

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**Símbolos y ritos del Día de muertos en Mixquic y la película
Coco**

**Tesis para obtener el título de Licenciado(a) en Ciencias
de la Comunicación**

Responsable del proyecto: Súchilt Gómez Karen
Número de cuenta:308107621
Directora de Tesis: Edna Nelly Becerril Lerin

Ciudad Universitaria, Cd. Mx.

2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*Eso de morir yo lo dejo para el
último ...*

Refrán Mexicano

A mi madre por ser mi sustento día a día, por jamás dejarme sola, por el amor y dedicación que siempre me ha tenido, por ser mi mejor amiga y la mejor persona que he conocido.

A mi profesora la Dra. Edna Becerril por confiar en mí, por impulsarme con la realización de éste proyecto, por escucharme y apoyarme en todo.

A mi esposo Ricardo por ser mi compañero, mi sustento incondicional y sobre todo el amor de mi vida.

A mis hijos Paula y Sebastián por ser lo mejor que me ha pasado en la vida.

A mi mejor amigo Saúl por ser mi cómplice, mi hermano, mi todo en ésta aventura, por todas aquellas llamadas, risas, lágrimas, por todo el apoyo que siempre me ha brindado.

A mi amiga Andrea por ayudarme con la investigación de éste proyecto, pero sobre todo por los años que hemos sido amigas.

A la Dra. Elizabeth por su apoyo incondicional.

Índice

Introducción	5
Capítulo 1	
1. Día de muertos en la Historia de México.....	9
1.1 México Prehispánico (La muerte entre los mexicas).....	9
1.2 México Colonial.....	16
1.3 México Contemporáneo.....	19
Capítulo 2	
2. Símbolos y Ritos.....	24
2.1 Símbolo.....	24
2.1.2 Forma Simbólicas.....	27
2.2 El Ritual.....	30
2.3 Espacios Rituales.....	32
2.4 Clasificación de los Rituales.....	33
2.4.1 Ritual de Paso.....	35
2.4.2 Ritual Propiciatorio.....	37
2.4.3 Ritual de Petición.....	38
2.4.4 Ritual de Agradecimiento.....	38
2.4.5 Ritual Agregatorio.....	39
2.5 Mito y Ritual.....	39
2.6 El lenguaje del Ritual.....	41
Capítulo 3	
3. Análisis del Ritual del día de muertos en Mixquic.....	42
3.1 Origen de Mixquic.....	44
3.2 Pero no todos los muertos son iguales.....	47
3.2.1 Y la fiesta continúa en el panteón.....	50
3.3 Ofrenda.....	54
3.3.1 Elementos de la ofrenda y su significado.....	56
3.3.1.1 Agua.....	56
3.3.1.2 Sal.....	57
3.3.1.3 Velas.....	58
3.3.1.4 Copal.....	59
3.3.1.5 Flores.....	60
3.3.1.6 Fruta.....	61
3.3.1.7 Platillos Mexicanos.....	62

3.3.1.8 Bebidas.....	63
3.3.1.9 Pan de Muerto.....	64
3.3.1.10 Calaveras de Azúcar.....	65
3.3.1.11 Petate.....	66
3.3.1.12 Fotografías.....	67
3.3.1.13 Imagen de ánimas y purgatorio.....	68
3.3.1.14 Imagen de santos.....	68
3.3.1.15 Papel picado.....	69
3.4 Los rituales inmersos en el Día de Muertos.....	70
Capítulo 4	
4. Elementos del Ritual de Mixquic en la película Coco.....	72
4.1 Escenarios que inspiran tradición.....	77
4.1.1 San Andrés Mixquic, Tláhuac. Ciudad de México.....	77
4.1.2 Isla de Janitzio y Pátzcuaro, Michoacán.....	79
4.1.3 San Juan Parangaricutiro, Michoacán.....	80
4.1.4 Templo Mayor y Teotihuacán, Ciudad de México.....	81
4.1.5 Guanajuato, Guanajuato.....	83
4.1.6 Plaza del Roperero, Guanajuato.....	84
4.1.7 Panteón Jardín, Ciudad de México.....	85
4.1.8 Oaxaca, Oaxaca.....	87
4.2 Personajes emblemáticos.....	88
4.2.1 Catrinas.....	88
4.2.2 Pintores Mexicanos.....	90
4.2.3 Actores de la época de oro del cine Mexicano.....	91
4.3 Mixquic en Coco.....	94
4.3.1 Flor de Cempasúchil.....	95
4.3.2 Ofrenda.....	96
4.3.3 Panteón.....	97
4.3.4 Xoloitzcuintle.....	98
4.3.5 Música.....	99
4.3.6 Concepción de la vida después de la muerte.....	100
4.3.7 El olvido.....	101
4.3.8 El mundo de los muertos.....	102
4.3.9 Unión Familiar.....	103
4.3.10 Papel Picado.....	104
4.3.11 Comida Mexicana.....	105
Conclusiones	106
Fuentes de Consulta.....	110

Introducción

Desde la existencia del ser humano se han practicado ritos y ceremonias, la organización socio cultural y el ambiente natural de los diferentes grupos humanos han aportado un significado particular, lo que diferencia de una sociedad a otra.

México es uno de los países que tienen una gran variedad de tradiciones culturales, las cuales siempre se reflejan en su arte, música, comida, pintura y diversos rituales como lo es el día de muertos.

El día de muertos es una celebración tradicional mexicana, que año con año desde la época prehispánica hasta la actualidad se ha venido festejando, a pesar de las transformaciones que con el paso del tiempo se han dado, tanto sociales, políticas, culturales y económicas. Este ritual es parte de las relaciones sociales y culturales del pueblo Mexicano, que une el pasado y el presente, sufriendo con el paso del tiempo diferentes adaptaciones.

Esta tesis analizará el ritual del día de muertos, explicará cómo existe una interacción comunicativa entre los pobladores de Mixquic, los cuales a través de generaciones han ido adaptando y modificando la existencia de símbolos y ritos que desarrolla la celebración del día de muertos.

Así mismo, se abordará la importancia de los símbolos y ritos dentro de la festividad del Día de muertos en Mixquic, se conocerá el significado de un ritual y el proceso que lleva a cabo la comunidad para realizar dicha celebración.

El primer tema describirá como nuestros antepasados empezaron con la hermosa tradición de celebrar a los muertos, como eran sus usos y costumbres alrededor de esta celebración, se analizará la evolución que estos tuvieron a lo largo del México prehispánico, Colonial y contemporáneo.

El segundo tema contendrá la importancia del símbolo y el ritual. El símbolo es un elemento importante de la comunicación entre los seres humanos. Cuando se habla de comunicación se hace referencia al acto mediante el cual dos individuos intercambian ideas o pensamientos. Para que esto se logre, ambas personas implicadas en el acto de comunicación deben entender a qué hace referencia cada una de las palabras o términos que se utilizan.

Los símbolos son importantes en la comunicación, incluso las culturas que no desarrollaron un lenguaje, desarrollaron los jeroglíficos, estos son un modelo de comunicación basada en símbolos en donde cada uno de ellos no representa un sonido sino una idea o concepto, lo cual los hace mucho más complejos.

El interés por el tema es conocer cómo los rituales son la base de la experiencia que une al hombre con las fases de su vida, tanto biológicas y sociales, además de sus relaciones con el entorno natural.

Se explicará como los rituales son parte de la memoria, mismos que se alimentan de la tradición, por este motivo se investigará el pueblo Mixquic, ya que posee una extensa variedad de prácticas, tiene una memoria impresionante que año con año hace que esta festividad sea única en sus alrededores, reverencian la palabra y costumbres de sus antepasados, los muertos son la raíz de lo que hoy somos y el pueblo de Mixquic venera esta idea.

EL tercer tema abordará un análisis del Día de Muertos en Mixquic, se relatará como los pobladores realizan los rituales de esta celebración, comenzando por limpiar sus casas, colocar la ofrenda en sus hogares y asistir al panteón. Se explicará cada uno de los elementos colocados en el altar de muertos.

El último tema contará con todos los elementos inmersos dentro de la película de Coco recolectados de la celebración del Día de Muertos en México y sus

alrededores. Se hará un cuadro comparativo entre la película y los rituales de la celebración en Mixquic.

Las tradiciones del pueblo de Mixquic han trascendido y se han convertido en uno de los puntos emblemáticos del país debido a que siguen conservando casi intacta la celebración del día de muertos, la cual se distingue por su colorida fiesta y su increíble gastronomía.

Esta fiesta popular va ligada con el ritual católico, el cual desde la llegada de los españoles resignificó la manera de rendirle culto a los muertos por parte de nuestros antepasados prehispánicos, a partir de este cambio la fecha establecida por parte de la Iglesia católica coincide calendáricamente con la celebración del día de los fieles difuntos, el cual es celebrado el 1 y 2 de noviembre.

El rito de la celebración del día de muertos en el pueblo de Mixquic no es un culto a la muerte, es una fiesta que organizan para darles la bienvenida a los difuntos, por lo tanto es recrear un conjunto de hechos que fomentan la unión social de dicha comunidad.

Dada la importancia de la fiesta *Disney Pixar* no dejó de lado esta festividad y desarrolló una película con el fin de reflejar la importancia de la misma en el imaginario social. En la película de *Coco* se rescatan muchos valores de las tradiciones mexicanas, como lo es colocar la ofrenda a los fieles difuntos, visitar y arreglar la última morada de los ya fallecidos, se ve reflejada la importancia que tiene la música y los valores familiares dentro de la sociedad mexicana

La investigación en este sentido aporta una manera de conocer como un ritual comunica información que va pasando de generación en generación, y que al mismo tiempo encuentra adaptaciones a lo largo del camino. Los rituales son una forma de saber lo que un grupo social conoce de la vida y lo integra a su vida cotidiana.

Con esta investigación se quiere conocer, ¿Por qué el pueblo de Mixquic ha decidido conservar casi intacta la tradición del Día de Muertos? ¿Qué tanto se ha visto influenciado el pueblo de Mixquic con la celebración de Halloween? ¿Qué representa para los pobladores de Mixquic conservar esta tradición? ¿La película de Coco que es creada por estadounidenses logra reflejar la tradición del Día de Muertos en México? ¿Qué diferencias existen dentro de la película y el pueblo de Mixquic? ¿Qué símbolos y rituales se siguen conservando hasta la fecha en esta tradición?

En el México moderno la celebración del ritual del Día de Muertos presenta manifestaciones de los tiempos más remotos, y constituye una convivencia colectiva.

Partimos del supuesto que los directores de Pixar lograron desarrollar una película en la cual se ven reflejadas las tradiciones, mitos y rituales que representan, la celebración del Día de Muertos en México, con esta representación se quiere dar a conocer a lo largo del mundo como los mexicanos celebramos la muerte y las maravillas que tiene nuestro país.

Este estudio comparativo, apoyado con una entrevista realizada a una familia del pueblo de Mixquic y la película *Coco*, Disney tiene como objetivo conocer cómo celebran el día de muertos, el significado que tiene para ellos esta tradición, los usos y costumbres que desarrollan para llevar a cabo este ritual y cómo se ve reflejado en la película.

Los objetivos que se tienen es conocer cómo los habitantes de Mixquic han celebrado el Día de Muertos año con año, identificar cuáles son sus tradiciones, ritos y los símbolos que utilizan para esta celebración y compararlos con la película *Coco* de Disney. Se quiere conocer cómo la película de *Coco* refleja el sentido de la fiesta del Día de Muertos.

Capítulo 1

Día de Muertos en la Historia de México

En éste capítulo se describirá la evolución y la importancia del día de muertos en la cultura mexicana, se abordarán tres etapas: época prehispánica, época colonial y época actual, en estas etapas se mostrarán las tradiciones, mitos y ritos que giran en torno al día de muertos, se hará un acercamiento a cada una de las épocas para conocer sus evoluciones y las adaptaciones que han sufrido a lo largo del tiempo.

1.1 México Prehispánico (La muerte entre los Mexicas)

La celebración del día de muertos es una tradición ancestral mexicana, tiene sus inicios en la época prehispánica. A partir de la colonización española se vio influenciada por la inclusión de símbolos religiosos propios de la religión católica, más adelante en el siglo XX vemos aparecer la influencia norteamericana con la celebración del *Halloween*.

“Para el mexicano antiguo la muerte era un suceso natural, una continuación de su existencia; extensión que se reflejaba en sus ceremonias, ritos y ofrendas las que conformaban gran parte de su calendario ritual, sin embargo las acciones bélicas y espirituales que emprendieron los invasores españoles, cambiaron radicalmente la conducta de nuestros antepasados ante la muerte. Las instituciones religiosas impusieron y difundieron el temor y terror a este fenómeno, en la actualidad tratamos de ocultar el miedo a través del humor y la burla”¹

¹ Jorge, Arguello Sánchez, *Gran Fiesta de muertos Hueymicailhuil*, Editorial Ducere S.A.DE C.V ,1994, México. p 17.

Ilustración 1: Códice Laud. Ritual azteca, donde sacrificaban a los hombres para entregar sus corazones a los dioses como tributo.

Fuente: De 10, Los sacrificios humanos durante el imperio azteca, (24 de octubre de 2016).

El investigador Jorge Argüello Sánchez señala que las raíces de la celebración inician en el año 1800 a.C, con la aparición de la máscara de barro encontrada en *Tlatilco*. En el antiguo Calendario Mexica *Xiuhpohualli* dedicaban seis de los dieciocho meses que tenían registrados en su calendario a rendirle culto a la muerte, el noveno mes lo llamaban *Micailhuitontli* que significa “fiesta de muertos”, iniciando el ocho de agosto de nuestro actual calendario.

Las ofrendas eran una parte importante de este ritual; en él ofrendaban cacao, aves, frutas y comida que sacrificaban en honor a los niños sacrificados.

La ceremonia constaba en cortar un madero llamado *Xócotl*, que ponían en la entrada principal de la ciudad, para así venerarlo todo el mes.

Ilustración 2: Ofrenda prehispánica, su base principal el maíz.

Fuente: Qs Noticias, Ofrendas Prehispánicas del Día de Muertos, (octubre 31 de 2016).

Fray Bernardino de Sahagún es considerado uno de los máximos investigadores de la cultura nahua, dedicando su vida a escribir sobre sus costumbres, dioses, lenguaje, organización social de los mexicas. Vivió una época de transición de dos culturas, prediciendo así que la cultura mexicana iba a desaparecer absorbida por la europea. En su obra *Historias Verdaderas de las Cosas de la Nueva España* describe que el décimo mes llamado *Hueymicailhuitl* comenzaba el 28 de agosto rindiéndole tributo a la gran fiesta de muertos, en esta ocasión sacrificaban a varios hombres, adornaban con piedras preciosas, plumas y flores el madero *Xócotl*, y de igual forma ofrendaban alimentos y bebidas alcohólicas.

Describió también el día 13 de agosto como inicio del *Micailhuitl* en honor a Tezcatlipocatl conocido como *Titlacahuan* que significa “de quienes somos esclavos”, sacrificaban en su honor a niños, mientras bailaban y cantaban canciones

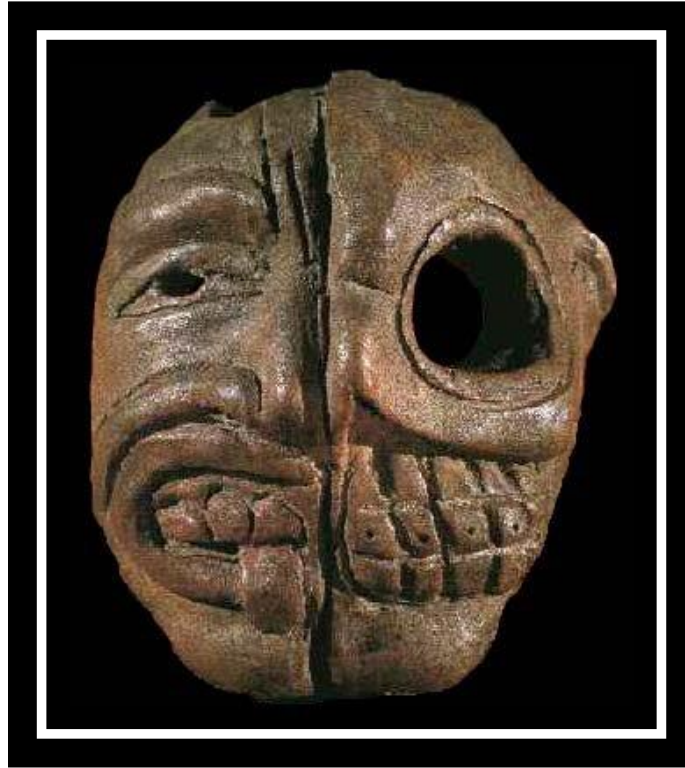
tristes, recordando a los fallecidos y meditando sobre sus acciones, a esta se le conocía como *Moxuchicama*, porque adornaban al Dios con flores llamadas *cempoalxochitl* que significa “veinte flor”.

Otras fechas que estaban dedicadas a la celebración de la muerte en el calendario azteca según Fray Bernardino de Sahagún eran el 11 julio como principio de *Micailhuitl*, sacrificando a esclavos y prisioneros, en este ritual un viejo personificaba a *Mictlantecuhtli* “señor de los muertos”. En el quinto mes, en todos los hogares hacían ofrendas, sahumaban con copal todas las imágenes de sus difuntos así como de su deidad *Huitzilopochtli*, descrito así por el antropólogo Jorge A.

El décimo cuarto mes llamado *Quecholi* realizaban flechas diminutas, las cuales eran amarradas junto con tamales en unas antorchas, éstas las ofrecían al difunto, por la noche quemaban las flechas lanzándolas al fuego.

Al décimo quinto lo conocían como *Izcalli* que significa “resurgimiento” haciendo alusión a la vida después de la muerte, o al inicio de una nueva era. En la noche realizaban la ceremonia del fuego nuevo y colocaban tamales en las tumbas de los difuntos.

Ilustración 3: Máscara prehispánica Tlatilco representaba la creencia de la dualidad: vida/muerte.

Fuente: Scoopnets, La vida y la muerte, la dualidad siempre presente en el mundo prehispánico, (noviembre 2018).

Para nuestros antepasados la dualidad se concebía como un elemento revitalizador, de esta manera la vida dependía de la muerte y viceversa.

“La concepción dual de las culturas antiguas se regía por la necesidad de conocer y/o dar la explicación a los fenómenos naturales, mismos que les causaban beneficios y/o destrucción; de esta manera es como el hombre empieza a observar y/o registrar los diversos fenómenos, descubriendo que existían dos principios antagónicos vida-muerte; fuego-agua; joven-viejo; masculino-femenino(...)”²

El sacrificio era considerado como una transformación en algo sagrado, se ofrecía la vida para la prosperidad familiar o social, el sacrificio no significaba un acto religioso, se pensaba que al ofrecer la sangre o el corazón, los dioses se alimentaban y revigorizaban.

² Jorge, Arguello Sánchez, *Gran Fiesta de muertos Hueymicailhuil*, Editorial Ducere S.A.DE C.V ,1994, México. p 25.

Esta ceremonia representaba una gran importancia en el calendario Azteca, Sahagún describe en su libro segundo el motivo y la forma en la que se llevaban a cabo los sacrificios en cada uno de los dieciocho meses.

“El mexicano antiguo no percibía ningún temor hacia la muerte, nunca la concibió como el fin último de su existencia, ya que la causa, forma o circunstancia en que perecería, era lo que determinaba el lugar al que consagraría su inmortalidad”³

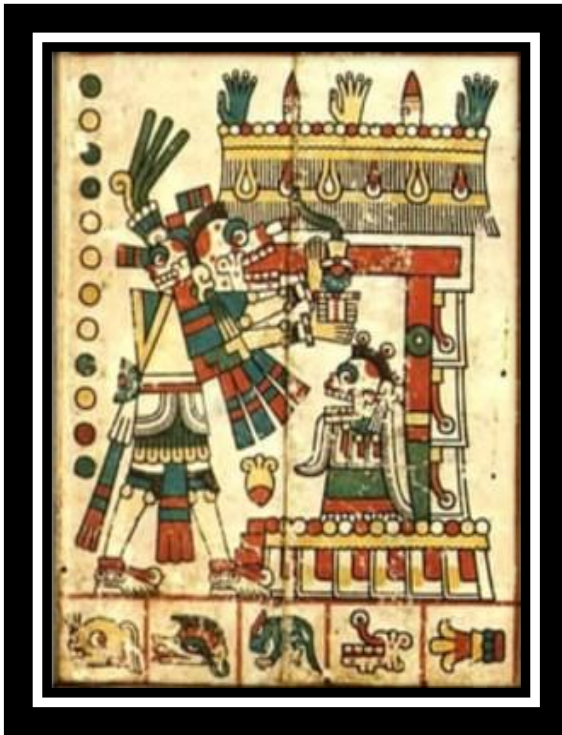
Para nuestros antepasados, morir significaba una manera de seguir viviendo en otro plano, de esta manera imaginaban lugares del más allá, en los cuales había diferentes territorios a los que las personas llegaban dependiendo de la manera en que habían fallecido.

En el *Códice Florentino* y en el libro *Historia General de las Cosas de la Nueva España* el fraile Sahagún describe los lugares a donde se dirigían las personas después de fallecer, por ejemplo: El *Mictlan* “lugar de los muertos”, era reinado por *Mictlantecuhтли* y su esposa *Mictlancihuatl*, aquí llegaban los que habían muerto de manera natural, no importaba su edad, sexo o posición social. Para poder llegar a esta región, se tenía que pasar por varias adversidades, al final los esperaban los señores de la muerte.

Las personas que se dirigían al *Mictlan* eran cremadas, las enterraban en la parte trasera de su patio, sacrificando a un perro, el cual les ayudaría en su camino al lugar de los muertos.

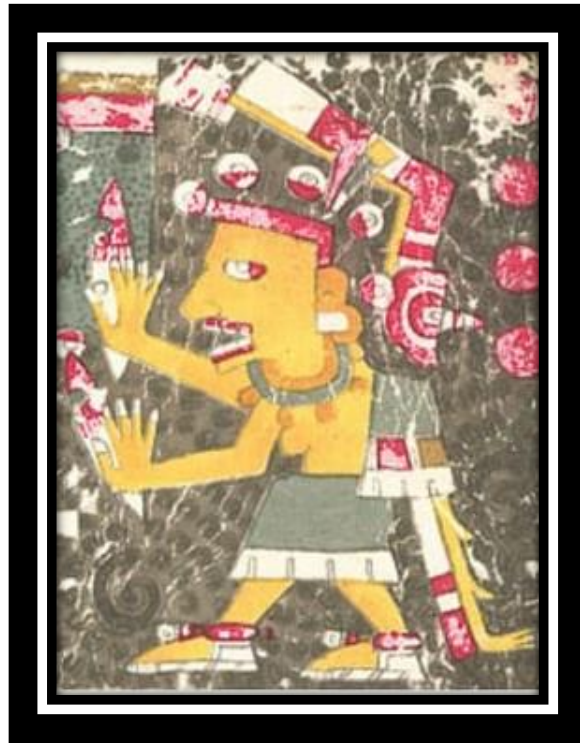
³ *Ibid* p 35.

Ilustración4: Mictlantecuhtli, Códice Fejérvary-Mayer.

Fuente: Wikipedia , Mictlantecuhtli (2015).

Ilustración 5: Mictlancihuatl, Códice Borgia.

Fuente: Wikipedia:Mictlacáhuatl (2015).

Tlalocan era el lugar donde habitaba *Tláloc* el Dios de la lluvia y *Chalchihuitlicue* diosa mexicana de los lagos y corrientes de agua, aquí llegaban las personas que habían muerto por alguna causa relacionada con el agua, este lugar era visto como el paraíso debido a que por su afluencia de agua crecían una gran variedad de vegetación.

Estas personas eran enterradas con semillas de bledo, vestidas de azul, en su mano les colocaban una vara para que los protegiera en el camino.

En la región habitada por el Dios del sol *Tonatiuh* llegaban los guerreros que morían en el campo de batalla, los sacrificados y las mujeres que fallecían en el momento de dar a luz, a estas mujeres se les conocía como *Cihuateteos*. A los militares

aztecas después de cuatro años de acompañar al sol, se convertían en aves hermosas, permitiéndoles bajar a la tierra para alimentarse del néctar de las flores.

Los infantes llegaban a *Tonacuahtitlan* “árbol de los mantenimientos”, ahí se encontraba el árbol *Chichihualcuahtli* el cuál alimentaba a los niños mediante la leche que brotaba de sus ramas.

1.2 México Colonial

Con la llegada de los españoles surgió un nuevo concepto acerca de la muerte. Tres fueron las órdenes religiosas que se establecieron en nuestro territorio que cambiaron el pensar del pueblo mexicano: los franciscanos que llegaron en el año de 1524, los dominicos llegando en 1526 y por último los agustinos en 1533, estas instituciones religiosas rompieron la base politeísta que se tenía, inculcando la concepción monoteísta. Los frailes por su lado, inculcaron el miedo a la muerte, introdujeron la existencia del infierno, el diablo y los esqueletos representando el preámbulo de desgracia.

Ilustración 6: Transformación de los indígenas a la religión católica. Ilustración 144 del código Vaticano.

Fuente: Compendio General de México a través de los siglos, Historia general del desenvolvimiento Social, Político, Religioso, Militar de México. Don Vicente Riva Palacio, 2000, p 625

A partir de la imposición de la religión católica, la conducta que un individuo tuviera en la tierra sería lo que determinaría su lugar en el cielo o en el infierno, es decir ya no dependía de la forma en que muriera, si no completamente de la manera de ser de cada persona.

“Los demonios y los ángeles se disputaban el alma de los difuntos, por eso la preocupación de los individuos es el de comportarse adecuadamente y morir bien,

ya que según el catolicismo, la fe en su religión es el único camino para obtener la salvación”⁴

Con la conquista y el mestizaje, el concepto que se tenía de la vida y la muerte cambia, sin embargo durante este proceso se lograron integrar las tradiciones prehispánicas y los rituales del catolicismo, de esta manera se decretó por parte de la iglesia que los días 1 y 2 de noviembre serían dedicados a los fieles difuntos.

“La mente europea concebía a la muerte como un suceso estático y no como lo asimilaba el pensamiento antiguo mexicano, como un proceso dinámico, donde la muerte sucede a la vida y viceversa”.⁵

El ritual católico consistía en asistir a misas dedicadas a los fieles difuntos, oraciones para que su alma pudiera tener un eterno descanso y de esta manera poder llegar al paraíso. Se recitaban plegarias para ayudar a los muertos en su transición de la vida hacia la muerte.

La celebración del día de muertos en las comunidades indígenas, religiosamente matizado, no dejó de lado el concepto que tenían entorno a los antepasados y los difuntos, colocando ofrendas y preparando grandes platillos para esta celebración en sus hogares.

Los cementerios juegan un papel muy importante en esta celebración, aquí es en donde los muertos reposan y las familias tienen la oportunidad de visitar las tumbas para efectuar la unidad entre los vivos y muertos. En las tumbas colocaban las ofrendas para que sus muertos pudieran disfrutar simbólicamente de los manjares que sus familiares les llevaban.

⁴ *Ibíd.* p 41.

⁵ *Ibíd.* p 42.

1.3 México Contemporáneo

Al llegar al siglo XX, la idea de la muerte cambia radicalmente, el hecho de pensar en la muerte causa cierto temor, el ser humano está consiente que va a morir, algunas personas toman este hecho con tranquilidad y serenidad, mientras que otras generan una negación a la probabilidad de este hecho.

Hoy tener la libertad de despedirse de un ser querido constituye un hecho fundamental para la tranquilidad previa a la muerte. Los que rodean al fallecido experimentan sufrimiento provocado por la ausencia de la persona.

En ésta época el día de muertos es un acto que nos lleva tanto a la oración como a la fiesta, gracias a las costumbres de nuestros antepasados prehispánicos, sobre todo ésta última en donde los muertos deambulan entre los vivos.

En el México contemporáneo el concepto de esta tradición es que los muertos visitan a los vivos para juntos celebrar la fiesta dedicada a ellos. Se les ofrece a los difuntos comida, bebida y dulces predilectos. La ofrenda es la manera de dar la bienvenida a los difuntos, se acompaña con velas de cera, copal, pan de muerto, flores de cempasúchil, agua, terciopelo, etcétera.

“El ritual que se realiza en el día de muertos, se constituye por el hombre, los espíritus de los muertos y los elementos creados por él como velas, cera e imágenes, y los obtenidos de la naturaleza como flores y el agua. La acción del rito, como fuerza cósmica y mental generada a través del comportamiento colectivo, se sitúa en el punto de convergencia de la naturaleza, la sociedad, la cultura y la religión.”⁶

Los difuntos absorben la esencia de los alimentos, y de las bebidas, de esta manera satisfacen sus necesidades. Las veladoras y flores de cempasúchil trazan el camino

⁶ Eduardo Andrés Sandoval Forero. Cuando los muertos regresan. Población indígena y festividad de muertos en el Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2000, México. p 12.

hacia el lugar donde se encuentra su ofrenda para que puedan tomar de ella lo que se les apetezca.

México y sus actores sociales se visten de diferentes colores y fragancias para venerar a la muerte, el amarillo extraído de la flor de cempasúchil, el blanco del alhelí y el rojo de la flor llamada pata de león.

“Estos ritos son mecanismos de socialización, mediante los cuales se manifiesta colectivamente un pueblo en torno a sus antepasados y a la forma de concebir actualmente la dicotomía vida-muerte como expresión de identidad religiosa-cultural” ⁷

De esta manera el ritual mezclado con las ceremonias y ofrendas, comunica un proceso cultural en la que la población participa como parte de la vida social de México.

“Hay que afirmar que la celebración del día de muertos, sobre todo, es una celebración a la memoria. Los rituales reafirman el tiempo sagrado, el tiempo religioso. Este tiempo es un tiempo primordial. La memoria reafirma el tiempo de retorno, las almas de los desaparecidos vienen a convivir con sus familiares. El ritual de las ánimas que nos visitan es un acto que privilegia el recuerdo sobre el olvido” ⁸

⁷ Eduardo Andrés Sandoval Forero. *Cuando los muertos regresan. Población indígena y festividad de muertos en el Estado de México*, Universidad Autónoma del Estado de México, 2000, México. p 12.

⁸ Jermán Argueta, *Día de Muertos en México*, Crónicas y Leyendas mexicanas .Editorial Progreso.México. p 7.

Ilustración 7: Celebración del Día de Muertos en Mixquic.

Fuente: Elaboración Propia, Mixquic 2017.

El mexicano trata de esconder su temor a la muerte burlándose de ella, para esto crea las “calaveras” que reflejan versos satíricos que ridiculizan a familiares, amigos, políticos, etcétera.

A pesar de que la tradición del día de muertos ya había sufrido adaptaciones significativas, en el siglo XX se incorporaron otras nuevas tradiciones, la fiesta de Halloween una festividad pagana celebrada el 31 de octubre, tiene sus raíces en el antiguo festival celta *Samhain*, que significa fin del verano, se lleva a cabo al final de las temporadas de cosechas en Irlanda, posteriormente se cristianiza y se comercializa por EUA incitando a comprar disfraces y máscaras. Esta celebración también se festeja en la víspera de todos los santos o de todo lo sagrado.

Imagen 8: Halloween en México.

Fuente. Elaboración propia, Centro de Tlalpan 2018.

“La mezcla de la tradición mexicana con elementos externos es posible entre otras razones, porque la vida de los pueblos es dinámica y se va construyendo con cambios internos e influencias de otras culturas, dependiendo éstos de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de cada momento histórico”⁹

⁹ Eduardo Andrés Sandoval Forero. *Cuando los muertos regresan. Población indígena y festividad de muertos en el Estado de México*, Universidad Autónoma del Estado de México, 2000, México. p 9.

En el México actual, se combinan estas tradiciones, haciendo fiestas donde la gente se disfraza y los niños piden dulces en las calles y las casas de los vecinos cercanos, el ritual se convierte en festividad y el sentido original se mezcla con una fiesta donde el consumo de disfraces, dulces y fiesta no religiosa se entremezclan.

Capítulo 2

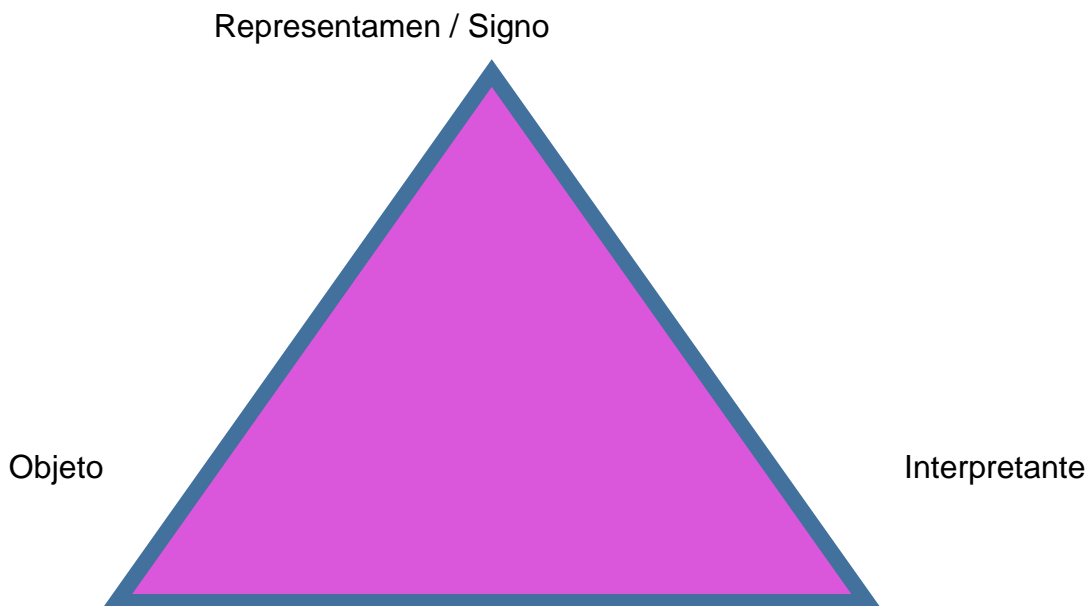
Símbolos y Ritos

En el capítulo se abordará como los símbolos y rituales son parte de las representaciones sociales y culturales de las comunidades, de cómo han formado parte del presente, pasado y futuro de los colectivos humanos.

2.1 Símbolo

La definición de signo, o representamen según Peirce consiste en algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. El signo es una representación por la cual alguien puede mentalmente remitirse a un objeto. Este signo creado es a lo que Peirce llama interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. En este proceso se hacen presentes tres elementos formales de la triada: Representamen, Interpretante y Objeto.

Ilustración 9

Fuente: Charles Sandres PEIRCE, *La ciencia de la semiótica*.

“Para que algo sea un signo debe representar, como solemos decir, a otra cosa, llamada Objeto, aunque la condición de que el signo debe ser distinto de su objeto es, tal vez, arbitraria, porque, si extraemos la insistencia en ella, podríamos hacer por lo menos una excepción en el caso de un Signo que es parte de un Signo”.¹⁰

Para Peirce el Signo alude aquello que solemos llamar Objeto, el cual contiene cierto conocimiento que provee información adicional sobre el mismo, esto manifiesta el representamen, se entiende por objeto a la denotación del signo en corrección con los otros componentes del mismo.

Para Sanders Peirce un signo, o Representamen, es un primero que está en tal relación triádica genuina con un segundo, llamado Objeto, como para ser capaz de determinar a un tercero, llamado su Interpretante, a asumir con su Objeto la misma relación triádica en la que él está con el mismo objeto.

“La relación triádica es genuina es por eso que el Interpretante o tercero no puede estar en una relación diádica con el objeto, sino que debe estar en tal relación con él que sea como la relación que tiene con el Representamen mismo”.¹¹

La división de signos se clasifica en Íconos, Índices y Símbolos. El representamen no cumple con su función hasta que no se encuentra con un Interpretante. Un signo puede representar un ícono, es decir representar a su objeto por su parecido, debido a que es un signo que por naturaleza denota a su objeto, posee una o varias propiedades que lo representa, son signos que tienen semejanza con el referente.

¹⁰ Charles Sanders Peirce, *La ciencia de la semiótica*, Nueva visión, 1974, Buenos Aires. p 23.

¹¹ *Ibid* p 45.

“Un ícono es un Representamen cuya cualidad Representativa es una Primeridad de él en tanto Primero. Esto es, una cualidad que el ícono posee en tanto cosa lo vuelve apto para ser un Representamen .Así cualquier cosa es apta para ser un Sustituto de otra cosa a la que es similar”.¹²

Por otra parte el índice es un signo que no se basa en las cualidades que posee el objeto, sino en la relación espacio-temporal. El índice tiene una conexión física con el referente, es un signo que perdería su valor si su objeto fuera suprimido, pero no perdería tal carácter si no hubiera interpretante.

El índice es el indicio del algo por lo tanto podemos decir que el índice es la consecuencia del signo, el cual está explícito por su referente o es una consecuencia de este, tiene una relación de dualidad con el objeto.

El símbolo es un representamen cuyo modo representativo reside en que él, es una regla que determina a su interpretante, es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal; que son la causa de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto.

“El icono no tiene conexión dinámica con el objeto que representa: simplemente acontece con el que sus cualidades se asemejen a las de ese objeto, y excitan sensaciones análogas en la mente para la cual él es un semejanza. Pero en realidad está desconectado de ellos. El índice está conectado físicamente con su objeto; ambos constituyen un par orgánico, pero la mente interpretante nada tiene que hacer con esta conexión, salvo tomar nota de ella después que ha sido establecida. El símbolo está conectado con su objeto en virtud de la idea de la mente utilizadora de símbolos, sin la cual no habrá conexión”.¹³

¹² *Ibíd.* p 26.

¹³ *Ibíd.* p 58.

Peirce determina que los símbolos crecen. Surgen por mejora de otros signos, en especial de íconos, el hombre constantemente está pensando en signos, estos signos mentales son de naturaleza mixta; las partes simbólicas de los mismos conocimientos se denominan conceptos. Si un hombre elabora un símbolo nuevo, lo hace, mediante pensamientos que involucran conceptos. De modo que un nuevo símbolo sólo puede nacer a partir de otros símbolos.

2.1.2 Formas simbólicas

Las sociedades modernas han pasado por varias transformaciones a consecuencia del surgimiento de los medios de comunicación masivos, dichos efectos han sido abordados por diferentes científicos sociales, se ha trazado que los medios masivos de comunicación sirven para conservar un orden social, un mecanismo para la difusión de valores y creencias colectivas.

La obra de Jhon B. Thompson, Ideología y cultura moderna, señala que la cultura es un concepto que posee una historia propia, y el sentido que transmite en la actualidad es producto de ésta. El autor plantea un pensamiento antropológico que tome en cuenta la noción simbólica. Los fenómenos culturales son fenómenos simbólicos, el estudio de la cultura va ligada de la interpretación de los símbolos y acción simbólica.

Para Thompson desarrollar la concepción simbólica es elemental para construir un nuevo estudio de los fenómenos culturales. Debido a que pueden actuar como formas simbólicas en contextos estructurados, el análisis cultural puede entenderse como el estudio de la constitución significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas.

El estudio de la cultura permite conocer el surgimiento y el desarrollo de la comunicación masiva, la cual reside en la producción y transformación de las formas simbólicas.

“La comunicación de masas es ciertamente una cuestión tecnológica y de poderosos mecanismos de producción y transmisión; pero también es una cuestión de formas simbólicas, de expresiones significativas de diversos tipos, que son producidas, transmitidas y recibidas por con de las tecnologías desplegadas por las industrias de medios.”¹⁴

La cultura moderna se encarga de producir y hacer circular las formas simbólicas, están han estado sometidas a un proceso de comercialización y transmisión, las cuales han conservado un carácter global. Esta idea se apoya en un pensamiento que la cultura se torna como la concepción simbólica

“La cultura es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas- entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos-en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten experiencias, concepciones y creencias.”¹⁵

Jhon Thompson describe como formas simbólicas a un amplio campo de fenómenos significativos; desde las acciones, gestos y rituales, hasta los enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte, cuyas características son: intencional, convencional, estructural, referencial y contextual.

“Las formas simbólicas son expresiones de un sujeto y para un sujeto (o sujetos). Es decir, las formas simbólicas son producidas, construidas o empleadas por un sujeto que, al producirlas o emplearlas, persigue ciertos objetivos o propósitos y busca expresar por sí mismo lo que quiere decir, o se propone, con y mediante las formas así producidas. El sujeto productor también busca expresarse para un sujeto o sujetos quienes, al recibir e interpretar la forma simbólica, la perciben como la expresión de un sujeto, como un mensaje que se debe comprender.”¹⁶

¹⁴ Jhon B. Thompson, *Ideología y Cultura Moderna. Teoría crítica social en la era de comunicación de masas*, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, México. p 185.

¹⁵ *Ibíd.* p 197.

¹⁶ *Ibíd.* p 206.

Las formas simbólicas inmersas en los contextos sociales, deriva que estas formas son producidas por agentes en un contexto socio histórico en concreto, están proporcionados de recursos y habilidades, esto implica que además de ser dirigidas a un sujeto, son formas recibidas e interpretadas por individuos que también se encuentran en el mismo contexto socio histórico.

Las formas simbólicas se intercambian entre individuos ubicados en contextos específicos, y este proceso de intercambio requiere ciertos medios de transmisión, que en la actualidad están en manos de instituciones públicas y privadas de comunicación.

“La producción y circulación de formas simbólicas en las sociedades modernas es inseparable de las actividades de las industrias de los medios. El papel de las instituciones de los medios es tan fundamental, y sus productos son rasgos tan penetrantes en la vida cotidiana, que es difícil imaginarse lo que sería vivir en un mundo sin libros y sin periódicos, sin radio y televisión, y sin otros incontables medios a través de los cuales las formas simbólicas no son rutinarias y continuamente presentadas.”¹⁷

La figuras que aparecen en películas se convierten en puntos de referencia comunes para millones de personas que tal vez nunca interactúen entre sí, pero que comparten, en virtud de su participación en una cultura mediatizada, una experiencia común y una memoria colectiva.

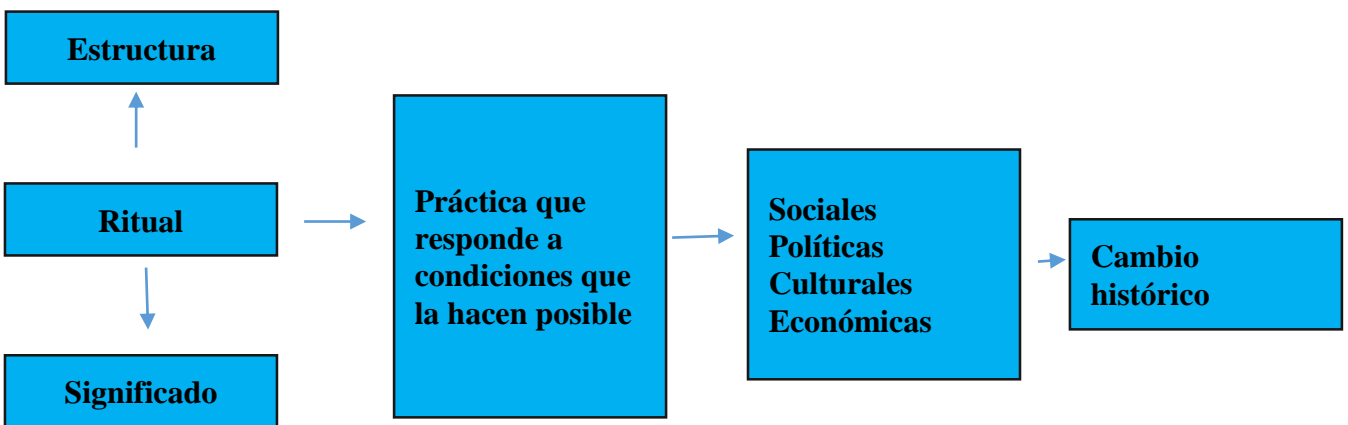
¹⁷ *Ibíd.* p 240.

2.2 El ritual

A partir del siglo pasado la antropología ha ido evolucionando, proporcionando a lo largo del tiempo herramientas para la comprensión del mundo que nos rodea. La perspectiva holística y transcultural ha aportado teorías que han suscitado el interés de investigadores como Thomas Barfield que denota que los rituales son parte de las relaciones sociales, son actividades con un grado de formalidad alto y un propósito no utilitario, es decir no incluye solo actividades religiosas, sino también actividades de la vida diaria.

Cada que se transmite cualquier mensaje acerca de la vida social y cultural de las personas, cualquier acción humana tiene una connotación de ritual. El ritual es una de las fuentes de información para conocer cómo se desarrolla una cultura, contiene detalles de investigación simbólica acerca del entorno social y cultural de los individuos.

Ilustración 10

Fuente: Miguel Ángel ADAME Cerón, *Rituales y Chamanismos*, Ediciones Navarra, 2013, México. p12.

Durkheim(1915) consideraba al ritual como la fuente de la sociedad ,al reunirse con otros individuos en el ritual, el hombre primitivo percibía su pertenencia a la sociedad, sentía el apego colectivo que daba la solidaridad comunitaria.

Para la autora Mary Douglas, quien realiza un escrito entre los planteamientos de Durkheim y Lévi-Straus en su estudio de los rituales, describe que son relevantes, no sólo para las sociedades tradicionales, sino también para las sociedades modernas y urbanas, Douglas critica la falta de interés de la sociología y la religión de tópicos tan importantes como los procesos rituales, para la autora es importante la revaloración del ritual.

“ El ritual es importante revela el grado de relación entre la conducta de los miembros de la sociedad con su sistema de símbolos, idea que sugiere no únicamente el conjunto de representaciones como elemento apriorístico para la interacción social, sino al ritual como un símbolo a través del cual los seres humanos ordenan la experiencia” ¹⁸

Mary Douglas menciona que el ritual se establece como una forma de comunicación. La socio-lingüística aporta una nueva forma para estudiar el ritual, se asimila mejor la conducta religiosa si se trata a las formas rituales de la misma manera que las formas lingüísticas, como transmisores de cultura, a través de una selección despliegan un resultado restrictivo sobre la conducta social.

Lo que se comunica a través del ritual está dirigido hacia el interior de cada persona y al mismo tiempo para los integrantes del grupo que practica el ritual, sin dejar de lado que también va dirigido hacia las personas externas al grupo. El ritual es una herramienta que comunica aquello compartido por el grupo, aquello equivalente y desigual con el exterior.

El ritual es una forma de simbolización de contenidos significativos, peculiaridad que otorga al ritual su especial característica respecto a otros haceres sociales.

¹⁸ Miguel Ángel Adame Cerón, *Rituales y Chamanismos*, Ediciones Navarra, 2013, México. p17.

2.3 Espacios rituales

Los rituales derivan de las prácticas y de las creencias, y de algo que Turner llamaba campo ritual, que significa que todos los rituales están inmersos en un ámbito social más amplio, que contiene prácticas y creencias, es decir el ritual está formado por fronteras categoriales sobre el hombre, la naturaleza, las divinidades, el espacio y el tiempo, dichos aspectos se concretan en una especialidad-temporal específica. El espacio donde se llevan a cabo los rituales, no solo marca los lugares específicos donde se realizan las actividades del ritual, ya que estos pueden ser permanentes o cambiantes, según las necesidades y la normatividad que lo rige, pueden representar una frontera territorial, **espacio ritual** que al cumplirse la festividad especial puede ser un lugar sagrado.

“Como fenómeno social, el ritual es temporalidad, proceso, acontecimiento situacional en el espacio, que, por una parte, tiende a la permanencia, a la reproducción cíclica, y, por otra parte, está expuesto a las presiones propias de su campo social, al cambio, a la adaptabilidad.”¹⁹

El ritual es histórico, los integrantes que participan en el ritual adaptan nuevas actividades cada vez que lo llevan a cabo, eliminando y agregando elementos.

Los rituales son creaciones culturales cambiantes, tienen una forma específica pero que al paso del tiempo se van modificando, está siempre en proceso, dependiendo del grupo que lo practica, su entorno natural y social, cambia dependiendo de la historia de un grupo humano.

“Los rituales no pueden seguir pensándose como actuaciones o repeticiones indefinidas de conductas prescritas por su misma estructura, porque, de otra manera, caeríamos en un determinismo absoluto de los hechos solemnes, y, por ende, sus practicantes están irremediablemente condenados a llevarlo a cabo”²⁰

Los rituales tienen acciones previas y posteriores a su celebración, es decir pre-rituales y pos-rituales. Las actividades mediatas delimitan una frontera relacional

¹⁹ *Ibíd.* p 25.

²⁰ *Ibíd.* p 25.

entre lo no ritual y el tiempo ritual, lo mediato son los límites externos del tiempo ritual. Los seres humanos no siempre participan en el proceso del ritual, se tiene momentos en los cuales se está fuera de la situación ritual.

2.4 Clasificación de los rituales

El autor Miguén Ángel Adame denota que los rituales son el nudo de experiencia que ata al hombre con las fases de su vida biológica y social, con el ámbito divino y natural. Clasifica los rituales en cinco categorías: de paso, propiciatorios, de petición, agregatorios y de agradecimiento.

Dichos rituales tienen una periodicidad que puede llevarse a cabo con una frecuencia bien determinada (anual, semestral, estacional, mensual o incluso de días), o en su caso los que no se celebran sino de manera contingente.

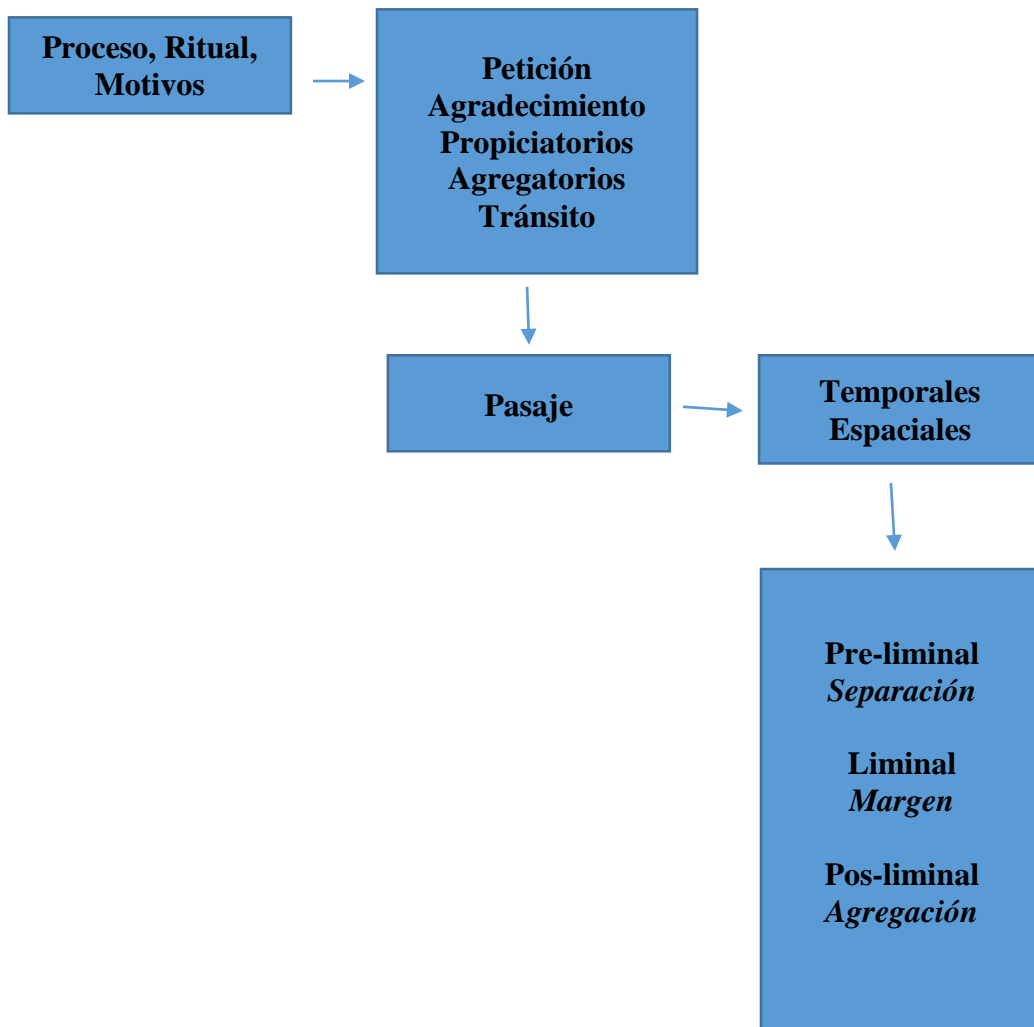
“Los primeros son celebraciones que podríamos llamar ordinarias, y no porque las considere comunes, sino porque forman parte del acontecer social; el *hacer solemne* de estos rituales obedecen a motivos relacionados con las etapas en que esté dividido el ciclo de la vida, los cambios de gobernantes, o el que implique el cuidado y aprovechamiento de los recursos y frutos del entorno natural.

Los segundos siempre son celebraciones extraordinarias, casi siempre ubicadas en el extremo de las circunstancias adversas, y son necesarias cuando los ordinarios no han tenido los resultados de siempre (...)

” 21

²¹ *Ibíd.* p 25

Ilustración 11

Fuente: Miguel Ángel ADAME Cerón, *Rituales y Chamanismos*, Ediciones Navarra, 2013, México.

2.4.1 Ritual de paso

A lo largo de la historia se han desarrollado varias clasificaciones de los rituales, una de las más importantes son los ritos de pasaje, catalogados por Arnold Van Gennep (1960), antropólogo francés, contemporáneo de Durkheim, cuyos análisis precedieron a las fórmulas estructuralistas, los ritos de paso, tienen lugar en los límites de las categorías culturales, facilitan la comprensión de las clasificaciones sociales y temporales de una sociedad.

“Van Gennep se centró en la temporalidad, duración y tránsito de manifestaciones sociales de índole especial. Dividió a la sociedad como una especie de cuartos a los que llamó estados sociales, los que considera como (Turner) momentos más o menos estables.”²²

Los ritos de pasaje muestran una similitud de estructura intra y transcultural. Se dividen en tres categorías: separación, liminalidad y agregación.

“Van Gennep plantea que los rituales de pasaje implican fases y una estructura. Dicha estructura está integrada por una fase inicial, que es la pre-liminar (segregación); otra, de margen, llamada liminal; y, finalmente pos-liminar la de agregación, que es un periodo de integración. Es necesaria la presencia del ritual de transición para que alguien (sujeto) pase al otro estado (cuarto) social”²³

La clasificación de Van Gennep comprende las transiciones temporales que separan o unen a los integrantes de un grupo, son los tránsitos que agregan o segregan; los temporales, separan de un grupo para ser incorporado a otro.

²² *Ibíd.* p 16.

²³ *Ibíd* p 16.

Turner realiza su estudio en África, con un grupo llamado *ndembu*, los rituales de paso que llevaban a cabo representan una fase liminal muy avanzada, la principal característica de esta fase es la segregación. Turner insta dos efectos del periodo liminal: el simbolismo que contiene esta etapa está vinculado con la muerte, mientras que por la parte contraria está asociada con el nacimiento.

“El periodo de liminalidad es un periodo de supresión de las diferencias, para crear una especie de masa uniforme y moldear. Es una característica de todas las sectas de iniciación. Para Turner esto tiene dos consecuencias: una que permite pensar en el poder desde otra perspectiva, y otra, el de la religión, desde otro punto de vista”²⁴

La fase de liminalidad, representa la etapa en la cual se adquiere cierto poder, permite pasar de una fase de no poder a una de poder, es un cambio, según la cantidad de degradación es el poder que se obtiene, Turner llama a los iniciados *communitas*, aquellos que pasaron por esta transición se identifican, hay una especie de hermandad.

“El ritual como una forma para renovar la relación de subordinador-subordinado entre el grupo y los hombres y mujeres rituales, donde la individualidad se subordina a las disposiciones de la agrupación, ni importa en sí quien detenta el poder, pero sí cómo se ejerce el poder y, por ende, como el ritual interioriza y replica dicha relación”²⁵

En los rituales de pasaje es posible la influencia de otro factor para que movilice la celebración del ritual, la transición temporal es cuando se cambia de un rango a otro por determinado tiempo, puede estar influenciado por la formación de los nuevos miembros de cada estatus social, por otro lado el caso de las transiciones

²⁴ *Ibíd.* p 41.

²⁵ *Ibíd.* p 43.

estacionales, los individuos se niegan a ser sólo testigos del cambio climático o los cambios de estación, participan en la concepción de un buen periodo climático para la producción de alimentos.

La transición espacial es el encuentro de fronteras simbólicas por parte de los individuos o grupos, está representado por el acceso apropiado a un territorio, en el cual se procura crear condiciones favorables de encuentro con la persona que ha cruzado la frontera.

2.4.2 Ritual propiciatorio

Este tipo de rituales tiene que ver con la relación que existe entre el hombre, la naturaleza y los fenómenos sobrenaturales, el hombre puede propiciar a que ocurran algunos fenómenos, puede contribuir para favorecer el logro de aquello que quiere que suceda, ya sea para bien o para mal.

“En este tipo de *haceres solemnes*, favorecer que algo suceda se realiza ya sea mediando la invocación de un ser sobrenatural, o a través de la aplicación de un conocimiento ancestral cargado de una serie de historias de efectividad del mismo, que aunque no es del tipo de la ciencia occidental deviene también del ensayo y error que implica lo empírico”.²⁶

Para llevar a cabo los rituales propiciatorios, se debe tener un conocimiento de todo aquello que sea desconocido, conocimientos empíricos, para poder comunicarse con el universo simbólico a partir de una interpretación con los fenómenos sobrenaturales.

²⁶ *Ibíd.* p 45

2.4.3 Ritual de petición

El ser humano forja a las divinidades como algo superior a él, ya que éstos son los encargados de todos los acontecimientos y fenómenos naturales ocurridos en la tierra, a causa de esto derivan todos los hechos funcionales que dan sentido a las actividades del ser humano.

“La condición de los hombres del grupo es de enorme vulnerabilidad, de una finitud que lo limita ante los fenómenos naturales y divinos, que lo deja al margen de cualquier posibilidad de control, por lo cual se ve constreñido a través de sus emisarios, *hombres y mujeres rituales*, a llevar a cabo elaborados *haceres solemnes* para conseguir los dones de lo sobrenatural”²⁷

Este ritual va de la mano con los rituales anteriores ya que para poder llegar a la petición primero se debe propiciar y después pedir.

2.4.4 Ritual de agradecimiento

En este caso no importa la relación que el hombre tenga con las deidades o la naturaleza, el ser humano siempre lleva a cabo el agradecimiento, en forma de pago o para corresponder por los dones dados por la deidad, los rituales de agradecimiento siempre se ven influenciados por el motivo de acercarse más con los seres determinantes.

“Los rituales de agradecimiento (al igual que los propiciatorios y de petición) no se reducen a los *haceres solemnes*, siempre están acompañados de la ofrenda, sea objetos inanimados como collares, conchas marinas, flores, cirios, velas, etcétera, o el sacrificio, la sangre de algún animal, o el esfuerzo del hombre ritual, aunque también de aquel que no lo sea”.²⁸

²⁷ *Ibíd.* p 48

²⁸ *Ibíd.* p 49

2.4.5 Ritual Agregatorio

Adame menciona que en los rituales los ofrecimientos van de la mano con los sacrificios, ya que hay momentos en que a las ofrendas se les agrega un elemento más, una carga que incrementa su valor.

“Si las relaciones entre las deidades están más en marcadas por una obligatoriedad recíproca, y se admite que el mismo tipo de relaciones se desplaza hacia la establecida entre aquellas y los que les rinden culto, entonces ésta última estará constreñida a la obligatoriedad emanada de la reciprocidad.”²⁹

En los rituales de agregación-segregación, llamados por Turner como rituales de instalación, son aquellos en lo que su celebración es un cambio hacia la adquisición de un grado de poder.

2.5 Mito y Ritual

En el ritual, las personas actúan sus mitos acerca del origen de la sociedad, y al hacerlo reconocen la legitimidad del orden establecido de las cosas, el mito se transmite oralmente, el que cuenta el mito cree fielmente en que lo que dice es verdadero, se sabe que no existe una versión de un relato, sino varias. Representa ideas populares acerca del mundo natural y de hechos históricos en una cultura determinada.

Lévi-Strauss señala una serie de resistencias entre el mito y el ritual, la tensión deriva entre los universos de categorías y conceptos, y el régimen de los caminos narrativos del mito, por otra parte las diferentes interpretaciones que se le da al mito instauran entre su materia expresiva y su génesis.

²⁹ *Ibíd.* p 50.

“El ritual se inscribe como un gesto transversal a ambas tensiones: comparte esos universos y los despliega en una forma narrativa particular, pero también exhibe y profundiza esa tensión entre la materia del mito y la génesis de la que el ritual es, en sí mismo, una modalidad exorbitante. El ritual crea una interpretación mítica pero se desprende de sus esquemas, reclama cierta autonomía, funde en sí mismo una particular resonancia y forma de existencia de los mitos, para después desbordarlos mediante las acciones corporales, las efusiones, las escenificaciones atravesadas por los conflictos del aquí y ahora”.³⁰

Lévi-Strauss sitúa al ritual como una tentativa simbólica para enfrentar el cambio surgido de un conflicto procedente de experiencias, la discontinuidad procreada por el régimen de las clases y el modo de continuidad fundamentada por el individuo en virtud de su enfrentamiento. El ritual brotaría de una petición de posponer la incursión de la discontinuidad mítica.

“En Lévi-Strauss, se preservan las disyunciones temporales entre el mito y el ritual, uno y otro se constituyen en territorios autónomos: el mito se presenta como extrínseco al ámbito de la experiencia, mientras que el ritual comprende y busca restaurar en su totalidad la experiencia primordial de la continuidad de lo vivido.”³¹

El mito y el ritual están ligados entre sí, el mito sostiene la práctica del ritual, y al mismo tiempo el ritual actualiza lo narrado por el mito. El mito es la narración de lo ocurrido, es una historia verdadera que sirve como modelo de los comportamientos de los seres humanos, hace creíble lo que lo actualiza, es decir el ritual. Lo real del mito proviene de la realidad del ritual, la repetición del mito es lo que actualiza los significados y sentidos del contenido de origen hecho intemporal.

“El mito es una explicación, una creencia fundacional, que da sentido al hacer solemne, a la celebración especial. Mito en cuanto creencia, y ritual como noción que evoca memoria, son colectivos. En otras palabras, el ritual es el umbral de aquello transformado intemporal, que se detiene por verosímil porque pertenece a un pasado”³²

³⁰ Ingrid Geist, *Procesos de Escenificación y Contextos Rituales*, Universidad Iberoamericana/ Plaza y Valdés, 1996, México. p 83.

³¹ *Ibid.* p 87.

³² Miguel Ángel Adame Cerón, *Rituales y Chamanismos*, Ediciones Navarra, 2013, México. p37.

2.6 El lenguaje del Ritual

Para Malinowski, el hecho puro del lenguaje, es comunicación fáctica, llamado así a la forma de hablar en la que lazos de unión se crean por el solo intercambio de palabras, pero no es el resultado de una meditación intelectual, ni deriva a una reflexión alguna del oyente, es un tipo de habla en el cual los lazos de unión son creados solo por el cambio de palabras, este acto de lenguaje, esta figura fundamental de la ritualidad, es creador de vínculos, creador de una trama de reciprocidades, el acto del lenguaje es en sí mismo un acto jurídico.

“Esta asimetría entre el locutor y su escucha, esa inequidad esencial del vínculo establecido mediante la palabra, confiere al carácter intercambiable de las posiciones, de las identidades, a la complementariedad de estas inequidades que se alternan, un lugar crucial en el despliegue temporal del acto, en el desplazamiento de momentos intensos y laxos de placer, en la capacidad de experimentar y hacer posible la exaltación de la palabra”.³³

El acto de hablar adquiere un significado muy importante, no solo por la resonancia de lo hablado, no por la coyuntura de las palabras, su significado deriva de un vínculo no lingüístico, de la inscripción del acto del lenguaje en un régimen que escapa al orden del discurso, el habla funda la situación, define sus perfiles como objeto social.

“El acto de lenguaje no aparece meramente como una estrategia en la construcción y el reconocimiento de identidades. El acto es un sustrato, un territorio que resiste a la disipación del lenguaje; es un residuo, un remanente de esa trampa de identidades en mutación, es en el acto de lenguaje donde se inscribe la singularidad suscitada por el orden ritual, su potencia creador.”³⁴

³³ Ingrid Geist, *Procesos de Escenificación y Contextos Rituales*, Universidad Iberoamericana/ Plaza y Váldes, 1996, México. p 99.

³⁴ *Ibíd.* p 102.

Capítulo 3

Análisis del Ritual del día de Muertos en Mixquic

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, a partir de la metodología cualitativa y desde un enfoque semiótico, a fin de permitir la articulación de disciplinas como la Sociología y la Antropología, se busca comprender fenómenos particulares que se encuentran sujetos a un contexto social, histórico y cultural.

Se analizará el ritual de la Celebración del día de muertos en Mixquic, comenzando por los orígenes de dicho lugar, es importante conocer el desarrollo cultural y la información simbólica acerca del entorno social de los habitantes de Mixquic.

En lo que respecta al ritual de la celebración del día de muertos que comienza desde el 28 de octubre y termina el 2 de noviembre, Turner oferta su definición del ritual como una manera formal prescrita en ocasiones no de nominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. La función social del ritual es la de convertir periódicamente "lo obligado en deseable, dicho de otro modo, es "la esencia de la costumbre" al condensar lo disperso en la vida cotidiana y secular, en unas cuantas acciones simbólicas y objetos simbólicos.

Se describirá los espacios rituales de esta tradición , los cuales son las ofrendas colocadas dentro de los hogares de los pobladores y el panteón de Mixquic, estos lugares son sagrados para los habitantes de Mixquic. El rito no se realiza en cualquier lugar, se lleva a cabo en un recinto sagrado, un sitio especialmente diseñado y construido para presentar mitos.

El mito, es una explicación posterior del ritual. Pero también es cierto que todo ritual remite al mito como explicación, pues es en el donde se narran las acciones arquetípicas que imitamos, de las que participamos, en el ritual y dan sentido a nuestra existencia en el sentido de ser respuesta última.

El mito es una narración imaginaria que intenta dar una explicación no racional a la realidad; El rito es una ceremonia que siempre se repite de la misma manera con una serie de reglas establecidas .El rito es la expresión física del mito. El mito es la palabra y el rito es la forma en que se realiza ese concepto.

De esta manera se determina que el mito encerrado en la celebración del día de muertos, es que los difuntos visitan a los vivos los primeros días de noviembre con la finalidad de absorber la esencia de los platillos ofrendados y pasar un tiempo con la familia. El rito comienza con la limpieza de los hogares, la colocación de la ofrenda y culmina con la visita al panteón.

Como parte final del capítulo se detallará los elementos principales del altar de día de muertos.

El altar está lleno de simbolismo y se compone de varios elementos, los cuales varían dependiendo de la tradición. La comida es uno de los elementos principales; por lo general se cubren los espacios con fruta, mole, pan de muerto, cigarros, tamales, bebidas alcohólicas y antojitos del gusto de la persona difunta. Los cirios o veladoras son parte importante del altar de muertos, pues dan luz a las almas que rondan la tierra en estos días. En ellos también se hace alusión a las cruces o símbolos de la región católica.

Parte del simbolismo de estas fechas es representada por medio de calaveras. Se presentan en distintas formas: Desde artesanías, juguetes o dibujos, hasta comestibles. Hacen reseña al personaje de la Catrina.

3.1 Origen de Mixquic

Año con año la celebración del día de muertos revive a lo largo de la República Mexicana. Esta hermosa tradición que rinde culto a la muerte logra reunir una gran variedad de símbolos y rituales, junto con el ingenio mexicano consiguen burlarse de la muerte haciendo de ella no solo un encuentro y comunión sino una verdadera fiesta en honor a los fieles difuntos.

La celebración fiesta-ritual, genera varias creencias, entre ellas la presencia de los muertos entre los vivos, quienes no sólo deambulan entre nosotros sino que también prueban los alimentos que les son ofrecidos en los altares. La ambientación que se da en estos días, es una evidencia de la conservación de ciertas prácticas culturales donde convergen esfuerzos físicos y monetarios de las familias de los difuntos.

En los panteones pareciera que las flores de cempasúchil brotan sin cesar, mientras que las antorchas iluminan los espacios donde se encuentran las almas.

Las ofrendas se llenan de alimentos típicos mexicanos acompañados de pan de dulce y piloncillo.

“Esta recepción y agasajo que realiza el mexicano a sus difuntos, mediante las ricas y diversas ofrendas, es una muestra del profundo respeto y veneración que por aquellos profesan, además de que se observan dos actitudes: una de fascinación ante la trascendencia y otra de nostalgia por la ausencia”³⁵

San Andrés Mixquic es uno de los lugares que festejan al máximo esta maravillosa fiesta, se encuentra ubicado en la delegación de Tláhuac, en la cuenca del Valle de México en el desecado lago de Chalco; al pie de la sierra Tezompa, en la región del área volcánica representada por el Ajusco.

³⁵ Eduardo Andrés Sandoval Forero. Cuando los muertos regresan. Población indígena y festividad de muertos en el Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2000, México. p 25

Mixquic deriva del nombre *Mizquic* “donde el mezquite”, “lugar de mezquiales”, “en el mezquital”, el mezquite era el árbol de las leguminosas distinguido por sus frutos, cuyo zumo sirve como goma.

“Mixquic es el tzompantli que sobrevive en el claustro. Es un templo que cobija a otro templo, pirámide de piedras que sobrevive en el ex convento agustino. Mixquic metáfora de la naturaleza, de lo sagrado maravilloso... En la antigüedad fue un pueblo tributario por esos frailes agustinos que lo nombraron San Andrés Apóstol; pero su gente lo siguió llamando Mixquix.”³⁶

Imagen 12: Parroquia del pueblo de San Andrés Mixquic.

Fuente: Elaboración propia, Mixquic 2017

³⁶ Jermán Argueta, *Día de Muertos en México*, Crónicas y Leyendas mexicanas .Editorial Progreso. México. p13.

El rito se enriquece de la memoria y la tradición, Mixquic es un pueblo lleno de tradiciones, generación tras generación van siguiendo los pasos para llevar a cabo esta hermosa fiesta, rindiendo así honor a todos nuestros antepasados.

El mes de octubre representa en el pueblo de Mixquic el comienzo de las festividades del día de muertos, los integrantes del pueblo de todas las edades se preparan para la representación colectiva que conserva viva la identidad del pueblo. Los últimos días de octubre comienzan los preparativos barriendo las casas, calles y los lugares más concurridos para que las animas puedan llegar a un lugar puro y limpio. Todo debe quedar reluciente, sobre todo los lugares en donde se levantarán los altares, que son el espejo donde los difuntos y sus parientes se miraran.

3.2 Pero no todos los muertos son iguales

Los días 28 y 29 de octubre se reciben aquellas almas que murieron en accidentes, mientras que el 30 de octubre se dará lugar a los niños que murieron sin ser bautizados.

El día 31 de octubre al amanecer da comienzo de manera oficial la celebración del Día de Muertos, los pobladores de Mixquic, limpian cada rincón de sus hogares para que todo quede sumamente limpio, proceden colocando la ofrenda en un lugar central de la casa para que las ánimas puedan llegar sin ningún problema a sus hogares, en lo alto de las viviendas se debe colocar un distintivo en este caso una cruz que guiará a los difuntos a sus respectivos destinos.

Marcando las 12 del día del 31 de octubre, mientras las campanas del ex convento de Mixquic replican, llegan las almas de los niños fallecidos, a ellos se les brindan en sus ofrendas fruta, dulces, comida, leche y juguetes para que se entretengan en su estadía en la tierra. La ofrenda se decora con gladiolas, alhelíes, nube y alguna que otra flor de cempasúchil.

Las madres de los difuntitos abren de par en par las puertas de su casa sahumando la entrada con copal e incienso, la familia se reúne alrededor de la ofrenda para contar cuentos, cantarles canciones de cuna a sus pequeños, pasan el día a lado de sus difuntitos, recordándolos con fotografías y juguetes que en vida utilizaban.

Al llegar la tarde a los pequeños se les ofrece pan y leche caliente, las madres saben que sus angelitos deben regresar y los regocijan con cantos, amor y comida.

El día 1 de noviembre, la familia se levanta a ofrendar comida al difuntito para que tome fuerzas para regresar del lugar de donde vino, tras las réplicas de las campanas del medio día, del viejo templo de San Andrés. Los niños difuntos

agradecen lo que en tierra les proporcionaron, se despiden de sus padres y familiares. De esta manera dan la bienvenida a las almas de los adultos.

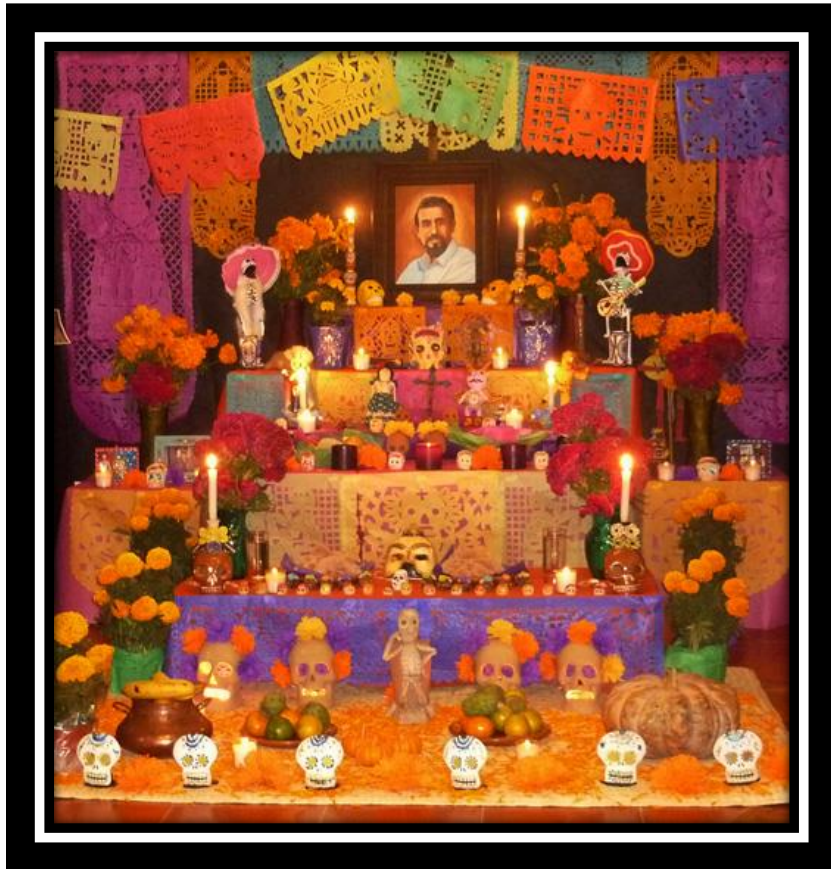
Ilustración 13: Ofrenda para Infantes.

Fuente: Noticias del sol de la laguna, Altares del Día de Muertos.

La familia entera emocionada se coloca en los petates para recibir a sus difuntos, en esta ocasión la ofrenda cuenta con la comida típica mexicana, en su mayoría con la comida favorita de los difuntos, se colocan sus fotografías, agua, licor y algunas prendas que utilizaban en vida.

Ilustración 14: Ofrenda para los adultos.

Fuente: Mundo ejecutivo, 14 ingredientes que no deben faltar en tu ofrenda.

A las siete de la noche suenan las campanas para indicar que es el momento del campanero, los pobladores forman grupos de ocho personas, cada grupo lleva consigo una campanita, la van tocando y recorren algunas casas del pueblo.

Llegando a la entrada de las casas piden permiso para ofrecer a los difuntos y familiares algunas oraciones. A cambio las familias les otorgan tamales y frutas de la ofrenda.

Al dar las ocho de la noche las familias vuelven a sus hogares junto a sus ofrendas para rezar el rosario por sus difuntos. Al terminar cada miembro de la familia enciende una vela y la coloca en el altar.

El día dos de noviembre a las tres de la tarde las almas de los adultos se disponen para el viaje de regreso, se despiden de sus familiares y se van alegres a continuar con su camino. Los habitantes del pueblo se despiden de sus seres queridos satisfechos porque han cumplido con sus ancestros, con el imaginario colectivo que es memoria e identidad.

El imaginario colectivo es un conjunto de símbolos y costumbres que tiene un significado específico para todas las personas que forman parte de una comunidad.

3.2.1 Y la fiesta continúa en el panteón

Las cuatro de la tarde marcan el momento en que las familias deben de llevar copal, incienso, velas y flores a las tumbas de sus muertos. Colocan las flores de cempasúchil en forma de cruz, las velas se ponen al pie y a la cabecera de la tumba para que con sus llamas alumbren el camino de regreso.

Durante la noche, el cementerio se ilumina con la luz de las velas y la alegría de las personas que acompañan a sus muertos con rezos y plegarias, motivados por la satisfacción de haberlos recibido como se merecen y recordándoles que siempre serán bienvenidos. Este ritual de iluminación es un acto solemne y espiritual para que las velas alumbren toda la noche el andar de sus difuntos y no se extravíen.

Ilustración 15: Alumbrada en Mixquic.

Fuente : Actitud Fem, Mixquic y su tradición de Día de Muertos.

Se pasa la mayor parte de la noche cuidando la tumba de los difuntos, algunas familias llevan alimentos para poder disfrutarlos al lado de las ánimas, amenizan la noche con pan de muerto y ponche, mientras se escuchan tocar los tríos de guitarra con canciones típicas mexicanas, la velada se convierte en una fiesta en todos los sentidos, el ambiente que se refleja es de total armonía y felicidad.

Al llegar la mañana los familiares comienzan a retirar algunos de los alimentos que fueron ofrendados a sus muertos, intercambian sus ofrendas con amigos y familiares que se encuentran a sus alrededores, las flores se les dejan a los difuntos por un poco más de tiempo para que sus tumbas permanezcan coloridas, Mixquic

vuelve a la tranquilidad, sus muertos ya fueron venerados y honrados, regresando así a su lugar.

Ilustración 16: Cementerio de Mixquic.

Fuente: Elaboración propia, Mixquic 2017.

“Este ritual es la puesta en escena no sólo del sincretismo cultural y religioso de lo prehispánico con lo católico, sino que dramatiza acontecimientos significativos de la vida y de la muerte de los mexicanos, convirtiéndose en un medio importante de la integración social, con profundas raíces sociales y culturales de tradición indígena”³⁷

El pueblo de Mixquic está compuesto de formas simbólicas en torno a la muerte, de esta manera, año con año las nuevas generaciones van reproduciendo esta festividad adoptando las creencias y simbolismos de sus antepasados.

³⁷ Eduardo Andrés Sandoval Forero. Cuando los muertos regresan. Población indígena y festividad de muertos en el Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2000, México. p 13.

En el cementerio de San Andrés Mixquic se lleva a cabo una parte importante de este ritual, es el corazón del pueblo, aquí se reúnen las familias de los difuntos y visitantes de todo tipo de lugares. Con varios días de anticipación los familiares de los difuntos se encargan de limpiar las tumbas y el panteón, reconstruyen los sepulcros de piedra, pintan aquellos que están hechos de piedra o de mampostería.

Al llegar los días festivos colocan cruces de madera, llevan consigo ramos de cempasúchil y nube, adornan las tumbas con los pétalos de flor de cempasúchil, algunos utilizan aserrín creando hermosos diseños prehispánicos.

Se colocan sobre las tumbas ofrendas parecidas a las del altar familiar, se consume los alimentos llevados al panteón, de esta forma se establece un vínculo entre el muerto y el vivo.

La música retumba desde la entrada, tríos de guitarra tocan sin cesar desde temprano, colocándose en las tumbas de las familias que los contraten.

El panteón de Mixquic se viste de amarillo y naranja en su totalidad, el olor que despiden las flores llena de una paz y tranquilidad a todos sus visitantes. Si la tumba era de un infante se le lleva globos y flores blancas que simbolizan la pureza e inocencia.

3.3 Ofrenda

La ofrenda es uno de los rituales principales en Mixquic. Ofrendar significa compartir con nuestros difuntos algunos goces de la vida como lo son los platillos típicos mexicanos, fruta, pan, agua y vino. La ofrenda forma parte del reencuentro entre los vivos y los muertos.

“La ofrenda se obsequia como un acto personal y solemne pleitesía, construyéndose por ello en carga sagrada, en acto de aseguramiento para quien por sus vínculos de parentesco o intereses está de acuerdo a las normas, obligando a recibir y atender a las ánimas que en noviembre acuden a su antiguo hogar a disfrutar de las buenas cosas que en su situación y recinto de difuntos le son veladas”.³⁸

La ofrenda se coloca en el interior de las casas, tiene un lugar privilegiado en cada hogar, se levanta sobre mesas o algún mueble, se adorna con flor de cempasúchil, papel picado, calaveras de azúcar o chocolate con el nombre de los difuntos, imágenes de santos, fotografías de los difuntos y cintas de colores. Cada difunto tiene su lugar asignado en el altar marcado con una vela o cirio encendido; se quema copal e incienso y se les ofrece fruta, tamales, pan de muerto, piloncillo entre otros manjares.

El altar de día de muertos es una mezcla cultural. Los europeos aportaron las velas y elementos religiosos. Los indígenas ya tenían el sahumerio con su copal, la ofrenda es un sincretismo, un punto en donde participan aportaciones de otras culturas con sus prácticas rituales y funerarias.

“La ofrenda es una acción de culto y veneración místico-religiosa; concepto de fe en la inmortalidad del alma”³⁹

³⁸ Jorge, Arguello Sánchez, Gran Fiesta de muertos Hueymicailhuitl, Editorial Ducere S.A.DE C.V ,1994, México. p 47.

³⁹ Jermán Argueta, *Día de Muertos en México*, Crónicas y Leyendas mexicanas .Editorial Progreso.México. p 32.

Ilustración 17: Ofrenda del día de muertos.

Fuente: Mx City, Ofrenda (2017).

La ofrenda tiene tres niveles porque representa el inframundo, la tierra y el cielo, en algunos otros lugares se acostumbra poner nueve elevaciones, personificando los niveles que se tenía que cruzar para llegar al *Mictlan* o al descanso eterno.

En el altar se colocan frutas, éstas a su vez simbolizan la tierra, las veladoras representan el fuego, el vaso de agua mitiga la sed de los que vienen a visitarnos y figuran el agua, el incienso o copal junto con el papel picado constituye el viento, estos elementos en conjunto simbolizan los cuatro elementos de la madre naturaleza.

3.3.1 Elementos de la ofrenda y su significado

Una de las características principales de las ofrendas son el conjunto de elementos que la conforman, cada elemento tiene su propio significado e historia.

Con base a una entrevista a la oriunda de Mixquic la Sra. Justina Peña, se logra describir los significados de los elementos colocados en la ofrenda.

3.3.1.1 Agua

Se coloca para que las almas sacien su sed después de su recorrido, el agua simboliza la pureza del alma.

Ilustración 18: Elemento agua en la ofrenda.

Fuente: AE, Elementos de la ofrenda de día de muertos (2017).

3.3.1.2 Sal

Es un elemento de purificación, sirve para que los niños que no fueron bautizados salven su alma, también se utiliza para que las almas no se corrompan en su viaje de ida y vuelta.

Ilustración 19: Elemento sal en la ofrenda.

Fuente: AE, Elementos de la ofrenda de día de muertos (2017).

3.3.1.3 Velas

Sirve como guía a las ánimas para encontrar su hogar y alumbrar el camino de regreso a su morada. La flama que producen significa la luz, fe y esperanza en la intercesión de los difuntos y los seres divinos.

Ilustración 20: Elemento Vela.

Fuente: Mamá natural, ¿De qué se componen las ofrendas de día de muertos? ¿Qué significado tienen sus elementos? (2017).

3.3.1.4 Copal

Se utiliza para purificar el lugar, para ahuyentar a los malos espíritus, así las ánimas pueden entrar en su hogar sin ningún problema.

Ilustración 21: Elemento Copal

Fuente: Tec Review, ¿Qué contiene una ofrenda de muertos? (30 de octubre de 2018).

3.3.1.5 Flores

Son el símbolo de la festividad por sus colores y aromas. El 31 de octubre se colocan alhelí y nube, sus colores significan pureza y ternura, estas flores acompañan a los difuntitos. El 1 de noviembre se coloca un camino con los pétalos de la flor de cempasúchil que ayuda a los muertos a llegar a sus altares.

Ilustración 22: Elemento Flor de Cempasúchil.

Fuente: Amor, Lo que no debe de faltar en tu ofrenda de día de muertos (29 de octubre de 2018).

3.3.1.6 Fruta

La fruta que se coloca en la ofrenda suele ser fruta de temporada, naranja, mandarina, caña, piloncillo, manzana, calabaza; dependiendo del fruto es el significado que se les da, la manzana representa la sangre y la amabilidad mientras que la calabaza en dulce, las buenas relaciones sociales.

Ilustración 23: Elemento fruta de temporada.

Fuente: Emaze, Tradición de Día de Muertos (2017).

3.3.1.7 Platillos mexicanos

Se ofrece a los difuntos todo aquello que les gustaba comer en vida, pozole, mole, tortillas, frijoles, arroz, etc. Los difuntos absorben la esencia de los alimentos para así poder satisfacer su hambre.

Ilustración 24: Elemento comida mexicana

Fuente: Que rica vida, Authentic Latin Recipes (2017).

3.3.1.8 Bebidas

Para las ánimas de los adultos se puede colocar agua de sabor, vino, cerveza, pulque o café, dependiendo de lo que el difunto tomaba en vida.

El licor es para que recuerden los grandes acontecimientos que vivieron a lo largo de sus vidas.

Para los niños se coloca leche, lo cual les ayuda a saciar su sed.

Ilustración 25: Elemento Bebidas.

Fuente: Paola Klug, Bebidas tradicionales/ Día de muertos (11 de octubre de 2013).

3.3.1.9 Pan de muerto

La iglesia presenta al pan como el cuerpo de Cristo, es elaborado de diferentes maneras, el pan de muerto consiste en una pequeña esfera en la parte del centro, ésta representa el cráneo, junto a la esfera se encuentran cuatro canillas las cuales simbolizan los huesos. Esta forma representa los cuatro rumbos del universo.

También se coloca otro tipo de pan que lleva una tintura rosa mezclada con azúcar, el color rosa simboliza la sangre.

Ilustración 26: Elemento Pan de muerto

Fuente: Chilango, Habrá pan de muerto gratis en el Zócalo de la CDMX (25 de octubre de 2017).

3.3.1.10 Calaveras de azúcar

Las calaveras de tamaño grande representan al Padre Eterno, las medianas a muerte y las chicas a la Santísima Trinidad.

Ilustración 27: Elemento Claveras de azúcar y chocolate.

Fuente: Kiwiblog, Prepara tus calaveras de azúcar con estas recetas maravillosas (16 de octubre de 2017).

3.3.1.11 Petate

Se utiliza para que las ánimas puedan descansar en él, así como mantel para colocar alimentos de la ofrenda.

Ilustración 28: Elemento petate.

Fuente: En la cara del Cerro, El día de muertos en Tepetlixpa (31 de Octubre de 2014).

3.3.1.12 Fotografías

Se utiliza el retrato del difunto para saber quién vendrá a visitarnos.

Ilustración 29 Elemento fotografía.

Fuente: Unión Guanajuato, Ofrenda de día de muertos, tradición que vive (2016).

3.3.1.13 Imagen de las ánimas del purgatorio

Se utilizan estas imágenes para obtener la liberación del alma del difunto, por si acaso se encontrara en el purgatorio.

3.3.1.14 Imagen de santos

Sirven como medio de intersección entre muertos y vivos.

Ilustración 30: Elementos religiosos

Fuente: Ciudadanos en Red, Los elementos de la ofrenda de día de muertos (31 de octubre de 2012).

3.3.1.15 Papel picado

Representa la pureza, el duelo y el viento, se decora con calaveras y otros elementos de la cultura popular como lo son las catrinas, pan de muerto, instrumentos musicales, etc. En la época prehispánica, se utilizaba el papel amate y en él se dibujaban diferentes deidades.

Ilustración 31: Elemento Papel picado

Fuente: E-consulta Veracruz, El origen del papel picado y el significado de sus colores (1 de noviembre de 2017).

Para el altar de los niños se colocan juguetes, para que las ánimas de los niños puedan jugar con ellas y se sientan contentas, se pueden colocar figuras de barro en forma de perro izcuintle ya que estos animales son los que ayudan a las ánimas a cruzar el caudaloso río *Chiconauhuapan*, , el último paso para llegar al *Mictlán*.

3.4 Los rituales inmersos en el Día de Muertos

En la actualidad, el mundo en el que vivimos se ve envuelto en una serie de rituales que se efectúan a través de actos formales o convencionales, existen varias clases de rituales, de carácter político, ideológico o religioso, su esencia se encuentra en el imaginario y en el conocimiento de los diferentes sectores sociales.

En México, el ritual rendido a los difuntos representa manifestaciones de nuestros ancestros, y se realizan en una convivencia colectiva. El significado de la celebración del Día de Muertos deriva de una concepción profunda de la vida, en la que se cree que al cruzar la frontera de la muerte, las almas de las personas pueden seguir viviendo de alguna manera en otro plano.

El principio de esta tradición, parte de la concepción de que los muertos visitan a los vivos los primeros días de noviembre para participar juntos en la fiesta dedicada a ellos, es un ritual en el que participa toda la familia, el rol de la mujer principalmente, denota los rasgos particulares de la identificación de la tradición, en muchas ocasiones la madre es la que se encarga del aseo de la casa, de colocar la ofrenda y de la preparación de los alimentos. La organización del ritual obliga a reunir a la familia para una serie de actividades, los cuales comienzan días previos a la celebración.

Uno de los rituales principales en esta celebración es la colocación de la ofrenda, esta se coloca para que las animas puedan absorber y degustar la esencia de los alimentos que le son ofrendados, además de los platillos típicos de esta celebración como lo son el pan de muerto, piloncillo, frutas estacionales, también es importante colocar la comida que al difunto le gustaba en vida.

Otros símbolos que componen en la ofrenda son la flor de cempasúchil que marca el camino que el muerto debe seguir hacia su casa, el copal y el incienso alejan a los malos espíritus, el agua, fuente de vida, se brinda los difuntos para saciar su sed.

La continuación de este ritual se da los días dos y tres de noviembre, el día dos los familiares extraen de la ofrenda algunos alimentos y son llevados al cementerio donde reposan los restos de sus difuntos, las tumbas son adornadas con flores de cempasúchil, y velas las cuales alumbran el camino por el cual las ánimas deben pasar para llegar a su destino, para el día tres de noviembre los alimentos son quitados de las tumbas, dichos alimentos son intercambiados con los familiares y amigos. De esta manera, la práctica del ritual transmite un proceso cultural en que la socialización traspasa al grupo familiar, estrechando vínculos con personas ajenas a la familia.

Estos ritos son elementos de socialización, mediante los cuales los grupos se manifiestan colectivamente en torno a sus ancestros y a la forma de concebir la dicotomía vida-muerte como expresión de identidad religiosa-cultural.

En el ritual del día de muertos participa el hombre, las ánimas y los elementos creados por el ser humano, como lo son velas, las fotografías, las cruces y los elementos obtenidos por la naturaleza como las flores y el agua. La acción del rito generada por el comportamiento colectivo se sitúa en el punto de convergencia de la naturaleza, la sociedad, la cultura y la religión. La práctica ritual mezclada con las ceremonias y ofrendas, comunica un proceso cultural en el que la mayoría de la comunidad se involucra como parte de la vida social de México.

Capítulo 4

Elementos del Ritual de Mixquic en la Película Coco

Coco es una película estadounidense producida por Pixar en el 2017 y distribuida por *Walt Disney Pictures*, dirigida por Lee Unkrich director de *Toy Story*, *Monster, Inc* y *Buscando a Nemo*. Junto de la mano de la productora Darla K. Anderson crearon esta historia basada en la celebración del día de muertos.

Coco es la película animada más vista en México en el 2017, ha ganado numerosos premios en los que destacan el Golden Globe por mejor película animada, el Óscar por mejor canción original “*remember me*” y mejor película animada.

Ilustración 32: Familia Rivera

Fuente: Fotogramas, Coco (28 de diciembre de 2016).

La historia relata la vida de Miguel, un niño que pertenece a una familia de zapateros originarios del pueblo de Santa Cecilia, esta familia es muy peculiar debido a que odian la música. Miguel en su afán de convertirse en un gran músico rompe con la ideología de su familia de cero tolerancia a la música.

Tras el rechazo de su familia Miguel participa en un concurso de talentos para demostrarles el don que poseía para cantar y tocar la guitarra, al buscar respuestas del porque su familia odiaba tanto la música descubre una fotografía en donde posa mamá Imelda matriarca de la familia Rivera, al desdoblarla aparece el que posiblemente podría ser su tatarabuelo portando la guitarra de Ernesto de la Cruz. Emocionado Miguel corre a contarles a sus familiares que el famoso canta autor podría ser parte de su familia, todos lo miran con enojo y desconcierto.

La abuela de Miguel enfurecida destruye la guitarra que portaba Miguel, este a su vez frustrado derriba la ofrenda familiar llevando consigo la foto en donde aparece Ernesto de la Cruz y mamá Imelda.

Miguel busca desesperadamente un remplazo de guitarra, al entrar al cementerio del pueblo se da cuenta que en la tumba de su cantante favorito Ernesto de la Cruz se encuentra una guitarra muy peculiar, decide tomarla prestada para presentar su acto, en el momento en el que la toca mágicamente se convierte en un fantasma, al grado de que ningún vivo puede verlo, Miguel comienza a observar a su alrededor, descubre que se encuentra en un mundo paralelo en donde habitan los difuntos.

Para que los muertos puedan pasar al mundo de los vivos, se debe colocar en la ofrenda un fotografía de los fieles difuntos, de esta manera arriban sin ninguna dificultad, mamá Imelda al querer realizar su viaje es detenida en la aduana, mostrando un desacuerdo. Al llegar a la oficina principal es informada que su fotografía no se encontraba en la ofrenda familiar.

Al llegar al universo de los muertos, Miguel se encuentra con su familia, les explica lo acontecido anteriormente, abrumados ellos buscan la manera de poder regresar a Miguel al mundo de los vivos, para poder ser restituido, debe de prescindir de una bendición perteneciente de alguno de sus familiares bajo las condiciones que ellos quieran. Al encontrarse con mamá Imelda se da cuenta que Miguel había tomado la fotografía de ella, lo regaña por relacionarse con el mundo de la música y haber tomado su retrato, apresurada le otorga su bendición con la condición que a su regreso jamás vuelva a tocar música, Miguel acepta estas condiciones y regresa al mundo de los vivos rompiendo la condición que se le había impuesto, tornando así al mundo de los muertos.

La familia Rivera se da cuenta que Miguel no cumplió con su promesa y exhorta al niño a regresar bajo las condiciones impuestas, Miguel decidido a cumplir con sus sueños decide buscar a Ernesto de la Cruz para que le otorgue su bendición y pueda seguir sus sueños de ser un gran cantante.

En su travesía por el mundo de los muertos acompañado de su fiel amigo Dante un perro xoloitzcuintle, se encuentra con Héctor un carismático personaje que busca poder cruzar al mundo de los vivos, durante años Héctor ha querido cruzar la aduana, no lo ha logrado debido a que nadie ha puesto su retrato en el altar de muertos, al encontrarse con Miguel y conocer su historia le pide ayuda para que a su regreso él pueda colocar su fotografía en algún altar para que pueda visitar a sus familiares, a cambio el niño le pide ayuda para encontrar a de la Cruz.

Juntos emprenden un extraordinario viaje por el mundo de los muertos, Héctor le cuenta al niño que mientras los vivos sigan recordando a los muertos, estos vivirán eternamente, si esto no sucede se irán desvaneciendo con el paso del tiempo, el mayor temor de Héctor es que está siendo olvidado y no podrá volver a ver a sus seres queridos.

Con la celebración de día de muertos realizan un festival donde el ganador podrá conocer a Ernesto de la Cruz, Miguel se inscribe a este concurso, al comenzar a cantar Pepita la guía espiritual de mamá Imelda encuentra a Miguel, dejando este a un lado el concurso, Héctor se da cuenta que Miguel pudo haber cruzado al mundo de los vivos sin la necesidad de encontrar a Ernesto de la Cruz, el niño le explica el odio que su familia le tenía a la música, pero a Héctor parece no importarle su historia dejando solo a Miguel.

Miguel se encuentra con mamá Imelda, cuestionándola el porqué del odio hacia la música, ella le confesó que se había casado con un músico, al principio de su relación todo iba viento en popa, habían concebido una niña y vivían felices rodeados de música, al crecer la niña, el padre decidió irse de casa en busca de otras oportunidades, mamá Imelda nunca se dejó vencer y sacó adelante a su familia sin un hombre a su lado, suprimiendo de esta manera la música por completo de su vida.

El niño no entendió el dolor de su tatarabuela y siguió con su búsqueda, logró pasar a la mansión del cantante, llamando su atención le confesó que era su nieto. Le pidió que lo bendijera para poder regresar a su hogar, Héctor aparece justo en el momento en el que Ernesto le iba a conceder su bendición, acusándolo de traidor y de haberlo matado, estos eran amigos y cantaban juntos, Ernesto lleno de celos enveneno a su querido amigo, quedándose con sus canciones, convirtiéndose así en un gran canta autor.

Miguel y Héctor fueron saqueados de la mansión, al encontrarse desolados, Héctor le confesó a Miguel que el único motivo por el que quería cruzar era para ver a su hija, ella ya era una mujer mayor que por la edad estaba perdiendo la memoria, lo que llevaba al olvido a Héctor, este confesó que el mayor éxito musical de la Cruz era de él, Héctor había compuesto esa canción para su adorable hija, Miguel se da cuenta que en realidad él era su tatarabuelo y no de la Cruz.

Al descubrir que son familia deciden ir a buscar a de la Cruz ya que se había robado la foto de Héctor, mientras esto sucede la familia Rivera ayuda a Miguel a regresar al mundo al que pertenece, Imelda descubre que en realidad Héctor no la abandonó y que lo más importante para él era su familia, juntos logran recuperar la fotografía y pasar a Miguel al mundo de los vivos.

Al llegar a su hogar Miguel corre con su bisabuela Coco para recordarle lo mucho que su padre la quería, ella comienza a recordar a su papá y a cantar la canción que le había compuesto, todos sus familiares se sorprenden que mamá Coco estuviera cantando, Miguel les explicó lo que había sucedido, de esta manera la música volvió al hogar de la familia Rivera y Héctor al fin pudo convivir con su familia cada Día de Muertos.

Ilustración 33: Poster oficial Coco.

Fuente: Filmaffinity, Reseña de Coco (febrero 2017).

Coco está basada en la celebración del día de muertos, por lo tanto es la primer película de Disney en tener a un protagonista de origen latino, para Pixar es su decimonovena producción, les tomó alrededor de seis años para llevar a cabo la creación de esta película, los productores tomaron como referencia diferentes puntos de México para crear el universo de Coco, realizaron alrededor de cinco viajes largos para convivir con familias mexicanas y estudiar más a fondo la cultura mexicana y sus tradiciones.

4.1 Escenarios que inspiran tradición

Son muchos los escenarios que sirvieron de inspiración para crear el pueblo de Santa Cecilia y el mundo de los muertos:

4.1.1 San Andrés Mixquic, Tláhuac. Ciudad de México

Situado al sur de la ciudad de México, es uno de los lugares más representativos para celebrar el día de muertos.

El día 2 de noviembre se celebra la alumbrada, una tradición que se lleva a cabo en el panteón del pueblo, familiares de los difuntos llevan flores, velas y cirios, al llegar la noche todo el panteón es iluminado para llenar de luz el camino de las ánimas que lo visitan.

En Coco, el panteón del pueblo de Santa Cecilia tiene características similares a la alumbrada de Mixquic, la historia se desarrolla en la noche para que los colores, formas y figuras puedan resaltar más.

Ilustración 34 :Cementerio de Mixquic.

Fuente: Más México, Las tradiciones de día de muertos en Mixquic (20 de octubre de 2017).

Ilustración 35: Cementerio de Coco.

Fuente: : Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017). Minuto 19:41.

4.1.2 Isla de Janitzio y Pátzcuaro, Michoacán

Son lugares célebres por su tradición de día de muertos, de igual manera entre el 31 y el 2 de noviembre se lleva a cabo la fiesta de los muertos.

Se dice que las almas de las personas que fallecen vuelan sobre el lago encantado de Pátzcuaro hacia la isla de Janitzio, aquellos vivos que tengan el corazón y la mente abierta podrán observar el vuelo de las ánimas rumbo hacia la isla.

Este hermoso lugar sirvió de referencia para crear el cementerio y las ofrendas que aparecen en la historia.

Ilustración 36: Día de muertos en Isla Janitzio y Pátzcuaro, Michoacán.

Fuente: Pinterest (2 de noviembre de 2013)

4.1.3 San Juan Parangaricutiro, Michoacán

La iglesia de este pueblo originario de Michoacán sirvió de inspiración para la realización de la iglesia del pueblo de Santa Cecilia.

Ilustración 37 : Iglesia de San Juan Parangaricutiro, Michoacán.

Fuente: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017).

Ilustración 38: Iglesia en la película Coco.

Fuente: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017).

4.1.4 Templo Mayor y Teotihuacán, Ciudad de México

A lo largo de la película hay referencias del origen prehispánico de la ciudad de México, las pirámides que se encuentran en el Templo Mayor y Teotihuacán sirvieron para crear la base del mundo de los muertos en Coco.

Ilustración 39 : Teotihuacán y Plaza de la Luna.

Fuente: : Flog, PI, Pirámide de Teotihuacán, (23 de Mayo d 2017).

Ilustración 40: Pirámides en la película Coco.

Fuente: El Universal, El Xochimilco que inspiró Coco (14 de marzo de 2018). Minuto 25: 20.

4.1.5. Guanajuato, Guanajuato

Las calles del mundo de los muertos en Coco están compuestas de manera vertical justo como en la ciudad minera, capital de Guanajuato, en ellas también se puede observar los callejones similares por donde suele pasar la estudiantina en Guanajuato.

Ilustración 41 : Calles de Guanajuato.

Fuente: Viñedos de San Miguel, Guanajuato encanto divino (27 de octubre de 2014).

Ilustración 42: Calles en el mundo de los muertos en Coco.

Fuente: Cnet, Coco podría conseguir que empieces a celebrar el día de muertos (28 de agosto de 2017).

4.1.6 Plaza del ropero, Guanajuato

Ernesto de la Cruz es un cantautor mexicano que inspira a Miguel a continuar por el camino de la música. Los creadores de Coco tomaron como referencia varios artistas mexicanos como Jorge Negrete y Pedro Infante para crear a Ernesto.

En Guanajuato se encuentra la estatua de Negrete en la Plaza del Ropero. En la película se puede apreciar la figura de Ernesto de la Cruz similar a la del cantante Mexicano.

Ilustración 43: Estatua de Jorge Negrete en la Plaza del Ropero, Guanajuato.

Fuente: Spanish, Coco lugares de México que inspiran la película (5 de diciembre de 2017).

4.1.7 Panteón Jardín, Ciudad de México

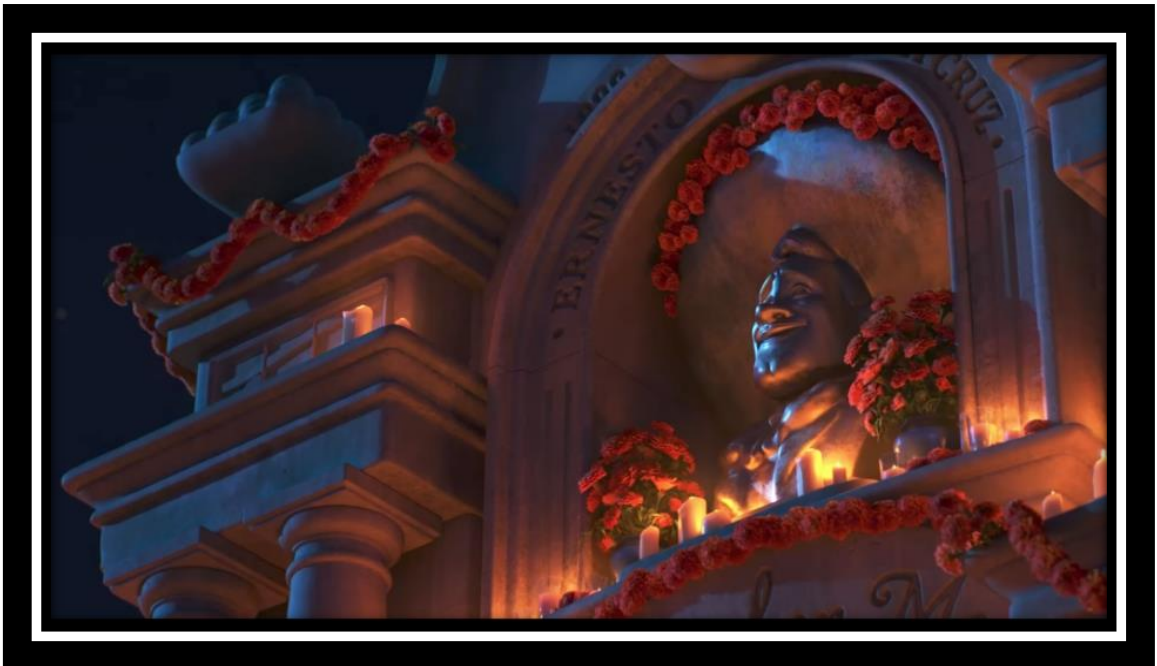
En este panteón se encuentra los restos del artista Pedro Infante que sirve de referencia para crear la tumba de Ernesto de la Cruz.

Ilustración 44 .Panteón Jardín.

Fuente: Milenio, Panteón jardín lugar donde descansa Pedro Infante (14 de abril de 2017).

Ilustración 45: Tumba de Ernesto de la Cruz.

Fuente: Alan x el mundo, México el nuevo protagonista de Pixar (25 de octubre de 2017). Minuto 19:30.

4.1.8 Oaxaca, Oaxaca

Fueron varios los escenarios tomados de este maravilloso estado que sirvieron para plasmar el mundo de coco, Monte Albán ayudó a crear la base del mundo de los muertos, los pueblos de Tlalixtac, San Marcos Tlapazola, Teotitlán del Valle, Santa Ana Zegache, Abasolo, Santiago Matatlán, Ocotlán de Morelos y Tlacolula de Matamoros sirvieron como referencia para crear el oficio de la familia Rivera e introducir en la película los alebrijes.

La elaboración de estas artesanías es la base de la economía de los poblados de Oaxaca, donde familias enteras trabajan en la talla de figuras que luego pintan y comercializan en las plazas, mercados y talleres de la región. Así mismo los panteones, iglesias y altares que aparecen en esta región fueron tomadas como referencia para plasmar sus iguales en la película.

Ilustración 46: Alebrijes.

Fuente: Conacyt, Alebrijes (2017).

Ilustración 47: Pepita

Fuente: Spoter, Pepita en Coco (2017). Minuto 55:08.

4.2 Personajes emblemáticos

Otro de los elementos mexicanos que inspiraron el mundo de Coco son los siguientes.

4.2.1 Catrinas

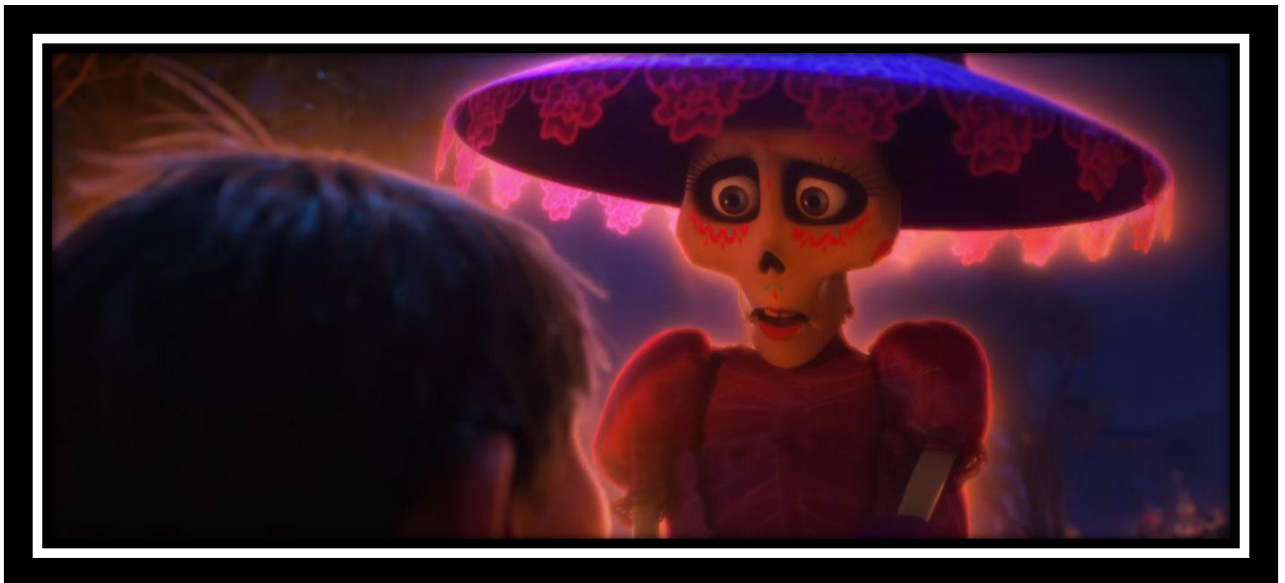
El mundo de los muertos en Coco encontró su mayor inspiración en la obra y legado de José Guadalupe Posada. En la actualidad, se ha convertido en una imagen popular, ha salido de los límites del lienzo para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y de sus costumbres. La Catrina se ha convertido en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte, es común verla plasmada como parte de las celebraciones del día de muertos.

Ilustración 48 : Catrina.

Fuente: Mexicanísimo, La Catrina (27 de octubre de 2014).

Imagen 49: Catrina en Coco

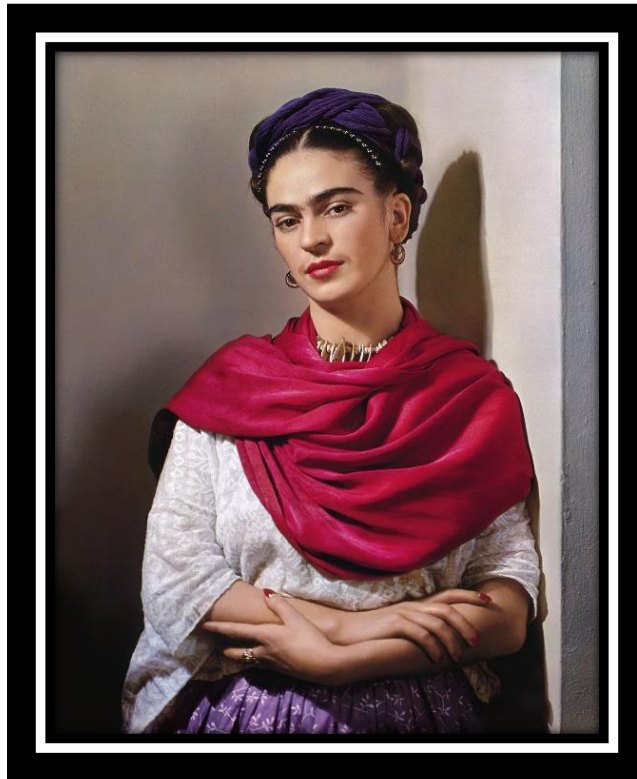
Fuente: Más Vale saber, Disney prepara un hermoso homenaje, a la cultura mexicana (21 de abril de 2017).
Minuto:23:00.

4.2.2 Pintores mexicanos

En película aparecen los muralistas, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, son personajes icónicos en México debido a que su propósito era inculcarle al pueblo mexicano la historia del país por medio del uso de paredes internas y externas de edificios públicos como lienzos para transmitir dichos mensajes.

Frida Kahlo también forma parte del mundo Coco, fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir, su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas. Inspiró a otros pintores mexicanos del periodo posrevolucionario.

Ilustración 50: Frida Kahlo

Fuente: The Met, Frida Kahlo (8 de octubre de 2013).

Fuente: Fandom, Frida Kahlo (2017).Minuto 38:13.

4.2.3 Actores de la época de Oro del cine mexicano

A lo largo de la película aparecen varios actores del cine mexicano, para crear a uno de los personajes principales se inspiraron en los cantantes y actores Pedro Infante y Jorge Negrete.

El inmortal Pedro Infante es uno de los actores más populares de la época de Oro del cine mexicano, sus películas marcaron el estereotipo del charro en todo el mundo, su inigualable voz, su personalidad polifacética, el porte de seductor le dieron un lugar prestigiado en el corazón de todo el público.

Jorge Negrete el charro cantor también aparece en la película, fue famoso por su hermosa voz y por sus magníficas actuaciones en las películas mexicanas.

María Félix es otro personaje reflejado en la película Coco, con su excepcional belleza y su carácter fuerte se posicionó como una de las grandes actrices del cine mexicano, “La Doña” como se le conoció después de 1942 por su papel como Doña Bárbara, marcó a México con su esencia.

Cantinflas el comediante más reconocido de México también se ve plasmado en la película, con su peculiar forma de mucho hablar sin decir nada, recorrió las salas cinematográficas más importantes de toda América y Europa.

El santo un luchador y actor mexicano, conocido como “El enmascarado de Plata”, es uno de los luchadores más famosos de México, sus películas llenas de aventura y suspenso se quedaron en el corazón de todos los mexicanos.

Ilustración 52: Actores del cine Mexicano en Coco.

Fuente: Movieland, Duranguense, Dolores del Río, homenajeada en Coco de Pixar. Minuto 1:02:13.

Ilustración 53: Pedro Infante y Jorge Negrete en Coco.

Fuente: Wapa, Coco la película (2017). Minuto: 1:01:49.

4.3 Mixquic en Coco

La Película Coco cuenta con varios elementos de la celebración del Día de Muertos, a continuación se hará una comparación de los elementos que hay en el pueblo de San Andrés Mixquic, uno de los puntos más importantes donde se celebra esta hermosa tradición y la película Coco.

Lee Unrich y Adrián Molina son los directores de este maravilloso filme, la historia relata la vida de Miguel, un niño que busca la manera de convertirse en músico, como su vocación le dicta, a pesar de que en su familia está prohibida la música Miguel no duda en hacer realidad sus sueños, para demostrarle a su familia el talento que posee, sin embargo las cosas se complican, cuando es enviado al mundo de los muertos y encuentra que la prohibición de la música viene desde cuatro generaciones atrás.

San Andrés Mixquic

Coco

4.3.1 Flor de Cempasúchil

La flor deshojada de cempasúchil sirve para marcar el camino de las ánimas del camposanto a la ofrenda y viceversa.

También es utilizada para adornar y perfumar las ofrendas y el lugar donde reposan los difuntos.

Ilustración 54: Panteón de Mixquic.

Fuente: Elaboración propia, Mixquic 2017.

El puente del mundo de los muertos hacia el pueblo de Miguel, Santa Cecilia, está hecho de pétalos de cempasúchil el cual hace alusión al camino que los muertos deben recorrer para llegar a sus hogares.

Esta flor también la vemos aparecer en los panteones y ofrendas de la película.

Ilustración 55: Flor de Cempasúchil en Coco. Minuto 25:01.

Fuente: Kukyflor, Seis películas en las que las flores son protagonistas (12 de marzo de 2018).

4.3.2 Ofrenda

Ofrendar en el día de los muertos es compartir con los difuntos, los platillos típicos mexicanos, las frutas, pan, agua, etc.

Es permanecer cerca de nuestros difuntos para dialogar con su recuerdo, es el reencuentro a través de un ritual que convoca a la memoria.

Ilustración 56 : Ofrenda Mexicana

Fuente: Pinterest (2017).

La abuelita de Miguel, Elena Rivera es la encargada de continuar con la tradición de la colocación de la ofrenda, en donde destacan los platillos típicos de México, la flor de cempasúchil, retratos de los fallecidos de la familia Rivera así como el calzado que cada miembro de la familia realizaba.

Ilustración 57: Ofrenda en Coco.
Minuto 10:06.

Fuente: Fandango, Una conmovedora historia sobre lucha por conseguir nuestros sueños (27 de octubre de 2018).

4.3.3 Panteón

La noche del 1 al 2 de noviembre se realiza el ritual de la alumbrada, consiste en llevar al panteón velas y cirios para alumbrar absolutamente todo el panteón en la noche, de esta manera se ilumina el camino de las animas para poder llegar a su destino.

Se colocan en las tumbas flores de cempasúchil, una cruz de madera, en algunas ocasiones los familiares llevan a las tumbas alimentos extraídos de la ofrenda para que su muerto pueda seguir deleitándose con la comida y bebida preparada especialmente para ellos.

Ilustración 58: Panteón de Mixquic.

Fuente: Diócesis de Tenancingo, Oración por los fieles difuntos (2 de noviembre de 2016).

El panteón de Santa Cecilia hace alusión a la alumbrada en Mixquic, las tumbas permanecen rodeadas de velas y decoradas con flores de cempasúchil.

Los muertos conviven con los vivos, de esta manera absorben la esencia de los alimentos que sus familiares les llevaron.

Ilustración 59: Panteón de Santa Cecilia.

Minuto 19:36.

Fuente: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017).

4.3.4 Xoloitzcuintle

Entre los mexicas se creía que los xoloitzcuintles acompañaban a las ánimas en su camino hacia el *Mictlán*, por lo que se les sacrificaba y enterraba junto con los muertos a los que debía guiar.

En la actualidad en algunas ofrendas del Pueblo de Mixquic colocan figuras de barro en forma de este legendario canino para guiar a las almas de los difuntos en su camino.

Ilustración 60: Perro Xoloitzcuintle

Fuente: Elaboración propia, Mixquic 2017.

Dantes es un perro xoloitzcuintle que acompaña a mi Miguel en su aventura por el mundo de los muertos. Dante se convierte en su fiel compañía y en su guardián, cuida y protege a Miguel de cualquier peligro que pudiera suscitarse.

Ilustración 61: Dante

Fuente: The Bustle, The Dog in Coco (20 de noviembre de 2017)

4.3.5 Música

En el panteón de Mixquic y por sus calles es común observar tríos tocando música típica de México, tanto vivos como difuntos disfrutan de las maravillosas melodías.

El mexicano ha convertido esta tradición en toda una fiesta, por esta razón la música es parte importante de esta celebración.

Ilustración 62: Músicos en Mixquic.

Fuente: Elaboración propia, Mixquic 2017.

Uno de los temas principales en la película es la música, la familia Rivera tiene en sus antepasados increíbles músicos, la base principal de sus vidas es crear música. Miguel tiene el sueño de convertirse en un gran cantante. Por lo que el día de los muertos se presenta en un festival de música, él no sólo canta para lo vivos sino también comparte su increíble voz con los muertos.

Ilustración 63 : Familia Rivera músicos.

Fuente: Af Gaming, Coco (7 de marzo de 2018).

4.3.6 Concepción de la vida después de la muerte

La base principal de la celebración del día de los muertos es que a principios del mes de noviembre las almas de los difuntos regresan a la tierra para convivir con los vivos, el ritual de las ánimas que nos visitan es un acto que privilegia el recuerdo sobre el olvido.

Ilustración 64: Día de muertos en Mixquic.

Fuente: Sentido de Mujer, Destinos que visitar para el día de muertos (2017).

En el mundo de Coco los personajes fallecidos regresan al mundo de los vivos para visitar a sus parientes, observan los cambios y experiencias que los vivos han sufrido, comparten sus alegrías y sus tristezas.

Ilustración 65: Día de muertos en Santa Cecilia.

Minuto 23:08.

Fuente: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017).

4.3.7 El olvido

Para los pobladores de Mixquic continuar con la tradición del día de muertos es importante, ya que honran la memoria de sus antepasados, de esta manera los seres queridos que han partido vivirán siempre en sus memorias y podrán convivir con ellos una vez al año. Si ellos no continuaran con esta tradición sus muertos serían olvidados y jamás podrán volver a la tierra.

Ilustración 66: Panteón de Mixquic

Fuente: Elaboración Porpia , Mixquic 2017

En Coco las ánimas que son olvidadas en el mundo de los vivos desaparecen por completo en el mundo de los muertos, de esta manera es importante mantener vivos los recuerdos de aquellas personas que nos han dejado para que su esencia permanezca siempre viva.

Ilustración 67: Personaje Chicharrón

Minuto 44:08

Fuente: Mejorando mi hogar, Edwards James Olmos es la voz de chicharrón en Coco (2018).

4.3.8 El mundo de los muertos

El Mictlán, el primer reino también llamado Lugar de los muertos, estaba gobernado por los dioses de la muerte, aquí llegaban las personas que habían fallecido de una muerte común.

Hoy en día las ánimas que se reúnen con los vivos son aquellas personas que se encuentran en el cielo o en el purgatorio, aquellas ánimas que en vida fueron buenas, la concepción de cielo es vivir en un paraíso donde todo es felicidad y armonía.

Ilustración 68: Mictlán

Fuente: Cultura Colectiva, Mictlán el lugar de los muertos (2016)

El lugar donde habitan los muertos es una mezcla de los lugares más representativos de México, la base de este mundo son las pirámides, debido a que la base de la historia de México comienza en los tiempos prehispánicos, la ciudad está construida de manera ascendente, debido a que conforme la gente va muriendo van construyendo sus casas una encima de otra, marcando las diferentes épocas de México, es decir en la parte baja representa el México antiguo y en las alturas el México contemporáneo .

Ilustración 69: Mundo de los muertos en Coco.

Minuto 23:04

Fuente: Sin embargo, Disney presenta en Video el primer avance de Coco, la película inspirada en el día de muertos, (4 de agosto de 2017).

4.3.9 Unión Familiar

Para los pobladores de San Andrés Mixquic es muy importante la familia, todos los rituales que realizan para esta celebración van acompañados con la unión familiar, mientras unos decoran la ofrenda otros preparan la comida, etc. Esta celebración se va pasando de generación en generación, lo que mantiene viva esta tradición es el amor que se le tiene a la familia, a los seres queridos tanto vivos como muertos.

Ilustración 70: Panteón de Mixquic

Fuente: National Geographic en Español, Visita Mixquic en el día de muertos (2017).

Para la familia Rivera lo más importante es la familia, continuar con las tradiciones de sus ancestros es honrar su memoria, estar unidos representa que toda aquella adversidad que se presente podrá ser combatida siempre y cuando todos se mantengan unidos.

Ilustración 71: Familia Rivera

Fuente: Fandom, Los Rivera (2017).

4.3.10 Papel Picado

Es producto ornamental de papel que usan para decorar las ofrendas y las calles para que tanto los vivos como los muertos disfruten de sus colores.

Ilustración 72: Papel picado

Fuente: El Alebrije, La Ofrenda: Una tradición que no debe perderse (1 de noviembre de 2016).

En el pueblo de Santa Cecilia las calles están adornadas con este hermoso papel.

Ilustración 73: Papel Picado en Coco

Fuente: D23, Celebrate Disney Pixar Coco (22 de noviembre de 2017).

4.3.11 Comida Mexicana

Como toda festividad la base principal es la comida, en el día de muertos destacan el pan de muertos, las calaveritas, el dulce de calabaza, los platillos típicos mexicanos como lo son el mole, arroz, tamales, pozole, tortillas, las bebidas como el agua, pulque y cerveza.

Ilustración 74: Comida tradicional del día de muertos.

Fuente: México desconocido, 10 platillos para preparar en Día de Muertos (29 de septiembre de 2018).

En la película retrataron todos los platillos típicos México, en los que destacan los tamales creados por la abuelita de Miguel.

Ilustración 75: Abuela Coco

Fuente: : E online, La abuela de Coco existe y tienes que conocerla (4 de Enero de 2018)

Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de los capítulos, la celebración del día de los muertos es una de las tradiciones más representativas de México. A lo largo de la historia podemos notar que para los mexicanos hablar de la muerte no simboliza algo negativo sino todo lo contrario, denota alegría y festividad.

La muerte siempre ha estado presente entre los mexicanos, las culturas indígenas concebían a la muerte como un dualidad: Vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de la cultura mexicana.

El Día de Muertos es la manifestación de rituales que nuestros antepasados prehispánicos crearon para mantener lazos con los difuntos. Fundaron una maravillosa tradición que tiene como característica llevar en nuestra memoria a nuestros seres queridos aunque ya no se encuentren entre nosotros, recordándolos así en medio de una fiesta que se realiza en los primeros días de noviembre.

El Día de Muertos personifica una festividad en la que una vez al año los vivos pueden convivir con los muertos, recordar cada uno de los momentos vividos con los ya fallecidos y gozar de los alimentos típicos de la celebración.

Una de las tradiciones más emblemáticas es la colocación de la ofrenda, debido a que es uno de los puntos principales de encuentro entre los muertos y los vivos, se ofrece al difunto alimentos que éste disfrutaba en vida para saciar su hambre y que vuelva en paz y en gracia al lugar de donde provino.

Mixquic es uno de los lugares principales donde se lleva a cabo ésta celebración, para los pobladores es muy importante perseverar esta costumbre porque representa un legado que nuestros antepasados nos dejaron.

El Día de Muertos es un ritual de paso ya que celebra el movimiento social de los individuos, marca la transición de un estado a otro en la vida, no sólo la persona que sufre una pérdida realiza un cambio, sino que su entorno también debe

adaptarse a ellos. Su función es dar reconocimiento a todas las nuevas relaciones que surgen o se modifican.

Los creadores de *Coco* notaron la importancia que tiene esta festividad para la comunidad mexicana, debido a que logra reunir a familias, amigos y hasta desconocidos para festejar, alimentar, ofrendar y recordar a los que ya no se encuentran en este mundo.

Coco es una película que logra tocar las fibras más sensibles de los mexicanos, ya que personaliza la tradición del día de muertos de una manera sólida, sin caer en una simple estereotipación.

El talento y la precisión, con la que está realizada '*Coco*', incorpora de una manera impecable el día de muertos, su belleza visual y la historia tejen una reflexión sobre el olvido, los secretos de familia y la importancia de recordar a los seres que ya no están en el mundo de los vivos, un elemento fundamental en la celebración del día de muertos que los directores estudiaron durante varios años para realizar la película.

Los creadores de *Disney Pixar* logran demostrar demasiada sensibilidad por la celebración del Día Muertos, así como por los símbolos más preciados de esta tradición y la cultura mexicana.

El personaje principal vive en un pueblo ficticio llamado Santa Cecilia (Patrona de los músicos), el cual puede estar basado en cualquier pueblo tradicional mexicano, por momentos recuerda a Michoacán y Oaxaca, estados donde la festividad del día de muertos se celebra a lo grande.

La historia se basa en la familia típica mexicana, que hereda oficios de generación en generación, la familia que vive sobre el ala matriarcal, sus usos y sus costumbres.

La manera en la que es estudiada la cultura mexicana, ayuda a los directivos a crear una película que no sólo habla del día de muertos, sino que logra adaptar la importancia que tiene para los mexicanos el amor y respeto hacia su madre.

Cuando Miguel logra cruzar al mundo de los muertos, comienzan a aparecer elementos y figuras de la tradición mexicana, entre los que destacan los alebrijes, los actores del cine de oro mexicano, las famosas catrinas, y la tradicional flor de cempasúchil.

A través de los rituales estudiados en el pueblo de San Andrés Mixquic, se puede notar la dedicación y la similitud de dichos rituales dentro de la película *Coco*, desde la colocación de la ofrenda hasta la creación del mundo de los muertos.

Coco logra introducirse en el inconsciente colectivo de los mexicanos, porque encaja en su película elementos que solo un mexicano podría reconocer, como lo son los personajes de la época del cine mexicano, la música tradicional mexicana y la comida típica de México.

Disney-Pixar logró crear la valoración de la memoria ancestral y, por tanto, la pertenencia a algo colectivo.

Si algo pone de manifiesto la cultura de la imagen actual es, en efecto, el miedo al olvido, que es otra forma de morir. El mundo de hoy está lleno de altares particulares para la memoria propia, la gente tiene miedo de ser olvidada.

Pixar creó una maravillosa película basada en la celebración del día de muertos, el personaje principal logra acaparar al público infantil como a los adultos, así como todos los temas que tocan a lo largo de la película.

La música es un eje principal, que va de la mano de la fortaleza de la unión familiar, la importancia de recordar a los fallecidos y que los sueños se pueden realizar con dedicación y esfuerzo.

Sin duda se trata de un *filme* de animación de primera calidad, hecha con respeto y dedicación hacia la cultura mexicana.

Coco cumplió con la hipótesis establecida, se logró representar la tradición del día de muertos en la película, ilustrando los rituales que se llevan a cabo para esta celebración, desde la concepción de que hay vida después de la muerte, la colocación de la ofrenda, la visita al panteón, consiguió reunir todos los elementos para reflejar como un mexicano vive el duelo con la muerte.

Así mismo se cumplió con los objetivos de conocer como los pobladores de Mixquic viven esta tradición, para poder comparar cada uno de los elementos establecidos en la película.

Los directores de la película Coco se adentraron en la celebración del día de muertos en México, de esta manera conocieron como eran nuestras tradiciones, los rituales y el universo simbólico que representa el día de muertos en la sociedad Mexicana, asimismo absorbieron los elementos para poder realizar dicha película.

Fuentes de Consulta

ADAME Cerón, Miguel Ángel (2013) *Rituales y chamanismos*, Ediciones Navarra, México.

ARGUETA Jermán (2015) *Día de Muertos en México, Crónicas y Leyendas Mexicanas* Editorial Progreso, México.

ARGÜELLO Sánchez, Jorge (1994) *Gran fiesta de muertos Hueymicailhuitl*, Editorial Ducere S.A.DE C.V, México.

BARFIELD, Thomas (2000) *Diccionario de Antropología*, Siglo XXI Editores, México

COLLINS,R (2009) *Cadena de rituales de interacción*, Anthropos-Editorial/UAM-A/UNAM/UNC,Barcelona

CORONA Zarza Gustavo, CRUZ Rodríguez Isaac F, MEJÍA Espinosa Victoria, TREJO Barrera Alberto (1987) *Las tradiciones de Día de muertos en México*, Dirección General de culturas populares, México.

DÍAZ CRUZ,Rodrigo (1988) *Archipiélago de Rituales. Teorías antropológicas del ritual*, Anthopos.UAM.I. México

ELIADE, Mircea (2004) *Tratado de historia de las regiones*, Ediciones Nueva Era, México.

GEERTZ, Clifford (1989) *La interpretación de las culturas*, Editorial Gedisa, Barcelona.

GEIST, Ingrid (1996) *Procesos de escenificación y contextos rituales*, Universidad Iberoamericana/ Plaza y Váldes, México.

LLINARES García, Mar (1996) *Diccionario de Etnología y Antropología*, Ediciones Akal S.A., Para todos los países de habla hispana.

NOLASCO Armas, Margarita (et.al) (2000) *El actuar del pensamiento de un pueblo: ritual en Chiapas indígena* (Inédito), Versión digitalizada, México.

PEIRCE, Charles Sandres, (1974) *La ciencia de la semiótica*, Nueva visión, Buenos Aires.

RAMÍREZ Edelmira, RÍOS Guadalupe, SUÁREZ Marcela (1995) *Día de Muertos*, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

SANDOVAL Forero, Eduardo Andrés (2000) *Cuando los Muertos Regresan. Población indígena y festividad de muertos en el Estado de México*, Universidad Autónoma del Estado de México, México.

SOSA VEGA, Isidro (2011) *Pathé: ritualidad patronal de una comunidad del Noroeste del Estado de México*, Tesis Doctoral, ENAH, México.

THOMPSON, Jhon B (2002), *Ideología y Cultura Moderna. Teoría crítica social en la era de comunicación de masas*, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

TURNER, Víctor (2002) "Dramas sociales y metáforas rituales" en Turner, Víctor *Antropología del ritual*, Geist, Ingrid (comp.) INAH-ENAH, México.

TURNER, Víctor (1980) *El proceso del ritual*, Editorial Taurus, Barcelona.

TURNER, Víctor (1999) *La selva de los símbolos*, Siglo XXI Editores, México .

TURNER, Víctor (1978) "Variations on a Theme of Liminality", en *Secular Ritual*. Falk Moore, Sally, Barbara G. Myerhoff (eds), Van Gorcum & Comp. B.V., The Netherlands.

VAN Gennep, Arnold (1979) *Los ritos de paso*, Editorial Taurus, Barcelona.

WATTS, Alan (1997) *Mito y ritual en el cristianismo*, Editorial Kairós, Barcelona.

Imágenes

Ilustración 1: DE 10, Los sacrificios humanos durante el imperio azteca (24 de Octubre de 2016), Publicado en <http://de10.com.mx/top-10/2016/10/24/los-sacrificios-humanos-durante-el-imperio-azteca>, Fecha de consulta 8 de Enero de 2018.

Ilustración 2: Qs Noticias, Ofrendas prehispánicas del día de muertos (octubre 31 de 2016), Publicado en <https://qsnoticias.mx/ofrendas-prehispanicas-dia-muertos/>, Fecha de consulta 8 de Enero de 2018.

Ilustración 3: Scoopnets, La vida y la muerte, la dualidad siempre presente en el mundo prehispánico (noviembre 2016), Publicado en https://www.scoopnest.com/es/user/Cuauhtemoc_1521/661230521188352000, Fecha de consulta 9 de Enero de 2018.

Ilustración 4: Wikipedia, Mictlantecuhtli,(2015), Publicado en <https://es.wikipedia.org/wiki/Mictlantecuhtli> . Fecha de consulta:2 de abril de 2019.

Ilustración 5: Wikipedia,Mictecacíhuatl, Publicado en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Mictecac%C3%ADhuatl>. Fecha de consulta: 2 de abril de 2019.

Ilustración 6: Don Vicente RIVA Palacio, Compendio General de México a través de los siglos , Editorial del Valle de México S.A. de C.V, 2000, México.

Ilustración 7: SÚchilt Gómez Karen, Cementerio de Mixquic(2 de noviembre de 2017). Fotografía.

Ilustración 8: SÚchilt Gómez Karen, Cementerio de Mixquic(2 de noviembre de 2017). Fotografía.

Ilustración 9: Charles Sandres PEIRCE, *La ciencia de la semiótica*, Nueva visión, 1974, Buenos Aires. P.

Ilustración 10. Miguel Ángel ADAME Cerón, *Rituales y Chamanismos*, Ediciones Navarra, 2013,México.

Ilustración 11. Miguel Ángel ADAME Cerón, *Rituales y Chamanismos*, Ediciones Navarra, 2013,México.

Ilustración 12: SÚchilt Gómez Karen, Cementerio de Mixquic(2 de noviembre de 2017). Fotografía.

Ilustración 13: Noticias el sol de la laguna, Altares de día de muertos (octubre 2016), Publicado en <https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/01-de-noviembre-dia-donde-todos-los-angelitos-regresan-a-sus-casas>, Fecha de consulta 21 de Marzo de 2018.

Ilustración 14: Mundo ejecutivo, 14 Ingredientes que no deben faltar en tu ofrenda (28 de octubre de 2017), Publicado en <http://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2017/10/28/14-ingredientes-que-no-deben-faltar-tu-ofrenda>, Fecha de consulta 23 de Marzo de 2018.

Ilustración 15: Actitud Fem, Mixquic y su tradición de día de muertos (2017), Publicado en <http://www.actitudfem.com/guia/vida-y-estilo/mixquic-y-su-tradicion-de-dia-de-muertos>, Fecha de consulta 23 de Marzo de 2018.

Ilustración 16: SÚchilt Gómez Karen, Cementerio de Mixquic (2 de noviembre 2017), Fotografía.

Ilustración 17: MX City, Ofrenda 1 (2017), Publicado en <https://mxcity.mx/2015/11/la-ofrenda-de-dia-de-muertos-un-tributo-para-quienes-se-han-ido/ofrenda1/>, Fecha de consulta 24 de Marzo de 2018.

Ilustración 18: AE, Elementos de la ofrenda de día de muertos (2017), Publicado en <https://aprendamoses.wordpress.com/2016/10/17/elementos-de-la-ofrenda-de-dia-de-muertos-vocabulario/>, Fecha de consulta 1 de Abril de 2018.

Ilustración 19: AE, Elementos de la ofrenda de día de muertos (2017), Publicado en <https://aprendamoses.wordpress.com/2016/10/17/elementos-de-la-ofrenda-de-dia-de-muertos-vocabulario/>, Fecha de consulta 1 de Abril de 2018.

Ilustración 20: Mamá natural, ¿De qué se componen las ofrendas de día de muertos? ¿Qué significado tienen sus elementos? (2017), Publicado en <http://www.mamanatural.tv/de-que-se-componen-las-ofrendas-del-dia-de-muertos-que-significado-tienen-sus-elementos/>, Fecha de consulta 2 de Abril de 2018.

Ilustración 21: Tec Review, ¿Qué contiene una ofrenda de muertos? (30 de octubre de 2018), Publicado en <https://tecreview.tec.mx/que-contiene-una-ofrenda-de-dia-de-muertos/>, Fecha de consulta 5 de noviembre de 2018

Ilustración 22: Amor, Lo que no debe de faltar en tu ofrenda de día de muertos (29 de octubre de 2018), Publicado en <https://amorfm.mx/secciones/de-todo-con-amor/lo-que-no-debe-faltar-en-tu-ofrenda-de-dia-de-muertos/>, Fecha de consulta 5 de noviembre de 2018.

Ilustración 23: Emaze, Tradición de día de muertos (2017), Publicado en <https://www.emaze.com/@AWIFTQTI>, Fecha de consulta 6 de abril de 2018

Ilustración 24: Que rica vida, Authentic Latin Recipes (207), Publicado en <https://www.quericavida.com>, Fecha de consulta 6 de Abril de 2018..

Ilustración 25: Paola Klug, Bebidas tradicionales/ Día de muertos (11 de octubre de 2013), Publicado en <https://paolak.wordpress.com/2013/10/11/bebidas-tradicionales-dia-de-muertos-descolonizate/>, Fecha de consulta 6 de Abril de 2018.

Ilustración 26: Chilango, Habrá pan de muerto gratis en el Zócalo de la CDMX (25 de octubre de 2017), Publicado en <http://www.chilango.com/ciudad/pan-de-muerto-en-el-zocalo/>, Fecha de consulta 6 de abril de 2018.

Ilustración 27: Kiwiblog, Prepara tus calaveras de azúcar con estas recetas maravillosas (16 de octubre de 2017), Publicado en <http://blog.kiwilimon.com/2017/10/prepara-tus-calaveras-azucar-estas-recetas-maravillosas/>, Fecha de consulta 6 de abril de 2018.

Ilustración 28: En la cara del Cerro, El día de muertos en Tepetlixpa (31 de Octubre de 2014), Publicado en <https://enlacaradelcerro.wordpress.com/2014/10/31/el-dia-de-muertos-en-tepetlixpa-ii-de-ii/>, Fecha de consulta 7 de Abril de 2018.

Ilustración 29: Unión Guanajuato, Ofrenda de día de muertos, tradición que vive (2016), Publicado en <http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/10/31/cultura/ofrendas-de-dia-de-muertos-tradicion-que-vive-fotos>, Fecha de consulta 7 de Abril de 2018.

Ilustración 30: Ciudadanos en Red, Los elementos de la ofrenda de día de muertos (31 de octubre de 2012), Publicado en <http://ciudadanosenred.com.mx/los-elementos-de-la-ofrenda-de-dia-de-muertos/>, Fecha de consulta 7 de Abril de 2018.

Ilustración 31 :E-consulta Veracruz, El origen del papel picado y el significado de sus colores (1 de noviembre de 2017), Publicado en <http://www.e->

veracruz.mx/nota/2017-11-01/cultura/el-origen-del-papel-picado-y-el-significado-de-sus-colores, Fecha de consulta 7 de Abril de 2018.

Ilustración 32: Fotogramas, Coco (28 de diciembre de 2016) Publicado en <http://www.fotogramas.es/Peliculas/Coco>, Fecha de consulta 20 de Junio de 2018

Ilustración 33: Filmaffinity, Coco, (febrero 2017) Publicado en : <https://www.filmaffinity.com/es/film893369.html?platform=hootsuite>. Fecha de consulta: 6 de abril 2019.

Ilustración 34: Más México, Las tradiciones de día de muertos en Mixquic (20 de octubre de 2017), Publicado en <https://mas-mexico.com.mx/las-tradiciones-de-dia-de-muertos-en-mixquic/>, Fecha de consulta 20 de Junio de 2018

Ilustración 35: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017), Publicado en https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/31/coco-7-lugares-de-mexico-que-inspiraron-la-pelicula_a_23262485/ Fecha de consulta 20 de junio de 2018.

Ilustración 36: Pinterest (2 de noviembre de 2013), Publicado en <https://www.pinterest.com.mx/pin/143974519313314274/>, Fecha de consulta 20 de Junio de 2018.

Ilustración 37: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017), Publicado en https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/31/coco-7-lugares-de-mexico-que-inspiraron-la-pelicula_a_23262485/ Fecha de consulta 20 de junio de 2018.

Ilustración 38: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017), Publicado en https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/31/coco-7-lugares-de-mexico-que-inspiraron-la-pelicula_a_23262485/ Fecha de consulta 20 de junio de 2018.

Ilustración 39: Flog, Pl, Pirámide de Teotihuacán, (23 de Mayo d 2017), Publicado en <https://rafalkubiak.flog.pl/wpis/9114232/piramida-slonca-w-teotihuacan-w-meksyku>, Fecha de consulta 22 de Junio de 2018

Ilustración 40: El Universal, El Xochimilco que inspiró Coco (14 de marzo de 2018), Publicado en <http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/el-xochimilco-que-inspiro-coco>, Fecha de consulta 22 de Junio de 2018.

Ilustración 41: Viñedos de San Miguel, Guanajuato encanto divino (27 de octubre de 2014), Publicado en <http://vinedosanmiguel.com.mx/blog/2014/10/27/guanajuato-encanto-divino/>, Fecha de consulta 22 de Junio de 2018.

Ilustración 42: Cnet, Coco podría conseguir que empieces a celebrar el día de muertos (28 de agosto de 2017), Publicado en <https://www.cnet.com/es/noticias/coco-dia-de-los-muertos-pixar/>, Fecha de consulta 22 de Junio de 2018.

Ilustración 43: Spanish, Coco lugares de México que inspiran la película (5 de diciembre de 2017), Publicado en http://spanish.china.org.cn/photos/txt/2017-12/05/content_50086838_4.htm, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018.

Ilustración 44: Milenio, Panteón Jardín, lugar donde descansa Pedro Infante (14 de abril de 2017), Publicado en <https://www.milenio.com/espectaculos/panteon-jardin-el-lugar-donde-descansa-pedro-infante>. Fecha de consulta: 6 de abril 2019.

Ilustración 45: Alan x el mundo, México el nuevo protagonista de Pixar (25 de octubre de 2017), Publicado en <https://www.alanxelmundo.com/mexico-el-nuevo-protagonista-de-pixar/>, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018

Ilustración 46: Conacyt, Alebrijes (2017), Publicado en <https://centrosconacyt.mx/objeto/trabajo-infantil-chiapas/colorful-alebrijes-oaxaca-mexico-14120586/>, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018 .

Ilustración 47: Spoter, Pepita en Coco (2017), Publicado en <https://www.spotern.com/en/spot/movie/coco/95248/la-replique-en-peluque-de-pepita-dans-coco>, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018

Ilustración 48: Mexicanísimo, La Catrina (27 de octubre de 2014), Publicado en <http://www.mexicanisimo.com.mx/la-catrina/>, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018.

Ilustración 49: Más vale saber, Disney prepara un hermoso homenaje a la cultura mexicana.(21 de abril 2017). Publicado en <https://masvalesaber.com/coco-la-nueva-pelicula-de-disney-pixar-que-hace-homenaje-a-mexico/>, Fecha de consulta:

Ilustración 50: The Met, Frida Kahlo (8 de octubre de 2013) , Publicado en <https://metmuseum.org/met-around-the-world/?page=10535> , Fecha de consulta 23 de Junio de 2018

Ilustración 51: Fandom, Frida Kahlo (2017), Publicado en http://disney.wikia.com/wiki/Frida_Kahlo , Fecha de consulta 23 de junio de 2018.

Ilustración 52: Movieland, Duranguense, Dolores del Río, homenajeada en Coco de Pixar, Publicado en <http://movieland.mx/2017/11/22/durango-presente-en-coco-con-dolores-del-rio/>, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018.

Ilustración 53: Wapa, Coco la película (2017), Publicado en <https://wapa.pe/trending/1168553-coco-la-pelicula-peruano-interpreto-a-personaje-pero-nadie-lo-noto-video>, Fecha de consulta 23 de Junio de 2018.

Ilustración 54: Súchilt Gómez Karen (2 de noviembre de 2017), Fotografía.

Ilustración 55: Kukyflor, Seis películas en las que las flores son protagonistas (12 de marzo de 2018), Publicado en <https://www.kukyflor.com/blog/novedades/6-peliculas-en-las-que-las-flores-son-protagonistas/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 56: Pinterest (2017), Publicado en <https://www.pinterest.com.mx/pin/457045062170617371/?lp=true>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018 .

Ilustración 57: Fandango, Una conmovedora historia sobre lucha por conseguir nuestros sueños (27 de octubre de 2018) Publicado en <https://www.fandango.lat/mx/noticias/coco-una-conmovedora-historia-sobre-la-lucha-por-conseguir-nuestros-suenos-resena-32595>, Fecha de consulta 5 de noviembre de 2018.

Ilustración 58: Diócesis de Tenancingo, Oración por los fieles difuntos (2 de noviembre de 2016) Publicado en <http://diocesisdetenancingo.mx/oracion-por-los-fieles-difuntos/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 59: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017), Publicado en https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/31/coco-7-lugares-de-mexico-que-inspiraron-la-pelicula_a_23262485/ Fecha de consulta 1 de agosto de 2018.

Ilustración 60: Súchilt Gómez Karen (2 de noviembre de 2017), Fotografía.

Ilustración 61: The Bustle, The Dog in Coco (20 de noviembre de 2017), Publicado en <https://www.bustle.com/p/the-dog-in-coco-is-basically-one-of-the-lion-kings-hyenas-disney-fans-will-love-it-5518832>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 62: Súchilt Gómez Karen (2 de noviembre de 2017), Fotografía.

Ilustración 63: Af Gaming, Coco (7 de marzo de 2018), Publicado en <https://afdigitale.it/il-26-aprile-arriva-coco-in-7-1/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 64: Sentido de Mujer, Destinos que visitar para el día de muertos (2017), Publicado en <https://sentidodemujer.com/destinos-en-mexico-para-dia-de-muertos/>, Fecha de consulta 1 de Agosto 2018.

Ilustración 65: Huffpost, Coco 7 lugares de México que inspiraron la película (31 de octubre de 2017), Publicado en https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/31/coco-7-lugares-de-mexico-que-inspiraron-la-pelicula_a_23262485/ Fecha de consulta 1 de agosto de 2018.

Ilustración 66: Súchilt Gómez Karen (2 de noviembre de 2017), Fotografía.

Ilustración 67: Mejorando mi hogar, Edwards James Olmos es la voz de chicharrón en Coco (2018), Publicado en <https://www.mejorandomihogar.com/edwards-james-olmos-es-la-voz-de-chicharron-en-coco/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018

Ilustración 68: Cultura Colectiva, Mictlán el lugar de los muertos (2016), Publicado en <https://culturacolectiva.com/letras/mictlan-el-lugar-de-los-muertos/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018 .

Ilustración 69: Sin embargo, Disney presenta en Video el primer avance de Coco, la película inspirada en el día de muertos, (4 de agosto de 2017) Publicado en <https://www.sinembargo.mx/04-08-2017/3278568>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 70: National Geographic en Español, Visita Mixquic en el día de muertos (2017), Publicado en <http://www.ngenespanol.com/traveler/lugares/17/11/01/visita-mixquic-en-el-dia-de-muertos/> , Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018

Ilustración 71: Fandom, Los Rivera (2017), Publicado en http://es.disney.wikia.com/wiki/Los_Rivera, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 72: El Alebrije, La Ofrenda: Una tradición que no debe perderse (1 de noviembre de 2016), Publicado en <https://elalebrije.net/2016/11/01/la-ofrenda-una-tradicion-que-no-debe-de-perderse/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018

Ilustración 73: D23, Celebrate Disney Pixar Coco (22 de noviembre de 2017), Publicado en <https://d23.com/celebrate-disney%E2%80%A2pixars-coco-with-these-papel-picado-inspired-wallpapers/>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018.

Ilustración 74: México desconocido, 10 platillos para preparar en día de muertos (29 de septiembre de 2018), Publicado en <https://www.mexicodesconocido.com.mx/recetas-dia-muertos-mexico.html>, Fecha de consulta 5 de noviembre de 2018.

Ilustración 75: E online, La abuela de Coco existe y tienes que conocerla (4 de Enero de 2018) Publicado en <https://www.eonline.com/mx/news/903750/-la-abuela-cascarrabia-de-coco-existe-y-tienes-que-conocerla>, Fecha de consulta 1 de Agosto de 2018 .