

11 al 16 de noviembre de 2019 – Málaga, España

AYA MARCA. FESTIVIDAD DE TODOS SANTOS

Franz Gustavo Morales Méndez¹

ABSTRACT

La experiencia del Aya Marka, del mágico mundo andino, en esa relación dialéctica, vida-muerte, no se plantea en términos de una contradicción entre ellos, sino más bien una especie de argumentación armónica, porque la muerte para el mundo andino, es concebida como la continuación de la vida bajo la forma de "pasaje-viaje" que al cerrar el ciclo volverá a la vida entre los vivos.

Quienes han nacido y habitan estas tierras, aún sean católicos, asumen el sincretismo religioso originado con la llegada de los españoles, quienes trataron de devaluar a la devoción nativa hasta su mínima expresión, señalándola como, panteísta, idólatra y otros apelativos. En esa fusión de religiones, ha pervivido por casi 500 años las costumbres y la tradición nativa, reflejada en la festividad de Todos los Santos, cada 2 de noviembre. Claro está, que entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, hay dos concepciones diferentes, por eso que se abordará en los dos escenarios la temática planteada, pero, se hará mayor énfasis en Bolivia y los demás países hermanos, que directa o indirectamente tienen que ver con la misma realidad.

Palabras claves: Cosmovisión, andino, festividad, vida, muerte.

INTRODUCCIÓN

El Aya Marca, era la fiesta de los difuntos para nuestros abuelos que permanece vigente; en ella hacían actos solemnes para recordar y hacer que sus seres queridos retornen a sus respectivos hogares una vez al año. Esta celebración en el Tawantinsuyo, reflejaba la magia de un mundo holístico y complementario, donde el dar y recibir era parte de su cotidianidad, incluyendo los que dejaron la tierra y habitaban ahora el espacio de los dioses.

¹ Historiador, Licenciado en Turismo, docente Universitario (UATF. Potosí - UMSS. Cochabamba), conferencista e investigador con 16 libros publicados.

Bolivia, es un Estado privilegiado y premiado por la naturaleza, ya que posee, una riqueza de ensueño, tanto material como inmaterial. Buena parte de su pasado (prehistoria e historia), ha tenido una hegemonía andina, tiwanacota, aimara y quechua, sin excluir a las demás, que por supuesto, eran más de 30 naciones y a las cuales llegaba su influencia, conviviendo y compartiendo con ellas sus costumbres y tradiciones; claro, todo esto, antes de la llegada de los españoles a estas tierras.

Por esa realidad, es que haremos referencia a ese mágico mundo andino, que influyó y abarcó también, repetimos, a las otras regiones como los valles y el llano. En esa relación dialéctica, vida-muerte, dos espacios concebidos como la razón de ser de los hombres, de existir y no existir, como una concepción del final o de transición, no se plantea en términos de una contradicción entre la vida y la muerte, sino más bien, una especie de argumentación armónica, porque la muerte para el mundo andino, es concebida como la continuación de la vida bajo la forma de “pasaje-viaje” que al cerrar el ciclo volverá a la vida real entre los vivos.

Claro está que entre Occidente y Oriente hay mucha diferencia sobre esta realidad. Es por eso que se abordará en los dos escenarios la temática planteada, pero, se hará mayor énfasis en la segunda, ya que en ella se encuentra Bolivia y los demás países hermanos, que directa o indirectamente tienen que ver con una misma causa común, esto, porque en el pasado eran parte de un mismo territorio, una geografía y una historia también común.

Creemos que abordar la muerte y todo lo que conlleva como suceso, como causa y efecto, no es una tarea fácil, porque al mismo tiempo de ser objetiva, de ser algo natural en todos los seres humanos, es también abstracta, sencillamente porque de ella hay tantas interpretaciones como culturas hay en el mundo.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y RELIGIÓN

Antes de describir este acápite, es fundamental referir qué se entiende por religión, el matiz que asume la fiesta de Todos Santos en esta línea, más aún cuando, la cultura establece pautas de comportamiento para cada grupo humano, que son precisamente estas pautas lo que en la mayoría de ocasiones, permite cómo reaccionar ante una situación, un acontecimiento o un objeto; cuando la cultura modela el accionar y comportamiento de la gente, por lo tanto, hace previsible la reacción de cualquier individuo dentro de su cultura; en ese camino, la religión no es la excepción.

Cuando abordamos la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad propuesta por UNESCO, los elementos de la misma tienen una raíz claramente religiosa, esto se traduce en que la mayoría tiene un acercamiento o una ligazón directa con esta institución; subrayando que la función más importante de la religión, consiste en proporcionar una imagen organizada y coherente del universo y regular las relaciones del hombre y su mundo, lo que le rodea. La imagen que cada religión proporciona del mundo

suele estar relacionado con el mundo material. La fiesta de Todos Santos, es un fiel espejo de esta realidad.

“...las religiones suelen ir ligadas a la ética y a la moral del grupo cultural del que han nacido; tienen a sostener y mantener lo más inalterables posibles las normas de comportamiento socialmente establecidas por el grupo; para ello emplean conceptos diversos, desde el tabú al concepto de lo sagrado, de lo bueno, de lo malo, de lo perverso y de lo excelso. La religión, por tanto, establece o consagra unos valores religiosos que por norma general se hallan acordes con los valores socialmente aprobados. Como afirma Marvin Harris: las principales variedades de creencias y rituales muestran altas correlaciones con los niveles de organización económica y política. La religión es una mezcla de temor y asombro, aburrimiento y entusiasmo, poder y debilidad”²

EL PATRIMONIO CULTURAL RELIGIOSO, siempre en la línea que marca la UNESCO, se señala que: “la sola mención de patrimonio cultural religioso o espiritual evoca bienes e historias múltiples. Por este motivo, la delimitación de la institución como tal, conlleva un análisis de alta complejidad. La inserción de un bien mueble o inmueble dentro del patrimonio cultural no implica una decisión neutral. La declaratoria que prevé la Ley de Monumentos de 1972 tiene como efecto cultural darle una nueva identidad al bien e integrarlo a nuestra memoria colectiva. La expresión patrimonio cultural religioso sobrepasa el uso de culto público, ya que se concentra en su significación religiosa, independientemente de su utilización efectiva. El empleo real de un inmueble de conformidad con su vocación religiosa no puede prevalecer sobre su pertenencia al patrimonio cultural religioso. Para el Estado, el elemento de culturalidad de un inmueble es su relevancia histórica y no sus expresiones de culto.”

A saber, la religión no comprende únicamente las ideas fantásticas en la imaginación de la gente, sino también los ritos establecidos, las ceremonias obligatorias, los sacrificios, las prohibiciones: el tabú; la religión es, además, el código de moral y el de derecho que forma parte integrante de la vida familiar y social, y que con frecuencia se introduce también en la legislación, en la justicia e incluso en las relaciones internacionales; son también los objetos materiales, imágenes, fetiches, iconos, templos y monasterios.

Este universo de cosas, hacen al patrimonio cultural inmaterial, que, por su propia naturaleza, sea frágil y necesita protección y comprensión, ya que es un factor importante en el mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización que avanza despiadadamente. Desarrollar la comprensión del significado del Patrimonio Cultural Inmaterial, ayuda al proceso de un diálogo internacional e intercultural, y promueve, a largo plazo, la paz, la seguridad, la integración. La fiesta del Ayar Marca o de los difuntos, dada su connotación cultural, como veremos, va en esa dirección.

² <https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2015/02/constituyen-las-religiones-expresion.html>

EL AYA MARCA Y LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, DIO PASO AL SINCRETISMO RELIGIOSO.

Entendido el sincretismo como el proceso mediante el cual se concilian o mezclan diferentes expresiones culturales o religiosas para dar paso a una nueva tradición. “La palabra, como tal, proviene del griego συγκρητισμός (synkretismós), que significa ‘coalición de dos adversarios contra un tercero. El sincretismo religioso, en consecuencia, es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos.”³

En el Nuevo Mundo, la tradición religiosa fue asimilada de unos a otros pueblos. Incluso en el Viejo Mundo, la fiesta de Todos los Santos o de los difuntos, no precisamente responde a los inicios de la iglesia católica. Fue más bien un acomodo que se hizo ante la necesidad de hacer conmemoración y reconocimiento de los hombres santos que dejaron huella en la iglesia. “En realidad, y aunque sea una forma muy poco correcta de decirlo, se trató de un “parche” del Vaticano para conseguir que todos los santos fueran venerados al menos un día al año. El impulsor de esta medida fue el papa Gregorio III, que durante su tiempo de pontificado (731-741) consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los Santos, y fijó su aniversario para el 1 de noviembre.

Indiatiles (cariátides) templo de San Lorenzo en Potosí. En mejor ejemplo del sincretismo religioso en Bolivia.
FUENTE. <https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR6b4JO7WZ0nK3EccPYmy5M7sHJ3g:1569765270219&q=iglesia+de+san+lorenzo+en+potosí>.

³ <https://www.significados.com/sincretismo/>

LA MUERTE PARA CULTURAS NATIVAS DE ESTA REGIÓN

Más tarde, situándonos ya a mediados del siglo IX, el papa Gregorio IV (827 a 844) extendió la celebración a toda la Iglesia. De esta forma, todos los santos tienen un día del calendario para ser venerados, incluidos los que además poseen una fiesta propia en el calendario litúrgico”⁴. Recordar que los romanos llegaron a tener hasta 200 FESTIVIDADES durante el año, cada una de estas, duraba más de un día en aquel tiempo, entonces, casi todo el año era festivo.

Para entender este evento natural, es importante asimilar que, para casi todos los pueblos de estas regiones, la muerte significa un momento de transición de la vida no a la muerte, sino el paso a otro nivel, es importante asimilar que: en el quechua y en el aimara, solo existe el PACHA, para nombrar espacio y tiempo, Este vocablo también designa y significa lo ‘oculto’, lo ‘misterioso’, lo ‘secreto’.

“El tiempo para la cultura aimara no tiene la imagen de ‘una flecha’ como lo es en occidente, más bien está representado simbólicamente por ‘un rayo’ o también por la ‘huella de la serpiente’, es decir por un zigzag; esto sucede porque en el mundo andino el tiempo tiene un ‘reverso’ cíclico, mejor dicho, tiene un ‘KUTI’ (volver), una especie de ‘rebobinarse’. Este símbolo del zigzag, solo se le puede ‘imaginar’, si se tiene la conciencia de que así es el desplazamiento del tiempo... obvio. La forma como ‘se piensa’ el tiempo, es también la forma como ‘se maneja’ el tiempo, una de las claves de la diferenciación de la filosofía de cada cultura y de su diferente ‘manejo’. Es ILLAPA, el dios del rayo que producto del sincretismo religioso, se lo asimila hoy en día con el apóstol Santiago mata moros, que es otro tema apasionante por estudiar.

Los círculos concéntricos en movimiento, son un símbolo dinámico que expresa la ley general del movimiento y del tiempo. El tiempo fluye desde adentro y hacia afuera y regresa de afuera hacia adentro, en ciclos permanentes. No hay nada estático; nada ‘es’ porque todo se ‘está haciendo’, porque nada está quieto, nada esta ‘siendo’, no existe nada inmóvil, no hay algo sin ‘hacer nada’; nada va y viene solamente ‘siendo’, todo está ‘haciéndose y deshaciéndose’, transformándose, yendo o viniendo, nada comienza y nada termina, todo se recrea, no hay ‘Ser’ ni ‘Siendo’...todo es un ‘hacer y deshacer’ de los ‘pares en oposición y complemento’. No hay ser... todo es un a-ser, o mejor dicho: un hacer”⁵.

En esta filosofía, la organización del calendario y fiestas de los Incas, estuvieron vinculadas al régimen agrario que practicaron, pero no sólo atendiendo a un conocimiento empírico, más bien respondía a un conocimiento y una cosmovisión científica y profunda. “Influyó notablemente la observación de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. El año

⁴ https://as.com/tikitakas/2016/10/25/portada/1477403153_174465.html

⁵ <https://www.alainet.org/es/articulo/178353>

llamado HUATA, lo dividieron en 12 meses lunares de 28 días cada uno y los restantes los dedicaron para sus grandes fiestas de carácter religioso. Determinaron, casi con exactitud, la llegada de las estaciones (equinoccios y solsticios) y construyeron los llamados relojes solares e Intihuatanas, como los que se observan en varios lugares del Imperio.”

La fiesta de los muertos era parte de este calendario solar de los incas. Así como el Inti Raymi, la principal fiesta que se celebraba en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio de Invierno; El Cápac Raymi, la fiesta con que se iniciaban las labores agrícolas y coincidían con el solsticio de verano y, en donde el mismo Rey Inca daba el ejemplo arando con una taklla de oro la tierra; El Cápac Situa, se efectuaba en agosto y se le denominaba también, como la Fiesta de la Purificación, porque con ella se ahuyentaba a los espíritus malignos y a las enfermedades.

Nada de lo expresado era casual. “En el mundo andino, había un conocimiento profundo sobre la cosmogonía del universo, es decir, la explicación acerca de este; esa cosmovisión está también ligada a la cosmografía, que es la descripción del cosmos, en este caso correspondiente al cielo del hemisferio austral, cuyo eje visual y simbólico lo marca la constelación de la Cruz del Sur, denominada CHAKANA en la antigüedad, y cuyo nombre se aplica a la Cruz Escalonada Andina, símbolo del Ordenador o Viracocha.”⁶

Cruz andina o Chakana

FUENTE: <https://www.google.com/search?q=cruz+andina+o+chacana>

LA COSTUMBRE DE SACAR A LOS DIFUNTOS DE SUS TUMBAS

Felipe Guamán Poma de Ayala en su trabajo, “Nueva Crónica y Buen Gobierno”, este célebre cronista mestizo, señala a noviembre, como el del Ayar Marcay Quilla, que era el mes dedicado a los difuntos. “Los cuerpos momificados eran extraídos de sus bóvedas (llamadas pucullo) para renovar sus vestuarios, darles de comer y beber, y luego de cantar y danzar junto a ellos, los ponían en andas y los sacaban en recorrido, de casa en casa, por las calles y plazas para luego retornarlos a sus pucullos, dándoles sus comidas y vagilla al principal de plata y de oro y al pobre, de barro. Y le dan sus carneros y ropa y lo entierra con ellas y gasta en esta

⁶ <http://kontrainfo.com/el-significado-de-la-chakana-andina>

fiesta mucho. Y en ese mes también, se horadan las orejas a los Ingas y hacen warachicos (primero taparrabos) y rutuchicus, (primer corte de cabellos), las mujeres, Luicocu (primera menstruación), llevan aguas de calles pucyo (manatial) y hacen fiesta de anqacacuy (investidura del manto), a los niños, quiraupi churcuy (puestas en cunas)”⁷

“Después de finalizadas las exequias por el Inca, nada más lejos de la realidad que el abandono o el olvido hacia su momia, sino todo lo contrario. Numerosas son las referencias que nos hablan del cuidado especial que recibía el «bulto» (momia) por parte de la Panaca Real (familia real) suministrándole todo aquello que a su juicio pudiera necesitar. Además la relación existente entre Panaca y bulto quedaba claramente definida a través de una información del Padre Cobo en la que nos dice: que esta ceremonia se realizaba en función del parentesco con el muerto”⁸

SIGNIFICADO DE LA MUERTE PARA LOS BOLIVIANOS LUEGO DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA

¿Cómo se encontraba lo que ahora es Bolivia cuando la llegada de los españoles? es un capítulo apasionante a redescubrir al margen de la historia oficial, que lamentablemente ha sesgado la prehistoria e historia latinoamericana. Era parte del TAWANTINSUYO y era conocida como COLLASUYO, una de las cuatro partes del Estado Inca, el más rico y bien protegido. “Durante el siglo XVI con la derrota del Estado incaico y establecimiento del Virreinato del Perú, la iglesia busca cristianizar a la población indígena exigiéndoles que abandonaran la antigua religión y con ella su propia visión del mundo. Se buscó imponer a la población toda una mentalidad distinta con concepciones sobre la vida y la muerte, esta imposición fue apoyada por el Estado Español que veía en la iglesia un útil aparato de control ideológico, para mantener a raya y conseguir la cooperación de la población indígena”⁹.

Vanos han sido los intentos desde entonces de devaluar los usos y las costumbres de los pueblos nativos, generalizado hasta el presente, por ejemplo, que en el mundo andino hay un concepto herrado de la muerte. Está claro, como señalamos que, a diferencia de hoy, en la época pre-colonial, se daba lugar la fiesta de los muertos, entre los meses de marzo y abril. “De esta forma los k’anchakus se trasladaron a noviembre; como en el mundo andino no existe la muerte, el difunto regresa y en ese trayecto tiene que comer. Por eso se hicieron las pucaras”¹⁰. Por ende, todo el conjunto de ceremonias relativos a la llegada, presencia y partida de los difuntos, en los días de fiesta.

Un ejemplo vivo, de aquella filosofía que deviene, incluso, desde el mundo nómada andino y que todavía se mantiene vigente, procede del principio de convivir armónicamente con el conjunto de la creación. La creencia de que no somos superiores a la naturaleza, para estar por encima de ella o, para dominarla y explotarla; sino que somos parte de la naturaleza. Ella es la Morada Divina de la familia humana, de las plantas y los animales, que, a su vez, se encuentran en la misma categoría del hombre, no más ni menos. Cuanta filosofía había en aquellos tiempos, cuando imperaba la reciprocidad y la complementariedad y, tan fuertes y vigorosas sus raíces que viven hasta el presente.

⁷ Clavijo Román Juan. “Aya Marq’ay Killa”, mes de los difuntos en noviembre. Los Tiempos. 29/10/2017

⁸ Pierre Duvlols, 1976: 156 al 182. <http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/viewFile>

⁹ Curi Noreña Betsalí. “Apuntes sobre el más allá en el mundo andino”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. <https://www.google.com>

¹⁰ IDEM

Tratar de explicar sobre las fiestas de los incas, en este caso de los difuntos o AYA MARCA, en el Imperio, es vital entender que, todo empieza a partir de su calendario festivo, similar a las grandes culturas del Viejo Mundo, incluso mejor organizado. Sobresale el INTI-RAYMI (Fiesta del Sol). Considerada la celebración más importante, solemne y grandiosa del calendario festivo incaico, era consagrada a la divinidad del Sol (INTI). Llamada también, la Pascua del Sol, se celebraba en el mes de junio, 21, coincidiendo con el solsticio de Invierno (el día más corto del año), no por pura casualidad, más bien en relación a la constelación de la Cruz del Sur,

LA CHACANA, que tanto la estudiaron y aprendieron; en ella basaron la filosofía de la Cruz Latina. “Desde tres días antes de la fecha determinada por el Inca, los fieles Incas guardaban riguroso ayuno, la ciudad permanecía en la penumbra y se prohibía encender fuego hasta que llegase la salida del Sol. Tan pronto esto sucedía, el pueblo se congregaba en la plaza o Aukaypata, formando una enorme muchedumbre. Luego aparecía el Inca precedido por una corte de nobles ricamente ataviados, y apenas los primeros rayos de luz solar se derramaban entre las faldas de los cerros e iluminaban la ciudad, un clamor se elevaba de aquella multitud enfervorizada, mientras que los tambores de miles y miles de guerreros atronaban el espacio en señal de veneración y de respeto. En este instante supremo, el Inca bebía en una copa de oro, el licor sagrado o chicha, especialmente elaborada por las acllas, en honor del Astro Rey, luego la vertía en un canal, dando así la señal para que el pueblo empezara a libar en grandes cantidades”¹¹.

POLO DE ONDEGARDO, CAZADOR DE MOMIAS

La intención de saqueo y ambición que presidía cualquier acto de consideración y valoración de las culturas nativas, de parte de los españoles, sumado a que en su gran mayoría llegaron gentes con poca preparación, analfabetos, presidiarios y poco instruidos, dio paso a un total desconocimiento de la realidad, ciencia y conocimiento de los incas. “El cronista **POLO DE ONDEGARDO**, muy vinculado a la historia de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba posteriormente, es conocido como el **CAZADOR DE MOMIAS REALES**; se señala que tenía en su poder casi todo el linaje de los reyes.”¹² En 1560, el joven Garcilaso de la Vega, quien se convertiría en cronista, antes de partir rumbo a España, y no retornar jamás a su tierra natal, visita al corregidor del Cuzco Polo, que era además, su tierra natal; en esta ocasión, la autoridad le habría enseñado las momias que había logrado reunir, con el pretexto de cuidarlos y conservarlos; sin embargo, otras eran las intenciones de esta autoridad, que para entonces era uno de los poquísimos letrados que llegaron de Europa.

“Polo poseía **un extraño museo en su propia casa** y a sabiendas de que el joven Garcilaso ponía proa hacia la Madre Patria, España, tuvo el generoso acto de mostrarle su contenido. Escribe Garcilaso que al ingresar a este recinto: En el aposento hallé cinco cuerpos de los reyes incas, tres de varón y dos de mujeres. Uno de ellos, decían los indios que era este Inca **Wiracocha**; mostraba bien su larga edad; tenía la cabeza blanca como la nieve. El segundo, decían que era el gran Inca **Túpac Yupanqui**, que fue bisnieto de **Wiracocha**. El tercero era **Huaina Cápac**, hijo de Inca Túpac Yupanqui y tataranietao del Inca Wiracocha”¹³.

¹¹ <https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/calendario-fiestas-en-el-imperio-inca/>

¹² Morales Méndez Franz Gustavo. “Pizarro. conquistador o embustero”. Ed. Kipus. 2018. Pág. 168.

¹³ <https://www.machupicchu.com.pe>

Este dato es importante, porque sería este personaje, que, aprovechando su autoridad, reúne una buena parte de los restos funerarios de la clase gobernante y, posteriormente, procede a quemarlos y hacer desaparecer todo vestigio de esta casta social, a sabiendas que, los incas creían en la otra vida o vida del más allá, por ello rindieron culto a los muertos a los que embalsamaban a fin de conservarlos y se les enterraba con todos sus utensilios para que les sirvieran en la otra vida.

La fuente inca, que se llenaba con Chicha en Inti Raymi, en junio, para que a medio día el padre del Inca, el Inti o Sol, pueda beber de él y, luego, recién el pueblo.

FUENTE: sanjuanina.[https:// www.google.com/search?q=momificacion+de+los+incas&client...](https://www.google.com/search?q=momificacion+de+los+incas&client...)

Fiesta de los difuntos. Ilustración: Felipe Guamán Poma de Ayala (1615)

Resulta ser sorprendente, saber que los incas homenajearon a los muertos con alegría, con cánticos y baile, pues ellos sentían en la fiesta de los difuntos, su presencia, su retorno; hacían todo para recibirlo bien, darle buen trato y despedirlo de igual manera. A pesar de los años, la religiosidad andina se mantiene con muchas variantes y sincretismos.

La presencia de la iglesia católica que llegó con los primeros españoles, produjo cambios importantes en la cultura inca. De a poco se impuso a nombre de extirpar idolatrías, el calendario gregoriano, imponiendo sobre las costumbres y días festivos incas, las celebraciones católicas, una prueba de ello es mover la fecha del Día de todos los Santos y Difuntos que realizaban entre mayo y abril los nativos, al primero y dos del mes de noviembre, dando otra configuración a la simbología de las mesas o

mast'akus, que se hacían ancestralmente; de pronto aparece la cruz, las tómbolas armadas en el domicilio de los difuntos, los ángeles, etc.

LAS CHULLPAS.

“La conquista del Tahuantinsuyo fue un hecho traumático para las poblaciones originarias, pues trastocó profundamente su vida y su cultura. Por ello, no resulta difícil encontrar elementos en la vida social y en la cultura de las poblaciones andinas que no provengan del cristianismo o de la mentalidad del conquistador. Lo mismo sucede con la historia; los cambios y procesos sociales llegaron a ser tan profundos que, en la actualidad, es posible encontrar algunas referencias de este hecho en la historia local de las comunidades”¹⁴.

Al igual que las pirámides del Viejo Mundo, las chullpas, fueron monumentos funerarios de forma cónica, cilíndrica o cuadrada. Se ha registrado que, al margen de otras culturas, no de menos significación, se empezó a utilizar en la cultura Tiahuanaco, continuó con la aimara y luego con los incas. Se construía para conservar y proteger el cuerpo sin vida en la clase gobernante de sus pueblos.

Dos chullpas. Espacios de enterramiento de las culturas ancestrales
<https://journals.openedition.org/bifea/4936>

CRIPTAS Y CATACUMBAS PRIMEROS CEMENTERIOS EN BOLIVIA

Sobresalen en Potosí, pero también en otras ciudades como Sucre, Cochabamba, La Paz y otras, las criptas, que son espacios subterráneos en donde se enterraban a los muertos. Sobre las CATACUMBAS, llama la atención estas construcciones subterráneas en la villa Imperial, en el casco viejo y en el conjunto de iglesias y conventos de la ciudad. Se ha determinado, aunque faltan estudios por hacer, que existen una red de estas que las interconectan, de una iglesia a otra. Sin la menor duda, se constituyen en un atractivo turístico de primer orden, además de muy particular en América.

¹⁴ <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/AimarasComunidadesrura->

Un proyecto de estudio de las catacumbas en la ciudad de Potosí, ejecutado por la empresa Vela y Concep Asociados desde noviembre del 2015, con un cronograma de actividades que contemplaba la parte histórica y de evaluación, confirma que hay CATACUMBAS en el centro histórico.

CARLOS ALBERTO CUIZA. <http://elpotosi.net/cultura/2016-05-31>

CEMENTERIOS ACTUALES

Todas las ciudades de Bolivia, han construido sus cementerios, cada uno con sus particularidades sociales, culturales e históricas. Respecto a **COCHABAMBA**, se tiene antecedentes sobre el primer cementerio que se instituyó, la siguiente relación; una vez que se estableció su fundación, realizada por **Miguel María de Aguirre** el 23 de enero de 1826: “Establecido el sitio, en el que actualmente se ubica el Cementerio General, favorablemente protegido y separado de la población por la colina de San Sebastián. Se establece mediante Ordenanza Municipal de 8 de octubre de 1863, la venta al público de sitios tanto en el antiguo como nuevo panteón, para enterratorios de familia, estableciendo para ello el costo y la superficie de cada sitio. Este nuevo panteón ejecutado por disposición del H. Concejo Municipal se inaugura en el mes de diciembre de 1863, con la bendición del Obispo de la Diócesis y la presencia del presidente de la República José María Achá, ministros de Estado y otras autoridades públicas, en un acto que concilia definitivamente la aceptación clerical del Cementerio Público como enterratorio oficial de la ciudad de Cochabamba”¹⁵.

FUENTE: <https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190718/mayoria-cementerios-funciona-cumplir-norma-ambiental>

¹⁵ <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/1101/noticias.php?id=76250>. El paréntesis es del autor.

EL SINCRETISMO DA PASO AL DEBATE ENTRE EL BIEN Y EL MAL. EL CIELO Y EL INFIERNO

EL SUPAY, (DIABLO ANDINO), CONVERTIDO EN EL TÍO DE LA MINA

Igual que sus ancestros, en los valles, creían en la inmortalidad de las almas. Sin embargo, repetimos, varios cronistas retrataron esta fiesta como las otras, con una total distorsión de su sentido religioso ancestral, vinculándolo con pasajes y escenarios bíblicos, que no tienen la mínima relación con el **AYAR MARCA, O FIESTA DE LOS DIFUNTOS DE LOS INCAS**. Cristóbal de Molina en su “Relación de las fábulas y ritos de los ingas...” (1560-1580), dice que: “las personas buenas iban a descansar con el ‘Hacedor’, quien les tenía dispuestas espléndidas comidas y bebidas, además de las que recibían de los vivos. Así también, tenían entendido que había un infierno para los malos, donde eran atormentados por los demonios o supay. En este lugar padecían hambre y sed; lo que comían y bebían era carbón, sapos y culebras”.

El **SUPAY** de los incas, a diferencia del diablo o **Lúcifer** de occidente, era una deidad, pero no precisamente asociada con el mal. Llegaba más bien, hacer bueno al final de los días para aquellos que aguardaban su muerte, lo que hacía que los incas creyeran desde tiempos antiguos, que el dios Supay era un ser que equilibraba esa balanza entre el bien y el mal.

En la mitología inca, al **UKU PACHA** se la definía como el mundo de abajo, del mundo al revés que era el mundo de los muertos, de los no recién nacidos y de todo aquello que se encontraba bajo la superficie terrestre o acuática. Se consideraba a las fuentes de agua (en quechua, pukyu), cuevas y toda abertura de la corteza terrestre como vía de comunicación entre el Uku Pacha y el Kay Pacha. La representación animal del Uku Pacha era representado por una serpiente gigante o **SERPIENTE AMARU**. La mitología inca, hace referencia que el Supay (serpiente), iba más allá de esa supuesta maldad que evocaba según la versión española, ya que antes que lleguen los europeos, lo describían como el protector del camino que se recorrerá al morir, por lo tanto, no estaba relacionado al mal, era parte más bien de la complementariedad que se profesaba y practicaba en todo el Imperio Inca.

Sólo, después de la llegada de los españoles, es que el **Supay** lo asocian al **diablo** de Europa, como dios de la muerte, del mal; se mezclará entonces, con las creencias católicas que los conquistadores trajeron consigo, ya que los sacerdotes empezaron a creer que en realidad ese dios, era simplemente el diablo y esto no es cierto.

Como los dominios de este Dios se localizaban en lo profundo de la tierra y su inframundo era conocido como el “Mundo interior”, se asumió una vez develado las minas de los incas a los españoles, que el **SUPAY** fue el creador de metales como el oro y la plata y hasta ahora es alabado por mineros tradicionales, con el nombre del **TIO**. En este caso, se presenta el fenómeno de la transculturación y la inculturación, ya que el culto a este Dios en cierta forma no está del todo alterado y si bien existe algo de sincretismo, la esencia se ha logrado mantener, a pesar de que se intentó hacerlo ver como un ser malo, la práctica en las minas de Potosí, Oruro y sus alrededores dicen lo contrario.

Lo cierto es que según los mitos Incas, el reino de **Supay** se encontraba en el Uku Pacha, uno de los tres reinos que dividen el cosmos, pero, insistimos no asociado al mal que cronistas como Garsilazo de la Vega, por ejemplo, le quieren indilgar es sus ‘Comentarios Reales de los Incas’ (Lisboa, 1609), Este autor, pretende mostrar al **Uku Pacha del Supay**, como un lugar de dolor y sufrimiento, el mismo

infierno. Siendo que, en el pasado, a diferencia de los europeos, los nativos **NO** temían ni rechazaban al **Supay** y no lo veían como algo malo o el enemigo, más bien le rendían culto y lo **VENERABAN**, ya que los protegía en su camino al más allá y jamás los lastimaba; les facilitaba y auxiliaba en el tema de los alimentos y el agua como fuente de vida.

EL INFIERNO

Por otro lado, la idea del **INFIERNO** era desconocido por los incas, no existía esa categoría ni terrenal ni celestial, porque para ellos, la muerte era sencillamente el pasaje de esta a la otra vida, a otra dimensión. Mientras que para la religión católica el infierno, es el lugar donde, después de la muerte, son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Pero no sólo es esta religión que hacen referencia a este lugar, son varias en occidente. Para ellas también el infierno es el lugar donde, después de la muerte, son torturadas eternamente las almas en el lago del fuego.

EL TÍO DE LA MINA (¿DIABLO?)

<https://www.pikaramagazine.com/2018/11/mineria-bolivia-potosi/>

“No tenían la menor idea del paraíso celestial, tampoco del infierno ni mucho menos del purgatorio o la existencia de diablos al estilo de las religiones del viejo mundo. Tampoco pensaban en la resurrección de los muertos. Sin embargo creían en otras cosas: que el camaquem o fuerza vital muere.

o desaparece cuando al cuerpo vivo o al cadáver se lo quemaba o desintegraba.”¹⁶. De esta tradición, creían igualmente que en el cadáver (momia), seguía latente y con vida. Esta acepción de la vida y la muerte, hacía que se siga repitiendo muchos de los atributos que el ser vivo tenía: sed, hambre, calor, frío, etc., motivo por el cual, en noviembre de cada año, se atendía sus necesidades, además de alistarlos para su retorno.

En Latinoamérica, producto de esa maravillosa cosmogonía y filosofía de vida, expresada en el Kay Pacha, Janaj Pacha y Ucku Pacha (la vida en la tierra, en el cielo y dentro de la tierra), no consideraba ni por asomo el concepto de infierno, ya que todos los hombres, al dejar la tierra, sin excepción, transitaban por estos niveles, no morían. Esto quiere decir que no había hombres malos, perversos y sin valores; todos se regían por estos últimos y su comportamiento era singular, apegado a las normas, las leyes y la ética, toda su existencia se remontaba a estos espacios y no precisamente al infierno.

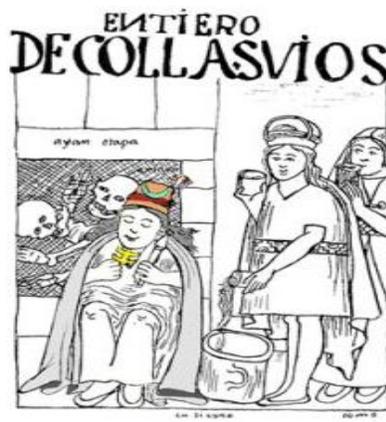
¹⁶ Cárdenas Fernández Einer. “Cultura inca, historia del Perú”. <http://history-peru.blogspot.com/2017/06>

LA FIESTA DE LOS DIFUNTOS (AYA MARKA) EN BOLIVIA ACTUALMENTE

Se había enfatizado en la costumbre que, antes de la llegada de los españoles, se abrían las sepulturas y se renovaba la ropa, bebida y comida de los muertos porque se profesaba que las almas todavía tenían existencia después de esta vida. Según “Los Incas” de Waldemar Espinoza, creían también que “el Sapa Inca muerto, (el Inca Rey) podía sobrevivir en una ESTATUA, a la que se le consideraba su segundo cuerpo. La mencionada efigie recibía el nombre de guaqui o huaoqui, sumándole el nombre del soberano a quien simbolizaba y encarnaba, para ellos la estatua tenía vida. El culto que se practicaba en cada Panaca (familia real), en torno a ellas, garantizaba su supervivencia.” Esta estatua era trabajada de oro, que era considerada la sangre del Dios Sol, padre del soberano Inca.

En el caso de Todos Santos, es la época de inicio de lluvias, hecho muy importante para la actividad agrícola. Entonces un buen trato a las almas repercutirá en una buena cosecha. Del mismo modo en el ámbito urbano (debido a una posible proyección sobre las actividades necesarias para la subsistencia) el alma agradecida influirá en aspectos económicos o relacionados con el trabajo. Un alma desagradecida puede ser muy negativa. Entonces como se puede observar la vida después de la muerte permite todavía interacción con los familiares y conocidos, se relacionan. No es un rompimiento casi total como se da en la concepción católica.”¹⁷

Se puede apreciar de estas fuentes, varias incorporaciones nuevas a las costumbres nativas; el hecho de que un alma pueda influir en el diario vivir o relaciones laborales y económicas, no precisamente son costumbres ancestrales de esta región, representa esa fusión sincrética que, a pesar de la mucha influencia de la religión católica, no pudo cambiar la esencia y el simbolismo de la religión nativa de los Incas. Se indica que: “...a pesar de los 500 años de presencia dominadora del conquistador y de los objetivos de la cristianización, transculturación, modernización y [nacionalización] que han guiado sin interrupción las autoridades...mantuvieron en muchos aspectos su identidad religiosa y cultural.” (Van Kessel, 1992. Pág. 100). Hoy en día, luego de terminar armar la mesa o el mast’aku, el rezo es una parte vital del ritual de la fiesta de los difuntos, porque es el medio para invocar a las personas y sus almas que ya que han dejado este espacio,

En el Ayamarca Killa, (mes de la fiesta de los difuntos), los incas realizaban complicadas ceremonias para honrar a los muertos. En estas imágenes Guamán Poma de Ayala, muestra cómo les enterraban y luego, en la fiesta de los difuntos, la momia del Rey Inca era sacada por las calles a objeto de venerarle. Lo cierto es que muchos

¹⁷ <https://es.scribd.com/document/140627336/Planteamiento-Respecto-Al-Sincretismo-en-Todos-Santos>

cronistas tergiversaron estas costumbres. De seguro, era conducido en una litera de oro y no en simples maderas como se observa.

FUENTE: <http://history-peru.blogspot.com>

TODOS SANTOS EN LOS VALLES DE COCHABAMBA Y EL ARMADO DEL MAST'AKU (LA MESA, TUMBA O ALTAR)

En todas las regiones de Bolivia, el armado del **mast'aku** o tumba, se organiza o prepara en forma de escalera, (los tres niveles ya mencionados). Se coloca en los cuatro extremos cañas de azúcar que simbolizan bastones que se adornan con coronas, suspiros y flores de colores. Esto mismo acontece en Cochabamba. Es una oportunidad de compartir con los amigos y parientes, las masitas, comida y bebidas de diferentes gustos, tamaños y formas, resaltando en la mayoría de las mesas, las t'anta wawas, que tienen diversas formas, de niño, de hombre, en forma de escalera, de animales, etc., es el ingrediente principal.

Siendo esta ciudad, nuestro tema central en este acápite, pasamos a describir como hoy en día se festeja los Todos Santos en el Valle: El 31 de octubre de cada año, se espera a los angelitos, Los niños que han fallecido y que este día vuelven a la tierra. Los niños fallecidos se los asemeja a los ángeles celestiales y por esta causa, se prepara la mesa a imagen de los ángeles, esto ya producto de las costumbres católicas que se sumaron a las costumbres nativas, como resultado del proceso de evangelización de esta región, a partir de 1532.

WILFREDO CAMACHO+, un incesante investigador de la sociedad y las costumbres de esta región; fue un personaje que ha aportado mucho en vida, a rescatar y revalorar el patrimonio cultural de Cochabamba; señalaba que: “el Mast'aku, es el armado de la mesa, para recibir a las almas de los difuntos, de nuestros seres queridos que se fueron al más allá. Es el mes del **AYAR MARKA QUILLA**, que dura desde el primero de noviembre hasta el 30 de este mismo mes, como parte del calendario agrícola de nuestros antepasados, que encarna pensamiento y sentimiento de nuestra espiritualidad, reúne a la familia, los amigos y allegados al difunto”.

FUENTE: https://www.lostiempos.com/galeria-fotografica/mastakus-abren-fiesta-todos-santos_125365?page=1

MAST'AKU. SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

Es indescriptible la emoción que se siente por parte de los dolientes, al momento de preparar las mesas; es que, sencillamente, sus seres queridos retornan a este mundo y no debe faltarles nada. “Las puluras (oraciones cantadas) de los niños, danzas, frutas, panes en diferentes formas, dulces, flores y otros alimentos son la ofrenda para los difuntos y cada una tiene su propia connotación”

A pesar de que cada familia, no se rige por una regla estricta en el armado de la mesa, tumba, altar o mast'aku, sigue un patrón ancestral de las tres dimensiones. Por lo general, en el plano terrenal, lo más común son las t'anta wawas, cuyo tamaño depende de los dolientes (grandes, medianos o pequeños), se añade en la actualidad una fotografía del difunto, que, junto a las velas, flores, las tradicionales masas, su plato de comida preferida, un vaso de vino, cerveza (opcional) y de agua.

“Ajustada a sus posibilidades económicas, el mast'ackju, se ubica en un lugar elegido especialmente, donde se dispone las masas y alimentos. La t'ant'a wawa ocupa el lugar central y lleva la forma de un varón o mujer. Diversas masas acompañan la figura central, colocándolas de pie, alrededor de la comida repartida en círculo sobre el altar y sobre un mantel negro o blanco”

Algunos solemnes y grandes, otros, pequeños y sencillos, casi todos, respetan que en los cuatro extremos de la mesa (en los tres niveles), junto a las cañas de azúcar que simbolizan bastones, se adornen con coronas y suspiros de colores. “Al pie se colocan flores blancas y amarillas, retamas y “tocoros” (tallos de cebolla), que contienen agua para calmar la sed de las almas. En el **segundo nivel** se ubican dulces y las bebidas que más le gustaban al difunto. (Aspecto que varía de región a región).

Las T'ANTAWAWAS, representaba, algo así como un grito desesperado; una demostración de que si, efectivamente el hombre de estas latitudes tenía alma, y esa imagen era la prueba de ello.

En el **tercer nivel** (parte superior) se sitúa una escalera de pan que simboliza la ayuda para que puedan bajar y subir del cielo, las t'anta wawas (niños de pan) que tienen cara de estuco y que encarnan al o a los difuntos que esperamos para esa mesa y una fotografía o varias de ellos, con sus nombres y fechas de fallecimiento.”

Pasamos a describir la SIMBOLOGÍA misma del MAST'AKU, llamado también: **altar, mesa, o tumba.**

FLORES. Las **blancas** representan el cielo, la **amarilla** a la tierra, la **morada** y **negra** es el luto que los familiares siguen llevando dentro de ellos. Los claveles, las rosas, los gladiolos y las calas (lirios de agua) son las flores que se utilizan con mayor asiduidad para rendir culto en el Día de Todos los Santos y los seres queridos que han fallecido. Hace años, se dice, el crisantemo era la flor de estas fechas por excelencia, pero con el tiempo los gustos han cambiado, esto de acuerdo al bolsillo, los claveles y los gladiolos son más accesibles.

GUIRNALDAS Y BANDERINES. Las flores de guirnaldas, junto a los banderines, si bien son elementos decorativos, representan la unión en la familia y el nexa cercano con el ser querido que se fue.

CORONA. Ramillete de flores multicolores en forma de óvalo. Son de diferentes colores, igual que solo las flores blancas, rosadas y celestes serían para recordar a los menores, a los niños (as) fallecidos; las negras y moradas, para los adultos.

CRUZ. Representa a Jesucristo que protege a quien murió.

VELAS. Las llamas de las velas encendidas representan la ascensión del espíritu y significan luz, la guía en el camino.

AGUA BENDITA. Como un añadido de la iglesia católica, va un vaso de agua bendita.

ESCALERA. Es el medio por donde las almas descienden y hacen del mundo de los muertos

BIZCOCHUELO. Masa dulce que representa el ataúd.

EL CABALLO Y LA LLAMA, son útiles para que el alma pueda transitar por los caminos más difíciles en el mundo de los espíritus, tanto en la tierra como en el cielo. **AGUA.** Para calmar la sed de los espíritus; significa energía y fuerza de vida.

DULCES. Son para los niños y niñas difuntos (angelitos)

T'ANTA-MAMA. (Mamá de pan). Es una variante de la t'anta wawa. **T'ANTA-ACHACHI** (Papá de pan). Lo mismo que la anterior. Pero representa también a los ancianos que fallecieron durante el último año, en cuyo honor se arma una mesa. **T'ANTA CABALLO.** Hecho de pan. Sirve para transportar las cosas y al difunto. **T'ANTA PALOMA.** Igual de pan. Simboliza el espíritu santo.

FRUTA. La fruta y la comida que está presente en la mesa es para saciar el apetito de los visitantes difuntos, que han hecho el viaje desde su mundo. Son varias las frutas de la época que se colocan en la mesa, durazno, frutilla, variedad de uvas, plátano, piña, manzana, etc.

FRUTAS SECAS. Son una variedad de frutas secadas al sol (de uvas, durazno, membrillo y otros).

COCA. Aunque no está generalizado en la actualidad, ancestralmente se utilizaba este producto, más aún si se considera que era una hoja sagrada para el Imperio de los Incas y los demás pueblos nativos.

CAÑA. Por lo general de azúcar. Además de ser un elemento dulce, estas cañas sirven para señalar los cuatro puntos cardinales. Al mismo tiempo, sirven como carpas para acompañar a los difuntos en su viaje.

CANASTAS DE DULCES. Aunque se ve esporádicamente, se colocan, se dice, para que el alma transporte las ofrendas.

MÁSCARAS. Es una práctica ancestral que se sigue repitiendo en el presente, aunque con muchas variantes. Antes se procuraba copiar la cara del difunto (a), esta se pegaba a la t'anta wawa, con mucho arte.

LLAMAS, CABALLOS Y PERROS. Animales hechos tradicionalmente de pan y simbolizan ser los compañeros en el viaje de los difuntos.

SOL Y LA LUNA. Aunque no es en todas, pero, no es de extrañar, pese a que en la colonia se prohibió y en su lugar se colocó la cruz, de vez en cuando, en algunos altares o mesas, se puede observar el sol y la luna. No hay que olvidar que, para los incas eran dioses que veneraban. Su significado en el mast'aku o mesa, era que alejan al difunto de la oscuridad y alumbran su camino al viaje eterno.

Tres animales, el **CÓNDOR, EL PUMA Y LA VÍBORA**, eran parte del antiguo mast'aku de los incas, los aimaras y otros pueblos nativos. Cuando la llegada de la iglesia católica, se prohibió que estos formen parte de la mesa o tumba preparada, por lo que las generaciones presentes, una mayoría católicos, al momento de preparar la mesa para los difuntos, las excluyen; sin embargo, es bueno decirlo, dentro de la cosmovisión andina, jugaban un papel preponderante en la vida comunitaria, recíproca y complementaria que ellos profesaban.

EL CÓNDOR. Es la representación del Hanaj Pacha, el cielo. Al ser el ave más grande en el mundo, es el vigilante del cielo. El cóndor es, como símbolo independiente, el mensajero de los dioses, de los espíritus.

EL PUMA. La representación del Kay Pacha, la tierra. Simboliza la sabiduría, la fuerza, la inteligencia. Simbolizaba también el gobierno, de allí que probablemente por esa razón, la planificación de la construcción de la ciudad del Qosqo, (Cuzco) capital de los incas, tuviera la forma de un puma.”¹⁸

VÍBORA. Representa al mundo de abajo, el UKHU PACHA, el mundo de los muertos. Dentro la cultura ancestral, también protegen a los difuntos en su camino al mundo interior. Insistiendo, a diferencia del catolicismo no tiene nada que ver con el diablo o el infierno.

GASTRONOMÍA, BEBIDAS Y DESPEDIDA DE LAS ALMAS

La riqueza que encierra la gastronomía en Bolivia, es sorprendente. Cada región, en cada época del año, tiene sus costumbres propias. Es este segmento como parte fundamental del patrimonio de este país, ha sumado para que sea nombrado a nivel continental y mundial, como: **CAPITAL CULTURAL DEL MUNDO Y DE LATINOAMÉRICA, EN LA GESTIÓN 2018.**

K'alaphurka, un goeplato ancestral. La sopa a la piedra de Potosí. Única en el mundo y típico de Todos Santos.

FUENTE: <http://bolivia.for91days.com/kalaphurka-a-potosino-specialty/>

¹⁸ <http://kontrainfo.com/el-significado-de-la-chakana-andina/>

ALMA KACHARPAYA (DESPEDIDA). COMPADRES Y COMADRES. EL LUTO.

Justo coincide con la despedida del **ajayu** (alma kacharpaya), en donde, se desarrolla la búsqueda y aceptación de compadres, quienes desatan o desarman la mesa; a estos compadres, se les brinda una dote considerable de masas, y principalmente de “**t’anta wawas**” (figuras de pan), con él y el compromiso del bautismo respectivo; se combinan entonces lo religioso y lo lúdico, que no necesariamente nos referimos a las fiestas bacanales de griegos y romanos. La fiesta de los difuntos ya fusionado entre lo católico y la religión local, tiene muchos matices que han configurado modernamente esta festividad, entremezclando los usos y costumbres de cada una de ellas.

En las distintas regiones es diferente la costumbre de despedida a los difuntos. En Cochabamba por ejemplo, se procede a la Wallunka, que es un armado de un columpio, tirado por personas, en donde su movimiento representa la relación del cielo y de la tierra, que implica un ceremonial muy particular, que significa amor y seducción.

WALLUNKA DESPEDIDA DE LA FIESTA

FUENTE: <https://www.lostiempos.com/actualidad/local/20161101/recuperan-mastaku-otras-tradiciones?page=1>

BIBLIOGRAFÍA

- Cárdenas Fernández Einer. “Cultura inca, historia del Perú”. <http://history-peru.blogspot.com/2017/06>
- Clavijo Román Juan. “Aya Marq’ay Killa”, mes de los difuntos en noviembre. Los Tiempos. 29/10/2017
- Morales Méndez Franz Gustavo. “Pizarro. Conquistador o embustero”. Ed. Kipus. 2018.
- Pierre Duvlols, 1976: 156 al 182. <http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/viewFile>
- Curi Noreña Betsalí. “Apuntes sobre el más allá en el mundo andino”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú. <https://www.google.com>
- <https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2015/02/constituyen-las-religiones-expresion.htm>
- <https://www.significados.com/sincretismo/>
- <https://www.alainet.org/es/articulo/178353>
- <http://kontrainfo.com/el-significado-de-la-chakana-andina>
- <ttps://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/calendario-fiestas-en-el-imperio-inca/>
- <Https://www.machupicchu.com.pe>
- <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/AimarasComunidadesrura>
- <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/1101/noticias.php?id=76250>.
- <https://es.scribd.com/document/140627336/Planteamiento-Respecto-Al-Sincretismo-en-Todos-Santos>
- https://www.lostiempos.com/galeria-fotografica/mastakus-abren-fiesta-todos-santos_125365?page=1
- <http://kontrainfo.com/el-significado-de-la-chakana-andina/>

XX ENCUENTRO de *Cementerios patrimoniales*

Los cementerios como recurso cultural,
turístico y educativo

11 al 16 de noviembre de 2019, Málaga (España)

Organizan:

Vicerrectorado
de Investigación

Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

Facultad de Turismo
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ANDALUCÍA TECH
Campo de Excelencia Internacional
Aula María Zambrano
Estudios Transatlánticos

ATENEO

Comité Español
de Historia
del Arte

Colaboran:

Ayuntamiento
de Casabermeja

PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA

Ayuntamiento
de Málaga

Ayuntamiento
de Málaga

Málaga.es diputación

AGRO-INDUSTRIAS
RINQUELO S.C.A.

MÁLAGA EXPRESS, S.M.B.

OLEARUM

VIVOS

CEMENTERIO INGLÉS
DE MÁLAGA

Cultopia
Gestión Cultural

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
Cementerio San Miguel

ijt

dimobe
Bienes & Movilidad Cultural

Salvador
1905

un
A

25
AÑOS

afm
ASOCIACIÓN DE FUNERARIAS Y
CEMENTERIOS MUNICIPALES

Información: fjrodriguez@uma.es | <http://redcementeriospatrimoniales.blogspot.com/>