C:\Users\Antonio\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\J6IVT5M6\MP900443979[1].jpgMixqui en el día de muertos[[1]](#footnote-1)

La tradición continúa en Mixqui. Los pétalos de flor de cempasúchil empiezan a deshojarse. Las ofrendas serán más o igual de vistosas que las de los años anteriores, las velas y beladoras volverán, a encenderse en cada uno de los hogares y tumbas del panteón, como cada año, para recibir a los que un día se fueron y no volverán más.

Antecedentes

Mixqui: Significa lugar en donde hay *mezquites;* la fundación de esta comunidad data aproximadamente dentro del periodo posclasico 1160 a 1168 d. C.

Mixqui fue un sentro ceremonial de importancia, donde la celebración principal fue el sacrificio de prisioneros capturados en las inmediasiones de *Xochimilco*.

Con el paso del tiempo, se han realizado excavaciones en donde se han encontrado calaberas de piedra que adornaban las fachadas de algunas casas de Mixqui, se cree que estas calaveras representaban las cabezas de los prisioneros decapitados, mismas que eran depositadas en un altar denominado *Zompantli.*

Zompantli: Era un altar de calaveras, lo constituían las cabezas de los sacrificados atravesadas por baras. La representación de este lugar estava originalmente en el extremo noreste del actual cementerio, formado por numerosas piedras esculpidas con forma de calaveras.

La tradición cuenta que *Mixquixtli* fue el nombre de la Diosa de la vida y la muerte, probablemente una de las deidades más importantes del lugar, pues en su onor se realizaban cada 265 días sacrificios de los prisioneros capturados.

La ofrenda en el período prehispánico

Cuenta la tradición que los pobladores de Mixqui enterraban a sus muertos en *chinampas* a un lado de sus casas, donde se les ponían sus ofrendas, las cuales probablemente consistían en agua, sal, rajas de ocote (esta eran utilizadas en lugar de las velas) y pescado fresco. La fecha en que se colocaba la ofrenda no era un día determinado, sino al momento en que la persona fayecía. En los primeros cuatro días después de enterrado, se le llevaban nuevas ofrendas, que es cuando se consideraba que el alma del difunto caminaba hacia el *Mictlán,* el mundo de los muertos; posteriormente, a los ochenta y ciento sesenta días, se les ofrendaba de nueva cuenta.

La ofrenda actual

La ofrenda que actualmente se coloca no es totalmente diferente de la prehispanica; en realidad, sólo se transformó, por lo que podemos decir, que es el producto del mestisaje. Debido a la influencia cultural del nuevo continente se cambiaron los idolos por las imágenes de los santos, el itacate por el pan y las rajas de ocote por las velas o ceras, así como de otros productos que en la actualidad son comerciales, aciendo más vistosas y costosas las ofrendas.

El concepto de **muerte** llegó al nuebo continente a través de los frailes misioneros que vinieron acompañando a los conquistadores; por eso, nuestra cultura ansestral tiene siempre presente a la muerte, se le espera, desde el momento en que se nace, si bien es cierto que se llora y se entristesen los seres queridos, cuando ven que alguien se le muere, pero también se le festeja y se sigue una serie de practicas, ritos y mitos que nos hacen recordar aquel ser querido que se ha ido de este mundo terrenal.

Con el transcurso de la vida, estas conductas eredadas han permanecido en nosotros, mismas que tienen gran arraigo a pesar del tiempo, la celebración de los dias de muertos tienen su lugar el 1 y 2 de noviembre.

Triste tu calavera

Una de las leyendas que ha cobrado importancia en la actualidad dentro y fuera de la comunidad de Mixqui, es aquella en donde los niños salen a "pedir calavera", misma que se cree que su origen data desde la epoca prehispánica, en donde se cuenta que un niño macehual que al no tener que ofrendarle a sus deudos (muertos) salía a "calaverear"; ésta consistia básicamente en recolectar frutas, panes, dulces, comida, etc., en cierto modo, todo aquello que se pone en la ofrenda.

Hoy en día ésta tradición se ha hecho popular, pero los niños e incluso los jovenes de algunas comunidades cercanas al lugar de referensia no salen a colectar frutas, sino más bien piden dinero, el cual será canjeado por dulces y/o licor, en este caso para los jóvenes que piden sus calaveras; se puede ver tambien que la calavera de c*hilacayote* o *calabaza* se ha sustituido por una caja de cartón, adecuandola para la ocasión o por aquellas comerciales.

Para que se reciba o de la calavera se tiene que seguir con ciertos ritos, los cuales destacan los siguientes:

1 de noviembre. Para que se de la calavera, dice:

Si hay candela para las ánimas benditas; o bien

Si hay pan para el campanero.

2 de noviembre: Los que salen a calaverear en este día lo hacen acompañados de gitarras u otros instrumentos musicales de cuerda y de viento, mismos que después de resar cantan alguna canción tradicional y dicen:

Ayer no venimos porque nos dormimos

Ahora si venimos porque no dormimos

3 de noviembre. En este día se hace el reparto de la calavera, consistente en compartir la ofrenda que se puso en la mesa; entre familiares, compadres y amigos, esto se hace en forma resiproca, la conversación que se da durante el intercambio consiste generalmente en preguntar y/o comentar del como pasaron estos dias de fiesta.

La víspera

La inteligencia de uno, la bellesa del rostro, la vivacidad, y esas espesas cejas y largas pestañas que enmarcaron los ojos, así como la fuerza de aquellos músculos desaparecen cuando la vida se va.

El 30 de octubre por la noche se hacen los preparativos para recibir a los niños (difuntos) el 31, esto consiste en colocar una mesa que servira de altar, en la cual se pondrán las frutas de la temporada, los candelavros que llevan las velas (recipiente hecho de barro en su mayoría), los floreros, la comida, dulces, elotes, las bebidas (atole, leche, chocolate, refrescos, café, agua y el pan de muerto hecho especialmente para esta fecha, etc.), sin faltar figuras de dulces, barro o juguetes con los que jugaban los niños, un elemento que no debe carecer, es el incienso o goma de copal que se quemará en el insensario o sahumerio que servirá de relajante, pues se tiene la creencia de que el recorrido ha sido largo y cansado, y para que los difuntitos no se pierdan de casa se pondrá en la entrada (puerta) un farol o estrella con luz que los guiará, mejor conocida como la estrella de las ánimas.

La ofrenda destinada a los adultos no variara mucho ya que a ésta se le pondrán bebidas alcólicas (pulque, tequila, cerveza, brandy, etc.) y cigarros, la comida que se les ofrenda contendrá picante; esta se pondrá a partir de las 12 horas del día 1º de noviembre, ya que se tiene la concepción de que los niños (angelitos) regresan al *Mictlán* para que los adultos lleguen por la tarde y noche y se retiren el día 2. Cabe destacar que las ofrendas variaran de acuerdo a la posibilidad económica de cada familia.

El oloroso humo que sale del sahumerio se eleva y se esparce por toda la casa inpregnando el ambiente, mezclándose el aroma en las frutas, flores y comida de la ofrenda tradicional del día de muertos. Es de importancia señalar que los ramos de flores de cempasúchil (flor de muerto) estarán presentes en todo momento así como las belas y veladoras encendidas; junto a estas se pondrá un vaso con agua y un plato con sal que han de probar las ánimas durante su visita.

Aquí nos vemos el año que viene,

Ya que los muertos mueren hasta

Que nuestro olvido los sepulta.

1. **Sergio Rosas. *Nosotros*. Revista de Tláhuac, No. 9 octubre de 1997.** [↑](#footnote-ref-1)