que en la otra vida no le faltara de comer.

A la gente de bajos recursos se enterraba bajo el piso de su casa, detrás de ella o en fosas comunes, por otro lado, los cuerpos de los nobles eran quemados, y sus cenizas las colocaban en vasijas sobre las cuales se edificaría un templo, lo que lleva a que las pirámides mayas no sólo eran templos sino también tumbas familiares.

1.1.2 La muerte en la Cultura Azteca

Esta cultura tenía una estructura militar dominada por los guerreros, de tal modo que el Dios de la guerra Huitzilopochtli se convirtió para ellos en un Dios principal al cual tenían que brindar sacrificios de prisioneros de guerra , este Dios solía ser confundido con Tonatiuh, el sol.

“La fuerza espiritual de los guerreros enemigos sacrificados fortalecería al sol y retrasaría su ineludible destrucción por las fuerzas de la oscuridad”. (de León, 2008: 196).

Esta cultura era considerada como el pueblo elegido por Huitzilopochtli, por tal motivo eran encargados de proporcionarle alimentos para fortalecerlo y así retrasar su destrucción por la oscuridad, pensaban que si no le daban sacrificios no saldría al otro día, alimentarlo traería un orden en el universo.

Hubieron otros pueblos que realizaron de igual manera “sacrificios” pero no de manera tan numerosa como los Aztecas, podemos comprender cómo una gran cantidad de personas fueron sacrificadas por una perspectiva religiosa y de carácter cósmico al pensar que así alimentarían al sol trayendo consigo un orden en el universo, pero también es importante mencionar que algunas personas fueron sacrificadas por motivos de dominación y poder para legitimar el imperio azteca.

Los Aztecas llegaron a comer carne humana así las víctimas eran vistas como encarnaciones de distintas deidades, “Para los aztecas, como indica D. Carrasco y ya se ha dicho, la muerte formaba parte de la vida: acompañaba a cada azteca cada día durante su existencia terrenal, era uno de los estadios de existencia del alma humana, y

junto con la vida era parte del ciclo de la regeneración” (de León, 2008;198). Desde el punto de vista de la cosmovisión Azteca el ser humano tiene tres tipos de alma en diferentes partes del cuerpo:

Tonalli: localizado en la cabeza, siendo sede de la voluntad e inteligencia

Teyolia : localizado en el corazón siendo sede de la vitalidad y el cariño

Ihiyotl : localizado en el hígado , sede de la pasión y agresión

“Precisamente, durante los sacrificios humanos se solía practicar un doble rito: extraer el corazón y elevarlo al sol, y cortar la cabeza y precipitar el cuerpo a la tierra”. (de León, 2008:198).

Según el cronista Fray Bernardino de Sahagún, los Aztecas distinguen tres tipos de morada para los difuntos: el Tlalocan, la Casa del sol , y el Mictlán.

El Tlalocan: Éste era el paraíso de los elegidos de Tláloc (Dios de la lluvia) en este lugar iban las personas que morían ahogadas , por un rayo, enfermedades relacionadas con el agua, así como de enfermedades venéreas , era un lugar de delicias y sin ningún tipo de sufrimiento.(como muestra imagen de abajo).

http://4.bp.blogspot.com/A1_HSJxKLj0/UiBeXuu5Mki/AAAAAAAAAR0/Pio3rMN8rKU/s1600/tlalocan.jpg

Casa del sol: Ésta era una llanura árida, a este lugar iban los guerreros valientes (águilas- jaguares) que morían en batalla o en piedras de sacrificio, así como las mujeres muertas en el parto. (ver imágenes de abajo)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Codex_Mendoza_folio_67r_bottom.jpg/550px-Codex_Mendoza_folio_67r_bottom.jpg

cihuateteo deidad de las mujeres muertas en parto

http://cdn.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/2011/07/1310169722_9-literariaLamuerte6.jpg

Mictlán: Lugar de los muertos, a este lugar iban las personas muertas de una enfermedad ordinaria, a este lugar se llega mediante un largo y peligroso viaje. “Esta supuesta dificultad de viaje explica la práctica, que también, menciona Sahagún, en el mismo lugar, de enterrar o quemar junto al difunto un perrillo que le serviría de guía” (de León, 2008; 201). El Mictlán era un lugar de miseria y hambre, cualquier difunto bajaba al Mictlán pero por algún mérito a su favor podía ascender al Tlalocan o a la casa del sol.

(ver imágenes de abajo)

http://41.media.tumblr.com/8ecc222703a6f5d3a83c52ade33cca2f/tumblr_nnj5qeQF2E1qzd342o1_400.jp

g

Viaje al mictlán

<https://i.ytimg.com/vi/cAEToq6Js-E/hqdefault.jpg>

Un último lugar, que menciona Sahagún en sus memoriales, así como se hace referencia en los códices Vaticano A 3738 y Florentino, es el **Chichihuacuauhco**, al que van los niños muertos prematuramente y en el que hay un árbol que da leche para alimentarlos.

(ver imagen de abajo)

<https://clonlaraprimaria.files.wordpress.com/2013/10/0fde3-chichihuacuauhco.jpg>

Para los Aztecas el destino post mortem no estaba determinado por actitudes morales, sino en la forma en que las personas morían, es decir el tipo de muerte definía los destinos en el más allá.

“Ciertas formas de muerte <<simbólica>> podían sustituir otras consideradas poco agraciadas. Esto se ve claramente en el caso de los soberanos que, a pesar de morir en el lecho, conseguían salir del Mictlan a base de auto penitencias (abstinencia sexual, extracción de la propia sangre como ofrenda) o de hacer morir a una víctima sustitutoria en su lugar “(de León, 2008: 203).

Así podemos reflexionar que nobles y dirigentes quienes eran encargados de hacer la guerra, y tenían posibilidad de capturar prisioneros para sacrificarlos ,gozaban de una mayor posibilidad de tener una vida post mortem de buenos lujos y calidad.

En otras palabras la creencia religiosa azteca se vincula con una estructura social de poder, en las prácticas mortuorias la inhumación (acción de enterrar un cadáver) y la incineración son comunes en los aztecas, para ellos no era de preocuparse por la conservación del cuerpo del difunto.

1.1.3 La muerte en el Cristianismo

Hay una gran variedad de religiones cada una con una ideología sobre la muerte pero en la cristiana ésta cobra un sentido particular.

En esta religión la muerte acecha a su salvador , el cual es “Jesús de Nazaret” , desde su nacimiento, vida adulta y pública hasta el momento de vencer a la muerte resucitando, esta muerte según la religión cristiana era necesaria para la salvación de la humanidad.

La resurrección de Jesucristo puede decirse que es el comienzo de la gran fé en Cristo, Para el Teólogo y difusor del cristianismo Pablo, autor del nuevo testamento “la resurrección de Jesús es el fundamento último de la resurrección del hombre y del triunfo definitivo sobre la muerte” (de León, 2008; 382).

Según Pablo, habrá una resurrección de los que mueren en Cristo, “Mientras Mateo defiende una resurrección universal y una retribución post mortem que solo se dará cuando cuerpo y alma se vuelvan a unir tras la venida del señor “(de León, 2008; 383). Por su parte, en el Cristianismo se piensa que las personas serán enjuiciadas por Cristo, según San Mateo será en base a una exigencia de solidaridad con el ser humano más débil. (como lo muestra la siguiente imagen)

http://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2015/12/hermandadblanca_org_la-vida-despuas-de-la-muerte-pdf-2-300x223.jpg

La muerte para el cristiano es el momento en que hallará a Dios, al Dios que ha venido buscando en el transcurso de su vida. La muerte no es muerte, para ellos la muerte va ligada a la vida, así como Jesús dio su vida para que ellos tuvieran una vida eterna, tienen la creencia de que Jesús resucitó y ellos resucitarán con él para vivir en su paraíso.

(ver imagen de abajo)

http://imagenes.catholic.net/imagenes_db/eebe8c_slide-ganar+cielo.jpg

Se piensa que la muerte es parte del pecado, como ellos mortales y creyentes son pecadores algún día morirán, así esta muerte es una reconciliación entre Dios y los hombres. Podemos ver como en estas tres cosmovisiones la idea de la muerte se vincula al proceso hacia otra vida, a pesar de ser culturas distintas la muerte ha estado presente en ellas. Lo mismo lo podemos ver en Mixquic donde las personas piensan que los días 28, 30, 31 de octubre, y 1 de noviembre vienen sus difuntos del más allá para encontrarse con sus familiares .Este ritual de culto se ve en las casas al poner la ofrenda así como el alumbrado del panteón el 2 de noviembre , con lo cual alumbran el camino de sus difuntos hacia el más allá.

En el culto a los muertos en Mixquic podemos ver visiones de la cultura azteca y el Cristianismo como una hibridación cultural respecto a la cosmovisión de la muerte, como más adelante se tratara.

1.2 Aspectos antropológicos de la muerte. (Actitudes)

La humanidad ha desarrollado diferentes actitudes ante la muerte, algunas de estas pueden ser analizadas preguntándose si el hombre frecuentemente piensa en su muerte o en la muerte de otra persona, estas actitudes son diferentes dependiendo la edad, sexo, estatus social e ideología.

De igual forma surge la pregunta ¿De qué manera reacciona el hombre ante el destino de la muerte? , ante esto, el hombre manifiesta un sentimiento de seguir viviendo ignorando la muerte, es decir un sentimiento de “el querer vivir aun”.

“Las diferentes actitudes del hombre ante la muerte nos permiten especificar un cierto número de “tipos” o formas” (Thomas, 1983: 349).

Una de estas diferentes actitudes es el caso del condenado a muerte, “La decisión de los jurados provoca a veces un shock terrible, aunque las víctimas (utilizamos a propósito este término) no se dan cuenta siempre del horror de su condena” (Thomas, 1983: 349).

Después del veredicto este condenado piensa en la ejecución, por un cierto momento los condenados tratan de distraerse, de leer, de discutir, pero estos no tienen derecho a trabajar y las visitas se reducen al mínimo.

Al momento de llegar la mañana se despierta al condenado para su ejecución, en este instante se viven momentos dramáticos asociando al verdugo y oficiales como los principales dadores de muerte, puede verse en los ojos del condeno el miedo a morir o resignación, algunas personas podrán decir que es un acto injusto ya que el único que puede dar vida y quitarla es Dios, esto visto desde un punto religioso, podemos ver aquí una actitud de miedo al pensar de qué manera será su muerte, de igual manera se toma una actitud de resignación al saber que la decisión está tomada y no hay marcha atrás, su muerte ha sido decidida.

El hombre a través del tiempo ha presenciado la muerte temiendo a esta, aunque algunas muertes parecen más terribles que otras.

1.2.1 Miedo a la muerte, la muerte que da miedo.

Podemos hablar sobre las diferentes formas de morir, ya que al día varias personas están corriendo el riesgo de tener algún accidente o un descuido el cual cause su muerte, la mayoría de las personas sabe que la muerte es lo único que se tiene seguro en esta vida por lo cual constantemente se piensa en esta, pero no se le teme a la muerte como fenómeno sino a las diferentes formas del morir, por ejemplo aterroriza a las personas el pensar que su muerte será dolorosa por lo cual algunos desean tener un muerte “ bella” sin dolor.

“El miedo a la muerte – hecho universal por excelencia – es, pues, un fenómeno normal, siempre que no se vuelva obsesivo o demasiado intenso” (Thomas,1983: 354).

La muerte nos llega a seres humanos, animales, vegetales así como los objetos, solo que el único que esta consiente de su muerte como fenómeno el ser humano, así como este en ocasiones suele dar muerte a los animales, vegetales, a los objetos y a el mismo.

“Es cierto que la muerte somete por igual a los reinos animal, vegetal y mineral, desde los seres unicelulares hasta la inmensidad de los cuerpos celestes, hasta el infinito. Pero el único que tiene plena conciencia de su fin, que sepamos, es el hombre, y para alcanzarla, tuvo que elaborar una concepción sociológica del tiempo. Porque sin el tiempo no hay pasado ni futuro, todo es continuo <<ya>>, un permanente presente” (Jiménez, 2012: 40).

La muerte está presente en todos lados hasta en los objetos, el hombre solamente tiene conciencia de ella así como tomar una actitud de angustia al pensar en qué momento le llegara su turno.

Todo hombre teme a la muerte dolorosa, degradante, como lo son las muertes por enfermedad, como el cáncer, los motivos del miedo a la muerte, ya sea normal o patológico, se pueden agrupar en tres tipos según Louis Vincent Thomas :

Miedo a morir:

(Miedo a la muerte , sobre todo a la mala muerte)

- Miedo a dejar una tarea inconclusa (niños no educados todavía).
- Obsesión del dolor físico (espasmos de agonía): de ahí el tema de la bella muerte o muerte súbita.
- Obsesión de la agonía psicológica: soledad, desesperanza, vacío.

Miedo al después de la muerte:

- Angustia de la corrupción corporal, de la carroña (cf. Baudelaire).
- Incertidumbre del más allá: ¿conoceremos allí más dolor , desigualdad social, tormento?
- Celos con respecto a los supervivientes, ¿nos olvidaran? , ¿cómo repartirán nuestro patrimonio?
- Obsesiones de la nada
- Inquietud por los funerales necesarios para alcanzar el estado de ancestralidad (negro – africanos).

Miedo a los muertos:

- Miedo a los aparecidos (almas en pena) sobre todo en el África negra.
- Miedo a personas que mueren violentamente

De estos tres tipos de miedo el primero desempeña un valor más importante, ya que se pueden ver acciones altruistas en el miedo a morir y dejar una tarea inconclusa en relación con otras personas, (argumentos altruistas). En cuanto a los otros tipos, los argumentos que prevalecen son los egoístas.

“Todo hombre tiene miedo a la muerte en mayor o menor medida, pero normalmente lo reprime; a veces lanzándose a la acción que ayuda a vivir mejor, a riesgo de reencontrarla (si no está preparado para bien morir) en el momento del desenlace final”
(Thomas, 1983:357).

El miedo patológico en los enfermos trae consigo permanentemente el terror a su muerte, los pacientes viven con una inquietud de la muerte aunque sea lejana, de igual manera el miedo a la muerte pueden mantener vivas a las personas con problemas de soledad, o en otro caso el mismo miedo a la muerte puede mantener en cama a algunas personas por la muerte de un familiar.

En cuanto al tercer tipo, podemos decir que el miedo a los muertos ha desaparecido casi en su totalidad en el mundo occidental, por lo menos en un contexto urbanizado.

“ En África , la obsesión de los aparecidos sigue siendo bastante fuerte , para incitar a algunos difuntos a no volver , se mutila su cadáver antes de la inhumación ; por ejemplo se les quiebra los fémures , se le arranca una oreja , se le corta una mano : de ese modo ,

por vergüenza o por imposibilidad física , se verán obligados a quedarse donde están“ (Thomas,1983:359).

En caso de tratarse de un muerto “bueno” se les realiza un funeral digno, sin embargo los muertos a los que se les tiene mayor miedo en África es a los fallecidos de forma violenta, guerreros, suicidas y comediantes, a los suicidas se les negaban los funerales “decentes”.

Actualmente a los criminales se les incinera y sus cenizas se esparcen en el cementerio de forma anónima (África).

Existe una idea en la cual se cree que los muertos no pueden morir del todo debido a que dejaron pendientes en la vida terrenal “ Esa es la cuestión que centra casi todas las historias de fantasmas conocidas, en todas las épocas y lugares , pero que encuentra en la cultura contemporánea una modalidad en las películas de ese tipo de muertos que, no saben que están muertos , como the sixth sense (el sexto sentido,1999) o la española Los otros (2001) , con ese magistral precedente que es carnival of souls (el carnaval de las almas, 1962)” (Delgado ,2012: 26).

Por otro lado, podemos ver cómo en el pueblo de Mixquic se practica el entierro en el cementerio, sin importar lo que la persona realizó en vida o la forma de morir. En el mes de Noviembre se realiza el culto a los fieles difuntos donde se reciben con gusto en sus casas a sus familiares difuntos los cuales regresan del inframundo o el cielo, colocándoles una ofrenda, cabe mencionar que hay fechas específicas para los difuntos:

El 28 de octubre llegan las personas que murieron en un accidente o de forma violenta, el 30 de octubre los bebés que murieron sin ser bautizados, el 31 de octubre llegan los niños, el 1 noviembre llegan los adultos.

Volviendo al tema del miedo a la muerte, podemos decir que la angustia de la muerte existe en todos, por ejemplo cuando se es niño al pensar ¿Qué pasara si muere su madre?, en el adulto cuando piensa ¿Qué pasará con sus hijos y su patrimonio?, de igual manera en culturas antiguas y las actuales se puede llegar a un punto obsesivo esta angustia ante la muerte.

“Prueba de la angustia que genera el fatídico encuentro la podemos encontrar en algunas citas de hombres ilustres desde la perspectiva que brinda el sentido común. Pierre Corneille decía: <<cada instante de la vida es un irremediable paso hacia la muerte>>; para Ernest Renan << el acto más importante de la vida es la muerte>>; o como afirmaba

Mahatma Gandhi << el nacimiento y la muerte no son estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado>>” (Jiménez ,2012: 41).

Esta angustia puede llevarnos a varias actitudes ante la muerte, según Vincent pueden ser las siguientes:

El asombro escéptico (“no, no es posible”) ; la depresión, la desesperación, (estoy perdido, que horror” ; “ más vale morir en seguida”) ; el compromiso (“ que se concedan todavía algunos meses” ; “ ¿ nadie puede morir en mi lugar?”) ; la depresión , con fases de silencio interior y de lamentaciones sobre la pérdida de los otros y los suyos propios ; por último la aceptación (¡ si no hay más remedio !”).

Esta angustia manifestada en diferentes actitudes se inserta en la vida del hombre, se puede enfrentar a esta angustia para conocer la verdadera razón de vivir de cada hombre.

Por lo tanto, la angustia a la muerte, parece más poderosa en cuanto más cerca se esté ante ella, pero no solo la angustia a morir es un problema, ya que hay personas quienes para ellas el vivir es un problema, pierden el gusto a la vida.

Así por ejemplo la muerte en Mixquic está muy cerca a los habitantes del pueblo, de esta manera viéndola como miedo al llegar a ella pero sabiendo que habrá un más allá del cual podrán regresar cada día de muertos a donde fue su casa en vida.

1.2.2 Miedo a vivir o gusto de la muerte.

Existen sujetos los cuales pierden el gusto a la vida, como lo son los anoréxicos quienes se niegan a alimentarse, “El instinto de muerte se observa más, especialmente en el impulso perverso, en quien las tentativas de suicidio pueden ser múltiples” (Thomas, 1983:361).

En relación con la angustia, el suicidio suele confundirse con un gusto de la muerte, los principales casos de suicidio nos muestran que se trata de personas que están psicológicamente solos, no están a gusto con ellos mismos ni en un mundo en el cual no se sienten acogidos.

El suicida espera algunas razones del por qué vivir o morir, estas razones por parte de conocidos o personas anónimas; podría hablarse de una idea de “ser salvado” incluyendo a una persona como el salvador, el resultado de la acción del suicida dependerá de la respuesta y palabras de este, de esta manera vemos como el suicida toma una actitud de

morir por el mismo buscando una salida a sus problemas , esperando ser salvado y recibir razones por las cuales seguir viviendo .

En ocasiones un simple apretón de manos, un abrazo, alguna caricia, una charla presente o por teléfono basta para evitar un suicidio, podemos poner de ejemplo las llamadas de S.O.S , cuando esperan ser escuchados sobre lo que intentan hacer , así como recibir razones del por qué no hacerlo .

“Esto explica el éxito de S.O.S Amistad en Francia o de los Samaritanos en Gran Bretaña (aquí se responde durante las 24 horas del día; y en este país el suicidio ha disminuido, pero en las 15 ciudades donde la asociación no existe, aumento el 20 %) ” (Thomas, 1983:365).

Actualmente ésta S.O.S trabaja contestando llamadas emocionales.

Por otro lado, tenemos los suicidios maniacos, los cuales fueron preparados y que tienen como objeto la destrucción del sujeto sin dudarle, también podemos ver los suicidios aleatorios en los cuales se deja al azar la muerte y la vida, ejemplo de este tipo de suicidio son los accidentes de automóvil al acelerar fuertemente y esperar el resultado de este acto, puede decirse que “ si se sobrevive al accidente, vale la pena vivir”.

“Como decía Sigmund Freud en sus ensayos sobre el psicoanálisis: << Nosotros insistimos siempre en el carácter ocasional de la muerte: accidente, enfermedades, infecciones, vejez avanzada, revelando así, claramente, nuestra tendencia a desposeer a la muerte de todo carácter de necesidad, a hacer de ella un acontecimiento puramente accidental >>” (Jiménez, 2012: 41).

Uno de los suicidios que pareciera ser el más dramático es el suicidio infantil, este acto puede ser por falta de amor o al menos el niño piensa eso, también podemos ver el suicidio en los adolescentes , “ Todo adolescente “ manipula la idea de la muerte y es para él una manera fundamental de establecer su existencia”.” (Thomas, 1983; 367), el viejo también tiende a suicidarse, al igual que el adolescente se enfrenta a su cuerpo y entorno, al contrario del adolescente, el viejo esta en deterioro físico y mental, se encuentra en un estado de semimuerte.

Otro caso de suicidio es el de prisión, el ahorcarse es la forma más común de los reclusos, las actitudes frente al acto de suicidio han variado dependiendo las épocas y lugares.

1.2.3 La muerte familiarizada.

Se ha mostrado que existen pueblos que tienen una familiaridad con la muerte, podemos ver la forma en cómo se habla de ella, así como comportamientos en funerales donde hay bebidas alcohólicas, chistes, peleas, comportamientos con bastante humos bromeando a cerca del difunto etc, siendo parte de su contexto social, quizás podamos verlas como acciones escandalosas sin comprender que estas tienen un valor simbólico, actitudes o ritos.

Louis Vincent Thomas dice que el humor sirve para ocultar el dolor de la muerte de un familiar así como tomas de conciencia dramáticas en torno a la muerte.

“Además de serias y sesudas reflexiones, la muerte ha despertado también nuestro sentido del humor. Groucho Marx decía << cuando muera quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante >>. Woody Allen , a la pregunta ¿ qué es lo que más le preocupa del más allá ?>> , responde << ¿ hasta qué hora está abierto? ¿Queda muy lejos del centro? >> O como decía Enrique Jardiel Poncela, << la muerte tiene una sola cosa agradable: las viudas>>.” (Jiménez, 2012: 42).

El miedo a la muerte en el humano es universal así como necesario, la sociedad humana busca poder liberarse de esta gran angustia. Ésta lucha contra la angustia o miedo a la muerte pone en juego mecanismos de defensa, podemos mencionar algunos medios con los cuales se podría terminar con la angustia a la muerte.

Exaltación religiosa: es una forma de actitud de huida al miedo a la muerte.

Apelar a morir: en el caso de que uno mismo se suicide o sea asesinado, prefieren huir por medio de la muerte a la angustia de la muerte.

Otras maneras que pueden superar el miedo a la muerte son la diversión, negación, simplificación, el silencio, pero para otros se tiene que aturdir , no importa de qué manera sea el enfrentamiento violento, como en el deporte o en un juego violento, por ejemplo en una corrida de toros se representa la muerte, así matar al animal es matar a la misma muerte, esto en el tema de diversión.

Es importante mencionar que las otras técnicas antes mencionadas no suprimen la muerte, sino más bien previenen la angustia de la muerte.

“La negación”: se rehúsa a creer en la muerte del otro

“simplificación”: desaparición de los funerales de cuerpo presente

“el silencio”: negarse a hablar de la muerte y los muertos

Estas tres técnicas caracterizan al mundo occidental de hoy, el miedo a la muerte es normal, por tal motivo debemos defendernos de él, “silenciar la muerte es muy mala estrategia, porque nada más angustiante que lo desconocido, o que lo reprimido cuando se despierta” (Thomas,1983:373).

Conocer y saber más sobre la muerte puede ser una de las mejores formas para reducir el miedo a la muerte.

“El primer testimonio fundamental, universal, de la muerte humana nos lo proporcionan los cementerios, las sepulturas. Los espacios y los objetos configuran una geografía religiosa, una geografía de la muerte. Como dice Defontaine , << la geografía religiosa, los espacios dedicados a los muertos son, sin duda , la geografía más específicamente humana>>.” (Jiménez, 2012: 43).

Ahora podemos preguntarnos ¿Cómo el hombre podría superar la muerte? Esto en un sentido simbólico, ya que no se le ve como el fin de un ser, sino de otra vida después de la muerte, a continuación podemos ver cómo ésta puede superarse según Louis Vincent Thomas.

Muerte negada: “A menudo los hombres han buscado en el plano imaginario negar la muerte, reduciéndola, ya sea un reposo o un sueño (lo que todavía aparece en el lenguaje de hoy), ya a un viaje – lo que parece mucho más frecuente si se interroga el pensamiento mítico, a una migración de las almas (¿no se dice todavía entre nosotros que morir es partir?) (Thomas,1983:388).

Una gran cantidad de tradiciones son claro ejemplo de este pensamiento de negación, por ejemplo la práctica del “alumbrado del panteón en San Andrés Mixquic así como sus ofrendas en cada una de las casas en Noviembre el “día de muertos” debido a que se cree que sus difuntos están en el más allá, un lugar en el cual no es el terrenal pero su alma descansa para poder regresar a sus casas en día de muertos.

Colocan una ofrenda a sus muertos, por ejemplo en el caso de los adultos se pone la comida preferida del difunto, así como bebidas alcohólicas , se piensa que estas almas regresan del más allá a sus casas para convivir con sus familiares. En cuanto al alumbrado del panteón, esto se realiza para alumbrar su camino de regreso, se piensa

que sus muertos se llevan consigo parte de la ofrenda, de esta manera se puede atestiguar una desaparición del difunto en el mundo de los vivos ,para tener un lugar en otra parte (el mundo de los muertos).

Muerte sublimada : aquí se transforma al difunto en un antepasado, en ocasiones divinizado, “Hay así una superación en nombre de valores considerados superiores a la vida (aceptación del sacrificio supremo por el soldado , el revolucionario, el mártir), como hay una superación por negación de la muerte (pasaje , inmortalidad), o simplemente por su aceptación (ataraxia estoica) .”(Thomas,1983:390).

Muerte expulsada o alejada: “El exorcismo del humor ante la muerte propia o la del otro, incluso frente a la muerte en general, entra en los mecanismos de superación” (Thomas, 1983: 390).

Hemos escuchado Gran cantidad de canciones con relación a la muerte, en un sentido cómico. También podemos hablar sobre un humor negro, el cual se puede ver en el cine, donde pueden reírse de la muerte de personas, aquella muerte que no es la nuestra, así, mediante la risa, disfrazamos un miedo a la muerte, es decir, expulsamos el miedo a la muerte.

En algunos casos, al estar al borde de la muerte, suelen decirse ciertas palabras, en Mixquic podría decirse que se tratan de las últimas palabras de despedida de sus familiares para retirarse al más allá “Parece que hasta para morir hay que ser ingenioso. Cuentan que el famoso químico y físico francés Louis Gay-Lussac, en su lecho de muerte, afirmó: << es una pena marcharse, esto empezaba a ponerse divertido>>.”(Jiménez, 2012: 43).

.

1.2.4 Rechazo de la muerte.

En ciertas ocasiones el humano suele rechazar su propia muerte o la de otra persona, esto lo podemos ver en un sentido simbólico en Mixquic dónde se cree que la persona no muere del todo sino que están en un más allá dónde no es vida terrenal, creen que sus difuntos regresan en día de muertos a su casa, existen otras personas las cuales niegan la muerte de un familiar debido al impacto de la noticia sobre el fallecimiento de un familiar.

Podemos ver como no solo se rechaza de forma simbólica la muerte, sino que hay personas en Mixquic que aseguran haber tenido una experiencia sobrenatural al ver “personas muertas” como cuenta Guadalupe Cristalinas habitante de Mixquic su experiencia con una persona fallecida, de esta manera reforzando su idea de que no se muere por completo, es decir muere el cuerpo, pero la esencia de la persona sigue, parece ser que estos fenómenos o hechos se dan más en fechas en las cuales se realiza este culto a los muertos.

“Rechazar la muerte significa varias cosas. A veces es solo una actitud provisora, por ejemplo, no creer que el otro ha desaparecido; la pérdida del ser amado engendra un primer momento de estupefacción, seguido de negación, “no se puede creer”, “no se admite”(Thomas,1983:392).

Pero el rechazar nuestra propia muerte suele ser más frecuente, esto porque se quiere vivir más tiempo, se ama la vida, o no quiere perder lo que ha logrado, teme a la descomposición de su cuerpo (en ocasiones pensar que su cuerpo se agusanará), a no terminar lo que se tiene como proyecto o porque no está preparado para morir.

Según Louis Vincent Thomas el “miedo, repugnancia, terror al más allá, fobia a la nada, celos con respecto a los que quedan, son argumentos invocados a menudo con el miedo a la muerte” (Thomas,1983:342).

Otras personas se obsesionan con un miedo a las tumbas o los cementerios, por ejemplo suelen decir, “odio la idea de muerte, no me gusta ir a los cementerios”, de igual manera, la ceremonia de los funerales puede traer consigo un efecto deprimente, como lo son los mariachis, la carroza, las coronas, el entierro etc., son los aparatos con los que se rodea a la muerte los que hacen temerle mucho más.

“A partir de la primera mitad del siglo XX, la muerte comienza a desparecer de la vida pública – en Colombia sólo queda su parte “fea”: el homicidio o el accidente - . El duelo también desaparece como práctica, los funerales se hacen breves y la cremación se vuelve cada vez más frecuente”(Caycedo,2007:333).

Los aparatos o elementos que tienen que ver con la muerte se comienzan a ver cada vez menos para evitar una angustia mayor en las personas.

“En todo caso, parece que para muchos, no es tanto la muerte misma lo que se teme y rechaza sino el morir” (Thomas, 1983: 393).

La muerte como fin de toda existencia no es lo que atemoriza al hombre sino “ el morir” , el pensar las diferentes formas de morir que hoy en día amenazan al hombre , por tal motivo algunas personas prefieren morir al instante en un accidente ,en vez de sufrir o quedar enfermos, lo cual es una muerte lenta y dolorosa.

Podríamos hablar ahora de asumir la muerte, la cual se relaciona con la llamada buena muerte.

1.2.5 Asumir la muerte.

Esta actitud de asumir la muerte se encuentra en aquellas personas que no solo no le temen a la muerte sino que además se preparan para ella, o por lo menos están preparados para morir en cualquier momento de su vida, podríamos llamarle muerte preparada.

“Asumir la muerte propia es por lo tanto prepararse moralmente para no ser sorprendidos por ella y morir dignamente” (Thomas,1983:396).

También podemos hablar de una muerte esperada, la cual puede ser con gusto, como forma de alcanzar una mejor condición de vida, “Asumir su muerte es también arriesgar su vida (muerte ofrecida) en el sacrificio de sí, libremente aceptado o propuesto, o más sencillamente consentir en morir cuando se ha llegado a la ancianidad, y se está saciado de vida (según el ideal que proponía Metchikofen, una perspectiva que él creía ciertamente científica) “(Thomas,1983:397).

Ahora podríamos preguntarnos si los humanos ¿eligen o no su muerte?

El hombre a menudo imagina la manera en que morirá, sin embargo en la mayoría de los casos, ésta manera de morir no depende de él sino en las condiciones de forma y momento.

“Elegir su muerte no es por lo tanto fácil. En un sentido, solo lo logran realmente los que deciden suicidarse, y determinan el medio de hacerlo y fijan el día” (Thomas,1983:401).

La muerte elegida en el suicidio no siempre tiene el mismo sentido en el plano de valores sociales ya que según Louis Vincent Thomas puede tratarse de un suicidio sacrificio.

Suicidio sacrificio: el mártir cristiano en la arena, el kamikaze que se arroja con su avión sobre el blanco enemigo.

Las personas suicidas intentan morir de una forma teatral, debieron haber pensado el acto así como sus detalles, afinándolos y eligiéndolos como un artista, hasta llegar a la ejecución del acto.

Por otro lado la muerte inesperada solo llega y se presenta sin avisar, así como ser atropellado, morir baleado por un asalto, un accidente, etc.

1.3 Rostros de la muerte.

Al hablar de morir lo podemos ver en un sentido plural, que puede ser de diferentes maneras, no solo se trata de la muerte de los hombres sino también de los objetos.

1.3.1 Hombres, objetos y la muerte.

Existe una relación de los hombres y los objetos al momento de morir, “la pérdida de un ser querido cambia frecuentemente la significación primaria de los objetos” (Thomas,1983:195), éstos se hacen más notorios e importantes, no tienen una vida propia pero llegan a perdurar por bastante tiempo.

“Entre los objetos, algunos llegan a tener un estatuto particular: los que han tocado de cerca al difunto.”(Thomas,1983:196), éstos pueden ser; ropa, reloj, copas, vasos, sillas, bicicleta, carros, juguetes, etc. Los cuales adquieren un valor simbólico importante debido a que fueron pertenecientes o tocados de cerca por el difunto.

En ocasiones algunas personas suelen deshacerse de los objetos, confirmando la desaparición del difunto en este mundo, ya que el “objeto” presenta la ausencia del difunto, “Pero otras veces se conservan esos objetos celosamente (incluso piadosamente), y con una infinita ternura se puede llegar hasta el culto de las reliquias” (Thomas, 1983: 196).

Podemos ver dos posiciones respecto a los objetos de un difunto, por un lado está la desaparición de esos ya que confirman la desaparición de la persona es decir un reloj podría mostrar que el abuelo ya no se lo pondrá, así al ver el reloj solo guardado se muestra una ausencia, por otro lado hay personas que guardan los objetos con un valor simbólico al hacer una relación de signo y significante entre el objeto y el significado.

“Hay pueblos que miran el fin de sus días con miedo y soledad, como los países más civilizados de Occidente que en la actualidad se rehúsan a hablar de los muertos, quizás por la influencia hedonista de la publicidad. Sin embargo, también existen pueblos que

han convertido el día de los difuntos en fiesta nacional, como lo es el caso de México” (Caycedo, 2007: 333).

Los objetos ante la muerte de un hombre tienen un gran valor, por ejemplo en Mixquic algunas personas guardan en sus casas objetos de sus familiares, que abarcan desde ropa, juguetes, un sombrero, herramienta, bastones, entre otros, los cuales representan al difunto y en algunas casas se colocan en la ofrenda el día de muertos. Puede existir “un fetichismo de los objetos, los cuales en el caso extremo se convierten en signos, en potencias que sustituyen su utilidad inicial” (Thomas,1983;197). Podemos entender como signo lo que está en lugar de una cosa, es representante, lo que representa a, en este caso al difunto, de igual manera existe un significado lo cual es la parte representada que es el difunto, veamos un ejemplo:

Signo o significante

Bastón, es él

Representante

Objeto

Significado

era un objeto del abuelo

(abuelo parte representada)

(Representación realizada por Luna Aguilar Victor Alfonso , teniendo como referencia las clases de la materia de Significación de la Cultura y el Arte la carrera de arte patrimonio Cultural impartida por el Maestro Luis Antonio Monzón Laurencio)

“Lo que el hombre encuentra en los objetos “no es la seguridad de sobrevivir, sino de vivir desde ahora continuamente el proceso de su existencia según un modo cíclico y controlado, y superar de esa manera, simbólicamente, esta existencia real cuyo

acontecimiento irreversible se le escapa” (J. Baudrillard, 1968:116-117. Citado por Thomas, 1983; 196).

Así mediante el objeto se consigue un recuerdo y una gloria ante la muerte, el objeto se presenta en lugar del difunto dotándolo de un valor simbólico.

“El objeto es lo que nos permite vivir el duelo por nosotros mismos, pero superada (simbólicamente) por el hecho de que lo poseemos, por el hecho de que, al introyectarlo en un trabajo de duelo, es decir al integrarlo en una serie donde el objeto “trabaja” continuamente para representar en un ciclo esta ausencia y de la muerte real.

(J. Baudrillard,1968;117, citado por Thomas, 1983:197).

Cada ser humano en las diferentes sociedades lucha contra la muerte a su manera, en Occidente podemos encontrar a un hombre en particular, el “coleccionista”, puede existir un fetichismo por parte de algunos coleccionistas obteniendo objetos de muertos, pueden ser cráneos; utensilios con los cuales algunos sujetos fueron privados de la vida o armas.

“La muerte nos afecta a todos, independientemente de nuestra condición y del lugar dónde vivamos. Acarín y Cols.(11) refieren que lo que cambia de un caso a otro es la percepción que cada uno de nosotros tiene de la muerte, así como los ritos que se practican en relación con la muerte y el significado que le damos a la última fase de la vida” (Caycedo,2007:337). Por lo tanto las variadas formas de morir intervienen de diferente manera en la reflexión de ciertas experiencias y creencias populares.

1.3.2 El acto de morir

Al hablar del acto de morir podemos analizarlo desde un aspecto de muerte total (real), una muerte simulada como el dormir o desmayarse y una muerte falsa como las que se realizan en el teatro.

“El sueño comparte con la muerte el hecho de ser una especie de anulación de la conciencia; y el durmiente puede soñar también que muere, o que está muerto a la manera del “soñar despierto” de ciertos enfermos mentales” (Thomas, 1983: 200).

De igual manera podemos ver una muerte falsa, una muerte simulada en el teatro, “Solo la convicción de lo irreversible proporciona la dimensión auténtica de la muerte.”

(J. Guillaumin,1965.p76, citado por Thomas, 1983:200).

El desmayarnos o dormir puede llegar a simular ciertos aspectos de la muerte.

Comúnmente se habla sobre el hacer morir (muerte dada o recibida), pero también el hombre suele darse muerte u ordena que se le dé, esto mediante el suicidio o el homicidio, es decir el sujeto puede darse muerte el mismo o pedir su muerte por otro, esto por diferentes factores.

Podría decirse que un suicidio se puede convertir en un homicidio, “la gente no se suicida de la misma manera, según la clase social a la que pertenezca y qué profesión ejerza (los artistas solo rara vez se hacen saltar la tapa de los sesos).” (Thomas,1983:203).

En ese sentido nos encontramos frente a una acción de suicidio con diferentes facetas, no podemos ver desde un solo enfoque al suicidio por depresión del adolescente frente al rechazo en un grupo, el suicidio de los adultos que puede ser por alcoholismo enfermedad, falta de afecto, carencia de recursos económicos, etc., de igual manera está el suicidio del viejo el cual en la mayoría de los casos es por un sentir de inutilidad y abandono familiar.

Existen también los suicidas que disfrazan el acto en forma de accidentes, otros que temen suicidarse y matan a otra persona para ser enjuiciados, entre otros tipos de suicidios.

Ahora resulta importante saber qué relación se tiene entre la muerte y la persona.

1.3.3 Muerte y persona

La muerte tiende a una finalidad destructora total, la persona muerta puede dejar un gran recuerdo, pero este difunto deja de tener más función y conciencia de sí, se muestra una incapacidad con el mundo y los vivos (negación de la persona), algunas personas creen que sus familiares difuntos tienen contacto con ellos aun después de muertos así como aseguran ver personas muertas después de haber fallecido (fenómenos sobrenaturales). En Mixquic se cree que en día de muertos las ánimas de sus difuntos llegan a su casa para comer de la ofrenda así como convivir “simbólicamente hablando” con ellos.

El cadáver es el signo de una negación, la cual puede ser de presencia y ausencia del difunto.

La muerte lleva consigo finalidades destructoras como: total del ser, existencia como persona a nivel social.

El cadáver comienza por un proceso de descomposición el cual, como ya se mencionó es el signo de esta doble negación, la de presencia y ausencia., por ejemplo, se niega a la persona ya que ya no estará más con nosotros, y de igual manera se niega una ausencia, no creyendo su despedida de este mundo, veamos esta negación de ausencia; “yo te he amado demasiado para aceptar que tu cuerpo desaparezca y proclamar que tu alma alcanza y que ella vive”, declara Anne Philipe”(A. Philipe,op.cit.,1963,p.61, citado por Thomas,1983:249.)

Podemos hablar de una muerte social cuando los vivos pierden el recuerdo del difunto, pierden el nombre del muerto al no ser nombrado y recordado.

Así podemos comprender como en Mixquic la gente tiene una negación de muerte total de sus difuntos, ya que tienen la creencia de que regresan en alma el día de muertos al igual que los recuerdan todos los días, de esta manera vemos un recuerdo del difunto por parte de su familia, como dice Belen Peña Noria habitante de san Andrés Mixquic “ *nuestros difuntos viven en nuestros pensamientos y recuerdos, dice mi abuelita que cuando la última persona deja de nombrar o recordar a un familiar difunto ahí muere totalmente ,tanto físicamente como simbólicamente*”.

1.3.4 La muerte y la persona en el Occidente.

En la sociedad occidental se tiene una visión sobre la muerte que trae consigo una separación del alma y cuerpo, podemos ver esto en la misa de un difunto o en la celebración de miércoles de ceniza.

“Inmediatamente después del fallecimiento el cuerpo será entregado a la destrucción (“Recuerda, oh hombre, que tú eres polvo y que al polvo retornaras”, se canta en el miércoles de ceniza).” (t Thomas,1983:260).

Esto solo en el sentido del cuerpo ya que desde una concepción religiosa Cristiana el alma se juzgará, castigará o será recompensada según sus acciones en la vida, podemos ver como esta idea del alma y su destino se produce bajo los términos de condicionar el lugar del alma dependiendo sus acciones, es decir si te portas bien vas al cielo y si te portas mal vas al infierno. Es así para el hombre el camino hacia Dios, o la separación de él, según las acciones realizadas, en esta vida corporal.

Separada del cuerpo, el alma mantiene relaciones más estrechas con un todo el cual el cuerpo es solo una parte del mundo material, el alma abandona en la muerte su forma corporal.

“No podemos, saber, conocer, ni mucho menos explicar, qué hay después de la muerte. Pregunta ancestral, bíblica, prehistórica, que sigue y seguirá retumbando en nuestras cabezas, revoloteando caóticamente como mariposa en el fondo de nuestras mentes. Tal vez será muerte egoísta que no nos quiere revelar los secretos de la vida, o vida compleja que no quiere que sepamos los secretos de la muerte” (Aguilera y González, 2009: 2).

En Mixquic actualmente la comunidad tiene una idea sobre qué hay después de la muerte en un aspecto de sincretismo.

Algunas personas siguen creyendo que el alma de sus difuntos regresa del Mictlán el día de muertos mientras algunas personas más allegadas a la iglesia dicen que vienen del más allá (del cielo, junto a Dios) con esto viendo cómo se cree en una vida post mortem (después de la muerte) ya sea el Mictlán en un sentido prehispánico o cielo desde la perspectiva religiosa católica, estos mezclándose como hibridación cultural mediante ciertas prácticas e ideologías.

Sin embargo la actitud occidental no solo se limita a la concepción cristiana, podemos ver a los no creyentes para los cuales la muerte es vista como sinónimo de extinción total de la persona.

Según Louis-Vincent Thomas, de nada sirven los consuelos de la religión, creencias de una vida post mortem, o el recurrir a Dios, la muerte es una afirmación de un final, es el fin de un individuo.

1.4 Experiencia de la muerte.

En diferentes culturas o comunidades el fenómeno de la muerte está presente, en los casos más comunes se tiene la experiencia de vivir la muerte del otro, es decir ver un accidente o enfermedad que cause la muerte a un individuo, siendo uno testigo de los últimos momentos de vida terrenal de una persona.

“Si bien es cierto que todo el mundo debe morir; si en algunos casos es posible morir por otro o en su lugar, de todos modos un día u otro tendré que morir mi vida” (Thomas, 1983:268).

En un sentido podemos vivir la muerte de otro, de un ser querido, un conocido o desconocido, es decir experimentamos con dolor los últimos momentos de vida de un ser querido o alguna otra persona en el caso de verlo de cerca, también se puede gozar de los últimos momentos de una persona que se odia, pero ¿podemos vivir nuestra propia muerte?.

“La muerte se nos presenta como biológica, pero también como cultural, es dato empírico, pero también simbólico, es el rasgo más humano (Morin,1999;13) diría MORIN. Somos los únicos seres vivos en la tierra que reflexionamos a cerca de la muerte, y no solo de la muerte, sino ; - y esto es más importante -, de nuestra propia muerte , es el siguiente paso que nos lleva a una nueva madurez , saber que nos estamos muriendo y que otros también se van a morir” (Aguilera y González,2009:2).

Esto no lo podemos ver en los animales ya que no tienen la capacidad de ser conscientes de su propia muerte, solo mueren, para ellos no existe un concepto de muerte, sino solo un fenómeno al cual llegaran al fin de su vida el cual es el morir.

1.4.1 Mi propia muerte

La muerte es un tema que afecta a cada una de las personas, algunas preocupadas por vivir plenamente sus últimos momentos de vida, les preocupa su muerte más que cualquier cosa.

Existen casos donde las personas desean ver la muerte de frente pensando que nadie les privara de su muerte, (vivir su muerte), “Es quizás ese mismo deseo de ver la muerte de frente el que impulsa al condenado a muerte, en el momento de ser fusilado, a rehusar la venda en los ojos” (Thomas,1983:269).

También existe el deseo de morir solo, sin nadie alrededor, de esa manera no se le impide vivir su último momento de vida.

La experiencia de vivir la muerte misma , es vivir nuestros últimos momentos ya que somos nosotros los que morimos , se trata de un hecho en el que el protagonista somos nosotros , es un hecho personal, Pero ¿quién puede dar testimonio sobre su confrontación o experiencia con la muerte? .

Ni siquiera Cristo que vivió su muerte y se supone “resucitó” dejó algún testimonio sobre este punto, un poco difícil de creer son los muertos que se dice “hablan con los vivos”, estos nunca hablan del lugar donde se encuentran o sobre su experiencia al morir.

Podríamos contestar a la pregunta antes hecha, con lo que las personas vivas dicen, piensan haber visto la muerte de cerca.

En la vida cotidiana una gran cantidad de experiencias mencionan la idea de muerte, por ejemplo; en el niño pequeño cuando se corta y le sale sangre se espanta demasiado pensando que podrá morir, las niñas cuando ven la llegada de su primer regla les causa miedo al sentir morir desangradas, esto por mencionar algunos ejemplos.

De igual manera los enfermos viven un acercamiento o experiencia a la muerte, el paciente se siente inquieto, se aferra a no querer morir, siempre espera curarse, de igual manera el viejo relaciona su estado de salud a la muerte al disminuir sus fuerzas, piensa a menudo en su propia muerte aferrándose a la vida.

También encontramos a los hombres sanos los cuales son merodeados por la muerte, por ejemplo el soldado en guerra, la muerte suele acosarlo, una herida de bala puede causar la muerte o tal vez no, así este soldado está constantemente cerca del morir.

Podemos distinguir dos casos ante la muerte inevitable dependiendo si se tenga un plazo antes de morir o tener una muerte instantánea.

Según Louis-Vincent Thomas :

En el primer caso, el individuo que sabe que irremediablemente está condenado a morir puede cambiar su modo de vivir, trabajar por la vida, es un cadáver viviente. Piensa en su muerte cuando aún tiene tanto que hacer en la vida.

En segundo lugar ¿es cierto que al morir recapitulas toda tu vida en un instante? Según las personas que han escapado a la muerte, es difícil poder decir si es cierto o no, a pesar de que en las películas de cine se proyectan ejemplos de esta visión de toda una vida de un sujeto con un encuentro con la muerte, esto puede ser ¿realidad o ficción?

Para poder tener una experiencia de la propia muerte se tiene que estar a punto de morir y saberlo.

“Es evidente que no se sabe acerca de la muerte, solo se sabe de la actitud que se tiene ante ella. Solo sabemos acerca de dolores, agonías, procesos, fases, etapas no de la muerte en sí, sino del morirse” (Aguilera y González,2009:3).

1.4.2 La muerte del otro

La muerte, desaparición del otro “ser querido” produce una impresión de vacío así como una presencia / ausencia.

Según Oraison:

“La ausencia, literalmente, es la existencia- no, la existencia en otra parte de algo o de alguien” (M. Oraison, op.cit., 1968, p.98, citado por Thomas, 1983:279).

El cadáver, cuerpo-objeto presenta esta ambivalencia, presencia ausencia, puesto que el está allí en cuerpo sin embargo la otra parte de ese ser querido ha desaparecido de esta vida.

“Así inexorablemente, la separación se confirma, pero el desaparecido puede sobrevivir en forma de imágenes, incluso de obsesiones muy especialmente durante el duelo” (Thomas, 1983: 280).

.Por ejemplo en Mixquic se conservan en la sala de las casas fotografías de sus familiares difuntos, así estas personas siendo recordadas y viviendo en sus recuerdos.

Ante la muerte del otro surgen recuerdos, así el sujeto no está más entre nosotros físicamente en cuerpo, pero sigue estando en pensamiento y voz de nosotros.

Estos recuerdos del difunto se mezclan con reproches, interrogándolo por ejemplo; ¿por qué te fuiste, no estabas a gusto aquí?, ¿por qué me abandonas?, pero también hay reproches los cuales son hacia uno mismo ¿por qué no estoy muerto yo en tu lugar?, o en otro caso reprochando a “Dios” ¿por qué diosito? Llévame a mí en lugar de él, pude evitar su muerte.

“La revelación de la muerte del otro, también acusa por la presencia de los “restos” (el cadáver) me hace comprender también el “fondo de la experiencia mortal”, para retomar la expresión de P.L.Landsberg” (Thomas, 1983:282).

Es decir la noción del fin del hombre: la muerte toma un cuerpo y rostro, encarnada en la carne del difunto.

No solamente la significación de las cosas y los objetos que nos rodean ante la muerte cambia, sino también existe un cambio en nuestra propia vida, o suele reflejarse ese cambio sin que nosotros nos podamos dar cuenta.

“Cuando comprendemos que se muere y que la muerte es un final, se vuelve muy importante saber qué debemos hacer con la vida, cómo vivir, qué hacen de nosotros los demás, cómo gravita en nosotros cada instante” (Thomas,1983:282).

Esta revelación provocada de la muerte del otro nos recuerda que debemos morir, así como una parte de nuestra propia muerte en él, caso de un ser querido siendo para nosotros una persona única.

De igual manera podríamos decir que también lloramos por nosotros mismos cuando lloramos a otro, en otro caso más exacto, vivimos la muerte del otro como ausencia definitiva, también vemos no nuestra muerte, sino nuestro morir.

“Con la desaparición del otro que me priva de las relaciones que me unían a él, que me definían a mí mismo, y por lo tanto que formaban parte de mí; que me priva igualmente de su mirada en la que me veía mejor que en un espejo, yo experimento la interioridad de mi muerte propia” (Thomas,1983:284).

La muerte del otro puede operar mediante diferentes mecanismos como por ejemplo un shock emocional o un proceso de pérdida; Shock emocional: en este pueden presentarse ideas delirantes, confusas las cuales pueden llegar a una esquizofrenia. Proceso de pérdida: pérdida de un ser querido relacionado con sucesos parecidos que hacen recordar esa muerte. Estos procesos tienen mejora con terapias especiales.

“La muerte del otro parece efectivamente determinante de la organización de la experiencia efectiva de cada cual” (Thomas,1983:284).

Reflexionemos sobre esta experiencia ante la muerte.

1.4.3 Alcance de la experiencia de la muerte

La muerte del otro en cierto aspecto es lo que hace que vivamos una amenaza, la muerte del otro “ser querido” penetra en nosotros como si fuese una lesión de nuestro ser.

“La muerte del otro no puede ser para mí más que” la experiencia – extremadamente compleja y diversa- de un cambio radical de mi relación con el otro, y por lo tanto, en cierta medida y según las circunstancias, de un cambio de mí mismo” (Thomas,1983:286).

Existen muertes las cuales nos tocan profundamente, por ejemplo la del ser amado con quien hemos pasado bellos momentos y vivido juntos, cuya desaparición de la persona nos atormenta y angustia, pero hay otras las cuales nos son indiferentes.

También en esta experiencia de la muerte del otro encontramos a los difuntos los cuales su acto de muerte suele alegrar a las personas por ejemplo; un tirano, un enemigo, un asesino.

“La diversidad de las experiencias de la muerte del otro aparece también en la variedad de los lazos afectivos que nos ligan al desaparecido” (Thomas,1983:289).

En el caso de la muerte del conyugue: la muerte es sentida como una gran herida, suele decirse la siguiente expresión “perdió su mitad” o de lo contrario puede ser una liberación según los casos.

En el caso del viejo (pareja anciana) se tiene el deseo de reencontrar a su pareja en el más allá.

La muerte del hijo: es experimentada de una manera distinta por parte del padre y la madre según la edad y sexo del difunto.

La muerte del padre: la vivencia varía según si se identifique al jefe con el padre y la edad a la que se pierde.

Así la experiencia de la muerte como hemos visto es doble, la muerte propia y la del otro. “Es que después de todo , la experiencia de nuestra muerte , así como la del otro , nos enseña muy poco sobre la muerte misma , como no sea su considerable poder de perturbación , y por lo tanto de reajuste consiguiente, de reorganización” (Thomas,1983:293).

Como hemos visto el hombre toma diferentes actitudes ante la muerte, pero estas teniendo una influencias tanto prehispánicas y cristianas, por ejemplo; en época prehispánica la cosmovisión que se tenía de la muerte la podemos ver hoy en día en nuestro contexto cultural combinado con elementos del cristianismo es decir un sincretismo religioso. Veamos cómo se veía a la muerte en época prehispánica y como sigue hoy en día esas cosmovisiones pero combinadas.

Cassirer nos menciona que el humano vive en un “universo simbólico” ya que nombramos las cosas para poder entender el mundo de los símbolos, “El lenguaje, el

mito, el arte, y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica” (Cassirer, 2004: 47).

Mediante un conjunto de símbolos y significados se codifica la vida del hombre.

“Para poder comprender qué somos, tenemos que estudiar la muerte, y para poder entender la muerte, tenemos que estudiar al hombre” (Aguilera y González, 2009: 2).

1.5 La muerte vista por los nahuas en época prehispánica

La muerte en época prehispánica tenía un valor muy importante en cuanto al destino después de esta, es importante saber por qué para los nahuas el sacrificio humano fue parte esencial para la vida de los dioses, “sacrificar hombres para los dioses”, pero es interesante preguntarse el porqué de estos sacrificios.

Existe una leyenda de los soles, en un manuscrito en lengua náhuatl el que es parte del códice Chimalpopoca, éste “se empezó a escribir el 22 de mayo de 1558, a 38 años de la conquista española “(Matos,1996:45).

El nombre de este códice lo asignó el “Abate Brasseur de Bourbourg en honra de don Faustino Galicia Chimalpopoca , quien hizo una traducción del náhuatl “(Matos,1996;45).

Esta leyenda de los soles fue nombrada así por don Francisco del Paso y Troncoso, de esta leyenda existe una traducción de don Primo Feliciano Velázquez la cual fue editada por la UNAM.

Esta leyenda comienza con un mito que cuenta el nacimiento de cuatro soles así como la destrucción de ellos, posteriormente mención el nacimiento del fuego hasta llegar al nacimiento de los hombres así como explica el cómo fue conseguido el sustento alimenticio para estos hombres, siguiendo después con el mito de la formación del sol y la luna.

Para comprender la muerte frente a los nahuas el mito que interesa es el nacimiento de los hombres el cual nos muestra las bases de una religión náhuatl, relacionado al surgimiento de la muerte ritual, por ejemplo que los dioses se sacrificaron para dar vida a los hombres.

Antes de comenzar con el tema de muerte ritual es importante definir que es el mito, según Mircea Eliade en su libro titulado "Aspects du Mythe" :

"El mito relata una historia sagrada; relata un acontecimiento que tuvo lugar dentro del tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad vino a existir, sea la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución.

Es pues, siempre el relato de una "Creación": se relata cómo cualquier cosa fue producida, o comenzó a ser. El mito no habla sino de lo que sucedió realmente, de lo que se manifestó plenamente. Los personajes de los mitos son sobrenaturales. Son conocidos sobre todo porque han hecho en el tiempo prestigioso los "comienzos ". Los mitos revelan entonces su actitud creadora y develan la sacralidad (o simplemente " lo sobrenatural") de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo sobrenatural) en el mundo.

" (Eliade, 1963,p.15. el original esta en Francés . Citado por Matos,1996: 47-48).

Existe una relación entre mito y rito, ya que mito es el hecho inicial y el rito es un acto que se repite del primero, así podemos entender que detrás de cada rito hay un mito.

En el mito antropogenico (creación del hombre) "trata primordialmente de responder la duda constante presente en el hombre: su génesis y su destino final " (Matos,1996:48).

Es importante ubicar a cada uno de los mitos en su contexto cultural, ahora veamos un mito antropogénico náhua.

1.5.1 Mito antropogénico nahua

(Creación del hombre)

Dentro de los mitos Nahuas respecto a la creación de los hombres, está el mito antropogénico o nacimiento de los hombres nahuas que se encuentra en el código Chimalpopoca, este cuenta como Quetzalcóatl baja al Mictlán por los huesos preciosos con los cuales los dioses harán a los habitantes de la tierra, en este mito la esencia es la formación del hombre, veamos este mito de forma resumida:

Los dioses se consultaron sobre quien habitaría la tierra , Quetzalcóatl bajó al Mictlan por los huesos preciosos junto a su nahual xolot, le pidió los huesos a Mictlancihuatl y Mictlantecutli explicándoles que con esos huesos se harían a los habitantes de la tierra, al regresar Quetzalcoatl con los huesos de hombre y mujer cae en un oyo el cual era una

trampa del inframundo así revolviendo los huesos de hombre y de mujer, Quetzalcóatl muere al caer pero después resucita así regresa con los dioses y entrega los huesos , la Cihuacoatl(diosa del nacimiento) muele los huesos juntos, así mismo Quetzalcóatl sangra su miembro sobre los huesos seguido de penitencia de los demás dioses los cuales fueron; Apanteuctli, Huictlolinqui , Tepanquizqui, Tlallamánac, Tzontémoc, y Quetzalcóatl, luego estos dijeron “ Han nacido los vasallos de los dioses” (al servicio de los dioses).

En este mito podemos ver que para que pueda surgir la vida es necesario que los dioses mueran o se sacrifiquen, como consecuencia el hombre en forma de pago tiene que realizar lo mismo, es decir tiene que corresponder a los dioses con motivos iguales, es así como surge el sacrificio humano para que perdure la vida, “de la muerte nace la vida”.

En el mito se toma un elemento muerto que son los huesos para dar vida, pero esto no se da por si solo sino que los dioses realizan penitencia, Quetzalcóatl sangra su miembro para que así su sangre (elemento vivo) pueda unirse a los huesos (elemento muerto) así de esta manera surgiera una nueva vida.

“Este hecho fundamental es lo que traerá como consecuencia que el hombre tenga que corresponder de alguna manera al sacrificio del dios volviendo a repetir el sacrificio para que la sangre y el corazón le sean ofrendados” (Matos, 1996: 53) .

Todo se relacionaba con el ritual del sacrificio el cual era para poder preservar el nacimiento del sol así como la vida, de esta manera había una estrecha relación entre el sacrificio (muerte) y el renacimiento (vida).

Los aztecas así como otros pueblos prehispánicos tenían esta práctica del sacrificio muy interiorizada en su cultura , a los aztecas podemos llamarle el pueblo de la muerte ya que esta se halla presente en todos los actos de su vida ; utensilios, artefactos, adornos, el tzompantli (lugar de cráneos) hasta nombrar un día Miquiztli.

(Miquiztli= Muerte).

“El mismo Frazer dice que “ningún pueblo parece haber observado tan comúnmente y con tanta solemnidad la costumbre de sacrificar al representante humano de un dios como los aztecas del de antiguo México” (Frazer, 1969. Citado por Matos, 1996:58).

Aztecas: Para ellos la muerte debió tener una tanta importancia ya que un día lo nombraron Miquiztli (muerte), la guerra era la principal fuente de sacrificios al derramar

sangre, desde el momento en que nacía un niño la placenta era enterrada en el campo de batalla creando así una conexión con el recién nacido.

Así podemos entender cómo el mito antes mencionado (cuando Quetzalcóatl baja al Mictlán por los huesos) , nos presenta claramente el nacimiento de la vida y la muerte como un ciclo constante , tiene que haber muerte para crear vida es decir de la muerte nace la vida. Este elemento de la dualidad podemos verlo en una gran cantidad de aspectos de la cultura náhuatl.

“En cuanto a la representación de la dualidad vida- muerte, tenemos una buena cantidad de ejemplos en el mundo prehispánico. Son conocidos los casos de figuras en el que la mitad de la cara tiene vida y la otra mitad esta descarnada” (Matos, 1996: 62).

De igual manera se ve la dualidad en representaciones de dioses como:

Ehécatl-Quetzalcóatl (cielo) y Mictlantecuhtli (señor del reino de los muertos).

“Como ejemplo podemos citar el códice Borgia, donde podemos ver, según Seler, la dualidad vida-muerte en el cielo y en el inframundo, ya que están Ehecatl- Quetzalcoatl de un lado y del otro Mictlantecuhtli, señor del reino de los muertos” (Matos,1996:62).

Estas visiones y mitos poco a poco fueron eliminados del pensamiento náhua mediante la conquista española la cual traía consigo otra concepción sobre la muerte.

1.5.2 De la muerte prehispánica a la muerte española

(El morir de la muerte nahua)

Podemos hablar de una conquista espiritual por parte de los españoles hacia los indígenas desde el momento en que a Ulúa arribaron 12 frailes franciscanos en 1524. “Sin embargo, años antes ya había sido iniciada por algunos frailes precursores como Alonso González, quien desembarcó en el cabo Catoche el 1ro de Marzo de 1517, el mercedario fray Bartolomé Olmedo, quien acompañaba a Cortés en la conquista; Juan Díaz “quien se halló en toda la empresa conquistadora” según dice Ricard” (Ricard, 1947.Citado por Matos ,1996:125).

Estas personas tenían una gran misión ya que debían realizar lo que con la violencia y armas los españoles no habían podido hacer, “cambiar la forma de pensar de todo un pueblo o pueblos que vivían, pensaban y creían de manera muy diferente a ellos” (Matos,1996:126).

Por un lado fueron utilizadas las armas, derribaron templos, destruyeron ídolos con el fin de imponer otros, pero los primeros frailes buscaron formas más humanas, menos violentas para acercar al indígena a su ideología, entre los frailes que podemos mencionar están; Motolinia, Sahagún, Gante, Las Casas y otros. Aun así, se utilizó la Inquisición para acabar con prácticas prehispánicas que los indígenas seguían realizando en varios lugares de México.

Ahora nos preguntaremos ¿qué concepción querían imponer los conquistadores?.

“Interesantes son las observaciones que hace Westheim al respecto, cuando en su importante trabajo La Calavera, trata lo relacionado con Europa:

Europa, a punto de emerger de la Edad Media , procura liberarse de su temor a la muerte, que es a la vez temor al Juicio Final y temor al infierno, a través de las representaciones de la danza macabra , que es, desde el siglo XIV hasta el XVI , el tema más popular de la poesía, el teatro. La pintura y las artes gráficas, y que predomina también en las miniaturas de los libros de horas” (Westheim, 1953.Citado por Matos,1996:129).

La muerte para el cristiano era una muerte sujeta a un juicio, para el fraile el Mictlán era considerado como el infierno, muy distinto al concepto que los indígenas tenían sobre este.

Los cristianos trataban de imponer al hombre prehispánico un dios que sangrante, un Cristo crucificado, para desplazar a un dios que necesitaba sangre. “Las imágenes de Cristo son las de un dios ya muerto, o agonizante” (Matos, 1996: 129).

Podemos hablar de un morir de la muerte, o como dice Matos “La muerte de la muerte”, “Porque la Colonia trata de introducir un concepto diferente. La figura del esqueleto con su guadaña, o que danza, es preludio de que va a llevarse a alguien al más allá” (Matos, 1996:129).

La muerte para el cristiano es una muerte temida, por otro lado en el México prehispánico se le teme de forma natural, no porque el hombre vaya a sufrir sino que se desea morir de una determinada forma, ya que ello hará que el hombre acompañe al sol.

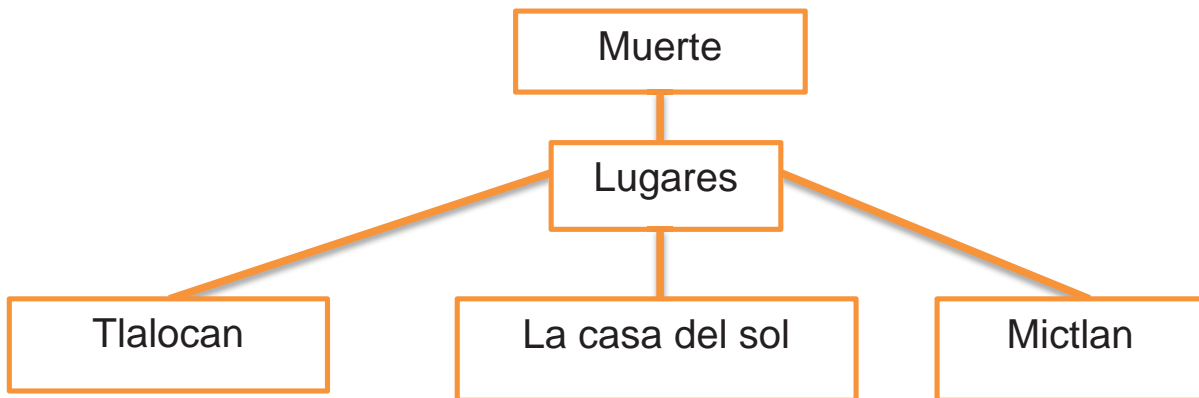
“De los huesos mismos volverá a nacer vida y el hombre al morir volverá a caminar, a peregrinar hasta llegar al Mictlán, en donde reside un dios de la muerte, cosa que no ocurre en Occidente” (Matos, 1996:129).

Para el hombre prehispánico la muerte era vista como un proceso más de un ciclo el cual es constante, esto lo podemos ver en leyendas y mitos.

En la actualidad existe una idea de cielo e infierno que la mayoría de las personas transmite a los niños, está por ejemplo cuando les dicen que se deben portar bien para ir al cielo con “ diosito” , ya que si se portan mal se irán al infierno con el diablo , esto como producto de la idea cristiana que se introdujo en México durante la Conquista , podemos ver cómo la iglesia enseña que el lugar a donde irán las personas está determinado por la moral, así podemos decir que si te portas y haces bien iras al cielo pero si te portas y haces mal iras al infierno.

Por otro lado, podemos ver en la época prehispánica que el lugar a donde irían las personas al morir no estaba determinado por la moral (comportamiento) , sino por la forma del morir , veamos a continuación.

Dice Sahagún en su libro III que al morir, los difuntos nahuas (aztecas) podrían ir a tres lugares distintos según su forma de morir.

Tlalocan: A este lugar iban las personas muertas por agua o alguna enfermedad referente por ejemplo ahogados, enfermedades como la lepra, sarna, la gota , etc.

La casa del sol: A este lugar iban los que morían en la guerra y las mujeres muertas en parto.

Mictlán: A este lugar iban las personas muertas por alguna enfermedad común así fueran nobles o gente del pueblo

Había otro lugar el cual estaba destinado para los pequeños el cual no hace referencia Sahagún en su libro III pero si en sus Memoriales. En los códices Vaticano y Florentino se

menciona este cuarto lugar llamado “**Chichihuacuauhco**” lugar donde van los niños muertos en el vientre o bebés, este lugar es representado como un árbol del cual maman de él los niños.

En resumen veamos cómo era vista la muerte en el cristianismo y en el México prehispánico.

La muerte en el cristianismo: La figura del esqueleto con su guadaña es preludio de que va a llevarse a alguien al más allá (es una muerte temida).

La muerte en el México prehispánico: A la muerte se le teme como cosa natural, no porque uno vaya a sufrir, sino que se llega a desear morir de una determinada forma porque ello hará que el hombre acompañe al sol.

“Con la Conquista española pasan a México las ideas religiosas que traen los frailes encargados de la evangelización “ (Matos, 1996: 132).

Con el tiempo fue creándose un sincretismo mediante una influencia española en la estructura cultural indígena, que va desde la ideología hasta las prácticas. Veamos que prácticas e ideologías siguen vivas con un sincretismo cultural, pero antes es importante saber que costumbres de entierro existían en España en el siglo XVI:

“Los entierros se hacían con mucha pompa en el siglo XVI. En los que de los niños había bailes, cohetes y música, pues como el niño al morir, siendo inocente iba al cielo, no había por qué entristecerse. Cuando moría una persona mayor ya era diferente.

La víspera del entierro se velaba el cuerpo del muerto y en esos velorios se agasajaba con refrescos y bebidas a los que venían a dar el pésame a la familia del difunto. En la sala donde se velaba el cadáver había plañideras que lloraban por turno durante la noche, y al día siguiente acompañaban el entierro “; esto según Agapito Rey en su libro *Cultura y Costumbres del siglo XVI en la Península Ibérica y en la Nueva España.*” (Rey, 1994. Citado por Matos, 1996: 133).

1.5.3 Supervivencia y sincretismo cultural (prehispánico-cristiano)

La influencia que traía consigo la religión impuesta por los españoles se puede ver en los primeros años de la Colonia, ésta ya sea por convencimiento o por imposición, poco a poco estas ideas se van naturalizando en la vida de los indígenas.

“En algunos grupos indígenas se logra tener toda una serie de costumbres que pueden observarse inclusive hoy en día. Desde luego que muchas de estas costumbres tienen una raíz prehispánica, pero en el mayor de los casos estamos ante un sincretismo

religioso en donde aparecen rasgos del pasado y elementos del Cristianismo.” (Matos, 1996; 137).

Una práctica cultural que tiene un gran sincretismo es el día de muertos, por ejemplo en Mixquic pueblo conocido por esta práctica el culto a los muertos está marcado por el calendario católico. Este calendario marca el 1 de noviembre como el día de todos los santos y el 2 de noviembre como el día de los fieles difuntos.

“El día de los fieles difuntos fue creado por el papa Gregorio IV en el siglo IX y desde entonces se viene celebrando en Europa. Con la Conquista penetró en América y fue adoptado por la población recién conquistada.” (Matos, 1996: 141).

En época prehispánica existían dos fiestas o ceremonias dedicadas a los muertos, según Durán estas correspondían a los meses noveno y décimo del año náhuatl.

“La primer fiesta se llamaba “Miccailhuitontli” , que correspondía al mes de Tlaxochimaco, y la segunda correspondía al mes Xócotl Huetzi.” (Matos, 1996: 85).

Podemos ver estas fiestas prehispánicas relacionadas a los días que en la actualidad se dan para los difuntos, es decir en día de muertos hay días específicos en los cuales los difuntos llegan según su edad por ejemplo el 31 de octubre llegan los niños y el 1 de noviembre los adultos.

“Sabemos también que los tlaxcaltecas llamaban al noveno mes Miccaíhuitl (fiesta de los muertos), por lo que parece ser que algunos pueblos nahuas lo utilizaban con el sentido de rendir culto a los muertos”(Matos, 1996: 85).

La fiesta de Miccailhuitontli era dedicada a los niños muertos la cual comenzaba el 8 de agosto esto durante 20 días , respecto a esta fiesta dice Duran:

“Llamaban a la dicha fiesta que en un principio de este mes celebraban con todo el regocijo posible Miccailhuitontli el cual vocablo es diminutivo y quiere decir fiesta de los muertecitos y a lo que de ella entendí según la relación fue ser fiesta de niños inocentes muertos.”(Durán, op.cit.p.288, citado por Matos ,1996; 85).

Dice Matos que el símbolo de esta fiesta era un bulto mortuorio, la ceremonia principal consistía en cortar un árbol el cual era llevado a la entrada de la población, en este lugar se le recibía con gran solemnidad, esto durante 20 días ya que en el siguiente mes de Xócotl Huetzi o el mes de los muertos adultos, este madero denominado Xócotl era objeto de grandes ofrendas, cantos y ceremonias.

En el décimo mes era la fiesta grande de los difuntos, esta fiesta de los grandes tenía por nombre Xocotlhuetzi , ésta comenzaba el 28 de agosto y duraba 20 días , dice Matos que su ceremonia principal consistía en coger el madero el cual había sido cortado el mes anterior, así como llevarlo hacia el patio del templo, este se adornaba con un pájaro de masa en la parte superior que trataban de alcanzar, antes de derribar el madero se colocaba de bajo una gran ofrenda de comida y pulque , los jóvenes se adornaban y danzaban alrededor hasta finalmente comer y beber de la ofrenda , como dice Durán:

“Había gran borrachera y había licencia este día general de beber todos excepto los mozos y mozas...” (Durán,op.cit...p.291,citado por Matos,1996:87).

Como podemos ver en la época prehispánica tenían dos fiestas dedicadas a los difuntos, relacionándolas con el cristianismo vemos cómo hay similitud al dar un día o fiesta para los difuntos según sus edades, en Mixquic, por ejemplo a pesar de que se tiene una práctica de culto desde la época prehispánica, actualmente ésta es un sincretismo debido a las combinaciones cristianas y prehispánicas.

Ahora no se festejan 20 días para cada ritual, esto ha cambiado esto, ahora se dice en Mixquic que el 31 de octubre llegan los que murieron siendo niños y el 1 de noviembre los que murieron de adultos ,pero solo un día se les ofrenda.

Fiestas dedicadas a los muertos en la época prehispánica

- Fiesta de Miccailhuitontli (fiesta de los muertecitos) comenzaba el 8 de agosto.
- Fiesta Xocotlhuetzi (fiesta de los muertos grandes) comenzaba el 28 de agosto.

Como vemos actualmente día de muertos no es una práctica prehispánica en su totalidad, cada vez vemos más mezclas culturales tanto cristianas, prehispánicas así como el Halloween.

En Mixquic podemos ver esta mezcla, pero también existen otros pueblos donde siguen realizándose prácticas prehispánicas que se han combinado con otras veamos un ejemplo de esto.

“El primer ejemplo lo hemos tomado de Atla, municipio de Pachuatlán , estado de Puebla ,en donde está asentada una comunidad nahua. De aquí tenemos datos muy interesantes sobre algunas costumbres al momento de la muerte, como es la de bañar a cadáver del difunto y envolverlo en una manta o en una tilma, y realizar el entierro al anochecer. También existe la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos (1 y 2 de

noviembre) conocida en la comunidad como Mihkailhuit o fiesta de los muertos, además de que la primera de ellas es la fiesta de los muertos chicos y la del día 2 de los muertos grandes” (Matos,1996:141) .

Esto nos recuerda a las fiestas en la época prehispánica, otra similitud que vemos en el pueblo de Atla es que se piensa que los niños que mueren sin ser bautizados van a un lugar donde existe un árbol con hojas de las cuales brota leche, esto nos hace recordar al Chichihuacuauhco prehispánico.

Ahora veamos un caso el cual sucedió en el pueblo de Mixquic, esta narración nos puede mostrar un sincretismo:

“Mi madre estaba ya anciana, tenía como 70 años cuando murió. Le dimos todos los servicios y la teníamos en el ataúd cuando empezó a respirar y despertó echando espuma por la nariz y boca. La atendimos cuando pidió café y un cigarro. Luego platicó que sintió cómo se desprendió del cuerpo y fue con su misma figura rumbo a un río muy grande con aguas revueltas y terrosas. Ahí estaba el perro que había muchas veces corrido de su casa, flaco y hambriento. El perro la miró despectivamente y no se movió. “Perro – le dijo --, llévame al otro lado porque soy muerta.” El perro la miro despectivamente y no se movió. “Perro – le dijo--, mi cuerpo se enfría, llévame al otro lado porque soy muerta.” El perro la miro despectivamente y le dijo: “¿Quieres que te lleve al otro lado? ¿Acaso me diste comida, agua, dulces? ¿No me pateabas, me bañabas con agua caliente de tu ropa sucia? ¿Qué te hacía para que en vida te portaras mal conmigo? No te puedo llevar, fuiste mala conmigo, te quedas aquí a vagar por tu barrio, a caminar por las chinampas, alma en pena serás”. Entonces mi madre respiro profundo y volteó para atrás, su cuerpo se enfriaba pero aún le legaba el olor del café y de los tamales, y pensó: “Si huelo el café y los tamales es que soy ánima, pero si el perro no me pasa y mi cuerpo se enfría seré un cuerpo en pena y mis familiares se disgustaran “.Entonces se revolcó en la tierra y vio a Jesucristo y a San Andresito y en eso estaba cuando despertó con mucha espuma. Luego nos dijo: “No maltraten a los perros, porque los necesitarán”. (Ochoa, 1972, Citado por Matos,1996: 143-144).

Podemos ver en esta narración un elemento del pensamiento náhuatl ante la muerte, presente en el perro, el cual ayudará al difunto a pasar el río, esto en la cosmovisión nahua, de igual manera vemos elemento cristianos como lo son Jesucristo y San Andresito.

A continuación veremos una etnografía de la práctica cultural de día de muertos en San Andrés Mixquic, para así poder comprender un poco más sobre cómo en este pueblo se ha dado un sincretismo religioso.

Capítulo 2. Etnografía

La etnografía es uno de los métodos más utilizados para estudiar y describir un pueblo o grupos culturales en cuanto a sus formas de vida y comportamientos (investigación cualitativa) historias orales, historias de vida. Etimológicamente se traduce como el estudio o descripción de etnias o pueblos.

Ethnos – tribu, pueblo. y Grapho – estudio.

La etnografía “Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe.” (González y Hernández, 2003, citado por Murillo y Martínez, 2010:3).

Como método de investigación cualitativa procura captar el sentido que las personas dan a sus comportamientos, ideas y formas de vida.

“Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela.” (Murillo y Martínez, 2010: 5).

La etnografía, como método, es importante para conocer la tradición cultural del día de muertos en Mixquic, con relación al comportamiento, práctica y forma de vida de los habitantes del pueblo en las fechas en que se celebra el día de muertos, para ello se eligieron los siguientes escenarios y contextos:

- Casa de la familia Peña Noria
- Teatro Miquiztli ,Casa de Cultura
- Primaria Tomas Fregoso
- Plaza Juárez (patronato del pueblo)
- Cuartos curales dentro de la iglesia de Mixquic
- Skatepark San Andrés

ETNOGRAFIA DE DÍA DE MUERTOS EN MIXQUIC

Fase 1. Selección del diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño flexible, dependiendo de lo que se vaya dando y sucediendo hasta recoger la información necesaria. • Objetivo de la investigación: conocer la tradición cultural del día de muertos en Mixquic
Fase 2. Determinación de técnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Observación participante: descripción de una familia, escuela, teatro, plaza a través de la observación, mirar y preguntar. • Entrevistas • Registro de video • Registro fotográfico
Fase 3. Acceso al escenario	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto previo con el integrante de una familia y el teatro Miquiztli, de manera informal (amistad personal).
Fase 4. Selección de los informantes	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer relaciones con los integrantes de una familia y teatro Miquiztli. • Guadalupe Cristalinas Kaulitz • Informante clave: Belen Peña, quien lleva a cabo esta tradición desde hace tiempo. • Gabriela Pineda Pineda coordinadora de talleres del Teatro Miquiztli y administrativos.
Fase 5. Recogida de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener información a través de videos y fotografías • Notas • Entrevistas

2.1 Estudio etnográfico de la práctica cultural del día de muertos en Mixquic

San Andrés Mixquic se ubica en el municipio de Tláhuac Distrito Federal en las coordenadas geográficas latitud 19.224444 y longitud -98.964167 a una altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En San Andrés Mixquic viven 12,525 personas, de las cuales 6,142 son masculinos y 6,383 femeninas. Hay 8,165 ciudadanos que son mayores de 18 años, 960 personas tienen 60 años de edad o más de edad. Los habitantes de San Andrés Mixquic asisten un promedio de 4 años a la escuela. Entre las personas de 15 años o más de edad se encuentran unos 353 analfabetas.

Economía y calidad de vida en San Andrés Mixquic.

Hay un total de 2,672 hogares en San Andrés Mixquic. De estos hogares 2,521 son casas normales o departamentos. 102 hogares tienen piso de tierra y 104 consisten en un cuarto solo. En San Andrés Mixquic hay 2,484 viviendas que cuentan con instalaciones sanitarias, 2,469 viviendas que están conectadas a la red pública y 2,495 viviendas tienen acceso a la luz eléctrica. De los hogares en San Andrés Mixquic, aproximadamente 447 tienen una o más computadoras, 1, 586 cuentan por lo menos con una lavadora y 2,458 viviendas tienen uno o más televisores. La información sobre San Andrés Mixquic está basada en el Censo del 2005 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática ([INEGI](http://www.inegi.org.mx)).

<http://www.ocdemexico.org.mx/Distrito-Federal/San-Andres-Mixquic/>

San Andrés Mixquic es un pueblo que tiene una tradición importante de día de muertos, es todo un proceso, desde invitar a los difuntos a venir, hasta hacer pan de muerto, poner la ofrenda, organizar eventos culturales en el pueblo así como el alumbrado en el panteón para el regreso de las ánimas.

Esta práctica la vemos desde la época Prehispánica hasta nuestros días, ahora quizás con un sentido híbrido, ya que se combinan en las celebraciones la religión católica, lo prehispánico y el Halloween.

En Mixquic la práctica cultural del día de muertos comienza desde el 29 de septiembre este día la gente se dirige al panteón a limpiar las tumbas, pintarlas, poner la flor de

cempasúchil , esto con el fin de invitar a las ánimas a venir a sus casas ,donde se les pondrá una ofrenda.

Una gran variedad de acciones, prácticas y eventos se dan en torno a esta tradición cultural, desde la delegación, el patronato del pueblo, las escuelas del pueblo, la casa de cultura y distintos grupos organizados.

El día de muertos en Mixquic es una convivencia entre vivos y muertos, se esperan con mucho entusiasmo estos días, ya que los familiares difuntos regresan, según voz y pensamiento de Belen Peña, informante en esta etnografía.

De igual manera tuve el apoyo del personal administrativo del Teatro Miquiztli Casa de Cultura, para saber sobre lo realizado en este espacio. Otra persona con la cual pude conversar fue la Señorita. Guadalupe Cristalinas Caulitz, mejor conocida como Lupita, la cual dio su testimonio sobre el día 29 de septiembre. La gente fue muy accesible al dejarme ver su ofrenda , el recibimiento con flor en la entrada de sus hogares y el alumbrado en el panteón para dar luz al camino de regreso de sus difuntos.

29 de septiembre de 2015

Desde temprano la gente de Mixquic se dirige al camposanto o panteón a invitar a sus familiares difuntos para que éstos vengan y lleguen a donde fue su casa en vida, se colocan flores, se adornan las tumbas, se deshierba, algunos las pintan, es decir, se decoran para el día de muertos.

Por la tarde puede verse cómo las personas dejan muy bonitas las tumbas, se quedan un momento en el camposanto para así poder invitar a cada uno de sus difuntos haciéndoles una oración. A las 6:00 pm, al platicar con la Señorita Guadalupe Cristalinas originaria de Mixquic, ella me habló sobre este día que es para invitar a los difuntos, de igual manera me contó una anécdota que le sucedió :

“ Mira a mí me sucedió algo extraño hace aproximadamente como 20 o 22 años, eran como estas horas más o menos, o como las 5 creo , yo fui con mi mamá al panteón para adornar la tumba de mi abuelita, que está casi frente a la entrada de la iglesia, para eso íbamos caminando mi mamá y yo, y vimos a una señora la cual saludó a mi mamá, ésta era comadre de ella, entonces la saluda y nos vamos a adornar la tumba de mi abuelita, nos fuimos a la casa y ahí pasó.

Mi abuelita (ésta por parte de su papá) acostumbraba poner su ofrenda, pero si iba a poner plátanos salía y compraba plátanos, salía cada rato por las cosas que iba poniendo, no compraba todo en una sola compra, para eso sale mi mamá con mi abuelita y se encuentran a la hija de la comadre de mi mamá, y le pregunta mi mamá ¿ cómo está tu mamá?, la hija responde que murió por el mes de junio, entonces mi mamá le dice que si no hay alguien que se parezca a ella o a lo mejor alguna nieta parecida ,y le dicen que no, pero es curioso porque si no hubiera sido ella no hubiera saludado a mi mamá ,entonces mi mamá regresó a la casa y me dice ¿te acuerdas de la señora que nos encontramos en la iglesia el 29?, le dije sí, entonces me dice ¿pues qué crees? que ya está muerta, que en junio murió, a esas personas los ves así como te estoy viendo como normal, están muertas pero se ven normal. Y sí me espanté cuando me dijo eso de su comadre.

Pero para esto también al padre Eliseo, que anteriormente estaba en la iglesia, le sucedió algo similar con un hombre vestido de manta que le pidió una misa para un difunto, entonces el padre al estar checando las misas le dicta a su ayudante el nombre del difunto , el cual ya tenía tiempo que no tenía ya a nadie de su familia en el pueblo, entonces el ayudante le pregunta al padre que cómo era la persona que pidió la misa, el padre se la describe y el ayudante le dice, oiga padre usted me está describiendo al difunto, entonces este difunto pidió su misa, a mi mamá le dijeron que a lo mejor su comadre quería una misa o tenía un pendiente.

A mí me han pasado cosas extrañas, una vez de niña fui a pedir campanero y ves que se reza en la ofrenda y eso, entonces regresé a mi casa, y aquí afuera había una como banquetita donde te podías sentar, ahí se quedó mi tío sentado, entonces yo entro a mi casa y cierro, después mi papá empieza a decir “voy a creer que no cierran la puerta, ya se metió un cabrón” y dice ¿quién entró? , mi tío le dice pues la gorda , ya nadie entró atrás de ella , entonces para eso se escuchó cómo unos pasos iban entrando a la casa, ya mi papá le dijo a mi tío lo que había escuchado y dijo mi tío “ a lo mejor a tu hija la siguió una alma de una ofrenda”, igual una vez mi mamá puso las veladoras para los difuntos, porque eso sí mi mamá pone 56 veladoras para sus difuntos, una por persona, entonces ese año dijo voy a poner una grande por matrimonio, es decir, una para dos personas, no vas a creer pero comenzó una tronadera de veladoras , y le dijeron a mi mamá que no , que tenía que poner una por persona , que no hiciera eso de poner una por dos personas, mi mamá es de Veracruz y mi Papá de aquí de Mixquic, pero ya mi

mamá es de aquí, llego a los 15 años, entonces fue aprendiendo las tradiciones del pueblo.

Aparte de las velas no todas duran igual, algunas pueden durar una semana y otras en un día se terminan, o sea que algunos se quedan más tiempo y otros difuntos menos.

Te digo que 56 veladoras ponemos porque invitamos a varios difuntos, por ejemplo a mi abuelita que está enterrada en Chalco la invito a venir y le digo, “hay abuelita a usted le hago la invitación, no puedo ir hasta Veracruz pero ahí tráigase a mi abuelito y a los demás”.

De algo que me he dado cuenta es que la tradición del 29 de septiembre como invitación a los difuntos es originalmente de Mixquic , porque en Chalco no se hace, el 29 está vacío el panteón, sin embargo, aquí en Mixquic la gente adorna y limpia sus tumbas para invitar a los difuntos.

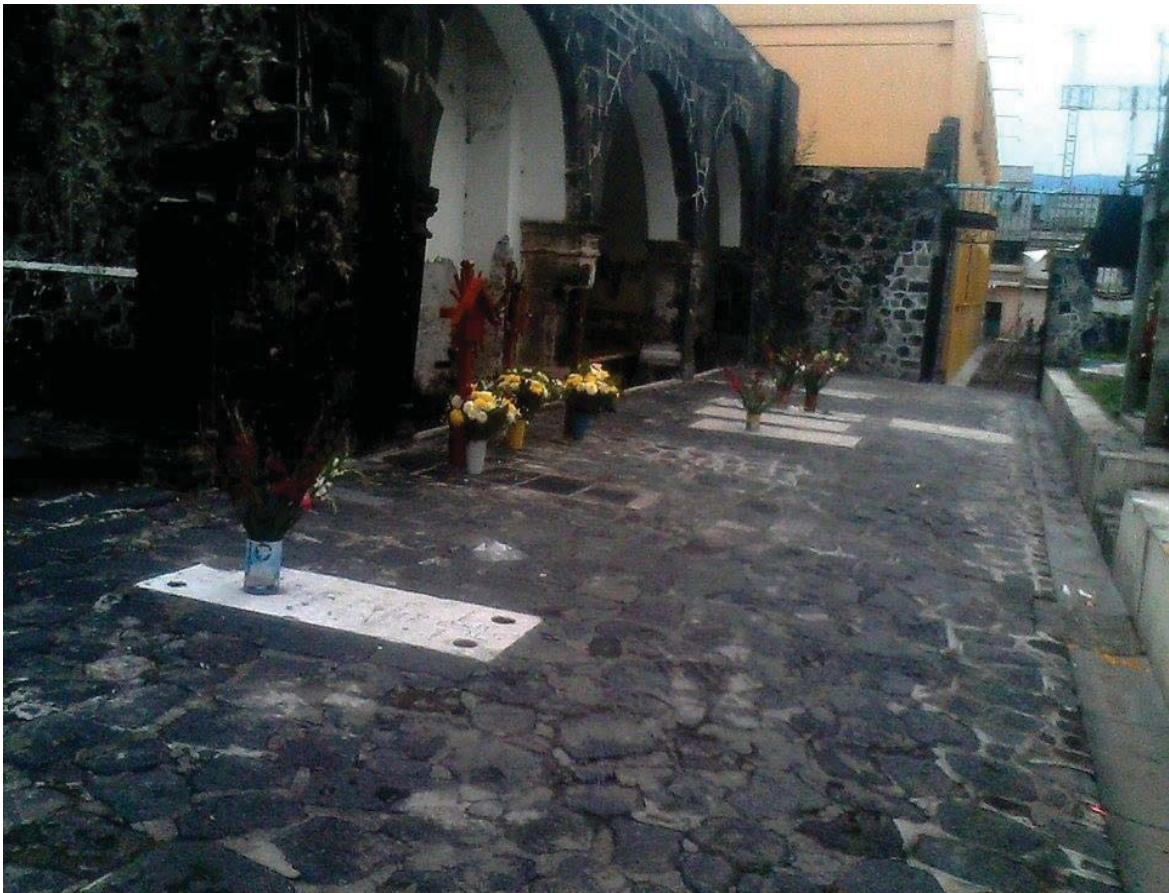
Así te digo, desde esa vez que vimos a la señora, prefiero ir a las 8 o 9 de la mañana a dejar flor y adornar, porque ya más tarde me da miedo.

Adorno y limpieza de tumbas

Se colocan flores y se invita a los difuntos a venir para el día de muertos

22 de octubre de 2015

El día 22 de octubre del 2015 se ve al personal de la delegación colocando un adorno con luces (letrero luminoso) con una imagen del disco de la muerte así como la frase Mixquic 2015, de igual manera se comienzan a realizar trabajos de limpieza de banquetas, pintar postes, podar árboles , para que el pueblo tenga una buena imagen ante los turistas así como carteles de eventos .

Se puede ver movimiento por las calles de Mixquic, mejorando aparentemente la imagen del pueblo, es importante mencionar que casi todo el año Mixquic está olvidado por la delegación en cuestión de mantenimiento y sólo en día de muertos se componen las carreteras y se le da una imagen bonita al pueblo.

Colocación de letrero luminoso Mixquic 2015 por parte de personal de la delegación Tláhuac.

Colocación de lonas promocionando el Museo de la Calaverita

Comienzan a colocar carteles para eventos que se realizarán el día de muertos

25 de octubre de 2015

El 25 de octubre la gente se dirige al mercado a comprar objetos que pondrá en su ofrenda, las velas, el sahumerio, copal, petates, papel picado, incienso, de igual manera van al tianguis que se coloca frente a la iglesia todos los domingos, este año cayó domingo 25 de octubre lo cual generó que bastante gente comprara en el tianguis una gran variedad de productos para las ofrendas.

Se puede oler el sahumerio y el incienso prendido, la flor de cempasúchil, entre otros aromas los cuales muestran que la tradición de día de muertos en Mixquic está presente.

La gente limpia de sus casas, las pintan, realizan muchas actividades con el fin de recibir a sus muertos y que todo quede bonito. Belen Peña nos cuenta que ella recuerda que anteriormente, de pequeña *“ sentía que ya venía día de muertos porque mucha gente comenzaba a pintar sus casas, incluso hasta pasaba algo curioso, los de la basura decían “ ya viene muertos porque todos están escombrando sus casas y tirando objetos”, veía mucha gente corriendo para allá y para acá comprando cosas para poner en su ofrenda, o los preparativos para la comida”*.

Se pintan las banquetas del pueblo, limpian el camposanto con máquinas y camiones de volteo, esto por parte de la delegación.

Actualmente se siguen viendo estas prácticas o comportamientos en Mixquic días antes del 31 de octubre.

En las instalaciones del Teatro Miquiztli , desde las 6:00 pm comienza el montaje de la exposición “Así se ve la muerte en Mixquic” ,la cual será inaugurada el día 28 de octubre.

En las orillas de Plaza Juárez algunas personas comienzan a colocar sus puestos con disfraces, máscaras y calabazas las cuales se venden para disfrazar a los niños, esto también por los eventos realizados en las escuelas primarias y kínders las cuales realizan eventos dentro de sus instalaciones. Se puede ver cómo la misma gente del pueblo integra elementos de Halloween a esta fecha de día de muertos, generando así una cultura híbrida día de muertos- Halloween.

Las escuelas realizan eventos culturales y exposiciones, este año la Primaria Tomás Fregoso trabajó en conjunto con el teatro Miquiztli para el montaje de una exposición de calaveras de cartón así como de una ofrenda dentro de este espacio cultural.

En la Plaza Juárez, ya se ve a un grupo de niños y jóvenes tomar el taller de elaboración de calaveras de alambre y papel (cartonería), éste impartido por el señor conocido como el “peri”.

Este mismo día a las 7 pm en los cuartos curales de la Parroquia de San Andrés Mixquic se colocó una Ofrenda con temática prehispánica y exposición de fotos antiguas de Mixquic, por parte de la Dra. Socoro Bernal, mejor conocida como la “Dra. Socorro”, con ayuda de varias de sus amistades que apoyaron con platillos para la ofrenda y calaveras de cartonería. Según la Dra. Socorro, aproximadamente desde 1982 se comenzó a colocar esta ofrenda por parte de ella y algunas personas que ya fallecieron.

También apoyaron los administrativos del Teatro Miquiztli Casa de Cultura y el grupo de danza Cuicayolotzin, formado por jóvenes del pueblo de Mixquic, que danzaron alrededor de la Miquiztli (vestigio arqueológico, deidad de la muerte) dentro de la Iglesia.

Al inaugurar la ofrenda se comenzó a regalar pan, atole y café a los asistentes por parte del comité organizador.

Mercado de San Andrés Mixquic donde se venden fruta y productos para la ofrenda

Comienza a pintar las banquetas el personal de la delegación

Vehículos de la delegación transportando pintura para pintar banquetas

Tianguis que se coloca los domingos, en él la gente compra varios productos para las ofrendas.

Gente vendiendo copal, sahumerio, flor de cempasúchil y productos para colocar en la ofrenda.

Puestos de productos colocados en avenida independencia

Pintado de banquetas

Limpieza del camposanto utilizando maquinaria y camiones por parte de la delegación.

Montaje de la exposición así se vive la muerte en Mixquic, en las instalaciones del teatro Miquiztli

Puestos vendiendo disfraces y productos de Halloween .

Venta de máscaras de monstruos

Montaje de ofrenda prehispánica por parte de la Doctora Socorro Bernal en los cuartos cúrales.

Ofrenda prehispánica.

Personaje de la película Yanco grabada en Mixquic (en cartonería)

Exposición de cartonería juego de pelota.

Inauguración de ofrenda prehispánica.

Repartición pan, café y atole.

26 de octubre de 2015

Comienzan los talleres culturales gestionados por el patronato del pueblo, del 26 al 30 de octubre totalmente gratuitos, con horario de 10:00 a 12:00 hrs y de 4:00 a 6:00 pm en las cruces de las capillas de los siguientes barrios; San Agustín Y San Miguel así como en la Plaza Juárez.

TALLERES GRATUITOS

- MODELADO EN BARRO / XOLOITZQUINTLE
- PAPEL PICADO
- CHINTETES / JUGUETE POPULAR MEXICANO
- CALAVERA DE CHILACAYOTE
- ESTRELLAS DE CARRIZO
- FLORES DE PAPEL / CEMPAZÚCHITL
- GLOBOS DE CANTOYA
- MASCARAS DE CALAVERITA
- MAQUILLAJE DE CALAVERITA
- ESQUELETOS DE CALAVERA EN PAPEL
- DECORACIÓN DE CALAVERAS DE PORCELANA

TODAS LAS EDADES / CUPO LIMITADO

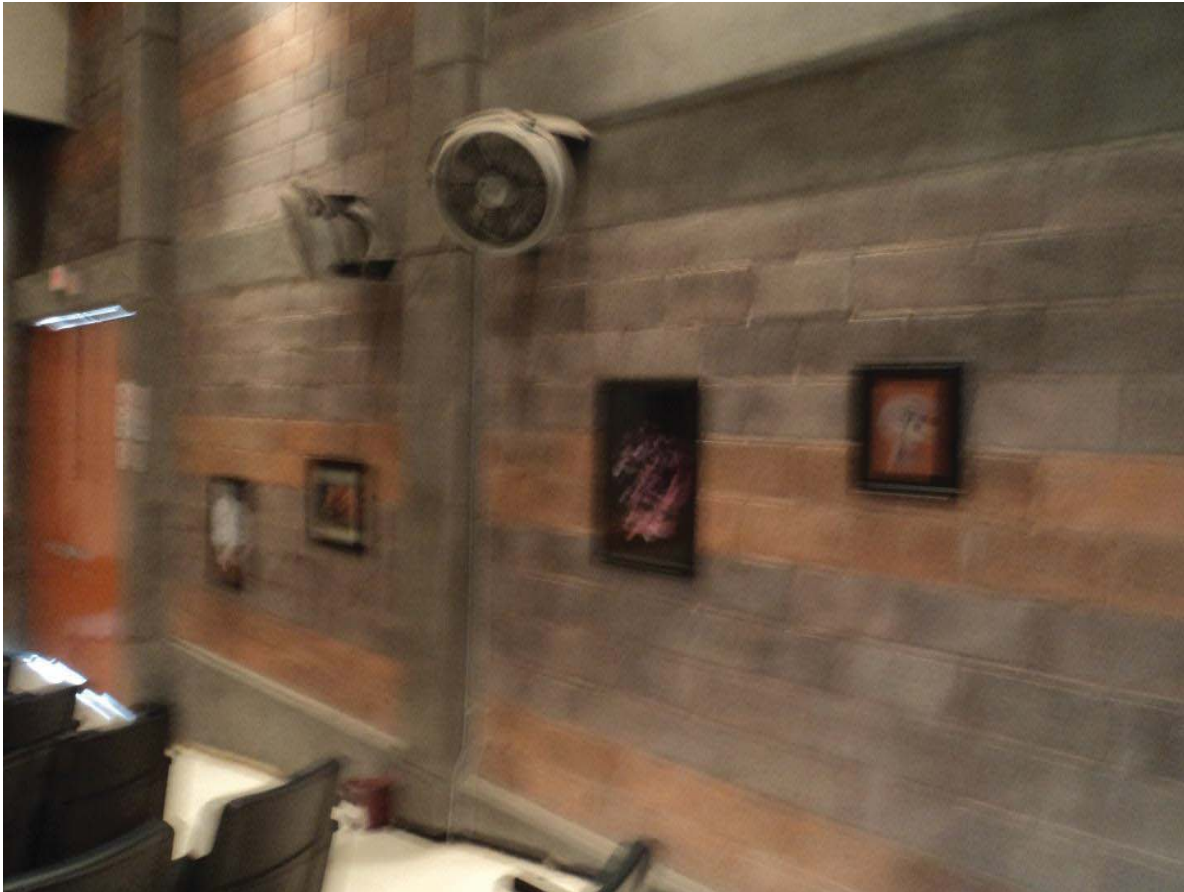
UBICACIÓN: CRUZ DE SAN AGUSTÍN, CRUZ DE SAN MIGUEL Y PLAZA JUÁREZ, DE SAN ANDRÉS MIXQUIC

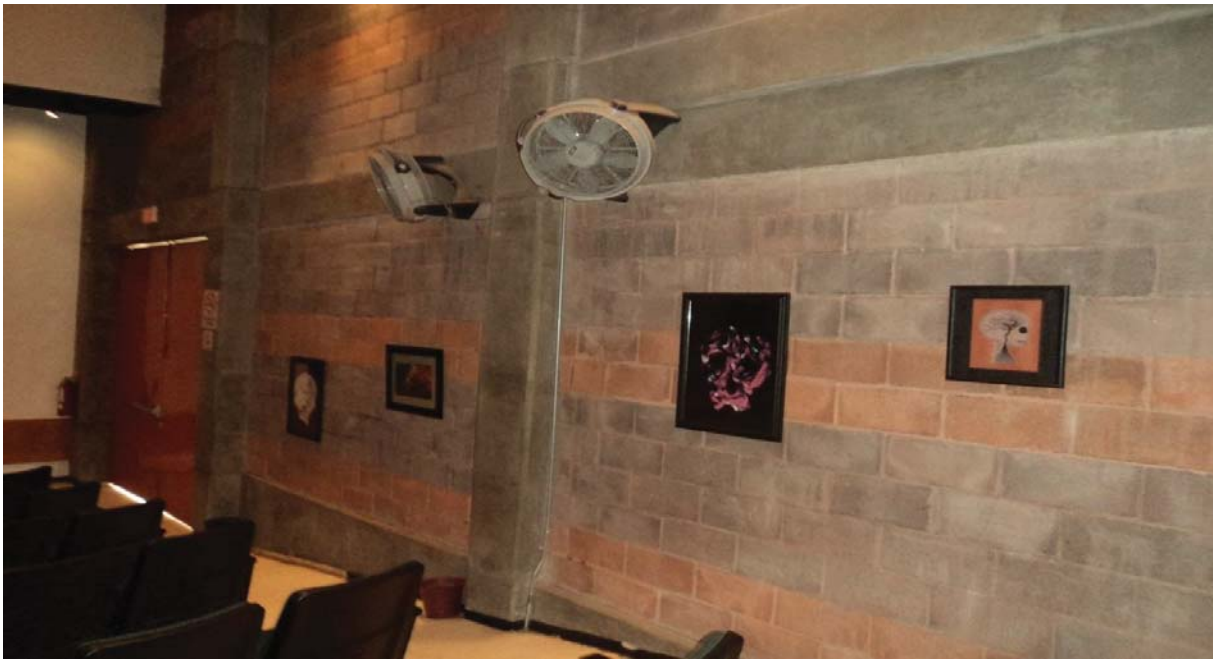
27 de octubre de 2015

Por la mañana la gente comienza a comprar productos y materiales para la realización del pan de muerto, la mayoría de las personas compran en una tienda llamada “Chora” una de las principales proveedoras de materiales para elaborar pan de muerto, de igual manera, las personas van a apartar lugar a las casas de maquila, así como a las panaderías para que les hagan su pan.

Se puede ver cómo el personal de la delegación sigue con las limpiezas de calles y podada de árboles, mientras que en el Teatro Miquiztli se monta otra exposición de pintura, titulada Dulce Muerte, dos jóvenes del pueblo son los autores de esta exposición.

Montaje de la exposición Dulce Muerte en las instalaciones del Teatro Miquiztli

28 de octubre de 2015

La gente coloca flor de cempasúchil a fuera de sus casas para sus familiares que murieron accidentados y así poder guiar su camino ya que se piensa que este día llegan los que murieron por accidente, a éstos solo se les pone una vela, un vaso con agua y un plato con sal, las familias se reúnen en la sala y esperan a sus familiares difuntos recordemos que llegan a las casas porque el 29 de septiembre se les hizo una invitación en las tumbas.

Pueden verse afuera de las casas algunos faroles con formas de estrellas, barriles, aviones, helicópteros, etc., para guiar a los difuntos a lo que fue su hogar en vida.

En la carretera Mixquic- Chalco se encuentra un nicho o casita de metal con una cruz de un niño que murió accidentado (fue atropello). Sus familiares le prendieron una vela como una muestra de ofrenda a su difunto. Esta vela puede verse encendida al pasar por la carretera por lo que uno voltea la mirada al ver iluminada la casita de metal con flor de cempasúchil.

En este día comenzó el montaje de la ofrenda en el Teatro Miquiztli por parte de padres de familia, profesores y personal de aseo de la primaria Tomas Fregoso. De igual manera

en la plaza Juárez se montó una carpa que será para los eventos realizados por el patronato del pueblo.

En el teatro, además de la colocación de la ofrenda por parte de la primaria, el personal administrativo del teatro Miquiztli realiza la limpieza del espacio para la inauguración de su semana cultural, que comienza ese mismo día , el 28 de octubre a la 7 pm , con un espectáculo titulado “muertos , pero de gusto”, este evento siendo gratuito. Además hay exposición de calaveras, pinturas y fotografías, calaveras en movimiento, personas pintadas de calavera, así como la inauguración de la ofrenda por el Director de la primaria Tomas Fregoso T.M Fernando Ríos. El personal administrativo del teatro se pintó el rostro de calavera, así como el director de la primaria.

Los eventos del teatro Miquiztli fueron totalmente gratuitos y realizados por la administración del teatro con apoyo de su voluntariado cultural, ya gestionaron el apoyo por parte de personas que aportaron dinero, así como material en unicef, para poder darles de comer a las compañías que se presentarían ya que estas no cobraron por su participación, sólo el teatro les dará un reconocimiento, así como un bocadillo.

Terminando el espectáculo y la inauguración de la ofrenda, se regaló pan de muerto y café a los asistentes.

Flor de cempasúchil en las entradas de las casas para recibir a los que murieron por accidente

Farolitos colgados a fuera de las casas para guiar el camino de los difuntos

Capillita de un niño que murió por accidente

Montaje de la ofrenda por parte de profesores y padres de familia de la primaria Tomas Fregoso

Montaje de carpa en la Plaza Juárez donde se presentarán los elencos por parte del patronato

Personal administrativo del Teatro Miquiztli haciendo limpieza para la inauguración de la semana cultural

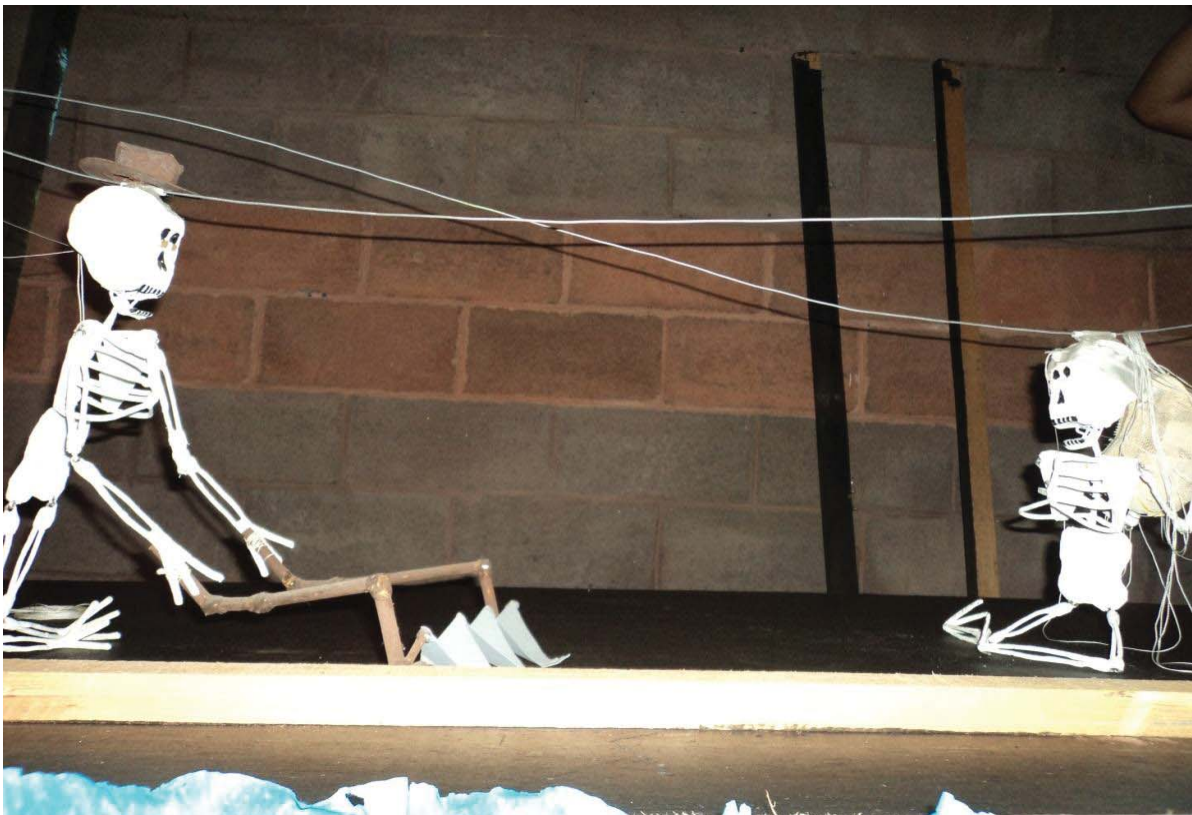
Montaje de calaveras en movimiento para la inauguración de la semana cultural

Adornado del Teatro Miquiztli para la inauguración de la semana cultural

Calaveras en movimiento

Profesores y Director de la Primaria Tomas Fregoso

Personal del Teatro Miquiztli pintados de catrín y catrina

Calaveras en movimiento

Inauguración de la semana cultural

Espectáculo de catrinas en la inauguración de día de muertos

Inauguración de la ofrenda por parte del Director de la Primaria Tomas Fregoso

Explicación de la ofrenda

Administración del teatro Miquiztli repartiendo café y pan en la inauguración de la semana cultural

Iluminación de la iglesia

29 de octubre de 2015

Por la mañana se puede ver a los trabajadores de la delegación haciendo trabajos de limpieza en las calles de Mixquic y el panteón, personas vendiendo flor de cempasúchil cultivada en la zona, al igual que una gran cantidad de personas vendiendo junto a la barda del panteón. Entre los productos destacan la flor de cempasúchil, canastas, petates, pan de muerto, copal, sahumerios, etc.

En la Plaza Juárez se puede ver a niños tomando el taller de elaboración de calaveras de alambre, en la Avenida Independencia se comienzan a instalar puestos de comida, artesanía, ropa, entre otros.

La primaria Tomas Fregoso llega a las 10 am al teatro Miquiztli para la colocación de las calaveras de cartón y papel que no fueron colocadas en la inauguración debido a que se colocaron en la primaria para una kermés y exposición, realizadas por padres y alumnos.

Se puede observar cómo ya los turistas y visitantes llegan al pueblo, al teatro llegó un grupo de la tercera edad desde Mixcoac, la administración del teatro les proyectó un video documental de Mixquic llamado “ Mixquic vida y muerte”, así como las ofrendas y exposiciones de calaveras, la ofrenda fue de nuevo explicada por el Director de la Primaria.

Un poco más tarde llegó un grupo de niños de la escuela Melanie Klein del pueblo, estos niños vieron la ofrenda y exposiciones de calaveras, de igual manera llegaron niños de la primaria Tomas Fregoso, disfrazados de catrinas y calaveras entre otros trajes, ya que dentro de la primaria se realizó un concurso de disfraces, así como de calaveras, premiando al mejor disfraz y calavera de cada grupo.

Se puede observar la coordinación territorial pintada de color blanco con marrón esto por parte de trabajadores de la delegación, debido al triunfo del partido morena en la delegación Tláhuac.

En las carpas colocadas en la Plaza Juárez se ven personas tomando talleres así como artesanos de Oaxaca instalados para poder vender.

A las 6:30 horas llega un grupo de artesanos al Teatro Miquiztli, montan una lona que los tapará de la lluvia, ya que estarán vendiendo dentro del patio del teatro y el clima ha estado un poco lluvioso, colocan mesas y distribuyen espacios para su colocación, entre

los productos a vender se pueden ver bisutería, velas aromáticas, playeras, duce cristalizado, alegrías de amaranto y pulque.

Un poco más tarde llegan algunas compañías para un ensayo previo al evento para poder conocer el escenario donde se presentarán.

En el kínder Mixquic es colocada una ofrenda, un tzompantli (lugar de cráneos, estructura arquitectónica donde se colocaban cráneos de prisioneros de guerra sacrificados), un tapete de aserrín y calaveras de alambre y cartón, por parte de la mesa directiva del turno vespertino.

Trabajos de limpieza por parte de personal de la delegación

Personas vendiendo flor de cempasúchil, incienso, sahumerio, canastas y petates junto a la barda del panteón

Venta de pan de muerto en el tianguis frente a la iglesia

Niños tomando el taller de elaboración de calaveras en alambre y cartonería

Colocación de puestos en Avenida Independencia

Colocación de la exposición de calaveras por parte de la Primaria Tomas Fregoso T.M

Comienzan a llegar visitantes y turistas al Teatro

Grupo de la tercera edad de Mixcoac visitando Mixquic y el teatro

Visita de la escuela Melanie Klein en el teatro

Proyección del documental Mixquic vida y muerte (autor Iván Pineda)

Calaveras realizadas por alumnos de la primaria Tomas Fregoso T.M

Niños de la Primaria Tomas Fregoso disfrazados por el concurso que se realizó en la primaria

Niña que ganó el primer lugar de su salón de 4° año en el concurso de disfraz

Bardas de la coordinación pintadas para dar una buena imagen

Talleres impartidos en la carpa por parte del patronato

Artesanos colocando una lona para sus puestos en las instalaciones del Teatro Miquiztli

Mesas para puestos de artesanos

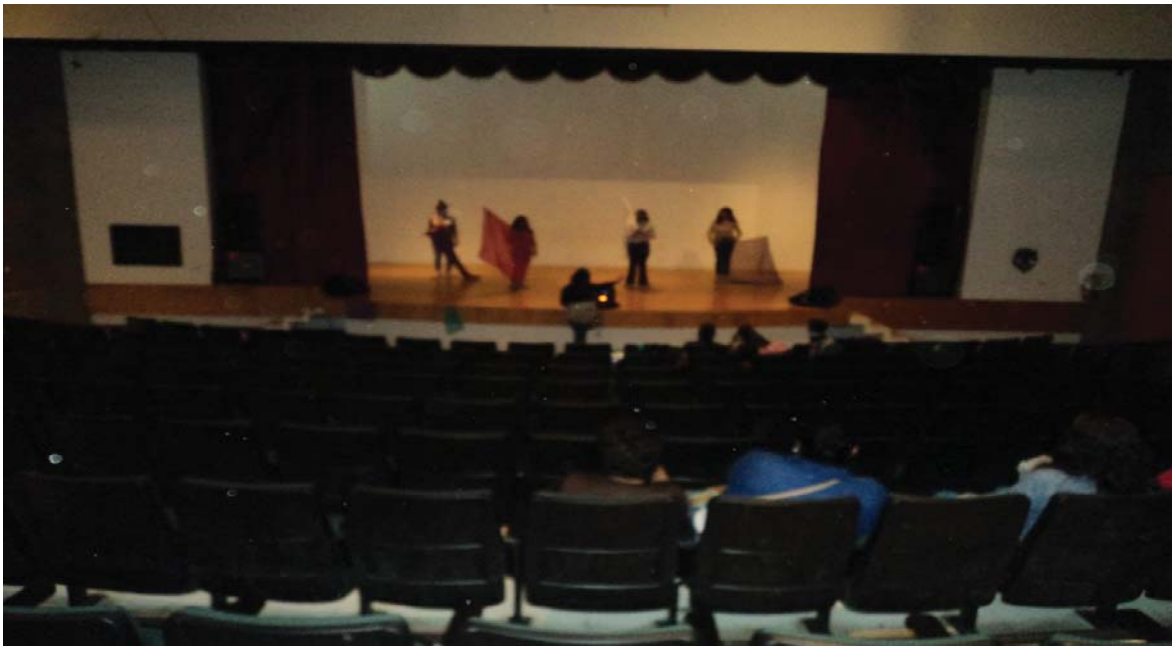

Distribución de espacios para puestos

Compañías en ensayo previo a su presentación

Tzompantli (lugar de cráneos) realizado en el kínder Mixquic por parte de la mesa directiva del turno vespertino.

Tapete de aserrín en el kínder Mixquic

Calaveras en el kínder Mixquic

Ofrenda en el kínder Mixquic

30 de octubre de 2015

Este día llegan las ánimas de los que murieron antes de ser bautizados normalmente bebés, en las casas se les prende solamente una vela.

Personal de la delegación comienza a arreglar detalles de luz y alumbrado, colocan una carreta con la calavera de un caballo en la entrada del pueblo.

La gente comienza a colocar la mayor parte de los puestos, algunas personas acuden a comprar los productos y elementos que le faltan para concluir su ofrenda, el ambiente huele a incienso creando una armonía entre los caminantes en la avenida Independencia.

Este día comienzan a realizarse algunos eventos culturales en Mixquic por medio de varios grupos e instituciones:

Organismo Nacional de mujeres Priistas y Grupo Social Mixquic

Este grupo realizó concursos en la Plaza Juárez a las 12:00 hrs , en los cuales podía participar todo el público, ya que eran para todas las edades, estos concursos fueron los siguientes:

- ° Calavera literaria
- ° Disfraces tradicionales mexicanos
- ° Dibujo de calaveras

Patronato del Pueblo de San Andrés Mixquic

Este día terminaron los talleres por parte del patronato, este grupo organizó talleres para niños y jóvenes en los barrios de San Miguel y San Agustín así como en la plaza Juárez, sin tomar en cuenta a los barrios de Santa Cruz , San Bartolome, Los Reyes y San Ignacio, estos talleres fueron gratuitos, dentro de la oferta los niños podían hacer chilacayotes raspados, calaveras dibujadas, calaveras de alambre, entre otros.

Comienzan a colocarse los puestos de artesanos en las instalaciones del Teatro Miquiztli

En la casa de la Familia Peña la Sra Naty (mamá de Belen Peña) se dirige por la mañana a la panadería del pueblo a maquilar la masa y hacer pan de muerto, según nos cuenta prefiere hacer el pan el día 30 para que el 31 que coloque su ofrenda por la mañana el pan este fresco y se deprenda el olor por la casa.

Comienzan a colocarse los puestos sobre la Avenida Plutarco Elías Calles

Colocación de puestos y venta de productos sobre Av. Independencia

Colocación de artesanos en el patio del Teatro Miquiztli

Gente del pueblo vendiendo calaveras de cartonería

Colocación de alumbrado y carreta en la entrada principal de Mixquic por parte de personal de la Delegación

Adorno de la entrada principal de Mixquic

Comienzan algunos eventos culturales en Mixquic

31 de octubre de 2015

Por las calles de Mixquic ya se puede ver una gran cantidad de puestos instalados, ya que este día comienzan la gran mayoría de los eventos culturales.

Por la mañana , aproximadamente las 7 de la mañana comienzan a colocar la ofrenda en la casa de la familia Peña Noria, Belen Peña y su sobrina Jaqueline ayudan a Doña Naty en la colocación de la ofrenda que el día 31 es dedicada para los niños.

A las 12:00 del día suenan las campanas de la iglesia anunciando la llegada de los niños, estos son recibidos con flores blancas desde la entrada de la puerta de cada casa, los familiares se reúnen para darles la bienvenida con incienso en un sahumador encendido , se tiran flores blancas en el piso guiando el camino hasta su casa y la ofrenda, ésta cuenta con pan, agua , fruta, dulces , juguetes y atole, en la casa de la Familia Peña Noria se recibe de la siguiente manera :

Los reciben con flor blanca (alhelí) a fuera de su casa, con un sahumador e incienso prendido, así mismo tocan una campanita, ponen las mañanitas, como dándoles la bienvenida a los pequeños con unas palabras, posteriormente se les indica qué elemento de la ofrenda es para cada uno de los niños, luego ponen música infantil. Se pueden ver juguetes en la ofrenda, una fotografía de los fallecidos, la familia Peña Noria recibe a 3 de sus sobrinos que murieron siendo niños.

Patronato del pueblo de San Andrés Mixquic

En la Plaza Juárez comienzan este día los eventos artísticos que se presentarán en la carpa, dentro de los cuales están la Guelaguetza, danza folklórica, exposiciones, música, etc.

Muchas personas toman asiento y ven los espectáculos en familia, por lo general son turistas.

San Andrés Skatepark

Este es un espacio donde los jóvenes practican el skate: este día organizaron un evento: un concurso de body paint, fueron puros jóvenes los que asistieron a este evento.

Puerto Vallarta

En el embarcadero de la calle conocida como Puerto Vallarta un grupo de jóvenes y adultos organizaron actividades artísticas y culturales, colocaron una ofrenda que pudo visitarse gratuitamente junto a los espectáculos.

Juego de pelota

Se realizó el juego de pelota prehispánico, con un costo de \$50 la entrada, hubo dos lugares de exhibición, uno en las chinampas, ubicadas a la entrada de Mixquic, otro por la biblioteca de Mixquic, a una calle, éste fue realizado dentro de una casa con un terreno grande.

Teatro Miquiztli

Este día comenzaron sus eventos artísticos y culturales totalmente gratuitos, según la administración del Teatro todas las compañías que se presentarían aceptaron la invitación sin cobrar. Los administrativos gestionaron apoyo y recursos con conocidos y el patronato del pueblo, el cual sólo apoyó con \$2,000 para transporte de 4 compañías. Se puede ver a gente del pueblo así como turistas entrar al teatro para apreciar los espectáculos, ofrendas y exposiciones, además de comprar con los artesanos instalados en este teatro.

Primaria Cristóbal Colón

Dentro de las instalaciones de la primaria se colocaron exposiciones de ofrendas así como una pequeña carpa donde se presentaron obras de teatro, la primaria fue apoyada por el teatro Miquiztli mandando compañías para que éstas se presentaran gratuitamente y la gente que asistiera a ver las exposiciones pudiera ver las obras de teatro sin costo.

Escuela Elizábeth Brassh

Esta escuela ubicada en la Plaza Juárez colocó una ofrenda y tapetes de aserrín acompañados de un alebrije con la luces que daban un espectáculo hermoso a los visitantes, varias personas se acercaban a tomar la foto en la ofenda.

Biblioteca y Museo de Mixquic Andrés Quintana Roo

Dentro de sus instalaciones fueron colocadas ofrendas así como exposiciones de calaveras, la gente entra y puede tomarse fotos, igualmente apreciar una exposición de pinturas con temática de la muerte y el día de muertos.

Coordinación territorial Mixquic

Dentro de las instalaciones de la coordinación se colocaron exposiciones de calaveras de carrizo, el personal encargado de cuidar las exposiciones repartía un folleto con información de Mixquic, realizado por un cronista del pueblo y un integrante del patronato.

A las 6:00 pm se puede ver a una comparsa pasar frente al teatro Miquiztlil, con viejitos disfrazados de revolucionarios muertos tocando y acompañados de marotas(muñecas gigantes) ,se puede ver a varias personas que bailan al son de la música.

Niños y adultos comienzan a llegar al teatro y al pueblo disfrazados de calaveras, catrinas, diablos, monstruos, entre otros disfraces .

Ya comienza a verse una gran cantidad de personas caminar por la Avenida Independencia, comprando artículos de recuerdo, comida, pulque, entre otros productos.

Galería tequio gráfico

Galería en la cual se expusieron artesanías en telar, grabado, cartonería, telar de cintura entre otros artículos a la venta, este proyecto por parte de un joven de Mixquic.

Zonas de camping (campamento)

Algunas personas del pueblo colocan carteles con información sobre Zonas de camping, así los turistas que gusten acampar o rentar un cuarto lo pueden hacer, así como comer y tener acceso a red wi-fi, se puede ver a los turistas acudir a estos lugares ,pudiendo ocupar el estacionamiento para automóviles o bicicletas en el caso de los colectivos rodantes,

El camino al Mictlán rave de música electrónica

Este es un evento de música electrónica organizado por jóvenes del pueblo, que dura 15 hrs aproximadamente sin parar, se presentan djs nacionales, así como internacionales, con un costo por el acceso.

Comenzó a las 6:00 pm del 31 de octubre y terminó a las 2:00 pm del 1 de noviembre aproximadamente

Se puede ver una gran cantidad de jóvenes hombres y mujeres caminando hacia donde será la locación, este año en un terreno de los ejidos de Mixquic, es un evento muy sonado entre los jóvenes, puede verse a jóvenes ingerir bebidas alcohólicas así como diferentes estupefacientes.

Regreso del coco

Festival de música rock donde los jóvenes conviven, bailan y beben, los organizadores de este evento dicen que con este festival de música promueven el día de muertos, desde hace dos años ya no se realiza en San Andrés Mixquic, sino en el pueblo de San Antonio Tecomitl.

La mayoría de los puestos quedan listos este día por la mañana

Ofrenda para niños en su llegada el día 31 de octubre a las 12:00 del día. (Familia Aguilar)

Eventos artísticos en la Plaza Juárez (carpa) por parte del patronato

Juego de pelota

Espectáculos en el Teatro Miquiztli

Compañías que se presentaron en el Teatro Miquiztli

Artesanos vendiendo en el Teatro Miquiztli

Ofrendas, exposiciones y obras de teatro en Primaria Cristóbal Colón

Ofrenda en el colegio Elízabeth Brash

Biblioteca y museo de Mixquic Andrés Quintana Roo

Exposición en Coordinación territorial de Mixquic

Graffiti dentro de la coordinación

Comparsa con calaveras

Gente disfrazada de diferentes personajes y culturas

Niña disfrazada de catrina

Adultos turistas disfrazados

Niños y adultos con disfraz

Adultos y mascota disfrazados

Gente caminando por Avenida Independencia viendo un performance

Camiones RTP para transporte al paradero del metro Tláhuac

Puestos de comida

Gente reunida en la Plaza Juárez

Exposición en Galería Tequio Gráfico

Zona para acampar

TE ESPERAMOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO MAGICO DE MIXQUIC

Zona para acampar, estacionamiento y exquisita comida típica en un lugar seguro con todos los servicios.

Camping **E** **WC**

3ª Cerrada de Lázaro Cárdenas, entre Canal del norte y Río Ameca Barrio San Bartolomé, San Andrés Mixquic, C.P. 13600, México D.F.

Tel. 25 94 80 55 Cel. 55 1012 0569, 55 4787 3437

jayaben@live.com.mx
fayalan@live.com.mx

Wi-Fi Wi-Fi

RDIN DE EVENTOS SOCIALES Y RESTAURANT
Ayaben

Camino al Mictlán ,evento de música electrónica

31.OCT.2015

5 años

MICTLAN

ELEMENTS

open air festival

WATER

EARTH

AIR

FIRE

SOM
SOURCE OF MUSIC

El regreso del coco, festival de música rock

1 de noviembre

Por la mañana, a las 8:00 am las familias colocan el desayuno para las ánimas de los niños, a las 11:00 am del mismo día se realiza una misa en la iglesia para despedir a los pequeños, a las 3:00 de la tarde se dan 12 campanadas en la iglesia indicando que los niños se retiran, y son despedidos por sus familias, al dar las 3 de la tarde se dan otras 12 campanadas, anunciando que llegan las ánimas de los grandes, aquellos que murieron siendo adultos, las personas las reciben de una forma similar a la llegada de los niños, sólo que en este caso la flor ya no es de color blanco sino amarilla, es el cempasúchil, las puertas de las entradas de las casas se abren totalmente para que las ánimas de los difuntos puedan entrar.

La ofrenda cambia, ahora se colocan más elementos como el pulque, tequila, cigarros, mole, la fotografía del difunto, un petate, en la ofrenda se les pone lo que a los difuntos les gustaba en vida para recibirlos.

En la casa de la Familia Peña Noria la ofrenda del 1 de noviembre se le pone a varias personas, Belén dice que es para su papá, su hermano, sus abuelitos y algunos primos que fallecieron. Algunos elementos importantes en la ofrenda son el agua para saciar la sed, la sal para purificar el alma, la flor es símbolo de que uno los recuerda.

En la ofrenda se colocan objetos de las personas difuntas, estos pueden ser juguetes, ropa, utensilios de trabajo, entre otros objetos, en palabras de Belén Peña: “pongo algunas prendas de vestir de mi hermano y de mi papá, porque era ropa que a ellos les gustaba mucho”.

El comportamiento de las personas dentro de su hogar cambia, no se comportan como todos los días, ya que están recibiendo a sus difuntos, se debe crear una armonía en el espacio ya que se espera con ansias este día. Belén comenta respecto a este comportamiento que “de hecho hasta mi mamá nos dice que no nos debemos enojar tanto porque es como cuando tu vas de visita a una casa y ves que están con su modo, están mal humorados, entonces pues te incomoda, dicen que se tiene la idea que si estás enojado entonces ellos van a otro lado donde los hayan invitado”.

Son importantes las comidas colocadas en la ofrenda, porque es lo que al difunto le gustaba, no faltan en la ofrenda el mole, arroz, tamales, chacualole (dulce de calabaza), camote en dulce, combinado con lo que al familiar o familiares difuntos les gustaba, por ejemplo, Belén dice que a su hermano le gustaba el coctel de camarón y la coca-cola, a

su abuelito los cigarros Alas , a pesar de que le cuesta trabajo conseguir esos cigarros, se los pone, así como a su hermano le pone su coctel de camarón y su coca- cola .La ofrenda no debe dejarse sola, ya que el alma de los familiares difuntos está de visita, es como si se tuvieran invitados en casa y se les dejara comiendo solos, la mayoría de las personas se sientan y platican con sus familiares difuntos sintiendo esa armonía y conexión entre la vida y la muerte.

A las 7 de la noche doblan las campanas de la iglesia anunciando la hora de pedir campanero, esta práctica consiste en un grupo de niños que se reúne con una campanita y van a las casas acompañados de jóvenes y adultos , tocan y dicen lo siguiente “campanero mi tamal, ¿me da permiso de pasar a rezar?” y se suena la campana, los dueños de las casas los hacen pasar y estos niños rezan frente a la ofrenda, estos rezos son para las ánimas benditas, se reza un Padre Nuestro y un ave María, al terminar el rezo los niños dicen “ a las ánimas benditas les prendemos sus velitas, campanero mi tamal” . Las personas que viven en la casa donde se rezó les dan fruta, pan y tamales que se preparan para los campaneros, en ningún momento se tocan los elementos de la ofrenda, así los niños salen de la casa y se dirigen a otras para rezar y para que les den fruta, tamales y pan.

Esta tradición poco a poco ha ido perdiendo por parte de los niños, ya que ahora les llama más la atención salir a pedir calaverita con el fin de conseguir dinero, estos niños vestidos de monstruos.

Belen nos cuenta una anécdota que le sucedió cuando fue a pedir campanero con el grupo de danza Cuicayolotzin ,ya que ella es parte de este grupo: “rezamos el padre nuestro en náhuatl y varia gente no lo conocía, entonces cuando acabamos de rezar, dijeron “oigan ¿por qué no rezaron el Padre Nuestro?”, y les dijimos pues es que es en náhuatl y nos dijeron “ah es que se escucha bonito pero no pensábamos que era el Padre Nuestro”

Este 2015 un grupo de jóvenes administradores de la página de Facebook “San Andrés Mixquic, México City” organizaron un evento llamado “campanero monumental”, invitando a gente del pueblo así como a turistas a participar en el campanero monumental , para que una gran cantidad de niños y adultos fueran a pedir campanero a las casas, podían ir vestidos de calaveras , de catrín o de catrinas, pero no disfrazados de monstruos ni nada relacionado con el Halloween.

Belen nos dice cómo ha cambiado el campanero: “Que yo recuerde pues nada más se salía a pedir el campanero con los chilacayotes y se rezaba en las casas y ahora salen más con los ataúdes o más caracterizados”.

Este día también se pudieron ver varios espectáculos y eventos culturales alrededor del pueblo, no solo los realizados en la plaza principal por el patronato sino los siguientes;

San Andrés Skate Park

Evento Tallereando Ando (talleres)

Carpintería urbana

Rotulación tradicional

Macetas recicladas

Reciclado de botellas

Serigrafía y estencil

Concurso de pegatinas

Este evento tenía un costo de \$50 de recuperación, incluía materiales y fue de cupo limitado. Se pudo observar cómo no fue tanto público ,ya que tenía un costo ,además de que la mayoría de las personas del pueblo estaban en sus casas recibiendo a sus difuntos.

Teatro Miquiztli Casa de Cultura

Comenzó con sus espectáculos a la 1:00 pm, así como se prendieron 2 veladoras especialmente para un tallerista que falleció el año pasado y una mamá de una niña que toma talleres en el teatro, personal administrativo del teatro dice que no ponían la ofrenda a nadie hasta este año que serán prendidas velas a dos personas allegadas al teatro, puede verse una gran cantidad gente entrar a los espectáculos del teatro, niños vestidos de monstruos, vampiros, personas adultas maquilladas, así como niños los cuales han perdido esa tradición del campanero o no se les ha sido inculcado, estos prefieren pedir “calaverita” viéndolo con el fin de que les den dinero dentro de una calabaza de plástico, podemos ver una cultura híbrida, algunos niños al no tener chilacayote o calabaza de plástico también decidieron pedir calaverita estos con bolsas de plástico transparentes con la misma intención de pedir dinero, estos niños con bolsas venían con sus papás los

cuales vendían artesanía , entonces estos niños solo están imitando lo que ven en el contexto cultural de ese día , en este caso ver a los niños disfrazados y pidiendo calaverita, ellos quisieron hacer lo mismo, hubo otros niños los cuales fueron disfrazados de mariachis muertos pero igual con el fin de pedir dinero o dulces olvidando el campanero.

Puerto Vallarta

Se presentaron obras de teatro y elencos, no tuvo mucho público debido a que estaba un poco lejos el lugar del centro de Mixquic, la mayoría del público era de casas cercanas a Puerto Vallarta.

Patronato del pueblo (plaza principal)

Varias personas caminaban por la plaza Juárez, comiendo y bebiendo pulque, este año no se dejó vender cerveza pero como es bien sabido las tiendas te venden lo que sea, así se podía a ver a algunas personas con sus vasos de micheladas, niños disfrazados, gente sentada en las sillas bajo la carpa apreciando de los espectáculos, el artista estelar este día en la plaza fue Armando palomas.

Comparsa

A las 7:20 aproximadamente paso frente al teatro Miquiztli la comparsa junto con las mojigangas, sanqueros y varias personas las cuales acompañaban este hermoso espectáculo.

Danza prehispánica organizada por el grupo Cuicayotzin

A la 1:00 de la mañana comenzó la danza prehispánica por parte del grupo cuicayotzin el cual invita a otros grupos de danza y así juntos realizan un gran espectáculo ya que todos danzan juntos, colocan una ofrenda de frutas en medio del circulo donde danzan, todos bailan hasta las 6:00 am mucha gente se queda a ver este espectáculo el cual se realiza año con año.

Desayuno para las ánimas de los niños 8:00 am

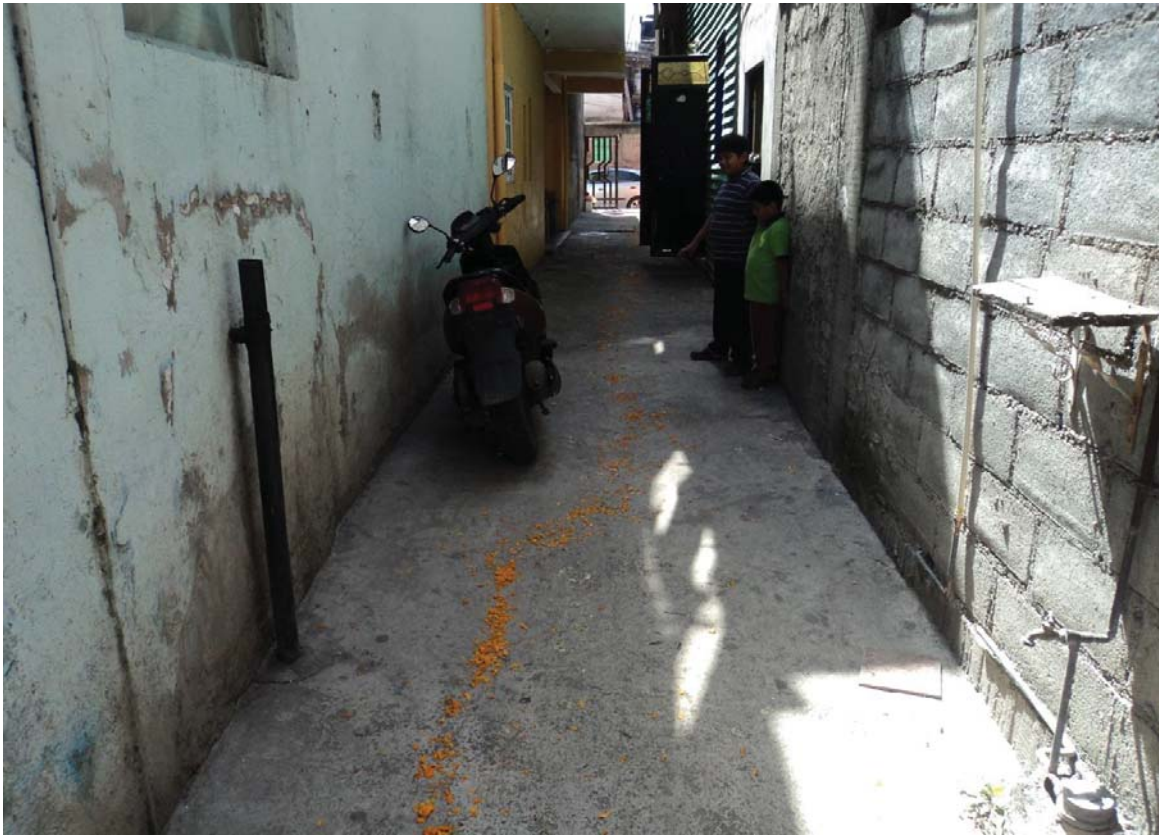
Ofrenda para adultos 3:00 pm se integran nuevos elementos (ofrenda de la familia Ramírez)

Fotografía de Gabriel Ramírez.

Se coloca flor de cempasúchil en la entrada de las casas para recibir a las ánimas de los adultos

Ofrenda para las almas de los difuntos adultos

Campanero (Fotografía tomada del Facebook: San Andrés Mixquic (México City))

f San Andrés Mixquic (Mexico City) **1-NOV-2015**
Te invita a:
El Campanero Monumental
MIXQUIC MEXICO Disfrázate de Catrina, Calavera, etc..
habrá quien maquille por solo \$10. **Cita: 18:00 hs**
NO HALLOWEEN **Inicia: 19:00**
@MixquicMX
Punto de encuentro:
'PUERTO VALLARTA'
Zona del Barrio San Miguel, Mixquic.

Skatepark tallereando*ando

JAM EXPERIMENTACIÓN VISUAL
PRESENTA
Tallereando*ando
San Andrés Skatepark
1 & 2 de Noviembre
CARPINTERÍA URBANA
ROTULACIÓN TRADICIONAL
MACETAS RECICLADAS
RECICLADO DE BOTELLAS
SERIGRAFÍA & STENCIL
CONCURSO DE PEGATINES
CULTURA STICKER CONVOCA
COSTO DE RECUPERACIÓN \$50
INCLUYE MATERIALES
CUPO LIMITADO
INFORMES EN Tallereando*ando
jam.experimentación.visual@gmail.com

Espectáculos en el Teatro Miquiztli

Ofrenda para adultos, especialmente para un tallerista y una mujer que acudían al Teatro Miquiztli.

Compañías invitando a pasar a ver los espectáculos en el Teatro Miquiztli

Niños disfrazados

Niña disfrazada de mariachi calavera y no de monstruo

Jóvenes disfrazados

Niños con chilacayote y calabaza que piden campanero disfrazados

Niños, hijos de artesanos pidiendo calaverita con una bolsa de plástico

Plaza Juárez

Comparsa

Llegada de danzantes que participarían danzando junto al grupo cuicayotzin en la plaza Juárez

Danza prehispánica en la plaza Juárez 1:00 am

2 de noviembre

Desde temprano puede verse llegar a turistas, gente del pueblo comprando cirios con los cuales alumbraran las tumbas, a las 2:00 pm suenan las campanas de la iglesia anunciando la retirada de las almas de los difuntos adultos.

Se crea un tráfico vehicular por el tránsito el cual está muy pequeño el espacio, así se pueden ver carros parados y gente caminando junto a ellos, el gobierno del D.F mandó camiones RTP los cuales van de Mixquic hasta metro Tláhuac con un costo de \$ 2.00 favoreciendo a los turistas en el precio así como el horario del servicio ya que hasta horas de la madrugada seguían saliendo los camiones.

Demasiadas personas comenzaron a llegar con disfraces más tenebrosos.

Por las calles del pueblo puede verse a varias personas originarias de Mixquic bailando con algunas turistas y bebiendo pulque, otros caminando disfrazados, tomando fotografías y videos, pintando grafitis con temática de día de muertos, en el teatro Miquiztli entra gente del pueblo como turistas a ver las exposiciones y espectáculos ya que algunos niños del pueblo participaron tanto en escenario como en las exposiciones.

En el interior de las casas se les coloca un itacate a las almas el cual se piensa que se lo llevarán en esencia hacia el más allá, más tarde las familias se dirigen al camposanto para alumbrar y guiar el camino de regreso de sus familiares difuntos, desde las 6 de la tarde hasta las 12 aproximadamente se les está alumbrando en las tumbas así como rezar oraciones, el alumbrar es para que las almas de los difuntos no se pierdan en su regreso es así como les alumbran el camino, anteriormente se dejaba más tiempo que las personas estuvieran alumbrando, actualmente solo hasta las 12:00 am aproximadamente se permite ya que cierran las puertas de la iglesia y van desalojando el camposanto.

Mientras las personas se encuentran reunidas en familia alrededor de las tumbas platican sobre sus familiares difuntos, anécdotas, sucesos, con lo cual creando una armonía de vivos y muertos, así los difuntos viven en las memorias y recuerdos de los familiares, toman café, pan o hasta platican con sus difuntos (esto aparentemente).

Para Belen Peña y su familia el alumbrado es “para nosotros es acompañarlos en su regreso , a y antes recuerdo que mi abuelita me decía que a los 8 días también se les iba a alumbrar para que regresaran con bien y ahora nada más vamos el mero día 2 de Noviembre y nuestra ofrenda la quitamos hasta el día 3 o 4 de noviembre” .

En la plaza se reunió gran cantidad de público para poder ver al artista Nicho Hinojosa, pero al terminar el evento del patronato mucha gente comenzó a caminar en las calles, de igual manera la gente que salía del panteón comenzaba a caminar por las calles, jóvenes y adultos acudieron al Teatro Miquiztli para ver a algunas Bandas de Música ska las cuales cerraron el festival multicultural de día de muertos en el teatro, este festival cerró hasta las 2:00 am lo cual tuvo mucho público ya que en la plaza no había ya nada más de eventos.

Personas comprando cirios para alumbrar en el panteón

Tráfico vehicular por las calles

Niños disfrazados

Turistas caminando por las calles del pueblo

Turistas bailando y tomando pulque con personas del pueblo

Chicas pintando mural

Teatro miquiztli eventos artísticos

El alumbrado del panteón

3 de noviembre 2015

Este día se comienza a quitar la ofrenda para repartirla entre la familia, se comienzan a colocar pequeñas ofrendas o calaveritas para los familiares a los que les darán este presente, así todos comparten parte de su ofrenda, algunos la comparten hasta el día 4 de noviembre, esta convivencia y repartición se le llama calaverita.

Ofrenda a punto de repartir (familia Pineda)

Preparándose para repartir la ofrenda (Familia Pineda)

La codificación de los siguientes datos fue mediante un estudio etnográfico el cual se realizó en los meses de septiembre, octubre y noviembre, así como en días específicos los cuales dentro del imaginario colectivo de las personas tienen un valor simbólico relacionado a la práctica cultural del día de muertos.

Estos datos mostraran como se lleva a cabo la práctica cultural del día de muertos en Mixquic por parte de los habitantes, ya que en la etnografía “su principal característica sería que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando que sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación” (Hamersley y Atkinson,15:1994).

La codificación se organizó en función del Mito como los aspectos simbólicos que remiten a los significados y están en el imaginario colectivo. Además se codificaron las actividades que se realizan con relación al Rito que a través de las acciones se actualiza el mito.

2.2 CODIFICACIÓN DE DATOS

MITO	RITO
Según Elide el mito “Relata una historia sagrada; relata un acontecimiento que tuvo lugar dentro del tiempo primordial, el mito cuenta cómo gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad vino a existir, sea la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento” (Citado por Matos,47:1996). Los mitos pueden ser: cosmogónico creación del mundo, antropogénico creación del hombre y, mito sobre el después de la muerte.	“Según Elide, el ritual es un medio de volver a actualizar el mito original”. “Mito y rito están íntimamente ligados, ya que uno es el hecho original y el rito es el acto repetitivo de aquel acontecimiento.” (Matos, 47: 1996)
<p>Vida y muerte</p> <p>Se cree que las personas al morir van a otro mundo el cual no es éste, sino el de los muertos pero cada año regresan a donde en vida fue su morada, y así convivir con sus familiares.</p>	<p>La gente de San Andrés Mixquic lleva dentro de su imaginario colectivo las fechas del 29 de septiembre, 28, 30 y 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre en estos días se lleva a cabo la práctica cultural del día de muertos.</p> <p>Cada año las personas esperan con ansias</p>

	<p>estas fechas para así poder tener una convivencia entre vivos y muertos, ya que para ellos la muerte no es el fin total , sino otra vida después de la muerte , esto dentro de su concepción de la muerte.</p>
<p>Visita de los muertos</p> <p>La gente de Mixquic cree que las animas de sus difuntos vienen a sus casas para convivir con ellos</p>	<p>Se realiza una invitación a sus familiares difuntos para que vengan el día de muertos.</p> <p>Por la mañana del día 29 de septiembre los habitantes de San Andrés Mixquic se dirigen al campo santo (panteón) para adornar, limpiar lavar y pintar las tumbas de sus familiares difuntos así como adornar con flor de cempasúchil.</p> <p>Frente a la tumba hacen una invitación a sus familiares para que estos vengan en los meses de octubre y noviembre (fechas de día e muertos) y convivan con ellos donde en vida fue su morada.</p>
<p>La llegada</p> <p>(llegada de las animas de los difuntos a donde fue su morada en vida)</p> <p>La gente cree que cada uno de sus familiares difuntos llegara a donde en vida fue su morada, esto va a variar dependiendo la forma en que hayan muerto.</p>	<p>28 de octubre día en que llegan los que murieron accidentados: este día la gente coloca flor de cempasúchil fuera de sus casas para así recibir a sus familiares que murieron por accidente, la flor de cempasúchil los guía hasta donde se les coloca una ofrenda, esta ofrenda consta de solamente una vela, un vaso con agua y un plato con sal.</p> <p>30 de octubre día en que llegan los que murieron antes de ser bautizados: la gente cree que este día llegan aquellos que murieron antes de ser bautizados , esto normalmente bebes , a ellos solo se les coloca una ofrenda que consta de una vela.</p>

31 de octubre día en que llegan los que murieron siendo niños: la gente de Mixquic cree que este día llegan aquellos que murieron siendo niños.

A las 12:00 del día suenan las campanas de la iglesia anunciando la llegada de los niños, estos son recibidos con flores blancas colocadas desde la entrada de cada casa , los familiares se reúnen para darles la bienvenida con incienso y un sahumerio prendido, se tiran flores blancas en el piso con el fin de guiar el camino a su casa y hacia la ofrenda que les han colocado .Esta ofrenda para niño consta de : pan de muerto, agua, fruta, dulces, juguetes y atole , de igual manera algunos objetos cercanos al niño como ropa o una fotografía.

1 de noviembre día en que llegan los que murieron siendo adultos: a las 3:00 de la tarde de este día suenan 12 campanadas anunciando la llegada de los adultos, la gente de Mixquic los recibe de una manera similar a la llegada de los niños solo que en este caso la flor ya no es blanca sino amarilla la cual es cempasúchil, las puertas de entrada de cada casa se abren totalmente para que las animas de los difuntos puedan entrar. De igual manera se les coloca una ofrenda la cual cambia, ahora se le integran más elementos como lo son: el pulque, tequila, cigarros, mole, la fotografía del difunto y un petate, es decir se les coloca lo que en vida les gustaba

	siendo así una manera de recibirlos.
<p style="text-align: center;">Señales</p> <p>Se cree que se le deben colocar señales a sus difuntos ya que donde fue en vida su morada ha cambiado desde las calles, el entorno social y fachadas, con estas señales se les guiara hasta su casa y estos no se pierdan en el camino.</p>	<p>Se colocan señales a fuera de las casa para guiar al difunto donde fue su morada en vida.</p> <p>Las personas colocan fuera de su casa faroles de diferentes formas como lo son estrellas, aviones, barriles, canoas, helicópteros, esto con el fin de guiar y alumbrar a sus difuntos a su hogar y no se pierdan, de igual manera la flor blanca y el cempasúchil sirven para guiar su camino hasta su casa y ofrenda.</p>
<p style="text-align: center;">Convivencia</p> <p>Las familias de Mixquic tienen dentro de su imaginario colectivo la idea de convivir con sus difuntos cuando estos llegan a su hogar y están frente a la ofrenda.</p>	<p>Convivencia vivos y muertos</p> <p>Cuando las animas de los difuntos llegan a donde fue en vida su morada, los familiares se colocan frente a la ofrenda, platican con ellos como si estuvieran físicamente en ese instante, les cuentan las nuevas noticias ,los ponen al tanto , les dicen que los extrañan hasta se sientan a escuchar la música que al difunto le gustaba.</p> <p>El 1 de noviembre a las 7:00 pm suenan las campanas de la iglesia anunciando la hora llegada de pedir campanero, el campanero es una práctica la cual consiste en reunirse un grupo de niños acompañados por jóvenes y adultos para dirigirse a las casas de Mixquic y pedir permiso para rezar frente a la ofrenda por las ánimas benditas éstas siendo las animas de los familiares difuntos.</p> <p>Los niños y adultos llevan consigo un costal así como un chilacayote raspado con forma de calavera la cual alumbr a una vela dentro</p>

	<p>del chilacayote, se pueden ver a los niños por las calles de Mixquic sonando una campana a fuera de cada casa diciendo “campanero mi tamal, me da per miso pasar a rezar”, si los dueños de las casas les dan permiso, estos entran , se incan frente a la ofrenda y rezan , una vez terminado el rezo suenan la campana y dicen “ a las animas benditas les prendemos sus velitas, campanero mi tamal”, y así los dueños de las casas les dan fruta pan y tamales, (nada de dulces) estos elementos no estando en la ofrenda , ya que la ofrenda no se debe tocar o quitar elementos hasta el día 3 de noviembre , niños jóvenes adultos salen de la casa y se dirigen a otra , aquí podemos ver una convivencia entre vivos y muertos.</p> <p>Otra convivencia se genera el día 2 de noviembre en el panteón cuando se realiza el alumbrado el cual consiste en alumbrar su camino de regreso al más allá de sus familiares, la gente se reúne alrededor de la tumba platican, beben atole, ríen, contando experiencias que les sucedió con el difunto así como despedirse de ellos e invitarlos a regresar el año siguiente.</p>
<p style="text-align: center;">Despedida</p> <p>Despedida a las animas de los niños y adultos.</p> <p>La gente de Mixquic cree que en fechas distintas se van los difuntos de regreso al más allá, a estos difuntos se les coloca un itacate el cual se llevan en esencia, de igual manera el día 2 de noviembre cuando se</p>	<p>La gente de Mixquic realiza en días específicos una despedida a sus difuntos, esto los días 1 y 2 de noviembre.</p> <p>1 de noviembre: despedida o retirada de las animas de los niños, a las 11 am se realiza una misa en la iglesia, con esto despedir a los niños, al llegar las 3:00 de la tarde se dan 12 campanadas en la iglesia indicando</p>

<p>van los adultos se cree que se les debe alumbrar su camino de regreso para que no se pierdan en su largo retornar.</p>	<p>la retirada de los niños, se piensa que se llevan en esencia parte de la ofrenda .</p> <p>2 de noviembre: por la tarde de este día se coloca un itacate que se piensa que se lo llevan en esencia hacia el más allá, más tarde, las familias se dirigen al camposanto (panteón) para alumbrar y guiar el camino de regreso de sus familiares , desde las 6:00 de la tarde hasta las 12:00 de la noche se les alumbraba en las tumbas, así como, rezar oraciones y alumbrar para que las almas de los difuntos no se pierdan en su regreso ,</p> <p>“alumbran el camino”.</p>
<p>Calaverita (compartir ofrenda) La ofrenda se comparte entre familiares.</p>	<p>3 de noviembre, por la mañana de este día la gente comienza a retirar la ofrenda realizando pequeños itacates para compartir aquello que se le ofrendó a sus difuntos, este acto de compartir la ofrenda se le llama “dar calaverita”</p>

2.3 Conclusión de análisis etnográfico

San Andrés Mixquic, es un pueblo el cual lleva consigo la tradición cultural del día de muertos, esto siendo parte de su patrimonio cultural lo cual dota a los habitantes de una identidad colectiva, la gente de este pueblo espera cada año con ansias esta práctica cultural en la cual conviven “ vivos y muertos”, esta comienza con la que podríamos llamar la primer ofrenda que se le coloca a sus difuntos, esta se realiza el 29 de septiembre fecha en la cual las personas de Mixquic van al panteón para lavar, pintar, limpiar, y adornar con flores las tumbas de cada uno de sus familiares, así como pararse o ponerse de rodillas frente a las tumbas de sus familiares difuntos y hacer una cordial invitación para que estos vengan en las fechas del 28, 30, 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre (fechas de día de muertos) según la edad de los difuntos será los días en los que llegue cada uno, así como si murieron en accidente y antes de ser bautizados, este acto simboliza demasiado para las personas del pueblo de Mixquic ya que es parte fundamental para que sus difuntos vengan a sus casa ya que se les ha hecho la invitación.

A mediados del mes de octubre la gente de Mixquic comienza a comprar pintura, limpiar sus casas y escombrar para recibir a las animas de sus difuntos las cuales las visitaran, durante este mes comienzan los preparativos para día de muertos, al igual que comienzan a realizarse eventos artísticos y culturales por parte del patronato del pueblo mediante talleres, escuelas con elaboración de calaveras, el museo de la calaverita comienza a dar funciones, el teatro miquiztli comienza su semana cultural, el skate park realiza eventos para jóvenes, en el panteón se realiza la ofrenda prehispánica por parte de la Dra. Socorro y conocidos, así una gran cantidad de actividades artísticas durante este mes.

El día 28 de octubre se piensa que llegan las animas de aquellos que murieron accidentados, la gente coloca flor de cempasúchil fuera de sus casas para recibir a las animas, la flor sirve para guiar el camino hasta donde está colocada una ofrenda para las animas, esta ofrenda consta solamente de una vela, un vaso con agua y un plato con sal, la familia reunida recibe a sus familiares difuntos así como convivir con ellos platicándoles sobre cómo están las cosas actualmente.

Puede verse a una gran cantidad de puestos ya instalados en los alrededores de la iglesia los cuales venden incienso, fruta, flor, petates objetos para colocar en las ofrenda, de

igual manera se colocan puestos de comida así como comienzan a vender material para realizar el tradicional pan de muerto, la gente debe ir con días antes del 29 para apartar su lugar en las casas de maquila las cuales realizan el horneado de pan, al llegar el 30 de octubre las personas creen que este día vienen los que murieron antes de ser bautizados, esto normalmente bebes, a estos solo se les coloca una ofrenda la cual consta de una vela.

La mayoría de las personas realiza su pan de muerto el 29 o 30 de octubre, por ejemplo en la casa de la familia Peña noria prefieren hacerlo el 30 de octubre esto para que el día 31 de octubre pueda ser colocado fresco y desprenda el olor a pan, se cree que el día 31 llegan las animas de los que murieron siendo niños , a las 12:00 de día suenan las campanas de la iglesia anunciando la llegada de os pequeños , estos serán recibidos con flores blancas las cuales serán colocadas desde la entrada de la puerta de cada casa, los familiares se reúnen para darles la bienvenida con incienso y un sahumero prendido , de igual manera la flor blanca guiara el camino hacia la ofrenda que les han colocado, la ofrenda para niños consta de ; pan de muerto, agua, fruta, dulces, juguetes y atole así como algunos objetos cercanos al niño como pueden ser ropa o una fotografía. Podemos mencionar que en la casa de la familia Peña noria acostumbran recibirlos con una campanita y un sahumero, Belen Peña dice que les reparte las diferentes cosas de la ofrenda a cada uno de sus familiares difuntos (primitos) les dice “bueno esto es para ti, y esto para ti, se los damos de corazón “también es importante mencionar que pone música infantil durante el día 31 de octubre para que sus primos estén a gusto.

Al siguiente dia 1 de noviembre a las 8 de la mañana las familias colocan un desayuno para las animas de los niños, al dar las 11:00 del día se realiza una misa en la iglesia para despedir a los niños. A las 3:00 de la tarde suenan 12 campanadas en la iglesia anunciando la retirada de los niños si como indicando la llegada de las animas de los adultos, cada una de las familias recibe en sus casas a sus familiares difuntos esto de una forma similar a la de los niños solo que en este caso la flor ya no es blanca sino amarilla (cempasúchil), las puertas de las casas se abren totalmente para que las animas de los difuntos puedan entrar de igual manera se les coloca una ofrenda la cual cambia, ahora se integran más elementos los cuales son; pulque, tequila, cigarros, mole, la fotografía del difunto, un petate, es decir se les coloca lo que a los difuntos les gustaba en vida siendo así una manera de recibirlos, Belen Peña dice que ella le coloca los cigarros a su abuelito, a su hermano le hace su coctel de camarón, aunque en ocasiones se le hace un poco difícil conseguir los cigarros alas debido a que no se venden muy comúnmente, de igual

manera coloca ropa de su hermano, la ropa y los objetos los podemos ver como representantes de los difuntos, algo importante de mencionar es que en el momento de recibir a las almas de los difuntos o durante el día las personas deben estar alegres y de buen humor, Belén cuenta que su mamá “ doña naty” les dice que no deben de estar con sus modos , es decir enojados ya que es como cuando uno va a una casa y hay personas con mal genio haciendo caras uno se siente incómodo y desea irse, pues así sucede con las almas de los difuntos al ver caras o malos gestos las almas se van de la casa para dirigirse a otra a la cual los hayan invitado.

Es importante mencionar que cada una de las familias de Mixquic coloca señales para que sus difuntos puedan guiarse hacia donde fue su casa en vida y los invitaron a venir para convivir, de esta manera comer en esencia parte de la ofrenda, las señales colocadas son faroles de carrizo con papel celofán teniendo formas de barril, helicóptero ,avión , canoa y estrella, de igual manera como ya se mencionó antes la flor blanca y flor de cempasúchil son señales para guiar el camino de sus difuntos.

Dentro cada una de las casas donde se recibe a las almas de sus familiares se lleva a cabo una convivencia entre vivos y muertos “platican con sus difuntos” como si estuvieran físicamente presentes frente a ellos, les cuentan las nuevas noticias , los ponen al tanto , les expresan su tristeza al extrañarlos, y hasta en algunos casos como lo es el de la familia Peña noria escuchan música con sus difuntos, Belen dice que a su abuelito le pone música danzón para que se sienta a gusto durante su estadía en su casa.

El mismo 1 de Noviembre se realiza una práctica cultural llamada “ campanero” , a las 7:00 de la noche suenan las campanas de la iglesia anunciando la hora de pedir el campanero, esta práctica consiste en reunirse un grupo de niños, jóvenes y adultos, con un costal, una campana y chilacayotes raspados con forma de calavera los cuales llevan dentro una vela prendida y se sostienen por un alambre, en grupos se dirigen a las casas pidiendo permiso para pasar a rezar frente a la ofrenda, al pedir permiso suenan la campana y dicen “ campanero mi tamal, me da permiso pasar a rezar” , si los dueños de las casas les dan permiso se ponen de rodillas frente a la ofrenda y rezan al terminar suenan la campana y dicen “ a las almas benditas les prendemos sus velitas, campanero mi tamal” y así los dueños de las casas les dan fruta, pan, tamales, es decir les dan campanero , es importante mencionar que la fruta y tamales que se les da no son parte de la ofrenda sino se tiene a parte fruta y tamales especiales para los campaneros ya que la ofrenda no se debe tocar o quitar elementos hasta el día 3 de noviembre , así

salen de la casa y se dirigen hacia otra , aquí podemos ver una convivencia entre vivos y muertos al rezar frente a la ofrenda y los rezos dirigidos hacia las animas, mencionemos que anteriormente solo se pedía campanero con un chilacayote , un costal y una campana , actualmente los niños se disfrazan de monstruos y personajes de películas de terror generando así una hibridación cultural campanero- Halloween, los principales impulsores a que los niños se disfracen son os papás y los medios de comunicación que bombardean mediante la televisión formas de vida y cultura diferentes a .o qué es día de muertos en Mixquic.

El día 2 de Noviembre se realiza la despedida de las ánimas de los adultos, por la tarde de este día se coloca un itacate a las animas el cual se piensa que se llevaran en esencia hacia el más allá , más tarde las familias se dirigen al camposanto (panteón) para alumbrar y guiar el camino de regreso de sus familiares , desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente se les alumbraba en las tumbas ,el alumbrar es para que las animas de los difuntos no se pierdan en su regreso al más allá, durante el alumbrado en el panteón podemos ver de nuevo una convivencia entre vivos y muertos ya que las familias se colocan alrededor de la tumba alumbrando y platican o ríen recordando a sus difuntos y platicando con ellos en ese momento de igual manera despedirse de ellos e invitándolos a regresar el año siguiente.

Actualmente algunos jóvenes se ven más interesados por los eventos de música realizados en el pueblo importándoles solo la diversión dejando de lado un poco el valor simbólico del día de muertos.

El día 3 de noviembre termina esta tradición de día de muertos compartiendo parte de la ofrenda de cada una de las casas esto entre familias, a esta acción se le conoce como “ dar calaverita” Belen Peña dice que su abuelita le contaba que anteriormente se iba a los ocho días después del alumbrado del panteón para volver a alumbrar su camino de regreso practica que actualmente no se sigue realizando.

Como podemos ver la práctica cultural del día de muertos en Mixquic forma parte de su patrimonio cultural lo cual lleva consigo un importante valor simbólico en cuanto a la actitud que tomas los habitantes de Mixquic ante la muerte.

Mediante esta etnografía participativa y visual puede ver como en la tradición del día de muertos en Mixquic se generan un gran número de eventos culturales, prácticas y acciones en los hogares así como por parte de la delegación.

Muchas veces a pesar de que uno vive en Mixquic solo se deja guiar por los eventos que se presentan en la plaza Juárez y los hogares de cada uno sin ponernos a ver y analizar todo lo que engloba esta tradición que va desde la invitación a las almas de los difuntos a venir a nuestros hogares hasta las actividades que cada vez la gente va gestionando para que desde diferentes manifestaciones artísticas se pueda promover esta tradición.

Pude darme cuenta como el campanero esta siendo remplazado cada vez más por pedir calavera esto con un sentido de pedir dinero y dulces, los niños cada vez se disfrazan más pero esto por parte de los papás que son quienes compran las calabazas así como los diferentes atuendos para los niños.

Esta tradición del día de muertos en Mixquic sigue viva pero viéndola como una cultura híbrida donde se combinan Halloween-religión-cultura prehispánica.

Es importante mencionar que el valor simbólico de esta tradición cultural esta dentro de cada uno de los hogares así como en el camposanto, los familiares difuntos en Mixquic viven en la memoria y recuerdos de cada persona, de igual manera están representados en los objetos y utensilios que fueron de los difuntos en vida.

Es necesario promover las prácticas tradicionales del pueblo, un ejemplo claro de esto es la propuesta del campanero monumental lo cual reivindica el valor de esta práctica, puede costar un poco de trabajo pero con ayuda de los padres de cada niño esto se puede lograr, ya que actualmente algunos niños no se ven interesados por esta práctica debido a los medios de comunicación como es la televisión la cual bombardea de imágenes publicitarias promoviendo el Halloween por ejemplo el refresco fanta sacó un comercial donde dice “ hallowanizate con fanta” o aquellos programas donde presentan pasarelas de disfraces para niños en época de día de muertos.

Podemos ver como en Mixquic esta tradición cultural de día de muertos deja ver la importancia de la muerte en el hombre, esto viéndolo desde la actitud que toma uno ante la muerte hasta el recordar la muerte de un familiar.

Mixquic recibe gustoso a difuntos desde el 28 de octubre al 1 de noviembre, colocándole una ofrenda así poderlos recibir en familia en donde fue en vida su hogar y despedirlos el 2 de Noviembre.

Conclusiones

A través de los capítulos anteriores se han podido ver una serie de ideas, conductas y actitudes que el hombre ha tomado y toma ante la muerte, vemos como la muerte es algo que está presente en todas las culturas antiguas y actuales con concepciones de la muerte distintas y en algunos casos como una hibridación cultural, como lo es, la práctica cultural del día de muertos en Mixquic. De ello podemos sacar algunas conclusiones que nos permitan tener una base general, la cual sirva para adentrarnos cada vez más en este tema.

La intención fue realizar una etnografía en el año 2015 sobre las características culturales que son representadas el día de muertos para la comunidad de Mixquic y sus actitudes ante la muerte así como una tradición cultural híbrida.

Respuestas a las preguntas de investigación

1. ¿Cómo se representa y se lleva a cabo la práctica cultural del día de muertos en Mixquic?

R= La práctica cultural del día de muertos en Mixquic es representada en las casas por una ofrenda y ciertos rituales así como costumbres; en el panteón con el alumbrado, la práctica del campanero, así como actualmente por un gran número de grupos culturales y escuelas del mismo pueblo que realizan actividades en torno a esta práctica.

Esta práctica tradicional comienza desde el 29 de septiembre día en el cual la gente se dirige al campo santo con el fin de realizar la invitación a sus difuntos para que estos vengan los días 28, 30 31 de octubre y 1 de noviembre, así llegando el 2 de noviembre cuando se retiran los adultos y el 3 se reparte la calaverita (ofrenda). Se tienen días específicos en los cuales llegan las almas de los difuntos según edad y forma de morir.

Podemos ver como ésta tradición cultural que se lleva a cabo año con año ha tenido y tiene variantes en cuanto a sus costumbres que van desde la forma en colocar la ofrenda, pedir campanero, así como una hibridación cultural plasmada en las costumbres más que nada, esto siendo parte de la cultura en sus transformaciones, vemos como ahora se colocan e integran elementos de Halloween cada vez más en esta práctica y los jóvenes van realizando actividades musicales, concursos de skate, graffiti, de esta manera ellos contextualizando su forma de ver y llevar a cabo el día de muertos en esta sociedad que convive con procesos culturales contemporáneos.

2. ¿Cuál es el significado cultural de cada uno de los elementos que conforman esta práctica?

R= El significado cultural de los elementos que conforman esta práctica de día de muertos son;

- La ofrenda: es el vínculo de convivencia familiar entre vivos y muertos; el agua se coloca para saciar la sed de los difuntos, el altar representa el lugar donde se coloca la ofrenda, el retablo es el lugar dónde se colocan las imágenes de santos, éstas pueden ser colgadas o recargadas , la sal se coloca para purificar el alma , el incienso se coloca para purificar el ambiente , la flor de cempasúchil o nube se coloca para guiar el camino desde la entrada de las casas hasta la ofrenda, los faroles se colocan para guiar a los difuntos a sus casas y no se pierdan en el camino.
- El campanero: son rezos infantiles acompañados por jóvenes y adultos frente a las ofrendas de cada casa dirigidas a las ánimas benditas de los difuntos.
- El alumbrado: es la iluminación en el cementerio que guía el regreso de las animas al más allá.
- Dar la calavera: es compartir la ofrenda con los familiares.

Cabe mencionar que actualmente han surgido nuevos elementos ante esta tradición, por ejemplo los festivales de música: el camino al Mictlán y el regreso del coco los cuales son esperados con ansias por jóvenes habitantes de Mixquic así como de otros pueblos o delegaciones, vemos como ahora el significado de estos elementos nuevos son de fiesta en colectividad, cambiando un poco el valor simbólico que la gente de Mixquic tiene.

Podemos darnos cuenta cómo ahora la mayoría de jóvenes de Mixquic esperan estos dos eventos musicales más que esperar y recibir a las ánimas de sus difuntos, esto por falta de interés sobre los signos y significados de esta tradición, así como padres de familia que no transmiten esos códigos y prefieren inculcar una idea de Halloween disfrazándolos.

3. ¿Cuál es la representación social y simbólica de los habitantes de Mixquic que llevan a cabo la tradición del día de muertos?

R= La representación social y simbólica de los habitantes de Mixquic respecto al día de muertos son: las ofrendas en cada una de las casas así como la limpieza y decoración de las moradas, limpieza y adorno de las tumbas, alumbrada del panteón, el campanero, realización de pan de muerto, en cuanto al sector institucional y grupos culturales las representaciones son eventos artísticos y culturales ya que la representación social es un conocimiento de un sentido común que tiene como objetivo comunicar , estar al día de los signos y significados de un grupo social, es decir valores y representaciones simbólicas, a todo signo se le atribuye un significado en la sociedad.

Actualmente la representación social de los habitantes de Mixquic ante esta tradición ha cambiado en sus costumbres, toda tradición tiene detrás de ella un mito que cuenta el origen de algo, una historia fantástica, este mito transmitido a través de la tradición como un rito, la tradición no cambia no tiene variantes, sin embargo las costumbres que conforman una tradición como lo es el día de muertos aceptan una variabilidad, es decir la tradición del día de muertos en Mixquic no cambia ya que se sigue haciendo en las fechas específicas, lo que ha cambiado son las costumbres en realizar esta tradición que convive con la modernidad, en la tradición no cambia el sentido.

En la etnografía vimos diferentes sectores en Mixquic como lo son; plaza principal, Teatro Miquiztli, en los diferentes hogares, primarias, kínder, grupo de jóvenes skate, cuartos cúrales de la iglesia, coordinación, entre otros, los cuales actualmente llevan a cabo una representación social y simbólica del día de muertos de acuerdo su contexto.

4. ¿Qué actitudes toma y ha tomado el hombre ante la muerte desde época prehispánica y cristianismo?

R= A través de la historia varias culturas han practicado el culto a la muerte, esto como parte de su cosmovisión por ejemplo las siguientes; Los Mayas: en esta cultura la muerte era un gran temor, el cual preocupaba por completo a la sociedad, pensaban que todos los males venían del dios de la muerte, para ellos la muerte no es el fin de la persona, sino el paso a otra vida. Los Aztecas: para esta cultura la muerte formaba parte de la vida, ellos creían que existían 3 tipos de morada según la forma de morir los cuales eran el tlalocan , la casa del sol y el Mictlán así como un lugar más el cual se nombra como chichihuacuauhco. Cristianismo: para ellos la muerte va ligada a la vida la cual será medida por un juicio según las acciones en vida.

Actualmente la sociedad Occidental se toman actitudes diferentes, no se le teme a la muerte como hecho social, si no a alas diferentes formas de morir, se angustian al pensar de qué manera morirán, algunos le temen al morir o le pierden el sentido a la vida, otros rechazan la muerte, creen vivir su propia muerte, así como dotan de un gran valor simbólico a los objetos allegados a los difuntos.

5. ¿Qué aspectos de la cosmovisión mesoamericana siguen prevaleciendo en el culto a los muertos en Mixquic?

R= En esta tradición cultural podemos ver aspectos de la cosmovisión mesoamericana como los son los siguientes: en época prehispánica había 2 fiestas o ceremonias dedicadas a los muertos las cuales eran Miccailhuitontli comenzando el 8 de agosto, dedicada a los niños muertos y xocotlhuetzi comenzando el 28 de agosto fiesta de los muertos grandes, estas se relacionan con los días específicos para la llegada de cada difunto en Mixquic, el 31 de octubre para los niños y el 1 de noviembre para los adultos, es decir diferentes fechas pero dedicadas para niños y adultos.

Las personas en Mixquic aún creen en un destino después de la muerte, algunos siguen creyendo en ir a diferentes lugares dependiendo la forma de morir esto según la ideología nahua o al cielo con Dios.

6. ¿Por qué la tradición del culto a los muertos en Mixquic específicamente es un sincretismo religioso?

R= En esta práctica del culto a los muertos vemos en los altares de las ofrendas algunos objetos Católicos como la cruz, la virgen de Guadalupe e imágenes de santos. En época prehispánica el lugar después de la muerte estaba determinado por la forma de morir, ahora en Mixquic se cree que el lugar después de la muerte está determinado por la moral, es decir se tiene una idea de cielo e infierno. En el pan de muerto están representados los huesos los cuales forman una cruz. Se sigue creyendo que un perro ayudará a pasar un río al más allá, vemos el perro representación de xolotl y el paraíso en la visión católica. Al final del camino de flor de cempasúchil colocada en las casas podemos ver una figura de cruz. En esta práctica cultural no solo existe una hibridación cultural o sincretismo religioso prehispánico cristiano, sino ahora se agregan elementos del Halloween.

Objetivo principal: A través de un estudio etnográfico en el año 2015 se investigó e identificó las características culturales que son representadas en el día de muertos por la comunidad de Mixquic.

Objetivos secundarios:

- a) Se especificó el significado cultural de los elementos que conforman esta práctica cultural del día de muertos en Mixquic.
- b) Se determinó la representación social y simbólica de los habitantes de Mixquic que llevan a cabo la tradición del día de muertos.

- c) Se llevó a cabo una investigación sobre algunas de las diferentes actitudes del hombre ante la muerte pasando por los aztecas, mayas, cristianismo y la sociedad de hoy en día.
- d) Se especificaron algunos de los aspectos de la cosmovisión Mesoamericana que siguen prevaleciendo en el culto a los muertos en Mixquic.
- e) Se estableció por qué el culto a los muertos en Mixquic específicamente es un sincretismo religioso.

A continuación resumiré a manera de conclusión, los aspectos sobresalientes de los cuales hemos venido tratando. Así tenemos lo siguiente:

- 1) A través de la historia varias culturas han practicado el culto a la muerte, esto como parte de su cosmovisión por ejemplo las siguientes; Los Mayas: en esta cultura la muerte era un gran temor, el cual preocupaba por completo a la sociedad, pensaban que todos los males venían del dios de la muerte, para ellos la muerte no es el fin de la persona, sino el paso a otra vida. Los Aztecas: para esta cultura la muerte formaba parte de la vida, ellos creían que existían 3 tipos de morada según la forma de morir los cuales eran el tlalocan, la casa del sol y el mictlan así como un lugar más el cual se nombra como chichihuacuauhco. Cristianismo: para ellos la muerte va ligada a la vida la cual será medida por un juicio según las acciones en vida.
- 2) El hombre a través del tiempo ha presenciado la muerte, aunque unas muertes suelen ser más temidas que otras.
- 3) El miedo a la muerte es un hecho universal, todo hombre teme a la muerte en especial a la dolorosa.
- 4) Según Louis Vincent Thomas el miedo a la muerte se agrupa en tres rubros: miedo a morir, miedo después de la muerte y miedo a los muertos.
- 5) El hombre no teme tanto a la muerte como hecho, sino al morir, a las diferentes formas de morir, he aquí el deseo de tener una muerte bella y no dolosa.
- 6) Algunos hombres temen a la vida o tienen un gusto por el morir.
- 7) La muerte ha sido familiarizada en varios pueblos y culturas, manifestada en sus comportamientos, prácticas y formas de vida.
- 8) Existen medios que pueden superar la angustia a la muerte como son: la diversión, negación, simplificación y el silencio.
- 9) Louis Vincent Thomas dice que el silenciar la muerte es mala estrategia para defendernos del miedo a la muerte, ya que no hay nada más angustiante que lo desconocido.

- 10) Se ha podido superar a la muerte en un sentido simbólico mediante una muerte negada la cual consta de un plano imaginario donde el difunto está en otra vida la cual no es esta.
- 11) Existe una relación entre los hombres y los objetos al momento de morir, la pérdida de un ser querido cambia la significación primaria del objeto para pasar a ser una representación del difunto.
- 12) El hombre mediante los objetos tiene la seguridad de sobrevivir simbólicamente porque ahora el proceso de su existencia es mediante el objeto, de esa manera superar a la muerte simbólicamente, mediante el objeto se consigue un recuerdo y una gloria ante la muerte.
- 13) El hombre ha experimentado la muerte de otra persona, así como existen aquellos que desean ver su propia muerte, es decir cuando son condenados a muerte se niegan a ser vendados, en algunos casos se ha dicho que hay gente la cual ha experimentado su muerte y ver pasar toda su vida por un momento, pero es poco demostrable, ya que ni siquiera Cristo, dio pruebas sobre la experiencia de vivir su muerte, pensando y creyendo en que resucitó.
- 14) La práctica cultural del día de muertos en Mixquic comienza desde el 29 de septiembre día en el cual la gente se dirige al campo santo con el fin de realizar la invitación a sus difuntos para que estos vengan los días los días 28, 30, 31 de oct. y 1 de noviembre.
- 15) El día de muertos en Mixquic es representado en las casa por una ofrenda y ciertos rituales, en el panteón con el alumbrado, la práctica del campanero, así como actualmente por un gran número de grupos culturales así como escuelas del mismo pueblo.
- 16) En Mixquic se tienen días específicos en los cuales llegan los difuntos según edad y forma de morir.
- 17) La práctica cultural de pedir campanero el 1 de noviembre, consiste en reunirse un grupo de niños acompañados de adulto y jóvenes para ir a las casas con una campanita y chilacayotes raspados con forma de calavera diciendo “campanero mi tamal, me da permiso pasar a rezar”, si los dueños de las casas les permiten pasar se arrodillan frente a la ofrenda y rezan para las ánimas benditas(ánimas de sus difuntos) y así recibir fruta y tamales,
- 18) El alumbrado del panteón tiene como significado alumbrar el camino de sus difuntos en su regreso al más allá.

- 19) En el año 2015 se registró un gran número de actividades artísticas y culturales por parte de grupos culturales e instituciones del pueblo.
- 20) El significado cultural de los elementos que conforman esta práctica de día de muertos son: 29 sept. Invitación en el panteón para que sus difuntos vengan a sus casas, la ofrenda es el vínculo de una convivencia familiar entre vivos y muertos, los elementos su significado son: agua: se coloca para saciar la sed de los difuntos, el altar representa el lugar donde se coloca la ofrenda, el retablo es el lugar donde se colocan imágenes de santos éstas pueden estar colgadas o recargadas, la sal se coloca para purificar el alma, el incienso se coloca para purificar el ambiente, la flor de cempasúchil o nube se coloca para guiar el camino desde la entrada de las casas hasta la ofrenda. El campanero: son rezos infantiles frente a las ofrendas de cada casa dirigidas a los difuntos. El alumbrado: es la iluminación en el cementerio que guía el regreso de las almas al más allá. Dar la calavera: es compartir la ofrenda con los familiares.
- 21) La representación social y simbólica de los habitantes de los habitantes de Mixquic respecto al día de muertos es: las ofrendas en cada una de las casas así como la limpieza y decoración de las moradas, limpieza y adorno de las tumbas, alumbrado del panteón, el campanero, realización de pan de muerto, en cuanto al sector institucional y grupos culturales las representaciones son eventos artísticos y culturales.
- 22) En esta tradición cultural podemos ver aspectos de la cosmovisión mesoamericana como los son los siguientes: en época prehispánica había 2 fiestas o ceremonias dedicadas a los muertos las cuales eran Miccailhuitontli comenzando el 8 de agosto, dedicada a los niños muertos y xocotlhuetzli comenzando el 28 de agosto fiesta de los muertos grandes, estas se relacionan con los días específicos para la llegada de cada difunto en Mixquic, el 31 de octubre para los niños y el 1 de noviembre para los adultos.
- 23) Vemos en los altares de las ofrendas algunos objetos católicos.
- 24) En época prehispánica el lugar después de la muerte estaba determinado por la forma de morir, ahora en Mixquic se cree que el lugar después de la muerte está determinado por la moral.
- 25) En el pan de muerto están representados los huesos los cuales forman una cruz.
- 26) Se sigue creyendo que un perro ayudará a pasar un río al más allá, vemos el perro representación de xoloatl y el paraíso en la visión católica.

- 27) Al final del camino de flor de cempasúchil colocada en las casas podemos ver una figura de cruz.
- 28) En esta práctica cultural no solo existe una hibridación cultural o sincretismo religioso prehispánico cristiano, sino ahora se agregan elementos del Halloween.
- 29) Las ofrendas a los muertos es un hecho casi universal ya que en varias culturas se les pone una ofrenda acompañando a un difunto, así que no podemos decir que todo el ritual de día de muertos sea totalmente prehispánico.
- 30) El Halloween ha sido combinado con la tradición del día de muertos en Mixquic, podemos ver una gran cantidad de niños y jóvenes disfrazados en las calles y plaza principal del pueblo.
- 31) Esta influencia del Halloween es propiciada por los medios de comunicación los cuales venden formas de vida atentando contra las tradiciones.
- 32) Algunos jóvenes del pueblo de Mixquic no se ven interesados por la tradición del día de muertos y su valor simbólico, ahora solo les interesa esperar esa fecha para asistir a los diversos eventos musicales organizados para esas fechas, así como tomar bebidas alcohólicas.

Bibliografía.

1. Austin Millán, Tomas. "Comunicación intercultural. Parte I, II Y III. Fundamentos y sugerencias. En serie Cuadernos de discusión y estudios No.2.Dirección de investigaciones de la universidad de Temuco. Chile; 1999.
2. Cassirer. Ernst. Antropología Filosófica, FCE, México, 2004, capítulo 2.
3. De León Azcarate, Juan Luis (2008): "*La muerte y su imaginario en la historia de las religiones*".Cap. v. La muerte en las grandes culturas de América precolombina, Universidad de Deusto.
4. Giménez, Gilberto. Teoría y análisis de la cultura. México. Ed. Conacult /Icocult .2005. cap.2.
5. Gobierno Delegacional de Tláhuac, A cargo de la C. Angelina Méndez Álvarez. (2014). Días de muertos en Tláhuac. Viva nuestra tradición.Tlahuac D.F.
6. González-Blanco Garrido, Salomón. "Tláhuac prehispánico. (Comentarios y compilación)." México: Porrúa, 1988.
7. Hobsbawn, Eric. La invención de la tradición. España. Ed.Crítica, 2002.
8. López Soriano, Eliseo. "Mixquic y la conmemoración de los difuntos". México, 1984.
9. Louis,Vincet Thomas. (1983) :"*Antropología de la muerte*" trad. de Marcos Lara.México:FCE.
- 10.Llull Peñalba, Josué. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Universidad de Alcalá, 2005.
- 11.Martyn Hammersley; Paul Atkinson. Etnografía. Barcelona.ed. Paidós, 1994, cap.1 y 9.
- 12.Mancilla, Carlos. "Cronología histórica de San Andrés Mixquic año 1821-2000". México, 2003.
- 13.Martínez, José Luis. "Mixquic, pasado, presente y futuro". México: Edición del autor, 2007.

14. Material de lectura para uso exclusivo de la asignatura de arte y patrimonio cultural, 2005:2.
15. Matos Moctezuma, Eduardo (1996): "*Muerte a Filo de obsidiana*", México: FCE.
16. Morín, Edgar (1999). "El hombre y la muerte ".Barcelona, Kairós.
17. Moscovici, Serge. "El psicoanálisis, su imagen y su público". Buenos Aires: Huemul, 1979.
18. Murillo J. y Martínez C. (2010). Investigación etnográfica. Métodos de investigación Educativa en Ed. Especial.
19. Ochoa Zazueta, Jesús Ángel. "La muerte y los muertos. Culto, servicio, ofrenda y humor de una comunidad [Mixquic]." México: Sep/Setentas, 1974

REVISTAS

1. Caycedo Bustos, Martha Ligia: "*La muerte en la cultura occidental: antropología de la muerte*". Revista Colombiana de psiquiatría, Vol. XXXVI. Núm 2.2007,pp.332-339,Asociación colombiana de psiquiatría , Bogota. D.C,Colombia.
2. Chávez, Pablo Roberto. "*Conmemoración de día de muertos en Mixquic*", en *Al grano*, México, num.2, noviembre 2008.

ARTÍCULOS

1. Delgado, Manuel (2012): "*Los mundos intermedios entre la vida y la muerte. El caso de Lost (perdidos) Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual*", ministerio de educación cultura y deporte, p.9-31.
2. Jiménez Villalba, Félix (2012): "*Morir entre los vivos, vivir entre los muertos* ", Jornadas sobre Antropología de la muerte .Identidad, creencias y ritual, Ministerio de educación cultura y deporte, p.32-43.

GACETAS

1. Aguilera, Rafael y González Joaquín: *"El problema del sentido de la existencia humana"*, Gaceta de Antropología, 2009,25 (2) ,artículo 56.

FOLLETOS

1. Cristalinas Aguilar, Francisco, *Celebración de los muertos en mixquic*, México, 2004.
2. Martínez Valdes, José Odilón, *"Mixquic culto a los muertos"*, México, noviembre de 1998.

FUENTES ELECTRÓNICAS

1. <http://culturascontemporaneas.com/contenidosCulturashibridas.pdf>. En línea consultado el día 28 de enero del 2016
2. <http://www.ocdemexico.org.mx/Distrito-Federal/San-Andres-Mixquic/> . en línea, consultado el 6 de febrero del 2016
3. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022#art2> En línea , consultado el 28 de Enero del 2016
4. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022#art2> en línea Consultado el 5 de febrero del 2016
5. "Campanero en Mixquic 2010", San Andrés Mixquic blog spot. (en línea). martes/ octubre 26/2010. Consulta: 24/10/2015. url: <http://sanandresmixquic.blogspot.mx/2010/10/campanero-en-mixquic-2010.html>.
6. Definición de Hombre, consultado en "Real Academia Española, en línea en dle.rae.es/?id=KaXUUzz. Consultado el 13 de julio del 2016.
7. Montes Rafael. "El caos visita a Mixquic", en línea, el universal.mx, jueves, 3, noviembre, 2011. Consulta: 24, 10, 2013. < www.eluniversal.com.mx/108724.html>.
8. Quintero, Josefina, "Lamentan en Mixquic que se este perdiendo la tradición de muertos". (en línea) Jornada.UNAM.mx, periódico la jornada, Martes 2 de Noviembre de 2010, p, 33. Consulta: 24/10/2015. url:<http://www.jornada.unam.mx/2010/11/02/capital/033n1cap>.

9. Ramírez, Armando, “Los muertitos son de nacos y el jalogüin es de apretados”. (en línea). El universal.com.mx, 01 de noviembre de 2007. Consulta: 24/10/2015.<<http://www.eluniversal.com.mx/columnas/68150.html>>
10. Ramírez, Armando, “ ¡ campanero: dame mi tamal y toma tu calaverita ! ” (en línea) el universal.com.mx, 06 de Noviembre de 2008. Consulta: 24/10/2015, <<http://www.eluniversal.com.mx/columnas/74933.html>>
11. <http://sanandresmixquic.blogspot.mx/>

VIDEOS

Mixquic, Vida Y Muerte, autor Iván Pineda Ayala, en línea en:

https://www.youtube.com/watch?v=BZ28W_bM_60

1994- Mixquic: La noche de las flores amarillas, en línea en :

<https://www.youtube.com/watch?v=aCn6Z4QkRs8>

FUENTES ORALES

Belen Peña Noria

Gabriela Pineda Pineda

Guadalupe Cristalinas Kaulitz

Gerardo Pineda Martinez

SOPORTE METODOLÓGICO

Guía de investigación para niños interesados en problemas urbanos y en otras cuestiones, autor Gerardo G. Sánchez Ruiz.

Anexos

Levantamiento de datos: entrevistas y plática narración.

se realizaron dos entrevistas a personas habitantes de San Andres Mixquic, cabe mencionar que se fue obteniendo más información sobre esta práctica cultural platicando con la gente de Mixquic de una manera informal, ya que de esa manera fue más viable obtener información, a manera de plática la gente se desenvuelve más ya que de una manera de entrevista se ponen un poco nerviosos al decir las cosas, Belen Peña Noria fue un informante clave en cuanto esta práctica del culto a los muertos ya que aemas de la entrevista que proporcionó, fue aportando más información mediante platicas asi como los días iban pasando.

Entrevista

Nombre del proyecto: tradición cultural del día de muertos en Mixquic

Nombre del investigador: Luna Aguilar Víctor Alfonso

Fecha de la entrevista: miércoles 28 de octubre del 2015

Hora de comienzo: 5:00 pm

Lugar de la entrevista: cabina del Teatro Miquiztli casa de cultura

Nombre del entrevistado: Belen Peña Noria

Sexo: femenino

Edad: 28 años

Localidad: San Andrés Mixquic

Ocupación: Estudiante

Entrevista a persona habitante del pueblo de San Andrés Mixquic

Belen Peña Noria

¿Qué es el día de muertos?

R= Es una convivencia entre, pues vivos y muertos y bueno yo que tengo familiares que ya fallecieron esperas como con mucho entusiasmo y ansias estos días porque sientes como si ellos estuvieran cerquitas de ti.

¿Por qué pones la ofrenda?

R= A pues porque se les espera a las personas e, nuestros seres queridos , se les pone lo que les gustaba y es como una manera de recibirlos, de decirles vengan y por eso también se les pone lo que les gusta.

¿A cuántas personas y a quienes les pones la ofrenda?

R= la verdad ¿así quiénes? Podría decir que a mi papá , a mi hermano, a mis abuelos, a mis otros abuelos y algunos primos que ya fallecieron.

¿Qué significan los elementos de la ofrenda?

R= bueno e, el agua nosotros la ponemos para que mitiguen su sed, la sal es como purificación y las flores las ponemos como símbolo de que nos acordamos de ellos, nuestros seres queridos.

¿Qué objeto del difunto colocas en la ofrenda?

R= E pongo algunas prendas de vestir de mi hermano y de mi papá, porque era ropa que a ellos les gustaba mucho pero según nuestra creencia hay cosas que cuando ellos mueren no se les pueden poner por los materiales con los que están hechos , entonces cuando ellos fallecen no se les pueden poner como pieles o prendas de plástico , entonces eso es lo que nosotros colocamos cuando ponemos la ofrenda.

¿Cambia tu comportamiento esos días de la llegada de los difuntos?

R=Pues si porque es como, de hecho hasta mi mamá nos dice que no nos debemos enojar tanto porque es como cuando tú vas de visita a una casa y ves que están con su

modo, pues están mal humorados entonces pues te incomoda, entonces dicen que se tiene la idea que si están enojado entonces ellos van a otro lado donde los hayan invitado.

¿Aun practicas o promueves el campanero?

R= Si, yo tengo una prima o también por medio de la danza prehispánica salimos a pedir el campanero de hecho una ocasión fui con ellos y este hace como 2 años , y este nos pasó algo curioso , rezamos el padre nuestro en náhuatl y varia gente no lo conocía , entonces cuando acabos de rezar dijeron , “ oigan por qué no rezaron el padre nuestro “ y les dijimos pues es que es en náhuatl , y nos dijeron a es que se escucha bonito pero no pensábamos que era el padre nuestro.

¿Por qué promueven el campanero?

R= E , porque se les reza a las animas para su buen descanso para que tengan mucha luz en la otra vida según lo que me han dicho mis abuelos y mi mamá

¿Cómo era antes el campanero?

R= Que yo recuerde pues nada más se salía a pedir el campanero con los chilacayotes y se rezaba en las casas y ahora salen más con los ataúdes o más caracterizados.

¿Desde qué día llegan los difuntos?

R= Bueno yo como tengo familiares que ya fallecieron tenemos la costumbre de ponerlos el día 28 octubre que es cuando llegan los que murieron por accidente y ya el día 31 ponemos porque tengo 2 primitos que murieron siendo niños entonces también se les pone y pues también pongo el día primero a mi papá y a mis abuelitos.

¿Realizas pan de muerto o lo mandas a hacer?

R= Lo hacemos, bueno lo llevamos a hacer a la panadería del pueblo.

¿Qué días?

R= A mi mamá le gusta especialmente 30 porque dice que para el otro dia el pan esté más fresco y más oloroso.

¿En qué consiste el alumbrado del panteón?

R= E, para nosotros es acompañarlos en su regreso, a y antes recuerdo que mi abuelita me decía que a los 8 días también se les iba a alumbrar para que regresaran con bien y

ahora nada más vamos el mero día 2 de Noviembre y nuestra ofrenda la quitamos hasta el día 3 o 4 de Noviembre .

¿Durante el alumbrado que realizas o de que hablas con tu familia que se encuentra reunida?

R= Es que más que en alumbrado , nosotros cuando llegan las animitas que es al medio día salimos a la puerta y los recibimos les damos como la bienvenida, incluso les ponemos las mañanitas y la música que más les gustaba y ya como que los ponemos al día , a pues paso esto, no sé lo que tú quieras platicarles

¿Anteriormente cómo se realizaba el día de muertos?

R= Pues yo recuerdo que ya sentías que venía día de muertos porque mucha gente comenzaba a pintar sus casas incluso hasta pasaba algo curioso no, los de la basura decían “ya viene muertos todos están escombrando su casa “, mucha gente corriendo para allá y para acá comprando cosas para poner en su ofrenda o los preparativos para la comida.

¿Había tantos puestos y disfraces como hoy?

R= Pues no e, recuerdo que antes no era tanto así, era como más en la cuestión de la tradición y ahora es más como patrocinado por cervecerías.

¿Qué diferencia hay de antes y hoy en cuanto a la tradición del día de muertos en Mixquic?

R= Que antes era más la tradición y ahora la gente prefiere poner sus puestos de comida y dejar a sus animitas ahí, pues solas ahí, incluso nos han llegado a contar este una amiga de mi mamá dijo que ella prefería poner su negocio porque necesitaba dinero , entonces ese año no puso ofrenda y dice que cuando llego de ir a vender este vio a lo lejos así varias sombras, y se le hizo como una silueta así como simulada hacia su mamá y que iba con las manos vacías no llevaba el itacate que nosotros tenemos acostumbrado a poner , y que le decían ¿por qué llora? , respondió es que ahora no me pusieron nada y le dijeron no se preocupe yo aquí le convido, entonces con cuestiones de este tipo, cuando si quieres a tus familiares como que eso si te pesa, debes poner algo a tus posibilidades, pero cuando te orientas más por el dinero se pierde la tradición y todo cambia.

¿Qué comidas colocas en la ofrenda?

R= e, pues de cajón es el mole, el arroz y los tamales y el chacualole o dulce de calabaza e y el camote en dulce y ya también lo que les gustaba a ellos, por ejemplo a mi hermano le gustaba el coctel de camarón pues se lo pongo o su coca-cola y a mi abuelito le gustaban los cigarros alas , pues entonces si me cuesta mucho trabajo conseguirlos pero aun así se los ponemos.

¿En algún momento la ofrenda debe dejarse sola cuando vienen las animas de los difuntos?

R= pues es que aunque uno quisiera estar mucho tiempo con ellos en la ofrenda algunos no pueden por estar preparando lo que se va a poner en la mesa, pero aun así cuando se coloca en la mesa lo que les vas a ofrendar, bueno nosotros prendemos el sahumero tocamos la campanita y les decimos haber esta veladora o este mole es para tal persona o para ellos lo compartan porque haz de cuenta que es como si tú vas a una fiesta y ponen un plato tu ni sabes si es para ti u otra persona , por eso cuando se pone un elemento siempre se dice es para mi papá o para x persona.

¿Las ánimas de los difuntos se llevan parte de la ofrenda que se les pone o que es lo que se llevan?

R= Pues más bien e su aroma no, y porque de hecho ya cuando tu come lo que hayas puesto en la ofrenda ya no tiene el mismo sabor incluso hasta el olor , ya sabe diferente.

Entrevista a personal administrativo del Teatro Miquiztli

Nombre del proyecto: tradición cultural del día de muertos en Mixquic

Nombre del investigador: Luna Aguilar Víctor Alfonso

Fecha de la entrevista: Miércoles 28 de octubre del 2015

Hora de comienzo: 7:35 pm

Lugar de la entrevista: Teatro Miquiztli

Nombre del entrevistado: Pineda Pineda Gabriela

Sexo: Femenino

Edad: 22 años

Localidad: San Andrés Mixquic

Ocupación: Estudiante

Cargo en el teatro: coordinadora de talleres

Entrevista a personal administrativo del Teatro Miquiztli Casa de Cultura

¿Qué es el día de muertos?

R= bueno para mí el día de muertos es una tradición en donde los familiares, bueno es cuando recibimos a un familiar que ya falleció y lo recibimos en la casa les ponemos una ofrenda donde colocamos varios elementos

¿Cómo promueven y mantienen viva esta tradición en el teatro Miquiztli?

R= pues aquí también realizamos eventos aquí también ponemos ofrenda y realizamos eventos culturales

¿En qué fecha comienzan con los preparativos del evento?

R= Aquí en el teatro comenzamos una semana antes como por el 25 para que el día 28 tengamos una inauguración

¿Quiénes participan en los preparativos así como en el evento?

R= todos los administrativos así como el voluntariado cultural

¿Promueven el campanero?

R= si, se invita a los niños, buena esta ocasión van a ser los niños de la primaria quienes van a realizar el campanero aquí en la ofrenda que ellos montan

¿Hacia qué público van dirigidos los eventos realizados en el teatro durante estas fechas?

R= Pues van dirigidos a todo público, niños, jóvenes, adultos todas las personas que vienen.

¿Qué opinas de la mercantilización cultural de esta tradición (máscaras de Halloween)?

R= Pues poco a poco se va perdiendo la tradición, ahorita algunos niños comienzan a ver todo lo que es Halloween así se va perdiendo esta tradición, como que ya los padres nos les inculcan tanto el día de muertos sino también ya lo de Halloween.

¿Qué apoyos tienen para realizar estos eventos en día de muertos?

R= Pues aquí solamente apoyos pues por ejemplo salimos aquí a algunos lugares del pueblo a pedir apoyo, asociaciones e igual con lo que va entrando al teatro.

¿Quiénes ponen la ofrenda en el teatro?

R= E pues en esta ocasión van a ser los niños de la primaria Tomas Fregoso quienes van a montar esta ofrenda.

¿Aquí en el teatro a quien se le coloca la ofrenda?

R= Pues en si no tenemos a una persona así, pero igual en esta ocasión se va a poner la ofrenda en honor a un tallerista que falleció que se llamaba Cristian.

¿Qué ha cambiado de la tradición del día de muertos de cuando eras pequeño a la actualidad?

R= Pues no me acuerdo muy bien pero mis padres si me enseñaron que se debe poner una pequeña ofrenda simbólica aunque no sea muy grande pero que la pusieramos igual que salir a pedir calaverita a las diferentes casas.

¿Actualmente por qué se disfrazan los niños?

R= Pues también influyen tanto las películas no, porque también en las películas ya ven como los niños se pueden disfrazar más bien ven diferentes vestuarios y ya los niños quieren vestirse de todo .

¿Crees que el campanero actualmente este siendo remplazado por pedir calaverita en un sentido de obtener dulces y dinero en los niños de Mixquic?

R= Pues sí, si pues así como te digo ya este ya se va perdiendo esta tradición igual los padres los llevan a pedir calaverita en vez de que bueno algunos depende que algunos padres tengan tiempo de salir con ellos, a algunos ya les da flojera ya no quieren ir.

¿Qué estrategias utilizan para promover el día de muertos aquí?

R= Pues invitamos a toda la gente bueno igual que se acerca y se les da una pequeña explicación de lo que es el día de muertos para que no se siga perdiendo esa tradición porque ya todos lo ven así como un festejo, una fiesta y pues al igual aquí se les explica.

Conversación con Guadalupe Cristalinas Kaulitz

8 OCTUBRE DE 2015

Acudí al Negocio de la Señorita Guadalupe Cristalinas habitante del pueblo de Mixquic para que me platicara sobre el 29 de septiembre, lo cual lo que dijo fue muy interesante, a continuación lo siguiente:

Guadalupe Cristalinas Kaulitz (informante)

Diana Floribella Kaulitz Domínguez (mamá de informante) :

“ mira a mí me sucedió algo extraño hace aproximadamente como 20 o 22 años, eran como estas horas más o menos o como a las 5 creo, yo fui con mi mamá al panteón para adornar la tumba de mi abuelita que está casi frente a la entrada de la iglesia, para eso íbamos caminando mi mamá y yo y vimos a una señora la cual saludo a mi mamá, esta era comadre de ella, entonces la saluda y nos vamos a adornar la tumba de mi abuelita, nos fuimos a la casa y ahí paso.

Mi abuelita (esta por parte de su papá) acostumbraba poner su ofrenda pero si iba a poner plátanos salía y compraba plátanos, salía cada rato por las cosas que iba poniendo, no compraba todo en una compra, para eso sale mi mamá con mi abuelita y se encuentran a la hija de la comadre de mi mamá, y le pregunta mi mamá ¿ cómo esta tu mamá?, la hija responde que murió por el mes de junio, entonces mi mamá le dice que si no hay alguien que se parezca a ella o a lo mejor alguna nieta parecida y le dicen que no, pero es curioso porque si no hubiera sido ella no hubiera saludado a mi mamá ,entonces mi mamá regreso a la casa y me dijo ¿te acuerdas de la señora que nos encontramos en la iglesia el 29?, le dije si, entonces me dice pues que crees que ya esta muerta que en junio murió, a esas personas los ves así como te estoy viendo como normal están muertas pero se ven normal. Y si me espante cuando me dijo eso de su comadre.

Pero para esto también al padre Eliseo que anteriormente estaba en la iglesia le sucedió algo similar con un hombre vestido de manta que le pidió una misa para un difunto, entonces el padre al estar checando las misas le dicta a su ayudante el nombre del difunto el cual ya tenía tiempo que no tenía ya a nadie de su familia en el pueblo, entonces el ayudante le pregunta al padre que como era la persona que pidió la misa, el padre se la describe y el ayudante le dice, oiga padre usted me está describiendo al

difunto, entonces este difunto pidió su misa, a mi mamá le dijeron que alomejor su comadre quería una misa o tenía un pendiente.

A mí me han pasado cosas extrañas, una vez fui a pedir campanero y ves que se reza en la ofrenda y eso, entonces regrese a mi casa, y aquí afuera había una como banquetita donde te podías sentar ahí se quedó mi tío sentado, entonces yo entro a mi casa y cierro, después mi papá empieza a decir “ voy a creer no cierran la puerta ya se metió un cabrón” y dice quien entro , mi tío le dice pues la gorda , ya nadie entró atrás de ella , entonces para eso se escuchó como unos pasos iban entrando a la casa, ya mi papá le dijo a mi tío lo que había escuchado y dijo mi tío “ a lo mejor tu hija la siguió un alma de una ofrenda”, igual una vez mi mamá puso las veladoras para los difuntos, porque eso si mi mamá pone 56 veladoras para sus difuntos una por persona, entonces ese año dijo voy a poner una grande por matrimonio ose una para dos personas, no vas a creer pero comenzó una tronadera de veladoras , y le dijeron a mi mamá que no , que tenía que poner una por persona que no hiciera eso de poner una por dos personas, mi mamá es de Veracruz y mi Papá de aquí de Mixquic, pero ya mi mamá es de aquí llevo a los 15 años entonces fue aprendiendo las tradiciones del pueblo.

Aparte las velas no todas duran igual, algunas pueden durar una semana y otras en un día se terminan, o sea que algunos se quedan más tiempo y otros difuntos menos.

Te digo que 56 veladoras ponemos porque invitamos a varios difuntos, por ejemplo a mi abuelita que está enterrada en Chalco la invito a venir y le digo, “hay abuelita a usted le hago la invitación, no puedo ir hasta Veracruz pero ahí tráigase a mii abuelito y a los demás”. De algo que me he dado cuenta es que la tradición del 29 de septiembre como invitación a los difuntos es originalmente de Mixquic porque en Chalco no se hace, el 29 está vacío el panteón sin embargo aquí en Mixquic la gente adorna y limpia sus tumbas para invitar a los difuntos.

Así te digo desde esa vez que vimos a la señora prefiero ir a las 8 o 9 de la mañana dejar flor y adornar, porque ya más tarde me da miedo.