

FACULTAD DE HUMANIDADES
MÁSTER EN SERVICIOS CULTURALES
CURSO ACADÉMICO 2022 - 2023

A NOITE DAS ÁNIMAS

Proyecto de recuperación de tradiciones gallegas
en torno al culto a los muertos

Autora

Lucía Isabel Piñeiro Estévez

Tutora

Carme Silva Domínguez

FACULTAD DE HUMANIDADES
MÁSTER EN SERVICIOS CULTURALES
CURSO ACADÉMICO 2022 - 2023

A NOITE DAS ÁNIMAS

Proyecto de recuperación de tradiciones gallegas
en torno al culto a los muertos

Autora

Lucía Isabel Piñeiro Estévez

Tutora

Carme Silva Domínguez

AGRADECIMIENTOS

A mi familia y amigos al otro lado del océano, que me demuestran todos los días que el amor no conoce de fronteras, ni tiempo, ni distancia. Gracias especiales a Sandra, Enrique y Gabriel por darme el impulso que necesitaba para seguir mis sueños y por acompañarme en cada paso y curva del camino.

A mis ancestros —de sangre, de profesión y de territorio—, que iluminan mi camino y que vencieron a la muerte dejando imborrables y maravillosas huellas en este mundo. En especial a mis abuelos Josefa, Aníbal, Maribel, Oscar, Esther y Esperanza, y a Gondor.

A Buenos Aires por despedirme con una sonrisa, y a Lugo por acogerme en sus brazos y darme un nuevo lugar al que pertenecer. A las maravillosas nuevas personas y experiencias que la vida trajo a mi camino, y en especial a mis compañeras del Máster en Servicios Culturales, por todo el aprendizaje compartido. A la tutora de este Trabajo de Fin de Máster, Carme Silva Domínguez, por su guía y ayuda en esta etapa.

Al Bosque, eterno maestro. Al Arte, los artistas y quienes apuestan todos los días por sus sueños y creencias. A la Muerte, que nos enseña la grandeza de la Vida, y a quienes le plantan cara manteniendo viva la memoria y legado de quienes ya no habitan este mundo.

A la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia por otorgarme una de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), que me permitió retornar a Galicia y reconectarme con mis raíces.

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Máster estará enfocado en la propuesta de un evento cultural titulado *A Noite das Ánimas*. El mismo tendrá por objetivo la recuperación, conservación y divulgación de las costumbres gallegas en torno al tiempo de *Defuntos*, el culto a los antepasados y la muerte, abarcando tanto su herencia de los pueblos celtas como las prácticas más locales.

Adoptando como impronta la importancia de mantener vivas las tradiciones, transmitir las y hacerlas accesibles a todas las edades, *A Noite das Ánimas* convocará diferentes actividades, tales como desfiles de trajes tradicionales, obradoiros, cuentacuentos y caracterizaciones, comidas típicas (tales como la degustación de castañas de *Magosto*), visitas guiadas por el cementerio, ofrendas a los ancestros, concursos, música y baile, entre otras. Al mismo tiempo, se buscará revalorizar aquella conexión con la naturaleza, tan importante en tiempos pasados, que inspiró y brindó un contexto más profundo a la celebración.

Por último, entendiéndose el carácter divulgativo del proyecto, además del lúdico y social, y con el fin de acercar a la población al origen y al por qué de sus tradiciones y cultura, el evento propondrá la realización de conferencias, obradoiros y talleres previos al 31 de octubre y 1 de noviembre, los días en los que se celebra desde sus inicios.

PALABRAS CLAVE: Culto a los muertos; Tradiciones gallegas; Galicia; Ánimas; Defuntos; Magosto; Samaín.

RESUMO

Este Traballo de Fin de Máster estará enfocado na proposta dun evento cultural titulado *A Noite das Ánimas*. O mesmo terá por obxectivo a recuperación, conservación e divulgación dos costumes galegos arredor do tempo de Defuntos, o culto aos antepasados e a morte, abarcando tanto a herdanza dos pobos celtas como as prácticas máis locais.

Adoptando como impronta a importancia de manter vivas as tradicións, transmitilas e facelas accesibles a todas as idades, *A Noite das Ánimas* convocará diferentes actividades, tales como desfiles de traxes tradicionais, obradoiros, contacontos e caracterizacións, comidas típicas (tales como a degustación de castañas do Magosto), visitas guiadas polo cemiterio, ofrendas aos ancestros, concursos, música e baile, entre outras. Ao mesmo tempo, buscarase revalorizar aquela conexión coa natureza, tan importante en tempos pasados, que inspirou e brindou un contexto máis profundo á celebración.

Por último, entendéndose o carácter divulgativo do proxecto, ademais de lúdico e social, e co fin de achegar á poboación á orixe e ao porqué das súas tradicións e cultura, o evento propoñerá a realización de conferencias, obradoiros e talleres previos ao 31 de outubro e 1 de novembro, os días nos que se celebra desde os seus inicios.

PALABRAS CHAVE: Culto aos mortos; Tradicións galegas; Galicia; Ánimas; Defuntos; Magosto; Samaín.

ABSTRACT

This Master's Final Project will be focused on the proposal of a cultural event entitled *A Noite das Ánimas*. It will have as its objective the recovery, preservation, and dissemination of Galician customs related to the time of the Dead, the worship of ancestors, and death, covering both their Celtic heritage and local practices.

Adopting as a hallmark the importance of keeping traditions alive, transmitting them and making them accessible to all ages, *A Noite das Ánimas* will convene different activities, such as parades of traditional costumes, workshops, storytelling and characterizations, typical meals (such as the tasting of *Magosto* chestnuts), guided visits to the cemetery, offerings to the ancestors, contests, music and dance, among others. At the same time, the aim will be to revalue that connection with nature, so important in the past, which inspired and provided a deeper context to the celebration.

Finally, understanding the educational nature of the project, in addition to the playful and social aspects, and in order to bring the population closer to the origin and the reasons behind their traditions and culture, the event will propose the realization of conferences and workshops before October 31st and November 1st, the days on which it has been celebrated since the beginning.

KEYWORDS: Cult of the dead; Galician traditions; Galicia; Ánimas; Dead; Magosto; Samhain.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	7
I. BASES CONCEPTUALES	10
1.1 Las tradiciones como patrimonio inmaterial	10
1.2 La función social de la fiesta.....	11
2. BASES CONTEXTUALES E INVESTIGACIÓN PREVIA	14
2.1 Samaín y la influencia celta en Galicia.....	16
2.2 Principales costumbres gallegas en torno al culto a los muertos	20
2.2.1 El Día de Todos los Santos: cementerios, ofrendas y petitorios	21
2.2.2 El <i>Magosto</i> : castañas, cosecha y fuego.....	22
2.2.3 Más allá de <i>Halloween</i> : la función de las calabazas y el disfraz	24
2.2.4 <i>Andad de día que la noche es mía</i> : la <i>Compañía</i> y la visita de las ánimas	26
2.2.5 Las campanas: el sonido como forma de comunicación y protección	28
2.3 Antecedentes festivos en Galicia	29
3. EL PROYECTO DE <i>A NOITE DAS ÁNIMAS</i>	31
3.1 Objetivos	31
3.2 Destinatarios	32
3.3 Actores clave	33
3.4 Cronograma y actividades clave.....	35
3.4.1 Pre-producción	35
3.4.2 <i>Defuntos: cara á noite das ánimas</i> . Actividades de divulgación previas.....	36
3.4.3 <i>A Noite das Ánimas</i> . Actividades del evento principal.....	37
3.4.4 Evaluación	38
3.5 Plan de comunicación	39
3.6 Análisis DAFO	40
3.7 Financiación	40
3.7.1 Presupuesto	42
CONCLUSIONES.....	43
BIBLIOGRAFÍA	46

INTRODUCCIÓN

“*To me vi como te ves, —te verás como me veo*”¹

Víctor Said Armesto (1908, p. 37)

La muerte, esa inevitable realidad que moldea nuestras vidas, ese marco con límites implacables para nuestra existencia, que nos asusta y que, muchas veces, cometemos el error de rechazar. Desde el principio de su existencia, el ser humano ha intentado burlarla, sumergido en una búsqueda sin fin de algún tipo de certeza sobre qué sucede en el misterioso “después”. Así, muchas han sido las religiones, mitos e incluso ciencias que se han desarrollado para intentar dar una respuesta a los enigmas que el final nos presenta. Deidades que nos acompañan y reciben en el Más Allá, un eterno paraíso, un festín entre los más valientes guerreros: la promesa de una meta divina que nos aguarda una vez concluida nuestra misión en el mundo terrenal; la inherente necesidad de importancia, de no desaparecer, de dejar rastro. Pero la Muerte, astuta y escurridiza, siempre ha logrado esquivar nuestros vanos intentos de engaño, gritando para ser respetada. Gritando para ser recordada.

Sin embargo, es en el recuerdo donde la Muerte ha encontrado a su más feroz adversario, donde reside ese rastro que tanto anhelamos obtener. No debería sorprendernos, entonces, que el culto a los muertos, a nuestros ancestros, sea una práctica extendida por todos los rincones del mundo: al fin y al cabo, rendirles homenaje alimentando su memoria es una forma de mantenerlos con vida simbólicamente.

Las prácticas compartidas por diferentes culturas —algunas tan lejanas que la idea de encontrar puntos en común podría sonar descabellada— demuestran una fascinante conexión en el imaginario colectivo cuando del Más Allá se trata. El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos en el catolicismo, el famoso *Halloween* de Estados Unidos, *Sambain* —o *Samaín* en castellano— para los antiguos pueblos celtas europeos, el Día de los Muertos en México, la *Parentalia* para el Imperio Romano, y el festival de *Obon* en Japón son algunos de los múltiples y diversos ejemplos que encon-

¹ Said Armesto (1908) recoge esta versión del romance de Don Juan recitado por Concepción Pacios Platas y Regina Blanco, vecinas de Médulas, comarca del Bierzo, en septiembre de 1905.

Esta es la frase que una calavera parlante dedica al protagonista, Don Juan, en el romance “*El burlador de Sevilla*” y “*Convidado de piedra*”, advirtiéndole así que no debe burlarse ni compadecerse de los muertos, pues a todos nos aguarda el mismo destino. Variantes de la misma han sido encontradas en antiguas lápidas de Estados Unidos y Europa, tales como: “Lector, atento mientras pasas; como eres ahora, yo una vez fui; como yo soy ahora, pronto tú serás. Prepárate para la muerte y sígueme”. Así mismo podemos encontrar el epitafio “Como te ves yo me vi, como me ves te verás, todo acaba en esto aquí, piénsalo y no pecarás” en el Osario de Wamba, en Valladolid. Además, “como te ves, me vi; como me ves, te verás” se ha transformado en un refrán popular.

tramos de estos antiguos ritos, muchos de los cuales siguen vigentes aún hoy en día. Galicia, por supuesto, no es la excepción: aunque hoy esté desprovisto de connotaciones espirituales —acaparadas por la celebración cristiana de estas fechas—, a lo largo de este trabajo veremos la conexión simbólica del *Magosto* con el mundo de los muertos. Y, si bien algunos podrían argumentar que el Día de Todos los Santos —aún celebrado en toda España— es una sincretización de antiguos cultos paganos que el cristianismo no logró erradicar en su momento, no podemos pasar por alto el hecho de que éstos han encontrado y conservado su espacio dentro de un sistema de creencias que, a simple vista, parece completamente diferente. Vemos, así, que las tradiciones se repiten, comparten esencia, y lo único que cambia es el contexto, la explicación racional que cada sociedad les atribuye.

Dicho esto, parecería obvia la importancia de estos ritos y celebraciones, cuya vigencia no podríamos cuestionar debido a que la muerte sigue siendo tema de todos los días. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a una significativa desconexión con estos saberes ancestrales y, lejos de ser aceptada como parte de nuestra existencia, la muerte se ha transformado, lentamente, en un tabú.

Los avances tecnológicos y sociales le han permitido al ser humano ser más independiente no sólo de la naturaleza y sus ciclos, sino también de sus pares, lo que produjo un creciente individualismo —en contraposición al “nosotros” de antaño—, que no puede sino estar acompañado de una egocéntrica e ilusoria sensación de poder e inmortalidad. Es por eso, entonces, que la idea de un final resulta tan desagradable e inaceptable que debe ser escondida, sobre todo ante los más pequeños. Pero esta inmortalidad sí podría ser alcanzada si viviéramos en comunión como especie, puesto que, como dijimos antes, nuestra supervivencia está garantizada en el recuerdo de nuestros pares. No obstante, la moderna sociedad industrial ha reemplazado esta idea de colaboración entre sus miembros por la de competencia: “El grupo muere como aliado para nacer como enemigo potencial. . . . Cada miembro sólo se siente seguro en su propia cueva”, afirma el antropólogo Marcial Gondar Portasany (1989, p. 11).

Las innovaciones tecnológicas, continúa el autor (1989), han provocado que dejemos de “tener como referencia al pasado para estar continuamente mirando al futuro” (p. 12), con una fe ciega en las posibilidades que nos son ofrecidas. Ciertamente la medicina ha evolucionado de tal forma que enfermedades mortales de antaño apenas presentan una amenaza en la actualidad, y la moderna tecnología parece ya no conocer límites. Sin embargo, este supuesto poder nos ha desprovisto de los mitos y creencias metafísi-

cas, y “el capital simbólico se convirtió en capital económico, dejando al hombre desprotegido ante la muerte, esa muerte a la que, más que nunca, teme y rechaza” (Gondar Portasany, 1989, p. 14). Y si rechazamos a la Muerte, rechazamos y olvidamos a los muertos, los enviamos lejos de nuestros pensamientos y trasladamos los cementerios —antiguos centros de comunidades— lo más lejos posible de nuestros hogares. “La tumba es uno de los primeros monumentos humanos, no hay cultura sin tumba, ni hay tumba sin cultura”, afirman Fernández, Asís y Turturro (2017, p. 274). ¿Y hacia dónde se dirige, entonces, una sociedad que olvida a sus muertos y se desprende de su memoria?

Así nace la propuesta de *A Noite das Animas*, un proyecto cultural que busca revalorizar y reivindicar el culto a los ancestros a partir de la enorme riqueza del patrimonio inmaterial de Galicia, como una parte vital de la sociedad que escapa de lo efímero de una celebración de un día al año y de las ataduras de cualquier religión. A través de este evento, se abogará por la vigencia de estos ritos, su potencial en los tiempos corrientes como forma de transmisión y conservación, y la conexión con el propio territorio y la comunidad a la que pertenecemos.

Júlia Carreras Tort (2022) afirma que “emprender una tarea de investigación se asemeja a adentrarse en una senda iniciática, un viaje sin retorno que nos transforma y que al mismo tiempo transforma el mundo con el que nos relacionamos” (p. 9). Así, este trabajo es la materialización de profundas reflexiones personales y largas horas de estudio, recurriendo tanto a fuentes históricas y antropológicas como espirituales; mirando al pasado pero también al presente y al futuro; a los saberes de nuestros ancestros en la búsqueda de comprender sus tradiciones, tan ligadas a la naturaleza, para poder proponer un evento que nos permita, finalmente, hacerlas de nuevo nuestras.

I. BASES CONCEPTUALES

I.1 LAS TRADICIONES COMO PATRIMONIO INMATERIAL

La memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes y, a este título, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, susceptible a largas latencias y repentinas revitalizaciones.

Pierre Nora (1984, p. 18)

Son curiosos los tiempos que estamos atravesando con respecto a las tradiciones: acusamos de conservador a quien pretenda recuperarlas, afirmando que se trata de una mirada al pasado que debe ser “actualizada” y que no necesariamente por ser tradicional está bien —muy cierto en gran cantidad de casos, aunque tal argumentación pone en peligro a otras tantas prácticas que sí podrían resultar enriquecedoras—. Sin embargo, en el momento que éstas se ven seriamente amenazadas no falta discurso que no hable en su defensa y necesidad de preservación. Esta última reacción es un gran punto de partida, ya que habla de una sociedad que, poco a poco, está despertando y empieza a reconocer las tradiciones como parte de una identidad colectiva y de su propio patrimonio cultural inmaterial.

En este sentido, el artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), declara que:

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas . . . que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Vemos, así, que la naturaleza conmemorativa de una tradición requiere de ciertas prácticas características que deben realizarse de forma consciente y voluntaria. Esto resulta clave a la hora de abordar un plan de recuperación de las mismas, ya que no basta con una repetición automática, sino que el sentido de éstas debe ser profundamente comprendido. Un rito realizado sin conocimiento, conexión o fe no serviría de nada, puesto que no se entendería por qué se está haciendo. Y, si no lo entendemos, no significará nada para nosotros, lo que hará que sea mucho más fácil dejar de practicarlo. En cambio, si al llevar a cabo una práctica tradicional relacionada al culto a los muertos, pensamos en nuestros seres queridos fallecidos —es decir, le aportamos un significado—

lo más probable es que generemos cierto interés en continuar haciéndolo y queramos compartirlo con las personas a nuestro alrededor.

Las tradiciones no son una simple mirada al pasado, están más allá del tiempo y del espacio. Lejos están de ser estáticas, son parte de una cultura viva, en constante movimiento y transformación, capaz de integrar nuevos elementos y ensamblarlos a los preexistentes. Al igual que los mitos, se adaptan a cada momento cultural en respuesta a las necesidades de una sociedad, conservando un mismo mensaje subyacente, pero flexibilizándolo para su reinterpretación con el paso del tiempo. Así, los ritos funcionan como mecanismo para actualizar este relato mítico, dando soporte a la ideología y cultura de la comunidad que los realiza, al tiempo que preserva y divulga estas tradiciones.

1.2 LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA FIESTA

“Hombres que se sienten unidos, en parte por lazos de sangre, pero aún más por una comunidad de intereses y tradiciones, se reúnen y adquieren conciencia de su unidad moral”.

Emile Durkheim (1982, p. 360)

Desde el principio de los tiempos, todos los pueblos han celebrado y conmemorado ciertos acontecimientos que consideran importantes dentro de su identidad, transformándose el ritual festivo en una de las expresiones más significativas y universales de la cultura.

Las fiestas reproducen de forma simbólica la identidad colectiva de una comunidad, contribuyendo a la conformación de un concepto de “nosotros” alimentado por una acción ritualizadora que cumple con “una función conservadora, de construcción y vertebración de un conjunto de individuos” (Rodríguez Becerra, 2002, p. 10). José Ignacio Homobono Martínez (1990) afirma que éstas conllevan una serie de símbolos festivos que “expresan la identidad social, permiten realizar y ejercer la condición de miembro de una comunidad, porque la identidad colectiva es vivida como sentimiento de pertenencia a una agrupación humana que se fundamenta en unos valores comunes” (p. 46).

Es frecuente que estos rituales conmemorativos remitan a un acontecimiento original —histórico, agrario o legendario— que actúa como legitimador de los mismos. No obstante, éstos sólo generarán un sentimiento de “identidad en cuanto una comunidad se identifique con su herencia colectiva, con su tradición, reconociéndose en hechos y acontecimientos de su propia historia” (Homobono Martínez, 1990, p. 47). Además, es necesario resaltar que en la repetición de un rito festivo —si éste fuera efímero o cam-

biara constantemente perdería su valor— recae la construcción de valores, normas de comportamiento y, sobre todo, memoria colectiva, un elemento indispensable para la reproducción de una identidad comunitaria. Homobono Martínez (1990) afirma que “esta noción de identidad es análoga al concepto de tradición” (p. 49), lo que es complementado por Honorio Manuel Velasco (1988) al decir que ésta:

Es a la vez memoria colectiva que recorre los tiempos y va almacenando y conservando aquello con lo que un pueblo se identifica, y es también la capacidad de interpretar qué es relevante, significativo y, por tanto, inalterable en un pueblo. Tradición es la capacidad de interpretar y de valorar los acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos pasados. Tradición es pues un ejercicio de identidad. (p. 37)

Las fiestas se han transformado en símbolos para los pueblos, de la misma forma que lo son las iglesias, plazas o monumentos, pero ello no quiere decir que, al igual que éstos, no corran el riesgo de desaparecer por falta de medidas que garanticen su conservación y continuidad. Sabemos que la cultura no es un proceso estático, sino que está en constante cambio y adaptación a los tiempos que la atraviesan. De no hacerlo, perdería relación con sus practicantes y, por lo tanto, su vigencia y transmisión estarían en riesgo.

Ahora bien, las necesidades de la comunidad no son únicamente sociales y culturales, sino también económicas. Con el fin de satisfacer estas últimas, muchas veces el modelo a seguir ha sido modernizar o innovar ciertos aspectos de estos eventos para mantener el interés de los locales al tiempo que se atrae a los forasteros. Dicho en otras palabras: transformar las fiestas en un acontecimiento turístico, que genere el interés y la retribución económica que permita su preservación.

Así, las fiestas pueden modificarse, algo que puede “ser contemplado desde el sentido de la identidad en cuanto continuidad en el tiempo, como actualización recurrente de la identidad tradicional” (Homobono Martínez, 1990, p. 48). Sin embargo, estas modificaciones son productos de un largo proceso social, que lejos está de ocurrir de un día para otro, y que deben tener un fundamento para realizarse, puesto que, de lo contrario, estaríamos destruyendo el patrimonio en lugar de preservarlo. Esta preocupación no ha pasado desapercibida en muchas agrupaciones, que buscan cuidar cada vez más los detalles en cuanto a lo referente a los usos tradicionales. Este tipo de acciones deben ser entendidas no desde un pensamiento conservador, sino como un aspecto educativo y divulgativo, como acercamiento a nuestro pasado y ancestros, e incluso a nuestro contexto actual.

Las fiestas tradicionales son un punto de encuentro entre todos —o, en su defecto, la mayoría de— los miembros de una sociedad, en un lugar y tiempo determinados.

La especial atmósfera que generan durante los días en que son llevadas a cabo contribuye a una mejora en el bienestar de los ciudadanos, tanto de forma individual como social, acentuando las señas de identidad cultural colectiva y fortaleciendo los vínculos entre los vecinos. Su valor sentimental está, así, en comunión con su valor histórico y patrimonial. Y no podemos negar, entonces, que parte de este nivel de compromiso es lo que repercute en el interés turístico y efectos económicos de estas celebraciones, impulsando a mejorar un poco más en cada edición. Además, siendo las calles y parques escenarios frecuentes para su realización, podemos dar cuenta del acceso democrático para todo tipo de públicos, permitiendo a sus participantes romper con la rutina y las barreras sociales que puedan estar presentes en el día a día de la comunidad.

2. BASES CONTEXTUALES E INVESTIGACIÓN PREVIA

“¿Cómo era posible que un enredo tan hermoso, y por mí tan querido, lo recibieran mis hijos como una costumbre ajena, transmutada en una novedad americanizante?”

Rafael López Loureiro (2003, p. 17)

Esta fue la pregunta que el profesor López Loureiro, oriundo de Cedeira (A Coruña), se hizo cuando su hija de siete años le contó, muy entusiasmada, que en clase de inglés habían aprendido sobre una particular fiesta llamada *Halloween* y que su profesora les había enseñado a tallar calabazas en conmemoración de la misma. Por supuesto, la niña, en su infantil inocencia, ignoraba por completo que esta costumbre nada tenía de ajena, sino que sus propios antepasados llevaban generaciones practicándola. ¿Qué ocurrió, entonces, para que ella y sus compañeros estuvieran tan desconectados de las tradiciones de su tierra que ni siquiera pudieron reconocerlas cuando las tuvieron frente a sus ojos? ¿Qué fue lo que produjo que estas costumbres no fueran transmitidas a su generación y aquellas que la siguieron? ¿Cómo fue posible que una cultura externa cobrara más visibilidad que la propia?

Preguntas como éstas, formuladas ya en 1989, siguen repitiéndose ahora, en 2023, dando cuenta de una problemática que lleva más de treinta años profundizándose y que ha esquivado los escasos intentos de solución. Modas globales que parecen eclipsar usos locales, el creciente desinterés de los más jóvenes por lo autóctono, la preocupante desconexión con el territorio propio, la expansión de un pensamiento individualista y tecnologías que avanzan a mayor velocidad que la sociedad misma son algunas de las tendencias del mundo actual que afectan directamente a este tipo de tradiciones, poniendo en riesgo su transmisión en el futuro.

La celebración de *Halloween* ha sido foco de múltiples debates y polémicas debido a su creciente moda y expansión por el mundo, siendo un interesante punto de partida para el análisis de la situación actual. En los últimos años, muchos han catalogado a esta fiesta como una copia del *Samain* gallego, al tiempo que abogaban por la recuperación de éste a modo de combate contra las costumbres extranjeras. Sin embargo, por buenas que sean sus intenciones, esta idea presenta dos problemáticas. En primer lugar, el concepto de copia no parece acertado cuando de culturas se trata, ya que éstas no se presentan lo suficientemente estáticas y definidas en tiempo y espacio para así hacerlo. Sí es posible adquirir ciertos elementos, pero para que éstos cobren relevancia en la sociedad donde se pretenden instaurar deben tener cierta relación con la misma, ya que de otra forma serían

inevitablemente rechazados y los años acabarían por borrarlos². Por otro lado, el empleo del término *Samaín* no escapa de intereses comerciales, ya que se populariza en 1990 precisamente gracias al profesor López Loureiro, cuyas investigaciones antropológicas e históricas lo llevaron a conectar las tradiciones gallegas con las prácticas de los antiguos pueblos celtas, basándose en éstas para proponer la *Festa de Samaín* en Cedeira. Pero su intención realmente no era recuperar las costumbres celtas, sino demostrar que en Galicia ya se practicaba el tallado de calabazas que *Halloween* presentaba como novedad, lo cual desencadenó en que lo único que cambiara de la celebración fuera el nombre: las actividades siguen siendo las mismas, sólo que ahora llevan un nombre que nos gusta más, que consideramos propio —aunque en verdad no sea gallego— y que, aparentemente, escapa de las modas.

De este modo, caemos en un círculo vicioso, donde debatir títulos es más importante que su contenido, gran tendencia del mundo actual que habla de la superficialidad con la que se aborda la preocupante desaparición de usos y tradiciones locales, siendo éstas sólo son consideradas en contraposición a otras e ignorando por completo su valor propio. Resulta innegable que *Halloween* se ha convertido en una versión superficial y económica de todos los ritos que antaño representaba, vaciándolos de contenido y promoviendo únicamente su aspecto estético: una perfecta descripción de nuestros tiempos, donde el capitalismo, el racionalismo, la globalización y la desconexión con la naturaleza han alcanzado niveles extremos. Sin embargo, el festejo de *Samaín*, al no presentar una solución ni intenciones de recuperar las costumbres celtas que abarcaba, resulta otra estrategia igual de comercial.

El humano se ha desprovisto a sí mismo y al mundo de símbolos, desencadenando en un desarraigo con el territorio que lo rodea, al que observa pasivamente a través de la pantalla de su teléfono móvil. Esto, además, genera desinformación —recibir todo de forma inmediata se opone al estudio profundo y reflexivo—, puesto que, si apartamos las culturas de su contexto y les quitamos significado, la transmisión e interpretación de las mismas no podrá ser sino superficial y vaga.

La intención de recuperar *Samaín* y poner en valor las costumbres celtas es ciertamente buena y necesaria, pues aporta profundidad y significado a los ritos que practi-

² En este punto es interesante resaltar que *Halloween* —contracción de *All Hallows Eve*, “Víspera de Todos los Santos” en español— llega a Estados Unidos de la mano de los migrantes irlandeses, cuyas tradiciones estaban precisamente ligadas a los pueblos celtas que celebraban *Samaín*. Así, la conclusión es obvia: no se trata de una copia de *Samaín*, sino de una manifestación diferente de la misma, producto de un cambio de espacio y de un encuentro con otras culturas en el continente norteamericano.

camos aún en la actualidad. Ahora bien, ¿acaso Galicia no cuenta con tradiciones propias cuando de la muerte se trata? Claro que sí, y es por la recuperación de éstas —sin menospreciar su herencia de los pueblos celtas— que aboga el proyecto de *A Noite das Ánimas*. *Defuntos* es la forma tradicional de nombrar a estas celebraciones en esta comunidad, por lo que su empleo sería mucho más acertado en cuanto al territorio gallego se trata y con el cual nos referiremos a estas fechas a partir de ahora.

2.1 SAMAÍN Y LA INFLUENCIA CELTA EN GALICIA

Los ciclos naturales han sido desde siempre un nexo muy importante entre el ser humano y su entorno. Los ritmos de la luz y oscuridad, de invierno y verano o del crecimiento del campo condicionaban por completo la vida de las personas hasta un tiempo no muy lejano al actual, no sólo determinando las actividades que se realizaban en cada día, sino también a través de su consonancia con los ciclos internos humanos.

Solitude of Alanna (2020, p. 55)

A la hora de emprender una tarea de recuperación de tradiciones es necesario explorar sus orígenes más primitivos y entender su razón de ser, cuya esencia, en este caso, no es otra que los ciclos de la naturaleza, aquellos que rigieron la vida de civilizaciones pasadas, capaces tanto de condenarlas con la peor de las sequías, como de salvarlas con una revitalizadora lluvia. Así, nos encontraremos con que detrás de cada tradición hay un porqué, pues nada surge de la nada. Puede que para nuestra sociedad moderna, incrédula y desconfiada ante cualquier creencia que no tenga un sustento racional o científico, ya no sean tan claramente perceptibles los orígenes y motivos de ciertas costumbres que aún practica de forma automática —empleando sólo un aspecto superficial de las mismas, sin entenderlas realmente—; y, sin embargo, allí están, presentes para aquellos que saben dónde observar, aquellos que reconocen las raíces ancestrales en los ritos que realizan.

Sabemos que la forma en que actualmente celebramos durante el tiempo de *Defuntos* comparte muchas características con el antiguo festival celta *Samaín*. Ciertamente estos pueblos y tribus —muchas de ellas nómadas— que habitaron Europa durante la Edad de Hierro siguen siendo objeto de fascinación para muchas personas, pero investigar sobre su cultura, llena de misterios e interrogantes, no es tarea sencilla: a pesar de tener costumbres y lenguas similares, no consolidaron un imperio ni dejaron registros escritos propios —la mayoría de lo que conocemos sobre ellos ha sido recopilado por los romanos al tiempo que los conquistaban—, por lo que su herencia está repleta de espacios vacíos. Rellenarlos a partir de deducciones propias puede ser muy tentador, pero es

importante recordar que sus tradiciones no pueden ser analizadas desde concepciones modernas, sino que debemos situar nuestro pensamiento en el tiempo y espacio en que ellos vivían.

Las creencias y prácticas religiosas de los pueblos celtas tenían una fuerte base animista, es decir, reconocían un alma, espíritu o esencia en todo lo que los rodeaba, —árboles, plantas, animales, minerales, objetos, ríos, montañas, sucesos meteorológicos—, lo que les permitía comunicarse y relacionarse con ellos, aunque no contaran con el mismo nivel de conciencia y normas morales que los humanos. Vivían en comunión tanto física como espiritual con el territorio que habitaban, conociéndolo profundamente. Este paradigma, aunque ya extraño para muchos en la actualidad, permanece en la memoria colectiva, repitiéndose en múltiples ritos y tradiciones, incluso si sus practicantes desconocen ya por qué hacen lo que hacen, o por qué lo hacen de una forma y no de otra.

Recuperar este “porqué” resulta fundamental para la conservación de estos rituales, puesto que sin un motivo sólo nos quedan bosquejos superficiales de su significado, que acaban por profundizar en esta desconexión de las personas con sus raíces y el territorio que habitan. Se trata de un aspecto de un pasado del cual efectivamente no participamos, por lo que lo primero que debemos hacer es investigar acerca del mismo e intentar comprenderlo, aunque sea un poco.

A día de hoy no contamos con pruebas suficientes para afirmar que los pueblos celtas habitaron el territorio que actualmente conocemos como Galicia, pero sí podemos dar cuenta de la estrecha relación que los gallegos sienten con los vestigios de su cultura. Y, como sus ritos estaban sustentados por la naturaleza misma, entablar una relación entre sus tradiciones resulta sencillo, pues hay elementos cuya correspondencia simbólica es innegable. Además, una gran cantidad de estas prácticas fueron adoptadas por el cristianismo en un intento de erradicación que, paradójicamente, ha contribuido a su conservación hasta el día de hoy. Así afirma el medievalista Claude Lecouteux (2011): “Para destruir estas creencias [antes limitadas a la tradición oral], la iglesia las publicó, principalmente en sermones destinados a instruir a los fieles. . . . Esta acción ayudó a difundir estos elementos y les dio un punto de apoyo firme en la realidad” (p. 4).

Ahora bien, comprender la fiesta de *Samain*, su simbolismo y sus rituales sería una tarea ciertamente incompleta y superficial si no nos detuviéramos antes en cómo estaba organizado el ciclo anual celta. Numerosos registros han dado cuenta de que estos pueblos dividían el año en dos estaciones: la mitad oscura —otoño e invierno en la actua-

lidad— y la mitad clara —primavera y verano—. De todas formas, a diferencia de cómo nosotros comprendemos las mismas, asignándoles una fecha exacta en nuestro calendario —sin tener en cuenta el margen de error que pueda producirse año a año o los cambios físicos a nuestro alrededor—, ninguna de las cuatro principales fiestas celtas coincidía con solsticios y equinoccios (MacCulloch, 1911, p. 257), sino que se sitúan entre unos y otros. Esto no quiere decir que los celtas no los conocieran, ya que estos puntos intermedios no podrían haber sido delimitados sin tener en cuenta estas fechas astronómicas (Alonso Romero, 2007, p. 129). Las encontramos, entonces, distribuidas de la siguiente manera:

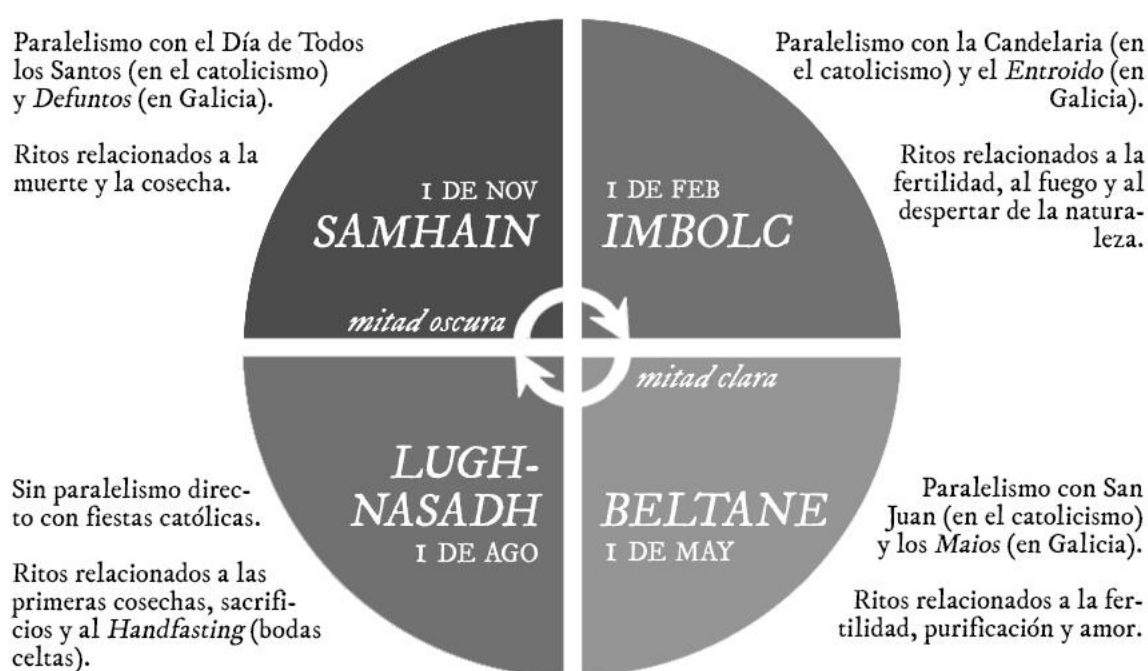

FIGURA I. Las cuatro fiestas principales del ciclo anual celta.
Elaboración propia a partir de MacCulloch (1911) y Quintía Pereira (2022).

Estas fechas tratan de la celebración de momentos de transición — de un estado a otro, de un tiempo a otro, el fin de un ciclo para el comienzo de otro— y de espacios liminales, donde las fiestas se transforman en un punto de encuentro entre el mundo terrenal habitado por los humanos y el mundo de los espíritus. Vemos que los celtas comprendían los ciclos de la naturaleza más allá de fechas preestablecidas, pues acompañaban los cambios de las estaciones de una forma mucho más profunda, sintiéndolos en la propia piel y entendiendo que éstos no son un mecanismo automático que se repite siempre de la misma manera. Así también el ciclo lunar era igual de importante que el solar, puesto que los celtas contaban las noches en lugar de los días (MacCulloch, 1911,

p.256) y es a partir del astro nocturno que dividían los meses, por lo que su duración era flexible ante los movimientos del mismo.

Siguiendo esta lógica, el ciclo anual empezaba en la época más oscura de todas, siendo *Samain* la celebración del Año Nuevo. Para estas fechas, el verano ha llegado a su fin, el Sol se aleja cada día un poco más, el otoño deja caer las hojas de los árboles y los animales se preparan para migrar o hibernar. Simbólicamente, la naturaleza está muriendo a nuestro alrededor, pero con la promesa de renacer pasados seis meses, en *Beltane*. Sin embargo, esto no se comprendía como algo dramático, sino como una parte esencial del ciclo, siendo el reposo y la putrefacción de todo lo que una vez fue necesaria para la gestación y fertilidad de todo lo que en un futuro será:

Las brujas, los muertos y los espectros nocturnos, con su temible presencia y voluntad armonizadora, se adueñan de la Tierra, permitiendo un descanso en barbecho, y al mismo tiempo ofreciendo a los vivos un momento para la introspección, un retorno al origen, en preparación quizás de la vitalidad de la primavera y el verano. Los que no pertenecen a este mundo, por terribles que sean, conocen el secreto que se esconde más allá, y con la putrefacción de sus cuerpos yaciendo en la tierra contribuyen a crear una nueva vida. (Carreras Tort, 2022, p. 53)

Samain es también la fiesta de la última cosecha, en la que se agradecen todos los alimentos recibidos, puesto que a partir de ese día todo lo que quedara sin recolectar pasaría a pertenecer a las hadas —entre las cuales destacaba Cailleach— y otros seres invernales que podrían causarles grandes desgracias si osaban contrariarlos.

Nos encontramos con la característica más importante de esta festividad, que no es otra que el espacio liminal que se creaba entre el fin de un ciclo y el comienzo de otro, coincidiendo con el debilitamiento del velo que separaba el mundo de los espíritus del terrenal, siendo posible que habitantes de ambos lados cruzaran sus fronteras. Esto, como todo para los celtas, tenía su lado positivo pero también su lado negativo, ya que si bien podrían reunirse con sus antepasados ya fallecidos —quienes vendrían de visita—, otros espíritus malignos podrían presentarse. Y no podemos pasar por alto a los grandes predadores de la humanidad: la escasez de comida y el crudo frío invernal.

Conociendo estos aspectos de *Samain* son muchos de los paralelismos que encontramos con fiestas actuales de estas fechas, como lo son el Día de Todos los Santos para el catolicismo y el Día de los Muertos en México —en los que destaca el culto a los miembros de la familia ya fallecidos—, o *Halloween*, que ha adoptado el aspecto tenebroso de esta noche. Y, por supuesto, Galicia no es la excepción.

2.2 PRINCIPALES COSTUMBRES GALLEGAS EN TORNO AL CULTO A LOS MUERTOS

Bien es sabida la estrecha relación que los gallegos tenemos con la muerte. Vivimos de cara a ella, haciéndola parte de nuestra existencia, convirtiéndola en una etapa más de la vida. Los difuntos nunca nos dejan del todo, simplemente pasan a habitar en otro plano de la realidad. . . . Nos acompañan en el devenir de esta vida, dando su consejo, vigilando que los preceptos se cumplan y pidiéndonos ayuda para alcanzar su destino, que no es otro que alcanzar el Alén.

Lidia Mariño (2018, p. 147)

Hemos visto que, en Galicia, más allá de la popularidad actual del término *Samaín*, el ciclo de celebraciones invernales se conoce como *Defuntos*. Sin embargo, cuando nos referimos a tradiciones ancestrales, tan profundamente almacenadas en nuestro imaginario colectivo, el nombre que les asignemos tiene poca relevancia ante el significado y simbolismo que sus ritos conllevan. Lo que sí es importante es recuperar el porqué de su realización, difundir su contexto original y enlazarlo con el actual para garantizar su comprensión y transmisión a generaciones futuras.

En Samaín —1 de noviembre, fechas de celebración del *Magosto*— se conmemoraba en el calendario céltico el comienzo de un nuevo año, el fuego tenía una presencia significativa, era una noche liminar en la que los muertos visitaban el mundo de los vivos y los difuntos se acercaban a sus casas en busca del calor del fuego. Todos estos aspectos se conservan en el *Magosto* y en la fiesta de *Defuntos*, por lo que es posible que exista esa conexión. (Quintía Pereira, 2022, p. 211)

En la actualidad, la cercanía temporal y espacial con las celebraciones de nuestro territorio nos permite diferenciarlas y registrarlas de forma particular, encontrando así ciclos de fiestas unidas por una misma línea temática y estacional. Esto no es posible hacerlo a partir de la escasa cantidad de fiestas recuperadas del ciclo anual celta, pero sí en Galicia, donde el ciclo de *Defuntos* está compuesto por tres partes:

- » DÍA DE TODOS LOS SANTOS (1 de noviembre).
- » DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS (2 de noviembre).
- » *MAGOSTOS* (del 1 de noviembre hasta el 11 de noviembre, día de San Martiño).

Quintía Pereira (2022, p. 97), afirma que este tiempo de celebraciones invernales, que comienzan con la adimensional y atemporal fiesta de *Defuntos* —pues, como vimos antes, se trata de un espacio liminal en el que abren las puertas del Otro Mundo—, puede abarcar hasta el *Entroido*, el momento que se expulsará de forma simbólica a los muertos y espíritus que hayan vagado por el plano terrestre durante esos meses. Se trata, entonces, de la celebración de un encuentro ritualizado entre los habitantes de este mundo y los del Más Allá.

2.2.1 El Día de Todos los Santos: cementerios, ofrendas y petitorios

Los gallegos creen que los muertos, poco después del último suspiro, marchan de viaje, comen y beben, residen en lugares especiales y tienen intercambios con los de este mundo. Por lo tanto, Galicia no convive con los muertos, sino que cree que los muertos viven.

Fina María Antón y Manuel Mandianes (1998, p. 170)

Si debemos nombrar una tradición relacionada al culto a los muertos que aún se conserve en toda España, sin duda ésta sería la visita a los cementerios el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Estos espacios de memoria social por excelencia “son mucho más que un lugar donde el pasado descansa “en paz”; . . . son, también, un lugar donde el presente se expresa” (Fernández, Asís y Turturro, 2017, p. 281) y refleja la relación de los vivos con los difuntos³. La misma, aunque debilitada en comparación a antaño, se manifiesta durante los primeros días de octubre, cuando todas las tiendas se llenan de flores para que los familiares de los fallecidos adornen con ellas sus tumbas y les presenten sus respetos.

Hemos comprobado que los orígenes de esta costumbre radican en los pueblos celtas paganos, pero no podemos negar el rol fundamental que la Iglesia católica ha tenido en su transmisión hasta el día de hoy:

En el siglo IX, en el año 840, el Papa Gregorio IV establece el día 1 de noviembre como el día de Todos los Santos pero es en el siglo XI, en el año 998, cuando se fija el día siguiente como Día de Difuntos, cristianizando de esta forma las antiguas fiestas paganas de los muertos. (Quintía Pereira, 2022, p. 208) ⁴

Carlos X. Ares Pérez (2008) recoge que los cementerios “reciben visitas de amigos y familiares que dejan flores y velas o, en algunos casos, como sucedía en la aldea de Punxeiro en el día de difuntos, un pan de dos libras y un jarro de vino” (p. 71). Ofrendar comida a los muertos es una costumbre que ha sido recogida en toda Galicia en diferentes manifestaciones:

³ Se piensa, y hasta se siente, que la sociedad está compuesta a la vez de vivos y muertos, y que éstos son tan significativos y necesarios como los primeros. La ciudad de los muertos es el revés de la sociedad de los vivos; o, mejor que el revés, su imagen, su imagen intemporal. Ya que los muertos pasaron el momento del cambio, sus monumentos son las señales visibles de la eternidad de la ciudad (Ferrer, 2003, p. 97).

⁴ Vemos que el Día de Todos los Santos —un conjunto de muertos, al fin y al cabo, a los que se les ha rendido especial culto en el catolicismo— fue establecido mucho antes que el Día de los Fieles Difuntos. Su figura resulta particularmente interesante en cuanto a la conformación de cementerios, puesto que el culto a los mártires fue el que permitió un acercamiento de estos espacios y, por lo tanto, de los difuntos que allí descansan al mundo de los vivos, a las ciudades (Fernández, Asís y Turturro, 2017, p. 274). La veneración a estas figuras permitió que la Iglesia eliminara la prohibición de realizar entierros en sus edificios y terrenos, extendiéndose paulatinamente este privilegio a cualquier creyente fallecido, fomentando por lo tanto el culto a los muertos antaño relegado a creencias paganas.

- » Era práctica habitual en Galicia, y todavía lo sigue siendo en muchos lugares de nuestro territorio, que por la Noche de Difuntos no se recogiera la mesa pues las ánimas de nuestros difuntos venían a visitar la casa esa noche y había que dejarles algo por si tenían hambre. (Quintía Pereira, 2022, p. 96)

Lo mismo se realizaba en Nochebuena —no debería extrañarnos si consideramos que es una festividad invernal, la época de los muertos—, pudiendo colocarse un plato en la mesa para cada miembro fallecido de la familia a la hora de cenar (Antón y Mandianes, 1998, p. 176).

- » Quintía Pereira (2022) recoge, además, un antecedente del famoso “truco o trato” estadounidense que el inquisidor, humanista y obispo de Mondoñedo, Frei Antonio de Guevara, había sancionado en el siglo XVI: “En Galicia los niños recorrían en estas fechas las casas de la aldea pidiendo carne, pan, vino y dulces, que guardaban en sus bolsas para consumirlos después en sus casas” (p. 208). Así, la caridad era un gran componente de estas fechas, puesto que también se recolectaban ofrendas y limosnas para los muertos, tarea que podía estar a cargo de algún miembro de la parroquia o el propio sacristán.

Por otro lado, siguiendo con este último aspecto comunitario —que escapa a lo individualista de nuestra sociedad actual—, durante el Día de Todos los Santos se realizan misas, novenas e incluso banquetes por los difuntos, y las personas ofrecen responsos para que las almas puedan salir del Purgatorio. También se encienden velas que servían de guía para las ánimas en el Otro Mundo, creyéndose que, cuando se consumieran por completo, éstas habrían alcanzado finalmente la luz.

2.2.2 El *Magosto*: castañas, cosecha y fuego

“Teniendo en cuenta el carácter simbólico de la celebración, los magostos podrían tener relación o ser herederos de las celebraciones propias de la fiesta celta de Samain”.

Rafael Quintía Pereira (2022, p. 211)

Algunos antropólogos han catalogado a esta celebración como una festividad separada de *Defuntos*, pero su conexión resulta innegable para otros, tanto por la proximidad de las fechas como por el simbolismo funerario de muchos de los elementos que componen un *magosto*: las castañas, el fuego y el vino⁵.

⁵ A este elemento, aunque ahora asociado meramente a aspectos festivos, Quintía Pereira (2022) lo describe como “la sangre de la tierra y, en el cristianismo, símbolo de la sangre de Cristo resucitado” (p. 212). De esta forma, queda también relacionado al mundo de los muertos y justificada simbólicamente su presencia en los *Magostos*.

Quintía Pereira (2022) comenta que “esta fiesta social coincide con la época de recogida de castaña y de vino nuevo por lo que, entre otros aspectos, tiene un carácter de agradecimiento de la colecta recibida” (p. 210), lo que la relaciona directamente el aspecto de celebración de la última cosecha que vimos en *Samain*. Durante el mes de octubre, las castañas ya maduras empiezan a abrir los erizos y caen al suelo, por lo que no es extraño encontrar, incluso en la ciudad, personas que se agrupan a los pies de los castaños para recogerlas.

La relación simbólica de estos frutos secos con los difuntos tiene su sustento en que no se pudren, es decir, no son afectados por la muerte, teniendo en cuenta también la longevidad de los propios castaños (algunos ejemplares han llegado a vivir más de mil años), que simboliza la inmortalidad. Además, su alto aporte calórico y el hecho de ser asadas las convierte en una ofrenda perfecta para las ánimas del Purgatorio, puesto que el calor de las mismas los reconforta ante el frío del Otro Lado. Por lo tanto, una parte de las castañas recogidas eran dejadas en la mesa durante la noche para que los muertos las comieran. Sin embargo, una vez llegada la mañana éstas no podían ser comidas ni tocadas por los vivos, ya que se consideraba que estaban “babeadas” por los difuntos: se habían llevado su esencia, así que ya no servían de alimento⁶.

Por supuesto, otra parte de la cosecha sí estaba destinada a las fiestas de degustación de castañas realizadas al aire libre —tradicionalmente en el monte, tierra salvaje y de espíritus— y durante la noche en toda Galicia, aunque la fecha varía según la localidad. Pero incluso en estos casos aparece la relación con las ánimas, ya que se piensa que con cada castaña que se come con fe se libera a una del purgatorio (Taboada Chivite, 1980, p. 249). Una justificación de esta creencia es un tanto escatológica, como explica la antropóloga Lidia Mariño en una entrevista en el canal de YouTube de Orgullo Galego (2022)⁷, pues tiene que ver con que estos frutos provocan flatulencias y el aire está relacionado a las ánimas (el último aliento), por lo que de esa forma serían liberadas.

Por su parte, Quintía Pereira (2022), comenta que “en Galicia es creencia habitual pensar que cada castaña que explota en el fuego supone la liberación de un alma encerrada en el purgatorio” (p. 212), estando esta interpretación justificada por el fuego como sím-

⁶ Al respecto, Carlo Ginzburg (1990) recoge el testimonio de un sacristán francés de Pamiers (Francia), Arnaud Gélis, que en 1319 comenta: “Aunque las almas de los muertos no coman, les place beber buen vino y calentarse junto al hogar si hallan una casa con mucha madera, pero el vino no disminuye ni fluctúa, pues son los muertos quienes lo beben” (p. 89).

⁷ Orgullo Gallego. (28 de octubre de 2022). *Mitos e ritos do tempo de Defuntos. Conversa con Lidia Mariño*. [Archivo de Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=wfgvyutRTyo&t=329s&ab_channel=OrgulloGalego

bolo de purificación y transformación. Este elemento es esencial cuando de ánimas se trata, y no sólo porque se las represente ardiendo en el Purgatorio —donde, de todas formas, tienen frío—: es alrededor de las hogueras nocturnas que el ser humano se ha congregado desde el principio de los tiempos, por lo que la creencia de que los difuntos hagan lo mismo en busca de calor no suena tan descabellada. Así, de la misma forma en que se suele dejar comida para ellos, es costumbre encenderles velas o incluso conservar el fuego de la chimenea encendido durante la noche para que se calienten (Tenorio, 1982, p. 108). También se podía dejar una fuente con aceite, dentro de la cual se colocaba una lamparilla —llamada “mariposa”⁸, que consiste en cabos de cera asentados en un círculo de cartón (López Loureiro, 2003, p.72) — por cada miembro difunto de la familia (Risco, 1979, p. 688).

Por último, no podemos olvidarnos de los famosos *zonchos*, mencionados por Rosalía de Castro (1872) al comienzo del poemario *Cantares Gallegos*: *Has de cantar / Que che bei de dar zonchos; / Has de cantar, / Que che bei de dar moitos*. Los mismos son collares de castañas cocidas realizados para que los niños lleven colgados del cuello mientras van comiendo una por una (Antón y Mandianes, 1998, p. 172). Conocidos también como rosarios, su función podía estar relacionada tanto a la protección de los más pequeños —y, por lo tanto, más vulnerables— contra los ataques de los malos espíritus, como a la liberación de las almas con cada castaña comida que mencionamos anteriormente. Si bien solían realizarse en las casas, también era frecuente su venta en las puertas de los cementerios para que sean ofrendados en las tumbas.

2.2.3 Más allá de *Halloween*: la función de las calabazas y el disfraz

Encuentro los conocidos testimonios de vaciar el calacú, hacerle ojos y boca, y poner una vela dentro. Unos lo ponían en casa, otros por fuera en ventanas y puertas, y otros cuentan que lo metían en lo alto de un palo y lo llevaban por la aldea.

Lidia Mariño (2018, p. 159)

Sin lugar a dudas, una de las actividades más características de estas fechas es el tallado de calabazas, cuyo origen es muchas veces erróneamente atribuido al moderno *Halloween* estadounidense, cuando en realidad es uno de los tantos legados de los pueblos celtas que subsistieron incluso en la tradición gallega.

⁸ Llamar “mariposas” a estas lámparas deviene de la creencia de que estos insectos —juntos a las *avelaíñas* o polillas— representan a las almas: si son blancas se trata de ánimas redimidas que vienen a darnos las gracias y, si son negras, son aquellas que aún continúan en el Purgatorio y se acercan a pedir que recemos por ellas. (López Loureiro, 2003, p. 72)

A pesar de lo romantizada que se encuentra actualmente la cultura céltica, no debemos olvidar que estas tribus eran guerreras y realizaban sacrificios rituales en honor a los dioses, tanto animales como humanos. Las cabezas aquí cobran un papel muy importante, pues se creía que en ellas habita el espíritu y poder de cada persona. Ofrendarlas, conservarlas —muchas veces se colgaban en las casas los cráneos de los enemigos vencidos— o incluso beber sangre de ellas simbolizaba la adquisición de la fuerza de su antiguo portador. De esta forma, se les atribuyen propiedades talismánicas y protectoras ante posibles enemigos, aunque otras teorías hablan de que la posesión de una era garantía de que el fantasma del difunto estaría subordinado a su actual portador.

Si imaginamos, entonces, un escenario nocturno donde cabezas en plena descomposición y calaveras con su interior iluminado por antorchas cuelgan de todas las casas del poblado, el resultado es escalofriante. Y es de esta costumbre que deriva más tarde el tallado de calabazas —o también de nabos y melones—, representando estos cráneos humanos y, por lo tanto, a las ánimas. Éstas solían colocarse en las ventanas de los hogares o llevar con velas dentro a modo de procesión por las calles. Había quienes también las dejaban en las encrucijadas —representación física de la liminalidad de estas fechas— o se disfrazaban con ellas para asustar a cualquier despistado que se cruzara en su camino.

El disfraz y la máscara cobran, entonces, una especial importancia en estas fechas, extendiéndose su uso durante todo el período invernal hasta el *Entroido*. Por un lado, ambos eran usados para divertirse y aterrar a los vecinos, pero, curiosamente, también tienen una función apotropaica, pues al representar a los escalofriantes espíritus invernales —fantasmas, demonios, monstruos— es precisamente como los humanos pueden camuflarse entre ellos y evitar malas pasadas. Del mismo modo, los celtas utilizaban pieles de animales y elementos naturales —que claramente aún apreciamos en los trajes típicos del carnaval gallego—, a los que pedían prestado su poder. La teatralización es una forma de enfrentarse al miedo en la época más oscura del año, al mismo tiempo que se transforma en un rito de bienvenida de la misma.

Esta costumbre la encontramos también en la celebración tradicional del *Magosto* en Galicia, siendo frecuente que, en muchos lugares, las personas se pintaran las caras de negro con las cenizas del tizón utilizado para asar las castañas (Mariño, 2018, p. 160), simulando una apariencia fantasmal que asustase a los vecinos al volver a sus hogares luego de la fiesta.

2.2.4 *Andad de día que la noche es mía*⁹: la *Compañía* y la visita de las ánimas

El muerto sigue viviendo al lado del vivo, interviniendo en sus acciones, aprovechando sus instrumentos, dándole consejos y anunciándole el porvenir, bien que, como seres que son ya de otro mundo, su actuación en torno a los vivos no siempre sea benéfica. . . . De ahí el respeto y la veneración con que nuestro pueblo trata todo lo que hace referencia a los muertos, no sólo por lo que el temor pueda poner en estas relaciones, sino también por lo que significan de continuidad en las relaciones que se mantuvieron con ellos durante la vida terrenal.

Xaquín Lorenzo (2004, p. 126)

Antón y Mandianes (1998) describen a las ánimas no como espíritus, sino como muertos: “Un ánima es un vivo que murió y fue para otro mundo” (p. 161). Así, los entienden como los “ancestros integrados en la vida de todos los días; forman parte del grupo doméstico “de otra manera”, por lo que la convivencia entre los vivos y muertos llega a ser prácticamente diaria” (Antón y Mandianes, 1998, p. 161). Por su parte, Carlos Ares Pérez (2018) afirma que “cuando desaparecen los cuerpos quedan las ánimas, las cuales parten hacia el Purgatorio, donde necesitan de la ayuda de los vivos para superar esta fase y llegar a la estancia de descanso final que sería el Cielo” (p. 72). Con este fin, hemos mencionado anteriormente que, en el Día de Todos los Santos, se celebran misas, se encienden velas en honor a los muertos y se realizan ofrendas tanto en las iglesias como en los *petos das ánimas*, unos pequeños santuarios ubicados en caminos y encrucijadas —como los *cruceiros*, espacios liminales por excelencia—, dedicados precisamente a todas las almas del Purgatorio (Ares Pérez, 2018, p. 74).

Pero de la misma forma en que los vivos rezan por los muertos y los conservan presentes en su memoria, también “les piden favores, la intermediación para solucionar un conflicto o su intercesión para lograr una sanación o solucionar un problema grave” (Quintía Pereira, 2022, p. 92). Así, Quintía Pereira (2022) afirma que esta convivencia entre ambas partes se trata de una “relación simbiótica, de un intercambio mutuo que podemos observar en múltiples prácticas y creencias relacionadas con el mundo de los difuntos” (p. 91).

Sin embargo, debemos resaltar que las ánimas son seres ambiguos, que pueden hacer tanto el bien como el mal, siendo frecuentes las historias en que se manifiestan para pedir justicia, vengarse o incluso aterrorizar a los vivos. En Galicia encontramos muchas leyendas de apariciones, tanto individuales como colectivas, dando cuenta de su

⁹ Frase asociada tradicionalmente a la *Güestia* (correspondiente asturiano de la Santa *Compañía*), recogida por Ares Pérez (2008, p. 49).

estrecha relación con el mundo de los muertos. Pero si hay una que destaca por sobre las demás es la de la Santa *Compañía*.

La *Compañía* —la palabra “Santa” fue agregada por el cristianismo— es una procesión de ánimas que “salen por la noche a recorrer caminos y pasillos de la parroquia anunciando la futura muerte de un vecino” (Quintía Pereira, 2022, p. 99). Su representación más habitual es la recogida por Jesús Rodríguez López (1895):

A las doce de la noche, se levantan los difuntos, salen en procesión por la puerta principal, una persona viva va delante con la cruz y el caldero del agua bendita, y no puede, bajo ningún pretexto, volver la cabeza. Cada difunto lleva una luz que no se ve; pero se percibe claramente el olor de la cera que arde. La comitiva tampoco se ve; pero se percibe el airecillo que produce su paso. El desgraciado director sólo puede dispensarse de tan tétrico cometido, encontrando a otra persona y entregándole la cruz y el caldero, antes de que haga un círculo en la tierra, con lo cual queda libre de dirigir la Compañía. (p. 129)

Si el vivo no consigue deshacerse de esta carga, verá su salud empeorar progresivamente hasta morir. Por esta razón, al ponerse el Sol las personas —sobre todo los niños— evitaban salir, pues simbólicamente, al igual que el invierno, la noche es el reino de los espíritus y lo oculto¹⁰. Existen, sin embargo, ciertas estrategias para defenderse de la *Compañía* y evitar ser reclutado por ella, como explica Quintía Pereira (2022):

Cuando se encuentra con la *Compañía* no debe mirarla directamente, ni escuchar lo que le diga, ni tomar nada que le ofrezca, como por ejemplo una vela, una cruz o un caldero de agua bendita, pues si te ofrecen una de estas cosas y la tomas tendrás que ir con ellos en la procesión. . . . Para protegerse de su encuentro hay varias estrategias: salir corriendo sería lo más aconsejable, pero si eso no es posible siempre se puede tirar al suelo uno mismo boca abajo [fingiendo ya estar muerto], refugiarse en un cruceiro, hacer con un palo un nudo de Salomón, una estrella o un círculo en el suelo y meterse dentro, ponerse con los brazos en cruz y los puños cerrados [figa, para evitar tomar por error cualquier cosa que las ánimas le ofrezcan] mientras se recita “*Cruz xa teño eu*”. (p. 100)

Las comitivas espectrales conforman mitos que se repiten alrededor de todo el mundo, dando cuenta, una vez más, de una conexión en el imaginario colectivo que va más allá de las fronteras: la *Güestia*¹¹ en Asturias, la Estantigua en el resto de España, el extendido mito germánico de la Caza Salvaje¹², la *Mesnie Hellequin* francesa, los

¹⁰ Al respecto, resulta pertinente aclarar que el contacto con la *Compañía* no era físico, sino que “es creencia general que los que van en la *Compañía* sólo van en espíritu, su cuerpo queda en cama y aun cuando lo llamen no responde. Todos los componentes tienen que guardar un riguroso secreto” (Fraguas y Fraguas, 1993, p. 54).

¹¹ La *Güestia* es un grupo de fantasmas vestidos con blancos sudarios y sosteniendo en sus manos antorchas de cárdena luz. Cuando en la aldea asturiana o gallega hay una persona en trance de muerte, los tales fantasmas salen del cementerio, o bien de la cañada, el precipicio o la cueva próxima, y se acercan con procesional lentitud y aun cánticos funerarios a la casa del agonizante. En medio de las dos largas filas espectrales que forman, y conduciendo astral ataúd, se acercan a la casa de este último, dando tres solemnes vueltas en torno a ella. Al terminar la vuelta tercera, el enfermo expira. (Roso de Luna, 1916, p. 159)

¹² Durante las largas noches de invierno se podía escuchar una tropa extraña y no identificada que podía escucharse pasar fuera, sobre la tierra o a través del aire. Cualquiera tomado por sorpresa en los campos abiertos o en las profundidades del bosque vería una extraña procesión de soldados de a pie y caballeros, algunos cubiertos de sangre y otros llevando sus cabezas bajo sus brazos... Esta era la Caza Salvaje o Infernal, la hueste de los condenados. (Lecouteux, 2011, p. 1)

*Sluagb*¹³—o *Fairy Host*— en Irlanda, los *Lemures* —o *larvae*— para los romanos, hasta el *Hyakki Yagyō* —o Hyakki Yakō, el desfile nocturnos de los cien demonios— en Japón. Así, su naturaleza también se repite:

Sus miembros son comúnmente las almas de los muertos, aunque cada región observa sus peculiaridades, diferencia sus comportamientos y les atribuye funciones concretas: avisar de la muerte de una persona, del advenimiento de desgracias, llevarse a los incautos o . . . ser embajadoras del ciclo estacional, las cosechas y el fluir de la vida y la muerte. (Carreras Tort, 2022, p. 52)

Carreras Tort (2022) destaca este último punto, encontrando su razón de ser en dividir o marcar periodos temporales, como bien lo es *Samaín*:

Su llegada estaba relacionada con ciertas festividades anuales o momentos importantes del ciclo agrario, como la cosecha, la llegada del frío, el florecimiento de ciertas plantas como indicadores del cambio de estación, así como con momentos astronómicos destacables, como el solsticio de verano o el de invierno. (pp. 52-53)

2.2.5 Las campanas: el sonido como forma de comunicación y protección

*“Aunque tocan las campanas, / No tocan por los que mueren, /
Tocan por los que están vivos, / Para que de ellos se acuerden”.*

Tanxugueiras (2019, 0m42s)

Históricamente, y en muchas culturas, las campanas han adoptado no sólo un carácter sonoro o comunicativo, sino también apotropaico, puesto que existe la creencia de que los ruidos fuertes son capaces de expulsar a los malos espíritus. Por eso, siguiendo la lógica de las costumbres celtas con respecto a la mitad oscura del año, no debería extrañarnos la enorme cantidad de personajes que llevan un cinto de *cbocas* durante el *Entroido*. Así, su función consiste en despertar a los buenos espíritus naturales de su sueño invernal y expulsar a los que no tienen tan buenas intenciones. Sin embargo, es a través del sonido que se advierte también su presencia, tal y como explica Israel J. Espino (2022):

Son numerosos los sonidos que en Galicia se consideran augurios de muerte y que vienen acompañando a los cortejos sobrenaturales, como el graznido del cuervo volando por encima del tejado de un enfermo, el aullido lastimero de un perro o el triste tañido de una campanilla que precede a la aparición de la Santa *Compañía*. También auguran la muerte el sonido de los tambores de algunas procesiones espectrales, los silbidos prolongados del espectral ejército templario o los gritos, llantos y lamentos de las *banshees* irlandesas [cuya figura se corresponde con las *lavandeiras* gallegas]. (p. 21)

¹³ Considerados los más feroces y terroríficos de todos los pueblos de hadas. . . . Los *sluagb* son ánimas de los muertos condenados del folclore gaélico-escocés que aparecen desde el oeste, la tierra de los muertos, y que vuelan o se deslizan casi a ras de tierra en forma de media luna, como una banda de pájaros. Se cree que pueden agarrar a una persona y llevársela consigo, trasladándola por el aire a largas distancias, de una isla a otra, o sequestrándola para siempre. (Espino, 2022, pp. 244-245)

Ahora bien, en cuanto al aspecto comunicativo de las campanas aún puede escucharse su repique por la ciudad en cada cambio de hora y en llamado a misa, tanto diaria como dominical. Además, cuando un vecino fallecía, Antón y Mandianes (1998) recogen que:

Por el número de campanadas se sabía si era hombre o mujer, adulto o niño; si era mujer se tocaba dos veces, si era hombre tres y cuando se trataba de un niño había toque de gloria (repique). Mientras está de cuerpo presente siguen tocándolas a intervalos regulares. (p. 156)

2.3 ANTECEDENTES FESTIVOS EN GALICIA

“Aquellos que desean entender sus propias vidas deben conocer las etapas por las que sus opiniones y hábitos han llegado a ser lo que son”.

Edward Tylor (1975, p. 42)

Con respecto a *Halloween* o *Samain* —los modernos nombres de estas fiestas—, debemos mencionar que en Galicia podemos encontrar varias localidades que han hecho de estas fechas un evento recurrente. El ya mencionado profesor Rafael López Loureiro, impactado por el hecho de que su hija descubriera tradiciones propias como si fueran ajenas, impulsó la celebración de la *Festa de Samain* en Cedeira en 1990. De esta forma, logró reemplazar cerca de veinte años sin calabazas que alumbraran el pueblo por más de treinta ediciones realizadas, con actividades que abarcan conversaciones con investigadores, autores, obradoiros de tallado de calabazas, concursos, pasacalles y mucho más (Concello de Cedeira, 2022).

En la parroquia de Sabucedo el año pasado se celebró la *VII MUSA* (contracción de *Muiñada, magosto e Samain*) que, si bien no recoge tantas actividades exclusivas del culto a los muertos, sí tiene muchos elementos que fomentan la preservación y divulgación de costumbres gallegas, como comidas típicas, la celebración de un *magosto* popular, la *queimada*, rutas por la localidad y un desfile de la Santa *Compañía* (A Rapa das Bestas de Sabucedo, 2022).

Por otro lado, aunque ya no de forma tradicional, en Catoira lleva celebrándose veintidós ediciones de la *Procesión de Caveiras*, que consiste en obradoiros, desfiles, un *magosto* y hasta un *escape room* (Concello de Catoira, 2021). Del mismo modo, en Ribadavia encontramos la *Noite Meiga* —cuyo nombre coincide más con *Beltane* que con *Samain*—, que suma a las actividades antes mencionadas un mercado, conciertos, espectáculos y la representación del *conxuro da queimada* (Noite Meiga, s.f.).

Ejemplos como estos podemos recoger de muchas localidades, aunque lamentablemente sean la versión superficial de las antiguas celebraciones, estando más cercanos al *Halloween* norteamericano que a usos tradicionales gallegos. En este sentido, es necesario destacar que, aunque ya desprovisto de su paganismo ancestral y su vinculación con los muertos, la mayoría de los pueblos y ciudades continúan celebrando el *Magosto*, manteniendo vivo su espíritu de fiesta comunitaria.

Así, damos cuenta de que existe cierto interés en la población por continuar festejando estas fechas. La ciudad de Lugo, principal destinataria del proyecto de *A Noite das Animas*, no es la excepción, destacando las siguientes —aunque aisladas— propuestas¹⁴: cuentacuentos y juegos relacionados a *Samaín* en el *Espazo de Lecer* y la biblioteca de O Vello Cárcere¹⁵; *Festa das meigas*, en el marco de #LocalmenteLucense, con obradoiros, batucadas, música, gastronomía y un concurso de disfraces en las calles de A Tinería¹⁶; ruta de truco o trato entre los locales asociados a la Asociación de Empresarios *Lugo Monumental*¹⁷; obradoiro y concurso de tallado de calabazas, degustación de chocolate y churros, desfile de ánimas y acto purificador (a cargo de asociaciones recreacionistas) en Plaza de Abastos y Mercado Municipal de Lugo; y un árbol del recuerdo con luces y cintas con mensajes, música, lecturas y visitas teatralizadas, ofrenda floral y concurso de fotografía en el Cementerio Municipal de San Froilán¹⁸.

¹⁴ Viva Lugo. Diario Cultural de Lugo. (2022). *Actividades de Samaín – Halloween en Lugo*. <https://vivalugo.es/varios/actividades-de-samain-halloween-en-lugo/>

¹⁵ LugoXa. (2022). *O Vello Cárcere e o Casco Histórico escenarios para o Samaín*. GaliciaXa. <https://galiciaxa.com/2022/10/lxa/zonas-lxa/lugo-lxa/178417/>

¹⁶ El Progreso. (2022). *Las meigas se conjuran contra los elementos en A Tinería*. El Progreso de Lugo. <https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/meigas-conjuran-elementos-tineria/202210292334371612321.html>

¹⁷ La Voz. (2022). *Dos días de Samaín en Lugo, con más de 60 negocios inscritos*. La Voz de Galicia. <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2022/10/25/dos-dias-samain-lugo-60-negocios-inscritos/0003166671791886327939.htm>

¹⁸ García Calvo, L. (2022). *Día de todos los Santos en el cementerio de San Froilán: un árbol con 500 metros de recuerdos y un concierto infinito*. La Voz de Galicia. <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2022/11/01/dia-santos-cementerio-san-froilan-arbol-500-metros-recuerdos-concierto-infinito/00031667301870744171257.htm>

3. EL PROYECTO DE *A NOITE DAS ÁNIMAS*

“Son precisamente las circunstancias liminales que rodean esta noche las que permiten que los miembros difuntos de la familia puedan volver a caminar entre los vivos y vengan a visitar a sus antiguos hogares en la Tierra”.

Rafael Quintía Pereira (2022, p. 96)

A Noite das Ánimas es un evento cultural que recoge tradiciones gallegas en torno al culto a los muertos con el objetivo de recuperar y poner en valor su práctica y consecuente transmisión. Se trata de un ambicioso proyecto que apuesta por una celebración anual los días 31 de octubre y 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) a través de una serie de actividades —sociales y lúdicas a la vez que educativas— que combinen elementos tradicionales y modernos con el fin de acercarlas a toda la población.

En primera instancia la propuesta será presentada en Lugo, pero se tratará de un modelo fácilmente adaptable a cualquier localidad de Galicia. Como vimos en el apartado anterior, la ciudad ya cuenta con ciertas actividades relacionadas a *Samaín* que se repiten cada año, pero carece de una programación integral que garantice su difusión y participación. La iniciativa de *A Noite das Ánimas* agrupará, entonces, aquellas que ya se realizan con nuevas propuestas que recuperen los usos y costumbres populares de antaño, haciéndolas accesibles a todos los públicos y promoviendo su carácter popular, comunitario y emocional.

3.1 OBJETIVOS

- » emprender acciones de conservación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial gallego.
- » recuperar la práctica de las tradiciones gallegas en torno al culto a los muertos.
- » promover y salvaguardar la cultura local por sobre modas globales y/o costumbres extranjeras, (re)acercando a la población a sus propias tradiciones.
- » despertar el interés de la población local por sus tradiciones, generando un sentido de pertenencia cultural e identidad colectiva en los habitantes de la comunidad.
- » establecer un modelo de evento de recuperación de tradiciones fácilmente adaptable a cualquier localidad gallega, asentando un precedente en este tipo de propuestas.

- » Asentarse como fiesta popular, sostenida por un alto nivel de conexión simbólica y emocional con la comunidad.
- » Generar actividades lúdicas y sociales a la vez que divulgativas y educativas que funcionen como agentes de memoria.
- » Proponer un sistema de alianzas entre las diferentes instituciones y asociaciones que permita generar una programación cultural unificada en la localidad en torno a estas fechas, y promover la participación ciudadana en todas las actividades para que éstas dejen de ser aisladas.
- » Fomentar los vínculos intergeneracionales a través de actividades accesibles a todas las edades y colectivos.
- » Generar un espacio de sanación colectiva, eliminando los prejuicios y tabúes en torno a la muerte y el proceso del duelo.
- » Fortalecer la relación de la sociedad con el territorio y los ciclos de la naturaleza, poniendo en valor los espacios naturales dentro y fuera de la ciudad y promoviendo su cuidado sustentable.

3.2 DESTINATARIOS

Durante ya muchos años, la mayoría de las propuestas culturales y lúdicas relacionadas a estas fechas han estado orientadas de forma casi exclusiva a niños o, en su defecto, a familias. Ciertamente su participación debe ser contemplada pero no puede ser la única, ya que las tradiciones del culto a los muertos que *A Noite das Ánimas* pretende recuperar necesitan de una continuidad para subsistir en el tiempo y, si no es abierta a todos los públicos, los niños —que hoy participan— el día de mañana serán adolescentes o adultos quizás sin hijos que no tendrán una oferta enfocada en ellos.

Para atender a esta problemática, este evento tendrá un carácter abierto a todos los públicos, sin ningún tipo de discriminación. La participación de los jóvenes y las personas de la tercera edad será especialmente promovida, ofreciendo un discurso adaptado a cada edad y nivel de conocimiento sobre el propio patrimonio inmaterial. “Es fundamental que la juventud conozca y valore nuestra propia identidad gallega a través de las historias que nos dejan las generaciones más longevas”, afirmó Carolina Martín

Constenla (2021)¹⁹, en la presentación de la segunda temporada de “*Arrieiros somos*”, la serie documental de Rubén Riós que rescata historias de vida de la población rural gallega.

Además, si bien no se descarta su atractivo turístico, será la población local la protagonista de *A Noite das Ánimas*, ya que de su nivel de implicación dependerá la relevancia de las tradiciones a recuperar y la continuidad del proyecto.

3.3 ACTORES CLAVE

Dada la gran cantidad de sectores sociales y culturales que *A Noite das Ánimas* pretende abarcar, serán muchos los actores cuya participación resultará clave para la realización del evento. A continuación se enumerarán los principales sectores y cargos a tener en cuenta, realizando incluso sugerencias de posibles colaboraciones con instituciones y asociaciones con experiencia en este tipo de eventos.

- » EQUIPO DE GESTIÓN, formado preferentemente por tres gestores culturales profesionales. El mismo será el nexo entre el resto de los actores, encargándose del diseño de estrategias, programación de actividades y búsqueda de financiamiento, por ejemplo.
- » EMPRESA DE MARKETING, PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES. Entendiendo el rol de estos aspectos en la divulgación de conocimientos, difusión de actividades y contacto con el público, se contratará una empresa que se enfoque exclusivamente en estas tareas.
- » ANTROPÓLOGOS, que adoptarán el rol de asesores con el fin de mantener el rigor de las tradiciones practicadas y que contribuirán con sus trabajos de campo en cada edición para así ampliar el número de costumbres recuperadas. Nombres sugeridos: Marcial Gondar Portasany, Rafael Quintía Pereira y Lidia Mariño Ventoso.
- » ASOCIACIONES CULTURALES, cuya colaboración será fundamental, dada la naturaleza comunitaria y popular del proyecto. En esta categoría entrarán aquellas dedicadas a actividades sociales diversas (A Hedreira), al teatro (Achádego Teatro, Palimoco), a la música y baile tradicional (Asociación Cultural Cántigas e Frores), e

¹⁹ Martín Constenla, C. (2021). *Afundación.TV* presenta la segunda temporada de «*Arrieiros somos*», una serie documental de Rubén Riós / Entrevista. Afundación. <https://www.afundacion.org/es/prensa/noticia/arrieiros-somos.-presentacion.-segunda-temporada>

incluso recreacionistas²⁰ (Treas Galaicas, Lugdunum, Mercenarios Galaicos, Clan de Breogán). Se contactará así también con asociaciones encargadas de la celebración del *Entroido* en la provincia de Lugo, dada la conexión de estos personajes con las fiestas invernales de las que *Defuntos* forma parte.

- » ARTISTAS. Como todo evento cultural, el baile, la música y otras manifestaciones artísticas conforman un aspecto fundamental de la celebración. Por esta razón, se abrirá una convocatoria para que artistas gallegos presenten sus propuestas para actuaciones durante *A Noite das Ánimas*, debiendo estar obligatoriamente relacionadas a la temática. Las batucadas serán especialmente tenidas en cuenta, dada su conexión con el rol del sonido en estas fechas.
- » COMERCIANTES LOCALES, que podrán participar tanto del evento con puestos de comida y artesanías, así como también formar parte de una estrategia de comunicación y promoción de actividades que agrupe sus propuestas con las de *A Noite das Ánimas*, conformando una programación integral del evento para toda la ciudad. Bares, restaurantes, fruterías, librerías, floristerías y otros comercios locales podrían resultar beneficiados de esta alianza, destacando entre ellos los incluidos en la agrupación de Plaza de Abastos y Mercado Municipal de Lugo, y la Asociación de Empresarios *Lugo Monumental*.
- » INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES, como institutos, la Universidad de Santiago de Compostela, O Vello Cárcere, el Cementerio de San Froilán, el Espazo Permacultural Lugar de Reque, entre otros. Las mismas podrán realizar propuestas de actividades, así como también aportar los espacios necesarios para llevarlas a cabo.
- » ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, como el Concello de Lugo (Concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua), la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia que, además de encargarse de parte del financiamiento del proyecto, deberán conceder los permisos para la utilización de los espacios públicos (por ejemplo, el Parque de Rosalía de Castro).
- » PATROCINADORES PRIVADOS, que adoptarán el rol de mecenas del proyecto y aportarán parte de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Empresas sugeridas en

²⁰ La participación de las asociaciones recreacionistas de Lugo —particularmente aquellas dedicadas a la representación de costumbres *castrexas*— está contemplada no sólo por estar conformadas por muchos vecinos lucenses, sino también por la relación de estas fiestas con *Samain*, evento del cual ya participaron en ediciones anteriores.

base a su participación previa en gran cantidad de eventos culturales en Galicia: Hijos de Rivera, Gadis y Abanca.

3.4 CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES CLAVE

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
PRE-PRODUCCIÓN					
DEFUNTOS: CARA Á NOITE DAS ÁNIMAS					
Á NOITE DAS ÁNIMAS					
EVALUACIÓN					

3.4.1 Pre-producción

Aproximadamente tres meses antes del evento de *A Noite das Ánimas* comenzará el proceso de pre-producción, que contendrá las siguientes actividades:

- » Conformación de un equipo de gestión general del proyecto.
- » Elaboración de un plan de acción que recoja los objetivos, actores y recursos necesarios, y pasos a seguir para la realización exitosa del proyecto.
- » Presentación del proyecto a asociaciones e instituciones²¹ (culturales, sociales, educativas y comerciales) cuyo campo de acción tenga relación con la propuesta. Se establecerán los términos de cooperación entre todos los agentes participantes y se elaborará un plan de acción conjunta.
- » Presentación del proyecto y búsqueda de financiamiento y patrocinio en administraciones públicas y empresas e instituciones privadas²².
- » Contratación del personal adecuado para desempeñar las distintas funciones dentro del proyecto. Designación de puestos de trabajo y tareas a realizar de cada participante.
- » Diseño de las actividades tanto para *Defuntos: cara á noite das ánimas* y *A Noite das Ánimas*, estableciendo espacios y participantes para cada una, y elaborando una programación integral.

²¹ En el apartado “3.3 Actores clave” se mencionan posibles colaboraciones.

²² En el apartado “3.3 Actores clave” se mencionan posibles colaboraciones.

- » Diseño de una estrategia de marketing y de comunicación que integre todas las propuestas y actores participantes.
- » Apertura de redes sociales y canales de comunicación para el proyecto (correo electrónico, Facebook, Instagram, TikTok), que estarán publicando y funcionando de forma permanente para acercar la propuesta al público objetivo.
- » Diseño y distribución de arte publicitario por las calles de Lugo, prensa y medios de comunicación.
- » Apertura de convocatoria a artistas y/o propuestas artísticas para interesados ajenos al proyecto hasta el momento.
- » Habilitación de los espacios e infraestructura necesarios para la realización de las actividades.

3.4.2 *Defuntos: cara á noite das ánimas*. Actividades de divulgación previas

Entendiendo la función educativa y divulgativa del proyecto, y con el objetivo de fomentar la afinidad de las personas para con las tradiciones que *A Noite das Ánimas* pretende recuperar, durante el mes de octubre se propondrá la realización de una serie de actividades a modo de preparación para el evento. A continuación se detallan algunas que podrían incluirse en dicha programación, que llevará el título de *Defuntos: cara á noite das ánimas*.

- » CHARLAS Y CONFERENCIAS a cargo de antropólogos y divulgadores que hayan realizado trabajos de investigación sobre los ritos y creencias en torno a la muerte en Galicia.
- » JORNADAS DE RECOLECCIÓN SUSTENTABLE DE CASTAÑAS. Aprovechando la cantidad de castaños distribuidos en los parques y alrededores de Lugo, cuyos frutos acaban siendo desaprovechados a falta de personas que los colecten, se organizarán paseos por espacios naturales donde se enseñará a los participantes cómo recoger de forma sustentable estos frutos.
- » PASEOS GUIADOS POR EL BOSQUE SAGRADO. Con la enorme cantidad de espacios naturales que rodean la ciudad de Lugo, no es casualidad que su nombre en latín sea *Lucus Augusti*, siendo “bosque” el significado de *lucus*. Atendiendo la conexión con el territorio y la naturaleza en la que se basaban las festividades celtas, se propondrán paseos de observación e interpretación del entorno.

- » VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS por el cementerio municipal de San Froilán. Esta es una propuesta que ya lleva tiempo realizándose, pero siempre de forma aislada a las celebraciones de la ciudad, por lo que podría evaluarse integrarla en una programación más amplia. La obra teatral de José Zorilla, “Don Juan Tenorio”, es una de las más representadas en torno al tiempo de *Defuntos*.
- » OBRADOIRO DE CONFECCIÓN DE DISFRACES de personajes típicos gallegos (*Santa Compañía*, ánimas, meigas, *lavandeiras*, tragos, *mouros*, *mouras*) y creación de velas y arreglos florales para ofrendar a los muertos.

3.4.3 *A Noite das Ánimas*. Actividades del evento principal

Como hemos mencionado anteriormente, el evento principal de *A Noite das Ánimas* tendrá una duración de dos días. Siendo el 1 de noviembre festivo, las actividades más importantes se celebrarán durante el mismo y, atendiendo al carácter nocturno de las tradiciones recuperadas, la noche del 31 de octubre. Para su realización, se solicitará el uso de espacios públicos en el casco histórico de Lugo y, para la celebración nocturna, el Parque de Rosalía de Castro. A continuación se presenta un listado aproximado de las que podrían incluirse en la programación, divididas entre diurnas y nocturnas.

Actividades diurnas (31 de octubre y 1 de noviembre durante el día):

- » CUENTACUENTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES sobre personajes y mitos clásicos gallegos, dirigidas tanto a niños como adultos.
- » OBRADOIROS de tallado de calabazas y nabos; elaboración de zonchos; cocina de platos tradicionales de estas fechas; maquillaje y caracterización de personajes típicos gallegos; protección contra los malos espíritus.
- » PUESTOS DE ARTESANÍAS Y COMIDAS TRADICIONALES GALLEGAS, como forma de visibilizar los oficios y productos locales.

Actividades nocturnas (durante la noche entre el 31 de octubre y 1 de noviembre):

- » CELEBRACIÓN DE UN *MAGOSTO* con las castañas recogidas de forma comunitaria y/o aportadas por los vecinos y asociaciones. En este contexto, se realizará una degustación de las mismas, acompañándolas con vino y el *conxuro* de la *queimada*.

- » ENCENDIDO DE LA HOGUERA. Dado que se trata de la fiesta complementaria a *Bel-tane* (San Juan), se propondrán actividades alrededor del fuego, tales como el baile y los saltos como forma de purificación.
- » CONCURSOS de calabazas talladas y de disfraces. Ambos tendrán tres ganadores (1er, 2do y 3er puesto), siendo los premios del primero bonos de compra en tiendas afiliadas y 1000€ (repartidos en 500€, 300€ y 200€) los premios del segundo.
- » DESFILE de caracterizaciones de personajes típicos de estas fechas (la Santa *Compañía*) y de máscaras —dado la estrecha conexión con el *Entroido*, se plantearía la posibilidad contar con algunas de las asociaciones que participan en el mismo—.
- » OFRENDAS A LOS ANCESTROS. Para esta actividad se propondrá la creación de una torre de velas para los difuntos, donde las personas puedan encender una por sus seres queridos fallecidos. Se trata de uno de los puntos clave de la celebración, siendo un espacio también de sanación colectiva y que atiende a la enorme cantidad de extranjeros que viven en Lugo y que, por lo tanto, no pueden visitar a sus muertos en los cementerios.
- » ACTUACIONES MUSICALES a cargo de asociaciones de música tradicional, bandas locales y batucadas. Posibilidad de organizar una *foliada*.

3.4.4 Evaluación

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y propuestas del proyecto resulta una tarea igual de importante que todas las anteriores, ya que en los resultados se reflejarán los aciertos y los aspectos a mejorar y a tener en cuenta para ediciones siguientes. Los principales indicadores que serán utilizados para medir el éxito de *A Noite das Ánimas* serán:

- » Número de asistentes al evento en general y a cada una de sus actividades propuestas.
- » Grado de implicación e interés de los participantes con el mismo, recogidos a través de encuestas de satisfacción y comentarios al finalizar el evento, sean tanto de forma presencial como virtual.
- » Estadísticas de las redes sociales, que permitirán conocer el nivel de alcance al público, analizando cuántas personas se interesaron y pudieron acceder correctamente a la información del evento mediante esta vía. Además, se tendrá en

cuenta el número de seguidores (rango etario, sexo, locación) y su nivel de interacción (“me gusta”, comentarios, veces compartidas) en cada publicación.

- » Número de actividades y propuestas culturales realizadas.
- » Número de administraciones, instituciones y asociaciones implicadas en la realización del proyecto.
- » Grado de implicación e interés de los organizadores y profesionales encargados de las actividades, atendiendo a sus comentarios y sugerencias en todas las instancias de la realización del proyecto.

3.5 PLAN DE COMUNICACIÓN

Uno de los grandes problemas que presenta el sector cultural en la ciudad de Lugo es el bajo nivel de difusión de su programación, dado que una gran cantidad de las actividades organizadas no logra alcanzar a su público objetivo. Siendo conscientes de esta situación y sus dificultades, *A Noite das Ánimas* hará especial foco en el uso de las redes sociales (principalmente Facebook, Instagram y TikTok) no sólo en promoción del evento sino también como medio de divulgación de tradiciones gallegas. Sin embargo, al tratarse de la primera edición, esto no será tarea sencilla, por lo que la distribución en las cuentas de administraciones públicas (Concello de Lugo, Diputación de Lugo); asociaciones culturales y comercios afiliados; y los medios de comunicación locales, Viva Lugo, El Progreso, La Voz de Galicia y Televisión de Galicia (invitados también a la cobertura de la realización del evento como forma de promoción posterior) será igual de importante. Mediante las notas de prensa y cartelera en la vía pública se abogará por una distribución más igualitaria, independiente de las redes sociales, muchas veces poco accesibles para la población mayor.

La información clave y los detalles de la programación serán presentados en una imagen tipo *flyer* por las redes sociales, con una estética relacionada al tiempo de *Defuntos* y que resulte lo suficientemente atractiva como para llamar la atención de los potenciales asistentes. El mismo folleto será distribuido en papel en los comercios y asociaciones de Lugo, estando también exhibido en las vidrieras de toda la ciudad.

3.6 ANÁLISIS DAFO

Análisis interno	Análisis externo
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> » Escasos antecedentes de experiencias previas en la organización de este tipo de eventos en Galicia y, más particularmente, en Lugo. » Falta de asociaciones y personal especializado en la gestión de actividades culturales tradicionales en torno a <i>Defuntos</i>. » Necesidad de gestión y coordinación de una gran cantidad de agentes participantes. 	<ul style="list-style-type: none"> » Falta de receptividad de los destinatarios ante el carácter innovador de la propuesta. » Prejuicios negativos en torno a la muerte en la cultura occidental, lo que puede provocar que muchas personas no consideren estas actividades de carácter cultural. » Falta de conocimiento y práctica del propio patrimonio cultural inmaterial. » Tendencias globales (<i>Halloween</i>) que se imponen ante lo local. » Falta de inversión en propuestas culturales en momentos de crisis o incertidumbre económica.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> » Interés cultural del patrimonio inmaterial que se pretende recuperar: gran cantidad de tradiciones en torno al culto a los muertos en Galicia, recopiladas en abundantes trabajos de campo antropológicos en dicha materia. » Consciencia colectiva de la necesidad de recuperación y conservación de los usos y costumbres locales. » Capacidad de involucrar a toda la comunidad y desarrollar una identidad colectiva. » Fomento del turismo cultural y atracción de visitantes a la localidad. » Modelo con posibilidades de aplicación a cualquier localidad gallega y a la recuperación de tradiciones en torno a otras fiestas. » Componente pedagógico adaptable a todos los niveles educativos. 	<ul style="list-style-type: none"> » Atractivo cultural, social y lúdico del evento. » Falta de competencia e iniciativas similares. » Concentración y unificación de actividades y propuestas aisladas en torno a estas fechas. » Escasa oferta cultural adaptada a todos los públicos y edades en torno a <i>Defuntos</i>. » Alianza con otras asociaciones que hayan realizado propuestas culturales para estas fechas. » Generación de un nuevo atractivo turístico en la localidad, aprovechando el día festivo.

3.7 FINANCIACIÓN

Para la financiación de *A Noite das Ánimas* se propone la combinación de vías públicas (ayudas y subvenciones), vías privadas (patrocinadores) y recursos propios. Es necesario destacar que la colaboración con los organismos y/o empresas mencionados a

continuación puede ser meramente económica, pero también consistir en aportación de otros recursos o servicios (infraestructura, cesión de espacios, equipo técnico, etc.)

- » **VÍAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS** (50% del financiamiento total). Siendo el acceso a la cultura un derecho de todos los ciudadanos y teniendo en cuenta el carácter popular y de conservación de patrimonio inmaterial de *A Noite das Ánimas*, las instituciones públicas deberían ser su principal valedor. Por esta razón, el proyecto se presentará a la administración local (Concello de Lugo), provincial (Diputación de Lugo) y/o regional (Xunta de Galicia), solicitando su financiamiento parcial. A su vez, se participará de convocatorias para ayudas y subvenciones para la realización de eventos culturales. También se contemplará recurrir a administraciones nacionales (Gobierno de España) o supranacionales (Unión Europea). Por otro lado, si consideramos los aspectos educativos, divulgativos e investigativos del proyecto, se podrá solicitar el financiamiento de ciertas actividades a la Universidad de Santiago de Compostela.
- » **VÍAS DE FINANCIACIÓN PRIVADAS** (40% del financiamiento total). Como fue mencionado anteriormente, se presentará el proyecto a entidades y fundaciones privadas interesadas y con antecedentes en el patrocinio y financiamiento de eventos culturales. También se tendrán en cuenta las pequeñas compañías y comercios de Lugo que puedan contribuir tanto monetaria como estructuralmente. Por último, no se descarta la opción de una campaña de *crowdfunding*, que promueva la colaboración de cualquier persona interesada y que, en este caso, fortalecería el sentimiento de fiesta comunitaria.
- » **RECURSOS PROPIOS** (10% del financiamiento total). Es muy probable que, aun consiguiendo ayudas y financiamiento externos, una parte de los gastos deban ser costeados por la propia gestión, asociaciones y comercios afiliados. La mayoría de las actividades de la programación de *A Noite das Ánimas* serán de carácter gratuito pero, con el fin de rentabilizar esta inversión, la participación en algunas de ellas dependerá de un bono contribución. Así, el *Magosto* comunitario (castañas, vino, etc.) tendrá un valor de 1,50€ y los obradoiros (que incluirán todos los materiales) variarán entre 3€ y 10€. Además, se ofertarán puestos para comida o artesanías los días del evento principal.

3.7.1 Presupuesto

El presupuesto presentado a continuación incluye, de forma aproximada, los principales gastos que deberían tenerse en cuenta a la hora de plantear un proyecto como *A Noite das Ánimas*. Se estipula que la infraestructura y los espacios serán provistos por las administraciones públicas y los patrocinadores privados, así como también cada asociación y comercio se hará cargo de sus gastos particulares.

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	COSTO X UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL
GESTOR CULTURAL	3	Mes	1.200€	3	18.000€
COMMUNITY MANAGER	1	Mes	1.000€	5	5.000€
DISEÑO DE CARTEL Y VOLANTES	1	Pago único	300€	1	300€
ANUNCIOS DE PRENSA	1	Pago único	600€	1	600€
IMPRESIÓN DE CARTELERÍA	1	Pago único	100€	1	100€
<i>Defuntos: cara á noite das ánimas</i>					
CONFERENCIANTES *	3	Hora	200€	1	600€
MONITOR PASEOS GUIADOS Y RECOLECCIÓN DE CASTAÑAS **	4	Pago único	100€	4	1.600€
ASOCIACIÓN DE TEATRO	1	Pago único	800€	1	800€
COORDINADOR DE OBRADOIROS ***	3	Pago único	150€	1	450€
<i>A Noite das Ánimas</i>					
ASOCIACIONES DE TEATRO Y MÚSICA TRADICIONAL	4	Pago único	800€	1	3.200€
OTRAS ASOCIACIONES	5	Pago único	400€	1	2.000€
ARTISTAS/BANDAS MUSICALES	2	Pago único	2.000€	1	4.000€
COORDINADOR DE OBRADOIROS ***	5	Pago único	150€	1	750€
PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES	3	Pago único	1.000€	1	1.000€
COBERTURA FOTOGRÁFICA	1	Pago único	1.500€	1	1.500€
TOTAL:					39.900€

* Cada conferencia tendrá una duración aproximada de una hora.

** Se propondrá la realización de dos paseos guiados por el bosque y dos jornadas de recolección de castañas, contando ambas propuestas con dos monitores por edición.

*** Los obradoiros tendrán una duración entre dos y cuatro horas, distribuidas en una o dos jornadas.

CONCLUSIONES

*“La muerte es alguien que se retira de sí mismo y vuelve a nosotros.
No hay más muertos que los llevados por los vivos”.*

Pío Baroja (s.f.)

Xosé Ramón Mariño Ferro (1995), al respecto de las creencias en torno a la muerte y el Más Allá en Galicia, comenta lo siguiente:

La cultura moderna considera las historias de aparecidos como supersticiones heredadas de los tiempos oscuros. Interesan, sí, pero poca gente las cree. . . . Ciertamente que no encaja con la mentalidad científica que prima en la sociedad occidental, pero eso no supone que, en otras culturas y en otros tiempos, no desempeñe funciones verdaderamente importantes. (p. 117)

A lo largo de este Trabajo de Fin de Máster hemos visto que las tradiciones se adaptan a las necesidades de sus practicantes, se transforman para preservar su lugar dentro del imaginario colectivo y transmitir la cultura e identidad de la comunidad con el paso de los años. Se tratan de nexos con nuestros ancestros y nuestro territorio, pero eso no quiere decir que sean inmaculadas, que no haya que revisarlas, cambiarlas o enriquecerlas para que continúen desempeñando esas funciones que antaño las hizo relevantes para nuestra sociedad. Lo que no podemos permitir es que su legado se pierda, porque con él se llevaría parte de quienes somos y de nuestra historia.

Siendo la muerte un componente inherente de la vida de todos, el culto a los muertos es una práctica presente en todas las culturas o, en su defecto, adaptable a todo sistema de creencias. Su valor no reside únicamente en la relación con nuestros seres queridos fallecidos, sino también con los vivos que nos rodean. El componente comunitario de las tradiciones y celebraciones recogidas en Galicia en torno al tiempo de *Defuntos* resulta esencial, puesto que fomenta una imagen de “nosotros” que nos protege ante la aterradora perspectiva de un final y del tabú de la muerte.

En este sentido, no podemos dejar de lado la problemática actual en torno al duelo. La ausencia de simbolismos que nos resguarden del miedo y el dolor de la incertidumbre acerca del Más Allá —en medio de un mundo moderno que aparenta tener respuestas a todo— ha apartado el proceso de luto de los espacios públicos y lo ha relegado a ámbitos privados cada vez más reducidos. Es por esto que la celebración del Día de los Muertos en México, o el mismo *Magosto* de antaño, resulta tan atractiva: desprende a la Muerte de adjetivos negativos, la devuelve a las calles, la hace parte de la vida.

De eso se trata precisamente *A Noite das Ánimas*, de una fiesta que rompe las cotidianas fronteras sociales, de un espacio liminal entre el mundo espiritual y el terrenal.

No podemos negar que se trata de una propuesta arriesgada, con objetivos ambiciosos que abarcan aspectos espirituales, sociales, culturales, lúdicos, educativos, divulgativos y hasta económicos. Sin embargo, las bases sobre las que se asienta, producto de investigaciones bibliográficas y de campo, permiten presentar una propuesta sólida que responde y se adapta a las necesidades actuales de la población.

Recuperar los usos y tradiciones en torno al culto a los muertos puede generar dudas con respecto a su pertinencia en el mundo moderno. Júlia Carreras Tort (2022) comenta que “por obsoletas y lejanas que nos parezcan ciertas costumbres y creencias, no podemos negar que estas forman parte de nuestro bagaje cultural” (p. 18). En Galicia es común escuchar “*eu non creo nas meigas mais babelas, hainas*” —“yo no creo en las *meigas* pero haberlas, las hay”—: un perfecto retrato de la encrucijada formada por la negación de lo que hoy muchos considerarían supersticiones y la aceptación de las mismas como parte de la cultura propia.

Muchos se preguntarán si los ritos de antaño podrían encontrar su lugar en el mundo actual. La respuesta posiblemente sea no, pero eso no significa que respondiendo a la misma cosmovisión de este legado del pasado no puedan surgir nuevas manifestaciones de los mismos, que es lo que propone *A Noite das Ánimas*. De esta forma volveríamos a darle vida a esta herencia de nuestros antepasados, la haríamos parte de la actualidad sin despojarla de sus raíces e historia, pero sí de su condición estática y espectadora del pasar de los años.

*Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,
a la orilla de mi lecho,
¿quién se sentará?*

*Cuando la trémula mano
tienda, próximo a expirar,
buscando una mano amiga,
¿quién la estrechará?*

*Cuando la muerte vidrié
de mis ojos el cristal,
mis párpados aún abiertos,
¿quién los cerrará?*

*Cuando la campana suene
(si suena en mi funeral)
una oración, al oírla,
¿quién murmurará?*

*Cuando mis pálidos restos
oprime la tierra ya,
sobre la olvidada fosa,
¿quién vendrá a llorar?*

*¿Quién en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo
quién se acordará?*

Rima LXI, Gustavo Adolfo Bécquer

BIBLIOGRAFÍA

- A Rapa das Bestas de Sabucedo. (2022). *Musa, muiñada, magosto e Samaín*. <https://rapadasbestas.gal/musa-muinada-magosto-e-samain/>
- Alberro, M. (2002). La mitología y el folklore de Galicia y las regiones célticas del noroeste europeo atlántico. En *Garozza* (2, pp. 9-30). Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular.
- Alonso Romero, F. (2007). Creencias y tradiciones de la fiesta céltica de Samaín, el día de Todos los Santos, relacionadas con la muerte y la fertilidad. En *Actas do I Congreso transfronteiriço de Cultura Celta* (pp. 125-157). Municipio de Ponte da Barca.
- Antón, F. M. y Mandianes, M. (1998). *O ciclo da vida*. Ir Indo Edicións.
- Ares Pérez, C. X. (2018). Os rituais da morte nas terras de Viana do Bolo. En Quintía Pereira (Coord.) *Achegas do Patrimonio Inmaterial Galego* (pp. 45-78). Sociedade Antropolóxica Galega.
- Baroja, P. (s.f.). “La muerte es alguien que se retira de sí mismo y vuelve a nosotros. No hay más muertos que los llevados por los vivos”. <https://proverbia.net/autor/frases-de-pio-baroja/2>
- Bécquer, G. A. (2016). *Rimas y leyendas*. Penguin Clásicos.
- Belloso Martín, C. (2021). Investigaciones y debates en torno a las recreaciones históricas. En *Pensar la tradición: homenaje al profesor José Luis Alonso Ponga* (pp. 951-979). Ediciones Universidad de Valladolid y Fundación Centro Etnográfico “Joaquín Díaz”.
- Cabodevilla Eraso, I. (2007). Las pérdidas y sus duelos. En *Anales del Sistema Sanitario de Navarra* (30, pp. 163-176). Gobierno de Navarra.
- Cambero Santano, F. J. (2021). Capítulo 4. Patrimonio intangible y su interpretación como recurso turístico: fiestas de interés turístico y otros eventos de interés. En *Recursos turísticos, territorio y sociedad en Extremadura: catalogación, nuevos usos y perspectivas* (pp. 93-112). Universidad de Extremadura.
- Carreras Tort, J. (2022). *Vienen de noche. Estudio sobre las brujas y la otredad*. Luciérnaga.
- Concello de Catoira. (2021). *XXI Procesión de Calaveras*. <https://catoira.gal/es/eventos/xxi-procesion-de-caveiras/>
- Concello de Cedeira. (2022). *Samaín Cedeira 2022*. <https://cedeira.gal/events/samain-cedeira-2022-2/?lang=es>

- Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Artículo nº2. 17 de octubre de 2003.
- De Castro, R. (1872). *Cantares Gallegos*. Librería de D. Leocadio López, Editor.
- Durkheim, E. (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Akal Editor.
- El Progreso. (2022). *Las meigas se conjuran contra los elementos en A Tinería*. El Progreso de Lugo. <https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/meigas-conjuran-elementos-tineria/20221029233437161221.html>
- Espino, I. J. (2022). *Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales*. Almuzara.
- Fernández, M. L., Asís, O. y Turturro, C. (2017). Los cementerios territorios de memoria urbana e identidad. En *VI Jornadas de Investigación. Encuentro y reflexión: investigación, enseñanza y transferencia: patrimonio intelectual* (pp. 273-282). Editorial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
<https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5753/3.1.%20Los%20cementerios%20territorios%20de%20memoria.pdf?sequence=32>
- Ferrer, E. (2003). *El lenguaje de la inmortalidad*. Fondo de Cultura Eco.
- Fraguas y Fraguas, A. (1931). O culto ós mortos: (da conferencia pronunciada no Ateneo de Vigo). *Nós* (86, pp. 42-46). <https://revistanos.galiciiana.gal/recurso/ano-xiii-numero-87---15-marzo-1931/56d6843c-d588-43a9-8d24-ecb69bco6aac?pagina=4>
- Fraguas y Fraguas, A. (1993). *La Galicia insólita: tradiciones gallegas* (4ta ed.). Edicións do Castro.
- García Calvo, L. (2022). *Día de todos los Santos en el cementerio de San Froilán: un árbol con 500 metros de recuerdos y un concierto infinito*. La Voz de Galicia.
<https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/lugo/lugo/2022/11/01/dia-santos-cementerio-san-froilan-arbol-500-metros-recuerdos-concierto-infinito/00031667301870744171257.htm>
- García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del patrimonio cultural. *Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio* (pp. 16-33). Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
- Ginzburg, C. (1986). *Historia nocturna*. Muchnik Editores, S. A.
- Ginzburg, C. (1990). *Ecstasies: Deciphering the witches' sabbath*. Hutchinson Radius.
- Gondar Portasany, M. (1989). *Romeiros do Alén: antropoloxía da morte en Galicia*. Edicións Xerais de Galicia.

- González Pérez, C. (1991). *As festas cíclicas do ano*. Museo do Pobo Galego.
- Homobono Martínez, J. I. (1990). Fiesta, tradición e identidade local. En *Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra* (55, pp. 43-58).
- La Voz. (2022). *Dos días de Samaiñ en Lugo, con máis de 60 negocios inscritos*. La Voz de Galicia. <https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/lugo/lugo/2022/10/25/dos-dias-samain-lugo-60-negocios-inscritos/00031666717918863327939.htm>
- Lecouteux, C. (2011). *Phantom Armies of the Night: The Wild Hunt and the Ghostly Processions of the Undead*. Inner Traditions.
- Le Roux, F. y Guyonvarc'h, C. (2003). *As Festas Celtas*. Editorial Toxosoutos.
- Ley 16/1985. Patrimonio Histórico Español. 19 de julio de 1985. «BOE» núm. 155, de 29/06/1985.
- Lisón Tolosana, C. (2004). *La santa compañía: fantasías reales, realidades fantásticas*. Ediciones Akal.
- López Loureiro, R. (2003). *Samaiñ: a festa das caliveras*. Ir Indo Edicións.
- Lorenzo, X. (2004). *De varia etnografía*. La Voz de Galicia S.A.
- Lugoxa. (2022). *O Vello Cárcere e o Casco Histórico escenarios para o Samaiñ*. Galiciaxa. <https://galiciaxa.com/2022/10/lxa/zonas-lxa/lugo-lxa/178417/>
- MacCulloch, J. A. (1911). *The Religion of the Ancient Celts*. T&T Clark.
- Mariño Ferro, X. R. (1995). *Aparicións e Santa Compañía*. Edicións do Cumio.
- Mariño Ferro, X. R. (2000). *Antropoloxía de Galicia*. Edicións Xerais de Galicia.
- Mariño, L. (2018). Creencias e ritos sobre a morte na aldea de A Silva. En Quintía Pereira (Coord.) *Acbegas do Patrimonio Inmaterial Galego* (pp. 147-164). Sociedade Antropolóxica Galega.
- Mariño, L. (2020). De cando o Samhain celta marcaba a saída das Máscaras da Invernía. *Tralas pegadas da Vella*. <https://tralapegadasdavela.wordpress.com/2020/10/31/de-cando-o-samhain-celta-marcaba-a-saida-das-mascaras-da-invernía/>
- Martín Constenla, C. (2021). *Afundación. TV presenta la segunda temporada de «Arrieiros somos», una serie documental de Rubén Riós / Entrevista*. Afundación. <https://www.afundacion.org/es/prensa/noticia/arrieiros-somos.-presentacion.-segunda-temporada>
- Morales Yago, F. J., Martínez Puche, A., y Martínez Puche, S. (2018). Las fiestas de origen histórico como instrumento para fomentar el turismo en un espacio de

- frontera del Sureste peninsular. En *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles* (76, pp. 247-275). Asociación Española de Geografía.
- Noite Meiga. (s.f.). *Noite Meiga*. <https://noitemeiga.es/nm/>
- Nora, P. (1984). Entre Memoria e Historia: La problemática de los lugares. *Les Lieux de Mémoire; I: La République Paris* (pp. 17-41). Gallimard.
- Olivera, A. (2011). Patrimonio inmaterial, recurso turístico y espíritu de los territorios. En *Cuadernos de Turismo* (27, pp. 663-677). Universidad de Murcia.
- Orgullo Galego. (28 de octubre de 2021). *O mundo da morte e as ánimas. Ritos e tradicións do tempo de defuntos. Conversamos con Rafa Quintía*. [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nwIhDMx13f8&t=772s&ab_channel=OrgulloGalego
- Orgullo Galego. (28 de octubre de 2022). *Mitos e ritos do tempo de Defuntos. Conversa con Lidia Mariño*. [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wfsgyutRTyo&t=329s&ab_channel=OrgulloGalego
- Quintía Pereira, R. (2013). *O mundo das ánimas, os defuntos e a Noite de Defuntos na tradición galega*. Asociación de Profesionais da Narración Oral en España. <https://narracionoral.es/index.php/gl/noticias-e-documentos/411-o-mundo-das-animas-os-defuntos-e-a-noite-de-defuntos-na-tradicion-galega>
- Quintía Pereira, R. (2022). *Pola graza de Deus a relixiosidade popular en Galicia*. Ab Ori-gine Edicións.
- Raposo, P. (2008). Performando cultura: recreaciones históricas e interpretaciones patrimoniales. En *Patrimonios culturales: educación e interpretación. Cruzando límites y produciendo alternativas* (pp. 75-91). Ankulegi.
- Risco, V. (1979). Etnografía: cultura espiritual. En Otero Pedrayo (direc.) *Historia de Galicia*. Akal.
- Rodríguez Becerra, S. (Abril de 2002). *La fiesta como patrimonio cultural* [Conferencia]. Cátedra Estudios sobre la Tradición. Universidad de Valladolid.
- Rodríguez López, J. (1895). *Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares*. Editorial Nova.
- Rof Carballo, X. (1989). *Mito e realidade da terra nai*. Galaxia.
- Roso de Luna, M. (1916). *El Tesoro de los Lagos de Somiedo*. Librería de la Viuda de Puyo.

- Ruiz Ballesteros, E. (2015). Turismo de base local y comunidad, ¿una vinculación oportuna? En *Revista Andaluza de Antropología. Número 8: Turismo de base local en la globalización* (pp. 19-44). Asociación Andaluza de Antropología (ASANA).
- Said Armesto, V. (1908). *La leyenda de Don Juan: orígenes poéticos de “El burlador de Sevilla” y “Convidado de piedra”*. Librería de los sucesores de Hernando.
- Solitude of Alanna. (2020). *En mi bosque interior: un reencuentro con la espiritualidad natural en la vida moderna*. Bruguera.
- Solitude of Alanna. (2021). *Hacia lo salvaje: la senda espiritual del territorio*. Bruguera.
- Taboada Chivite, X. (1980). *Ritos y creencias gallegas*. Editorial Sálvora.
- Tanxugueiras. (2019). Albedrío [Canción]. En *Contrapunto*. Calaverita Records.
- Tenorio, N. (1982). *La aldea gallega*. Edicións Xerais de Galicia.
- Tylor, E. B. (1975). La ciencia de la cultura. *El concepto de cultura: textos fundamentales* (pp. 29-46). Anagrama.
- Velasco, H. M. (1988). Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de pueblo y la identidad. En VV. AA., *Aproximación antropológica a Castilla y León* (pp. 37-40).
- Viva Lugo. Diario Cultural de Lugo. (2022). *Actividades de Samain – Halloween en Lugo*. <https://vivalugo.es/varios/actividades-de-samain-halloween-en-lugo/>