

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica*

Celebration of the Day of the Dead in Colombia and Elements in Common with Six Latin American Countries

Por: Jesús Alexis Barón-Chivara,¹ Sandra Patricia Cote Daza,² Leidy Lorena Herrera Herrera³ & Yesica Jazmín Marín Tapiero⁴

1. Docente del programa Administración Turística y Hotelera, Facultad de Administración Turística y Hotelera, Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia, Maestría en Dirección y Administración de Empresas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia, Grupo de Investigación de Responsabilidad Social y Ambiental GIRSA, Categoría B Colciencias. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3163-8210>, Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=Q0deXriAAAAJ&hl=es>, Contacto: Jabaronc01@libertadores.edu.co; jesus.alexis.baron@gmail.com
2. Docente del programa Administración Turística y Hotelera, Facultad de Administración Turística y Hotelera, Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia. Ingeniera de alimentos, Universidad de la Salle, Colombia, Maestría en Ciencia e Higiene de los Alimentos, Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Grupo de Investigación Reflexión Económica Administrativa y Contable, Categoría A Colciencias. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3910-8081>, Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=R_EvaNgAAAAJ&hl=es Contacto: spcoted@libertadores.edu.co; sanco33@gmail.com
3. Administradora turística y hotelera egresada de la Fundación Universitaria los Libertadores, con un diplomado en alta gerencia, integrante del semillero turismo sostenible de la misma universidad. Bogotá, Colombia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5011-1348>, Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=LNslX4EAAAAJ&hl=es> Contacto: lherrerah@libertadores.edu.co; loreherrerah24@hotmail.es
4. Administradora hotelera y turística egresada de la Fundación Universitaria los Libertadores, integrante del semillero turismo sostenible de la misma universidad. Bogotá, Colombia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7501-498X>, Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=LNslX4EAAAAJ&hl=es> Contacto: yjmarint@libertadores.edu.co; marin9416@hotmail.com

OPEN ACCESS

Copyright: © 2024 Revista El Ágora USB. La Revista El Ágora USB proporciona acceso abierto a todos sus contenidos bajo los términos de la [licencia creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) Atribución–NoComercial–SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Tipo de artículo: Investigación

Recibido: agosto de 2023

Revisado: julio de 2024

Aceptado: agosto de 2024

Doi: [10.21500/16578031.6588](https://doi.org/10.21500/16578031.6588)

Citación APA: Barón Chivara, J. A., Cote Daza, S. P., Herrera L. L., & Marín Tapiero, J. (2024). Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica. *El Ágora USB*, 24(2), 519-538. Doi: [10.21500/16578031.6588](https://doi.org/10.21500/16578031.6588)

Resumen

La fiesta del día de los muertos es una celebración que se realiza en varios países de Latinoamérica. El presente artículo identificó las manifestaciones culturales en la celebración del día de los difuntos de la comunidad Camëntsá Biyá del Alto Putumayo en Colombia y su relación con los países de México, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. Por medio de un estudio cualitativo-deductivo con método documental, Finalmente, se encontraron similitudes en las manifestaciones del patrimonio intangible entre los países y una relación en Colombia. La comida fue identificada como elemento con mayor importancia entre los símbolos y costumbres.

Palabras clave: Cultura latinoamericana, Símbolos y tradiciones, Costumbres alimenticias, Cultura tradicional, indígenas.

Abstract

The feast of the Day of the Dead is a celebration that takes place in several Latin American countries. This article identified the cultural manifestations in the celebration of the Day of the Dead in the Camëntsá Biyá community of Alto Putumayo in Colombia and its relationship with the countries of Mexico, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, and Peru. Finally, similarities were found in the manifestations of intangible heritage among countries and a relationship in Colombia. Food was identified as the most important element among symbols and customs.

Keyword: Latin American Culture; Symbols and Traditions; Food Customs; Traditional Culture, and Indigenous People.

* Investigación terminada bajo el marco del proyecto EAC-005-20 de la Fundación Universitaria Los Libertadores, fecha de inicio 15/06/2020 fecha de finalización 20/05/2022, bajo esta investigación las autoras Leidy Lorena Herrera y Yesica Jazmín Marín Tapiero realizaron su proyecto de grado.

Introducción

La celebración del día de los difuntos o de los muertos fue declarada por la UNESCO en 2003 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e inmaterial de la Humanidad, denominada como las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en México, lo que ha generado que muchas personas quieran conocer esta singular celebración (Alvarado y Romero, 2018). Cabe incluir que existe un debate sobre el origen de la celebración, por una parte, se considera que debido a la conquista algunos grupos indígenas recogieron sus cultos pasados con el fin de que los católicos justificaran los designios de su Dios al conquistarlos, generando un sincretismo con ritos católicos e intentando colocarlo en el calendario ritual mexicana, y, por otra parte, consideran estas celebraciones que son netamente españolas (Malvido, 2006). No obstante, en la literatura académica es posible encontrar que no solo en México se realiza esta celebración, también a lo largo de Centro América y Suramérica es llevada a cabo en varios territorios de las comunidades indígenas, coincidiendo en varios elementos, fechas y significados. Además, Herrera (2012) refiere que estas celebraciones provienen del culto a la muerte que ya existía en el continente americano en épocas prehispánicas.

Partiendo del hecho que, la UNESCO solo vincula a México en su herramienta digital de Visibilización “web semántica del patrimonio inmaterial”, posiblemente porque los demás países que tienen comunidades indígenas con esta celebración no han realizado el proceso de reconocimiento de este patrimonio, toma relevancia visibilizar la conexión que tiene Centro América y Suramérica por esta manifestación patrimonial. Dentro de los conceptos que la UNESCO relaciona con las fiestas indígenas dedicadas a los muertos se encuentran los términos: familia, festival, rituales, ofrenda, artesanía, maíz, ritual agrícola, preparación de alimentos, cosecha, flor, práctica religiosa, veneración a los muertos, cristianismo y sincretismo religioso (UNESCO - Indague en el patrimonio vivo, 2022).

Por su parte, en Colombia el Ministerio de Cultura refiere que es necesario fortalecer la conservación del patrimonio inmaterial y visibilizar su existencia; éste es el caso de las comunidades indígenas del Alto Putumayo en Colombia, en las cuales la celebración del día de los difuntos o muertos hace parte de sus costumbres. Por lo anterior, el objetivo de la investigación es identificar las manifestaciones culturales inmateriales en la celebración del día de los difuntos de la comunidad Caméntsá Biyá del Alto Putumayo en Colombia y su relación con los países de México, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. La importancia de esta investigación radica en la contribución para el desarrollo de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial decretada por el Ministerio de Cultura, en la cual se indica la necesidad de investigaciones que fomenten la conservación del patrimonio inmaterial del país (Ministerio de Cultura, 2022).

De igual manera, el reconocimiento de estas fiestas indígenas se relaciona con la dignificación de las culturas en Latinoamérica, con lo cual se preser-

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

va la memoria, siendo estos pueblos indígenas la estructura central de los países latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, en el censo general del año 2005 se relacionaban 87 pueblos indígenas, sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, contradice dicho cálculo y considera que existen varios errores y se desconoce la totalidad de la población indígena del país (ONIC, s.f.). Por su parte el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA, 2020), relaciona en el censo poblacional del año 2018, 115 pueblos indígenas nativos en Colombia, incorporando a aquellos que están en zonas fronterizas o que viven en aislamiento voluntario como los Passe y Yuri.

Por otra parte, en la valorización del patrimonio desde una perspectiva institucional, es necesaria la participación social, a partir de una visión integradora de las dimensiones sociales, económicas, culturales y medioambientales, esto con la gestión responsable del patrimonio territorial como una estrategia de desarrollo sostenible (Troitiño y Troitiño, 2018). Asimismo, la cultura se hereda y se transmite a través de las generaciones y de acuerdo con la UNESCO, el patrimonio compone los diferentes recursos de la sociedad, ya que la preservación es un elemento esencial para que las generaciones futuras comprendan su conjunto cultural, existiendo allí diferentes elementos como templos, esculturas, pinturas, creencias, tradiciones, celebraciones, entre otros (Maldonado-Erazo et al., 2017; Olivares, 2017).

De esta manera, ese conjunto de rituales y fiestas están inmersas en el patrimonio inmaterial, se consideran un patrimonio vivo y con gran fragilidad. Los rituales en las civilizaciones precolombinas se realizaban al aire libre, lo cual se relaciona con las creencias de estas comunidades, ya que era el lugar donde sus habitantes agradecían la presencia de las divinidades y sus poderes sobrenaturales, a diferencia de las civilizaciones europeas quienes realizaban sus rituales y celebraciones religiosas en claustros o templos (Baros, 2017). Acerca de la identidad de estas comunidades, esta se mantuvo por un proceso de construcción del sentido con la que se arraigan los seres humanos y sus semejantes (Ávila, 2016).

Un ejemplo de esta identidad es que dentro de estos grupos indígenas se cree que la persona que fallece no deja de ser parte del mundo ni de las familias, la muerte tiene un significado trascendental un paso más en la vida de los seres vivos y cada año se les celebra “la fiesta de las almas” así llamada por comunidades como los Aymaras, Quechuas, Chiayas, Mayas, entre otros. Desde el siglo XVI con la conquista de los españoles en América esta celebración se trasladó de fecha al 1 y 2 de noviembre, posiblemente por las creencias católicas, ya que este día se celebra el día de los santos (Rodríguez y Vásquez, 2009). Cada familia visitaba las casas, que se refieren a las tumbas de los difuntos, además estas son tratadas como mesa sobre la que sitúan las ofrendas para sus difuntos (Velasco, 1992). Una evidencia de la unificación de las fechas es que desde la Edad Moderna y hasta mediados del siglo XX, en

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

España y otros países de Europa se practicó un rito funerario entre lo religioso y lo pagano, con el fin de atribuir el culto a la muerte a partir de cerámicas de acompañamientos “platos y cuencos de sal” que fueron procedentes del osario de la iglesia de San Pantaleón de Quintanalara ubicada en Burgos, España (Fernández, 2019).

Por lo anterior se considera que los seres humanos veneran a los muertos como resultado de la pérdida que se tiene después de la muerte, en el caso en la religión católica el día 1 y 2 de noviembre millones de personas evocan y rinden culto a los muertos de acuerdo con lo descrito por Pérez (2018). Actualmente, hay dos formas para lidiar con la pérdida que produce la muerte, la primera tiene como objeto las ofrendas y la segunda es el llamado luto, en algunos casos consiste en el aislamiento del doliente en sitios designados durante un cierto tiempo (Cifuentes Medina, 2011). Por ejemplo, el ritual dentro de las iglesias, se representa por medio de acciones específicas, símbolos característicos, que se pueden interpretar desde la misma comunidad, esto involucra acciones corporales, emocionales y de sensaciones a través sentimiento como: llorar, reír, la felicidad, la reflexión, postura cómo hincarse, dejarse caer en el suelo, levantar las manos al cielo, cerrar los ojos, entre otras acciones (Labaut, 2018).

Metodología

La metodología fue de carácter cualitativo-deductivo con método documental (Sánchez, 2015), el estudio se estructuró en dos fases, en la primera fase, se revisó la producción académica de 18 artículos sobre la celebración del día de los difuntos en los países seleccionados, en la segunda fase se realizaron entrevistas a profundidad con cuatro líderes de la comunidad Camëntsá Biyá en la celebración del día de los difuntos del año 2021.

Dentro de la revisión de los documentos científicos se analizaron las características de la celebración del día de los difuntos en cinco países, posteriormente se realizó una codificación de elementos comunes con el programa Nvivo, se comparó al final con las entrevistas a profundidad con las personas de la comunidad Camëntsá Biyá.

Fases	Técnica	Análisis de la información
Revisión producción académica sobre el día de los difuntos en México, Perú, Ecuador, Chile y Argentina	Método documental y entrevistas realizada al grupo internacional de sanadores Chakana de Ecuador	Codificación de los elementos significativos en la celebración.
Entrevistas a cuatro personas de la comunidad Camëntsá Biyá, en la celebración del día de los difuntos en el año 2021.	Entrevistas	

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

Resultados

Con el fin de demostrar los elementos de las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, se hace un apartado con cada país elegido y después se contrasta con la Camëntsá Biyá del Alta Putumayo en Colombia.

Argentina

En Argentina los habitantes de Santa Rosa de los Pastos Grandes en Salta, tienen una perspectiva respecto a los muertos y su relación con los vivos, es así como su visión sobre el alma tiene incidencia en varios aspectos en el mundo terrenal, al considerar que son agentes que pueden ser activos en la vida diaria de los humanos dependiendo de la situación y acompañando de cerca a sus familiares fallecidos. De la misma manera se relacionan las fechas de celebración de los fieles difuntos bajo los nombres de *Todos Santos*, 1 de noviembre y el *Día de las Almas*, 2 de noviembre. También se realiza un agasajo por medio de ofrendas y banquetes, ya que se cree que en esos días los difuntos tienen permiso para visitar a sus familiares (Abeledo, 2017). También existe una relación con los animales, por ejemplo, se considera al perro como una conexión entre los humanos y no-humanos durante la vida, y en el tránsito al más allá. Por la lealtad que tienen los perros hacia sus dueños se considera que pueden acompañarlos después de muertos para servir como una guía del alma en su camino (Weinberg, 2019).

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

Por su parte en la Comunidad Indígena Diaguita-Calchaquí, Noreste de Argentina tienen un rito en el cual los vivos no comen en la mesa de las almas, la comida se separa antes de ofrecer y también en el momento de comer. Las almas se esperan y finalmente se despachan, sólo hasta el 2 de noviembre podrán comer los alimentos separados para los vivos y los alimentos que fueron de los difuntos deben ser enterrados, además de alimentos en la mesa destinada a los muertos se ubicaban hojas de coca y cigarrillos (Salvucci, 2016).

Bolivia

Los rituales fúnebres en los andes bolivianos se celebran del 1 y 2 de noviembre, en la cual se cree que los muertos están entre ellos y que pueden beber hasta embriagarse con los vivos. Por lo cual se recibe la bebida alcoholizada como la chicha en nombre del muerto, así el bebedor invoca a los muertos solo con tomar a nombre del difunto, y como prueba de ello identifican una particular característica el día 2 de noviembre en las horas de la tarde cuando recogen la comida preparada y alimentos de la ofrenda sin olor ni sabor. Después de que las almas beben, comen, ríen y juegan en compañía de sus pares vivos vuelven a su mundo (Geffroy, 2016).

Por su parte en la ciudad de la Paz, los habitantes tienen un cráneo de parientes o de otra persona en sus casas y lo llevan cada año a la iglesia para que sean bendecidos, son llamados “Las Ñañitas”. Estos los protegen de los

entes negativos, cuidan sus casas, sus trabajos. Además, la celebración de Las Ñañitas es el 8 de noviembre y se considera que cierra el ciclo de las celebraciones de los aymaras a los difuntos, les hacen altares, les ofrecen comida, bebida y cigarrillos, y las bendicen con agua en las entradas de las iglesias (Juárez, 2010).

Asimismo, los altares conocidos como *apxatas*, en honor al culto a los difuntos según la creencia de los campesinos aymaras de las comunidades ribereñas del Lago Titicaca. En este lugar se considera que las almas viven muy lejos en cautiverio y deben realizar trabajos forzados sin ningún tipo de beneficio o utilidad, sin embargo, se les permite el 2 de noviembre ser libres. Denominado como el día de todos los santos, en esa fecha se les permite compartir con los vivos, no obstante, el día siguiente deben regresar a su lugar de origen. Durante la celebración se colocan velas y aguardiente, cigarros, cerveza y alimentos como papas cocidas, maíz y hojas de coca, de la misma manera en la pared se disponen figuras de pan. También se enciende una vela en su honor y al finalizar el ritual se despiden las almas a quienes se les pide permiso para ofrecer la comida entre los asistentes (Fernández Juárez, 2006).

Ecuador

En la ciudad de Quito se festeja el día de difuntos. Con anticipación se limpia la tumba y retoca la lápida, se colocan flores y coronas naturales o de materiales sintéticos, tarjetas y cartas dirigidas al muerto. De la misma manera les dejan su comida favorita, bebidas y juguetes, los familiares comen y beben con sus muertos, mientras les hablan sobre su vida cotidiana, familiar y laboral, y finalmente rezan con oraciones católicas (Camacho, 2018). Por su parte en los rituales de los difuntos para la comunidad de Cotama, cantón de Otavalo, provincia de Imbabura del Ecuador, es muy importante realizar el baño del difunto, utilizando agua de un río o de una vertiente, siendo un acto para purificar al difunto para que inicie un nuevo ciclo en su vida, limpiando las impurezas para iniciar el recorrido hacía el *Chaishuk-Pacha*, que es el cielo, comparado con la perspectiva católica-cristiana (Cachiguango, 2001). A diferencia de las comunidades anteriores, en la comunidad indígena de Cochapamba, los velorios son escenarios llenos de risa y diversión, en donde se cuentan historias antiguas y se realizan juegos fúnebres (San Andrés, 2013).

De la misma manera el día 2 de noviembre las comunidades indígenas Salasaca en la mañana asisten con sus mejores atuendos típicos a visitar el cementerio. Las mujeres cargan sobre su espalda la comida y depositan coronas de colores con flores de papel. Si el difunto fue adulto su alma está todavía en el purgatorio a causa de sus pecados por lo cual se colocan coronas negras, moradas y azules. Mientras que se usan coronas de color rosado o blanco para los solteros y niños, ya que representan a las almas que están gozando del cielo. También en el cementerio limpian la tumba. Los familiares se sientan alrededor, tienden un mantel y sirven en recipientes de barro la comida que comparten con miembros de otras comunidades. El maíz es un

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

alimento fundamental por ser la base alimenticia en las comunidades indígenas, se considera que es una celebración prehispánica en la cual la iglesia católica ha generado cambios, sin embargo, se mantiene el pensamiento ancestral de los pueblos indígenas (Herrera, 2012).

Por su parte, el Maestro ancestral Galo Córdova indica -entrevista realizada al grupo internacional de sanadores Chakana-,

...en la celebración del día de los difuntos está muy marcada en nuestros pueblos atravesados por la cordillera de Los Andes, de sur a norte, se mantiene a través de la práctica anual de las celebraciones para mantener vivo el imaginario de nuestros pueblos originarios en la actualidad el sincretismo mantiene una mezcla entre las costumbres católicas y ancestrales (...) en diferentes comunidades la celebración del día de los difuntos se efectúa en el campo santo en el cual se lleva comida y bebida, la misma que la comparten con el difunto. Es un reencuentro entre el mundo actual y otra dimensión espiritual, ya que para los pueblos originarios el tiempo es circular y el pasado lo ubicamos frente a nosotros al futuro lo ubicamos detrás de nosotros desafiando de esta manera la lógica europea (...).

En la celebración del día de difuntos hay muchos platos típicos entre los cuales podemos nombrar, la colada morada, acompañada con guaguas o figuras de pan, todo ello complementa los alimentos preferidos por el difunto, de igual manera se acude con prendas de color oscuro como símbolo de luto. También se lleva y comparte dulces, bocadillos entre los pueblos originarios (...). Es importante destacar que cuando muere un niño de corta edad se realiza una fiesta como símbolo de agradecimiento ya que este niño será el guardián de sus familiares cuando llegue hacia al lugar del taita Inti (...).

Por su parte, la doctora Mónica Espinoza -entrevista realizada al grupo internacional de sanadores Chakana-,

Los Puruhás son los nativos de Riobamba y sus alrededores y ahí los indígenas (...), el día de los difuntos es una gran fiesta, donde se venera a todos los familiares que han muerto y se les lleva comida para compartir, se les lleva la comida que más les gusta, la comida que ellos preferían.

El 2 de noviembre día de los difuntos tú vas a los cementerios de los pueblos y tú ves las familias completas, desde los ancianos hasta los niños felices en la tumba comiendo, sí y llevan la comida que es típica, que es un poco más autóctona, que acá un poco en la sierra lo que es los chochitos, el maíz, el mote, el tostadito, el cuy. Y eso lo sirven, es una gran fiesta, aquí no hay fiesta en las poblaciones de la sierra, fiestas importantes bautizos, matrimonios donde no puede dejar de ofrecer el cuy, ahora la gallina ha

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

ido reemplazando, pero el cuy era como muy significativo que además es un animal a través del cual también se sanaba, entonces eh esta sanación con el cuy y esta celebración con el cuy también era porque se cree que el alimento de este animal también era sanador (...).

Chile

Esta celebración es llamada *Ayar Marka Quilla*, día de las almas, todas almas, o día de los difuntos, se hace la conmemoración de las almas nuevas, difuntos recientes, quienes son recordados en sus primeros tres años de partida, desde el 31 de octubre se preparan los altares o *apxatas* dentro de las familias. Para la celebración se cubre con un mantel o sábana, hasta tres niveles o peldaños, donde se ubica toda la comida preferida del difunto, en el centro un pequeño aguayo con hojas de coca, cerveza, cigarrillos y botellas de aguardiente. También se arman arcos con cañas de azúcar, después una foto del difunto con frutas y panes. Los familiares y amigos se reúnen alrededor del altar y se da el recibimiento a los difuntos pidiendo que coman del banquete preparado, en este caso el día 3 de noviembre se despiden a las almas, se desarmen los altares, se comparte los productos entre la familia y los acompañantes del difunto (Fernández y Michel, 2014).

De acuerdo a los atacameños, se considera que las almas bajan, ya que tienen permitido algunos días para volver a la tierra donde los esperan sus deudos, por lo anterior el 31 de octubre las familias visitan el cementerio, limpian las tumbas. Utilizan un arco como símbolo, con el cual se reciben las almas en el altar, en las iconografías de las culturas centrales andinas mapuche, williche, atacameño y aymara muestran este arco como un portal o umbral entre dimensiones (Moulian y Garrido, 2015).

Perú

Las comunidades indígenas se preparan para recibir a las almas que vienen de visita, siendo para los aymaras este uno de los momentos de mayor trascendencia. Los encargados de recibir a las almas son los familiares más cercanos. A mediados del mes de octubre cada familia se encarga de comprar todos los productos que servirán para la ofrenda de alimentos y bebidas, de la misma manera se ubican objetos rituales en los altares o en las tumbas como quinua, agua bendita, cal, galletas, dulces, maíz tostado, flores, pan y vino. Los amigos y conocidos se reúnen junto a la familia para rezar en la tumba, después se le invita a la casa a recibir comida y bebida, es un acto para que las almas se vayan felices y con tranquilidad al mundo al que pertenecen (Mamani, 2001; Branca, 2018). Es así como desde el sur del Perú llegando al norte de Chile, y a lo largo del altiplano de Bolivia las diferentes comunidades de pueblos indígenas comparten tradiciones centradas en el mismo calendario, integrando ofrendas de diferentes productos en altares, arcos con ramas de perales de las regiones provenientes del Océano Pacífico o de cañas (Sendón y Manríquez, 2016).

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

México

En este país se relaciona la muerte mediante calaveras sonrientes y coloridas, el festejo de la noche de muertos o día de muertos, ha tenido importancia desde la mitad del siglo XX, incentivando el interés de turistas por conocer la celebración. Es así como Huaquechula en Puebla, la isla de Janitzio en el estado de Michoacán y el poblado de Mixquic en la Ciudad de México son lugares que han tenido un mayor número de turistas durante los días 1 y 2 de noviembre. Los habitantes se dirigen al cementerio en busca de las tumbas de sus familiares donde colocan arcos de flores, veladoras, fruta, pan de muerto y ofrendan las comidas y bebidas que eran apetecidas por los difuntos (Alvarado y Romero, 2018). Actualmente, los altares comenzaron a incorporar una tecnología denominada Neoaltar, que utiliza diferentes luces, pantallas o proyecciones y sonido, con el fin de compartir toda la historia del difunto, generando una dinámica de exposición y dejando a un lado el concepto de ofrenda, por ejemplo, se usó Neoaltar para exhibir y enaltecer a la difunta artista Frida Kahlo de Rivera (Orozco et al., 2020).

En la festividad o celebración del 2 de noviembre los mexicanos consideran que las almas vuelven y disfrutan durante un tiempo entre sus familiares, además comparten ofrendas como alimentos, bebidas, flores y música. Esta tradición proviene de los indígenas Aztecas y Mayas. La celebración da inicio desde varios días antes, por otra parte, en el “Día de los Angelitos” se conmemora a los muertos menores de edad. Ese día las familias van a los cementerios a visitar las tumbas, luego se cubren de flores de diferentes colores, las más comunes zenpasuchitlles, generalmente son de color amarillo o naranja, adquieren el nombre “flor de muerto”. También se colocan velas de cera, braceros de barro con incienso, fotos de los difuntos y ofrendas de sus comidas como son: pan de muerto, galletas, calaveras y ataúdes de azúcar, dulce de calabaza, además de sus bebidas favoritas, complementadas con imágenes cristianas, como la Virgen de Guadalupe (Whizar-Lugo, 2004).

Análisis de los resultados

Los elementos descritos en los países objeto de estudio muestran relación a la celebración del día de los difuntos fueron codificados, encontrando que la ofrenda es un tema común en México, Bolivia y Chile. Por su parte la comida y los alimentos tienen un rol fundamental en las celebraciones de todos los países, es así como por ejemplo los panes hacen parte fundamental de las celebraciones de Perú, Ecuador, México, Bolivia y Chile, cuya ofrenda se relaciona como un elemento protagónico al cual se le rinde culto.

De igual manera se hace la identificación de 18 lugares y comunidades donde se realiza la celebración del día de los difuntos según 18 artículos consultados (Ilustración 1), sin embargo, es posible considerar que hacen falta incluir más comunidades y territorios al largo de Centro América y Sur América.

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

Ilustración 1. Comunidades y lugares de análisis.

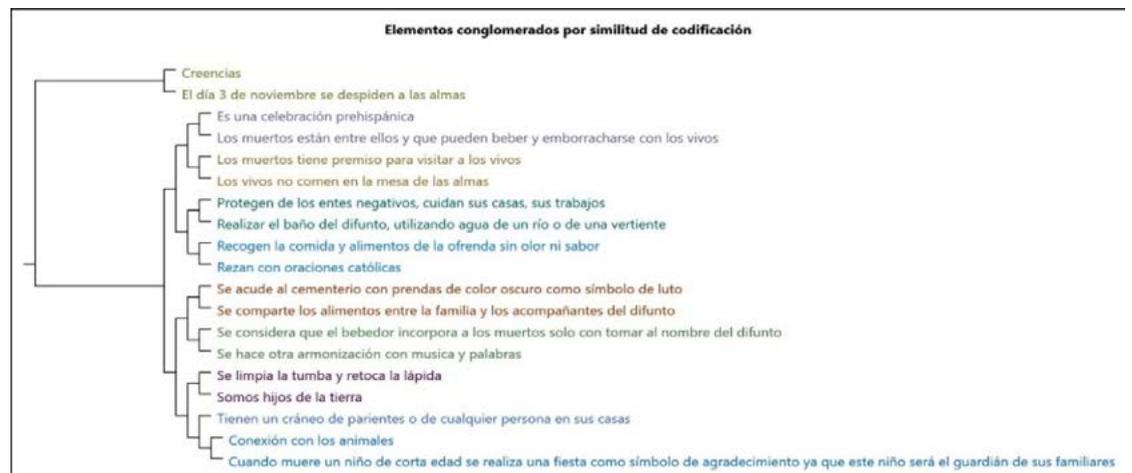

Fuente: elaboración propia, elementos conglomerados coeficiente de Jaccard, Nvivo.

Artículo:
Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

Por otra parte, en la ilustración 2 se observa la codificación de las creencias en la con mayor significado en la literatura consultada por medio del análisis de conglomerados. Dentro de las creencias más relevantes se encuentra la afirmación sobre el permiso que tienen los muertos para visitar a los vivos en las fechas del 1 y 2 de noviembre, pueden comer y beber los alimentos que sus familiares y amigos prepararon, las comunidades consideran que es una celebración prehispánica que sufrió cambios con la llegada de los españoles, pero conserva su esencia por medio del sincretismo católico.

Ilustración 2. Creencias en la celebración del día de los difuntos en los países de análisis.

Fuente: elaboración propia, Elementos conglomerados coeficiente de Pearson, Nvivo.

Es prácticamente lo de nosotros el “Uacjnayté” durante toda la vida, pues nosotros, por ejemplo, ya cuando se va a llegar el día de los difuntos también va comenzando los preparativos, ya toca ir viendo las gallinitas, los cuycitos, el cerdito que le haya gustado la persona que vivió en este mundo, es en honor a ellos que se hacen todas esas cosas y por la creencia todo eso se prepara.

En la familia mía por ejemplo todo eso lo preparaban y colocaban en una mesa con una o con dos velas, o en ese tiempo que yo era niña no había velas, había una lámpara y se dejaba toda la noche, todos los alimentos ahí en la mesa, se cree y se piensa hasta ahora que los difuntos llegan por la noche y se sirven de los alimentos. Por eso al otro día cuando uno ya se va a servir los alimentos uno los ofrece, uno coge con la mano una gótica de chicha y las flores en el piso y se dice unas palabras y eso quiere decir que le estoy ofreciendo estos alimentos y después de todo eso ya se puede compartir con la familia, con los amigos, si existen los papás de uno, pues con los papás. También se le hace una limpieza, mi hermana es bien buena para hacer las limpiezas en la noche, antes del 2 de noviembre.

La perspectiva de la muerte ha cambiado tanto, antes por ejemplo cuando una persona fallecía pues nunca lo velaban así ya dentro del ataúd simplemente en una mesa con una estera nueva y se lo tapaba con una sábana o con lo que tenga, el ataúd en madera ellos mismos lo hacían en la casa por la noche para llevarlo al cementerio, así con todas las cosas, ahora no, porque ahora pues ya van a la funeraria.

De la misma manera, María Pastora Juajibioy Chindoy (entrevistas realizadas a la comunidad indígena *Camèntsá Bijó*) indica que,

Para la celebración del día de los difuntos, los mayores nos comentaron entonces que también se bailaba una danza, pero con melodía distinta a la del día grande y que esta danza se celebra, la danza de la de la ofrenda es una melodía distinta. Bueno, se alistan muchas preparaciones cotidianas que le hayan gustado al papá, la mamá, al hermano, algún familiar cuando estaba de paso por este mundo, por ejemplo, el frijol tranca, la col, los tubérculos, las frutas, todo eso se utilizan para ofrecer en el Uacjnayté o sea en el día de los difuntos. También envueltos, le dicen envueltos de Mote, a ustedes le dicen cómo tamales los tamales de elote, tamales de choclo con frijol tranca, o las frutas, porque muy seguramente algunos les gustaba hacer las coladas de frutas de uvilla, de lulo, ciruelo, de papayuela bueno variedades de frutas; también en la gallina de campo, el cuy o el cerdo, eso es lo que se utiliza para la celebración del día de los difuntos.

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

Imagen 1. Mesa de celebración de la Camèntsá Biyá

Fuente: Registro propio, 2021

También se prepara el mote, las arepas, la cuna, bueno muchas preparaciones cotidianas. Se hace un ritual preparatorio, una armonización espiritual para la venida de ellos o sea en la noche (Imágenes 1 y 2) y se coloca en la mesa grande. Se colocan todos los productos ya cocidos para ofrecerlos al día siguiente, también se hace otra armonización, porque pues se supone que se tuvo la visita esa noche. La celebración es el 1 y 2 de noviembre, es decir el 31 de octubre antes de las 12 de la noche debe acostarse, ya no puede estar despierto porque lo visitan desde las 12 hasta la 1:00 o 2:00 de la mañana y por eso uno antes de las 12 de la noche debe acostarse, al otro día se hace la armonización y en la noche se dice unas palabras de ofrecimiento y al otro día igual, o sea ya llegué a la familia, los hijos, los nietos, los hermanos y se les ofrece lo que uno ha ofrecido al difunto, como se observa en la imagen 3, esto mismo se realiza en la casa de todos, el cabildo.

Imagen 2. Mesa de celebración de la Camèntsá Biyá

Fuentes: Registro propio, 2021

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

No se ponen imágenes, es solamente el ofrecimiento de los de los productos de la comida y la armonización, También un sahumero de armonización con el *copal* y con la *guaira* y al otro día entonces, se lleva el agua al cementerio, para ofrecer el agua y luego si ya se invita a toda la familia, se comparten todos los productos y por la noche cada uno empieza a recordar las melodías de su padre y de su mamá, los versos, todo eso.

Imagen 3. Visita de la Comunidad Camëntsá Biyá al cementerio, acompañada de una ceremonia católica.

Fuente: Registro propio, 2021

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

La comunidad considera que están de paso por este mundo, dicen que son hijos de la tierra, también entonces piensan que en este tiempo están para vivir, trabajar, formar a los niños, a los hijos, pero que tienen que enseñar a ellos en lengua materna, enseñando a sembrar los productos, enseñando lo importante que es la madre tierra, lo importante que es la cultura, el territorio. Lo anterior se debe a la importancia de mostrar a los hijos la herencia más grande que la comunidad les dejará, el conocimiento y la tierra, entonces dicen que están de paso por el mundo, pero con esa obligación de enseñarles a sus hijos lo que saben. Después se van de la tierra.

María Pastora Juajibioy Chindo (...) hay muchos abuelitos que dicen por ejemplo, yo me voy a morir porque Dios me dio ese destino, no hay abuelitos que hablan del Dios católico, pero hay abuelos que hablan del otro Dios, ósea del Dios propio de nosotros, ya que adorábamos era al sol, como nuestro Dios y a la luna como a nuestra virgen o nuestra diosa, la tierra es nuestra mamá y las estrellas son los ángeles, entonces los abuelitos dicen que las almas vuelven a acompañar, por eso es que decimos y se cree que no es que nos morimos y nos desaparecemos y nunca volvemos, no, siempre volvemos hacer la visita que es el primero de noviembre, siempre nos vuelve a visitar.

En esta fiesta de los difuntos, los mayores contaban que se hacía antes de que llegaran de pronto los españoles, mire todas las celebraciones con la llegada de ellos, de la religión católica y de los evangelizadores se fueron transformando porque antes las celebraciones eran originarias, propias, nada tenían que ver con la religión católica, incluso la forma de gobernar, de administrar justicia.

Asimismo, el Taita Juan Mutumbajoy refiere que durante la celebración (entrevista realizada a la comunidad indígena *Camëntsá Biyá*),

se prepara el mote, chicha. El primero de noviembre desde la mañana se recogen las semillas, depende del taita o el difunto que se va a conmemorar, el día de las ánimas, se preparan varias cosas, depende, de que comía, que bebía, que hablaba, a donde está, para donde iba, todo eso se recoge de semillas, plantas, de preparados, de comida (frijol, del mote), sí era cultivador se conmemora con varias clases de semillas. El primero de noviembre hay que tener listo todas las cosas para la noche, en la noche ya se reúnen con la gente, con los familiares, se hace una mesa grande se prenden candela (fogata), se hace la comida tapando con hojas de achiras, eso va intercalado, ¡no colocar por colocar, se elige bien la leña, se preparan diferentes comidas, pollo, gallina, cuy, depende del difunto, a veces marrano, ganado.

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

En esa noche se deja todo alistado en una mesa grande, se da chicha, del vasado que se le da, se la hace al nombre de la persona, se riega un poco al nombre de las personas y medita, al meditar se hace las oraciones silenciosamente, ya se la hace el brindis con la chicha, con los alimentos se comparte primero lo que más le gustaba, así se va compartiendo toda la comida, nadie se queda sin comer. Viene la música, se toca la flauta y el tambor, sí el difunto le gustaba bailar, el dueño de la casa saca a un mayor empieza el baile, se hace tejido de lana virgen, la “totora” como abanicos, existe gente que cree en el cielo y en el infierno, pero que todavía hay mucha gente que piensa en lo ancestral que el alma solo se convertía en un espíritu, y que ese espíritu los visitaba en esos días o que las comunidades decían que cuando el espíritu llegaba lo que más le gustaba al espíritu comer era lo que se disminuía de las ofrendas que tenían, entonces si le gustaba mucho las chicha... ¡la chicha mermaba!

Para el 2 de noviembre se va al cementerio, se van a misa, ya en el cementerio se hace otra ofrenda se lleva las semillas, se lleva agua, se pone las velas, hacen oraciones, después de la visita al cementerio de ahí en la noche se comparte los alimentos se realiza primero el sahumerio, la leña bien escogida que no haga humo solo fuego, hacen oraciones, recuentos de la familia, de la descendencia, conversar muchas historias de la vida de la asignada hasta 10 pm o 11 pm.

Adicionalmente se entrevistó a un profesor de la región, Jesús Martínez, (Entrevista al Profesor Jesús Martínez descendiente indígena de la comunidad de los Pastos, habitante del Valle de Sybundoy).

Acerca del día de los muertos tengo recuerdos sobre lo que me comentaba mi padre, normalmente se supone que los muertos una vez que hayan pasado a la otra vida, ellos regresan a consumir alimentos y la ofrenda se les deja durante toda una noche, durante esa noche se cree que las almas venían, tomaban los alimentos que mejor apetecía y posteriormente ya en lo físico, estos alimentos se le sirven a las personas que llegan hacer las visitas, se preparan muchos tipos de alimentos generalmente los que le gustaba el difunto y a partir de allí se los ofrenda, se los dejaba durante toda una noche, claro también había bebida Chicha generalmente si era Nariño utilizaba el famoso “chupil” que es un destilado de alcohol en base a caña de azúcar, lo que recuerdo que mi padre nos comentaba que él cuando era niño, que salía hacer esos recorridos iban cantando “ángeles somos del cielo bajamos comida queremos”.

Conclusiones

La celebración del día de los difuntos, también conocida como las amas o muertos, es una tradición que se extiende por varios países de Centroamérica y Latinoamérica, evidenciando una conexión con la cosmología indígena prehispánica. Dentro de la comunidad Camëntsá Biyá, los elementos más significativos de este ritual incluyen la comida y la bebida, que actúan como cohesivos sociales en tres momentos clave: la preparación de los alimentos, la disposición de la mesa o altar de ofrendas, y el compartir de los alimentos. Estos actos no solo permiten la integración de las familias y la comunidad en la memoria de los difuntos, sino que también refuerzan los lazos comunitarios y la transmisión de historias y tradiciones.

El altar, como símbolo fundamental, representa el espacio físico donde las almas de los difuntos son recibidas. La preparación espiritual de la comunidad para recibir a sus familiares fallecidos y la creación del arco como conexión entre los mundos destacan la profundidad y complejidad de estos rituales. La música, la danza, las velas, el fuego y el sahumerio reflejan la influencia del mestizaje y el sincretismo religioso, integrando elementos indígenas y católicos, evidentes en la coincidencia de fechas con el Día de Todos los Santos.

Además, la comunidad Camëntsá Biyá relaciona la fiesta de los difuntos con el inicio de la época de siembra, consolidando este ritual como una de sus principales tradiciones. Este ritual comparte muchos elementos con las celebraciones de los pueblos indígenas de México, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, como la ofrenda de alimentos y bebidas, incluyendo la chicha, el tabaco, los dulces, la colada, el mote o maíz, las velas, las flores y los rituales

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

indígenas con oraciones católicas. También comparten creencias comunes sobre la pérdida de sabor y olor de los alimentos, el permiso de los muertos para visitar a los vivos y la protección y consejos que los difuntos brindan a sus familiares.

Esta investigación resalta la importancia de la celebración del día de los difuntos como un mecanismo crucial para fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas, permitiendo la preservación y transmisión de tradiciones ancestrales. Desde una perspectiva educativa, el estudio contribuye a visibilizar estas prácticas culturales, mostrando la diversidad cultural del país. Además, en términos de formación, la investigación ofrece una reflexión para un posible desarrollo de acciones dirigidas a la conservación y promoción del patrimonio cultural inmaterial, tal como lo ha decretado el Ministerio de Cultura. La visibilización y reconocimiento de estas tradiciones no solo dignifican a las culturas indígenas, sino que también promueven un sentido de pertenencia y continuidad cultural, elementos esenciales para el desarrollo socioeconómico sostenible de las comunidades.

Para ampliar el reconocimiento internacional de estas celebraciones, es importante implementar las políticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esto incluye documentar y promover prácticas culturales, formar líderes comunitarios en gestión del patrimonio y crear alianzas estratégicas entre sectores público y privado. Integrar estas celebraciones en programas turísticos sostenibles puede generar ingresos y oportunidades económicas para las comunidades indígenas, contribuyendo a su desarrollo y empoderamiento. En resumen, la celebración del día de los difuntos no solo es una celebración significativa, sino también una expresión de identidad y resistencia cultural que debe ser preservada y promovida, fortaleciendo el patrimonio inmaterial y asegurando que futuras generaciones valoren su rica herencia cultural.

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

Referencias

- Abeledo, S. H. (2017). Recibiendo a las almas en el mundo de los vivos: los difuntos y venidos en la religiosidad andina (puna de Salta, Argentina). *Estudios Sociales del NOA*, (19), 133-150. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/esnoa/article/view/6146>
- Alvarado Sizzo, I. y Romero Gallardo, S.I. (2018). Turismo y consumo del espacio en Janitzio durante la Noche de Muertos. *Teoría y Praxis*. 24. <http://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1314>
- Ávila Martínez, A. (2016). La filosofía intercultural y la identidad diversa y mestiza latinoamericana. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 47, 100-112. <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/744/1270>
- Branca, D. (2018). La Nación Aymara existe: narración, vivencia e identidad Aymara en el Departamento de Puno, Perú. <https://hdl.handle.net/10803/460839>

- Cachiguango, L. (2001). ¡WANTIAY...! El ritual funerario andino de adultos en Otavalo, Ecuador. *Chungará (Arica)*, 33(2), 179-186. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562001000200003>
- Camacho Zambrano, M. (2018). Cosmovisión de la muerte en el ritual festivo del día de difuntos en cementerios de Quito y sus alrededores. <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/6369>
- Cifuentes Medina, M. (2011). El malestar en el duelo: nuevas formas de relación con nuestros muertos. *Desde el Jardín de Freud*, (11), 229-248. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/27257>
- Fernández Juárez, G. (2006). Apxatas de difuntos en el altiplano aymara de Bolivia. *Revista Española De Antropología Americana*, 36(1), 163 - 180. <https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA0606120163A>
- Fernández, C. A. (2019). Platos y cuencos con sal: un ritual funerario de la Edad Moderna y Contemporánea en la Península Ibérica. *Munibe Antropología-Arkeología*, (70), 335-349. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7291647>
- Fernández, F., y Michel, F. (2014). Resignificación de la muerte en los andes: la festividad del Wiñay Pacha o todas almas en Santiago de Chile. *Antropologías del Sur*, 1(2), 55-65. <https://doi.org/10.25074/rantros.v1i2.842>
- Geffroy, C. (2016) 'Cuando los muertos se emborrachan con los humanos y la Pachamama. Una etnografía de los rituales funerarios en los Andes bolivianos'. *Revista Anales del Museo Nacional de Antropología*, 18: 54-69. https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/anales-del-museo-nacional-de-antropologia-xviii-2016_2203/
- Herrera, S. (2012). Celebración día de los difuntos en las comunidades indígenas salasaca y otavalo. Quito, Ecuador: Universidad de Especialidades Turísticas. https://www.academia.edu/17770257/celebraci%C3%93n_d%C3%ADa_de_los_difuntos_en_las_comunidades_ind%C3%8Dgenas_salasaca_y_otavalo
- IWGIA. (2020). Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. <https://www.iwgia.org/es/colombia/3739-mi-2020-colombia.html#:~:text=De%20acuerdo%20al%20censo%20nacional,ind%C3%ADgenas%20de%20todos%20los%20pueblos>
- Juárez, G. F. (2010). La revuelta de las "ñatitas": "Empoderamiento ritual" y ciclo de difuntos en la ciudad de La Paz (Bolivia). *Disparidades, Revista de Antropología*, 65(1), 185-214. <https://doi.org/10.3989/rdtp.2010.006>
- Labaut, A. G. (2018). Una aproximación a los rituales en la iglesia Templo Evangélico Pentecostés Emmaus: su papel en la constitución y transformación de los sujetos religiosos. *Batey: una revista cubana de Antropología Social*, 11(11), 88-107. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6281724>
- Maldonado-Erazo, C., Río-Rama, M., Álvarez-García, J., y Sarango-Lalangui, P. (2017). Route of spirituality and the singular path the seven crosses in Quito, Ecuador. *International Journal of Professional Business Review*, 2 (2), 74-95. <http://dx.doi.org/10.21902/2525-3654/2017.v2i2.67>

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

- Mamani, L. (2001). Alma imaña, rituales mortuorios andinos en las zonas rurales Aymara de puno circunlacustre (Perú). *Chungará (Arica)*, 33(2), 235-244. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562001000200007>
- Baros, M. (2017). Altares y tianguis: Una apología del espacio abierto en Sudamérica. *Estoa*, 6(11), 139-159. <https://doi.org/10.18537/est.v006.n011.a08>
- Malvido, E. (2006). *La festividad de todos santos, fieles difuntos y su altar de muertos en México, patrimonio "intangibile" de la humanidad en Patrimonio cultura y turismo*. Ed. Conaculta. (41-55).
- Ministerio de Cultura. (2022). *Política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*. Bogotá: Editorial Nomos S.A. <http://patrimonio.mincultura.gov.co/salvaguardiapci/Politica-de-Salvaguardia/Documents/Politica%20salvaguardia%20patrimonio%20cultural%20inmaterial.pdf>
- Moulian, R. y Garrido, C. 2015. "Etnopoéticas del umbral: el simbolismo del arco en la cultura mapuche williche y sus recurrencias en los sistemas cosmovisionarios andinos". *Estudios Atacameños*, 51, 207-229. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432015000200013>
- ONIC. (s.f.). ¿Cuáles son, cuantos y donde se ubican los pueblos indígenas de Colombia? Organización de pueblos indígenas de Colombia: Pueblos indígenas. <https://www.onic.org.co/noticias/2-sin-categoria/1038-pueblos-indigenas>
- Orozco, R., Castillo, R., y Ramos, S. (2020). Neoaltar: An interactive multimedia day of the dead experience. *Heliyon*, 6(2), e03339. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03339>
- Olivares, B. (2017). Mercantilización del patrimonio cultural inmaterial, impactos del turismo en expresiones vivas de México. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. <http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/08/patrimonio-culturalmexico.html>
- Pérez, E. (2018). Día de todos los santos y los fieles difuntos. *ArtyHum: Revista Digital de Artes y Humanidades*, (54), 8-33. <https://www.artylum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20n%C2%BA%2054.pdf#page=9>
- Rodríguez, M. y Vázquez Palacios, F. (2009). Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina. *Alteridades*, 19(37), 171-176. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172009000100012
- Salvucci, D. (2016). Convidar a las almas, convidar a la Tierra. Lógicas rituales y categorías de relación entre seres en la Argentina andina. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 45(2), 289-305. <https://doi.org/10.4000/bifea.7995>
- San Andrés, E. (2013). Los muertos siguen 'vivos': velación, bautizo y el matrimonio del difunto. *Antropología: Cuadernos de Investigación*, (12), 123-136. <https://doi.org/10.26807/ant.v0i12.77>
- Sánchez, R. A. (2015). Relatos y metáforas en la estructura cognitiva de la exclusión social. *Ánfora*, 22(39), 203-229.
- Seal, S. (2019). "Recuérdame": Un análisis de la memoria, las fronteras, y la búsqueda de la identidad en "COCO". (Electronic Thesis or Dissertation). <https://etd.ohiolink.edu/>

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica

- Sendón, P., y Manríquez, V. (2016). Altares para los muertos en los Andes. *Anthropos*, 111(2), 415-432. <https://doi.org/10.5771/0257-9774-2016-2-415>
- Troitiño Vinuesa, M., y Troitiño Torralba, L. (2018). Visión territorial del patrimonio y sostenibilidad del turismo. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 78, 212-244. doi: <http://dx.doi.org/10.21138/bage.2716>
- UNESCO (2022). *Indague en el patrimonio vivo*. <https://ich.unesco.org/es/explora>
- Velasco Maíllo, H. M. (1992). Año de muertos, día de difuntos. Apuntes sobre ritos y creencias en torno a la muerte en la cultura tradicional española. <https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8506/CC01art7ocr.pdf>
- Weinberg, M. (2019). Especies compañeras después de la vida: pensando relaciones humano-perro desde la región Surandina. *Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología*, (36), 139-161. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7018965>
- Whizar-Lugo, V. (2004). Día de Muertos. Una Festividad Ritual con Tradición. Anestesia en México [Suplemento]. <https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/10/D%C3%ADa-de-los-Muertos.pdf>

Artículo:

Celebración del día de los difuntos en Colombia y los elementos en común con seis países de Latinoamérica
