

Cultos populares en San Juan, entre la religiosidad y la piedad popular

Celina Aguilera

Iris Guallama

San Juan, Julio 2021

ISFD Isadora Duncan

Cultos populares en San Juan, entre la religiosidad y la piedad popular

Mtra. Celina Aguilera

Lic. Iris Guallama

Palabras claves

Culto-Cultos anómicos-religiosidad popular-canonización popular- piedad popular-Fe-Folklore-Identidad

Resumen

En el presente trabajo de investigación, se aborda diferentes cultos y devociones sobre los denominados Santos populares en algunas localidades de la Provincia de San Juan, aquellos que fueron canonizados por el pueblo, sin intervención de la Iglesia Católica, y que producto de la denominada piedad popular, es decir esa necesidad espiritual de las comunidades y de la identidad que las caracteriza, generan diferentes manifestaciones de religiosidad hacia personajes de la historia que por sus acciones y el relato de sus proezas, provocan en el pueblo cierta devoción y culto. La investigación es realizada a través del método etnográfico, donde se plantea un estudio comparativo, entorno a los conceptos de religiosidad y piedad popular, abarcando las localidades de la provincia donde se ubican o donde se genera dicho culto.

Abstrac

In the current research work, called, different cults and devotions about the so-called popular saints in some localities of the Province of San Juan are approached, those who were canonized by the people, without the intervention of the Catholic Church, and that product of the so-called popular piety, that is to say that spiritual need of the communities and the identity that characterizes them, generate different manifestations of religiosity towards characters of history that by their actions and the story of their feats, cause in the people certain devotion and worship. The research is carried out through the ethnographic method, where a comparative study is proposed, around the concepts of religiosity and popular piety, covering the localities of the province where they are located or where this cult is generated.

El contexto regional folklórico

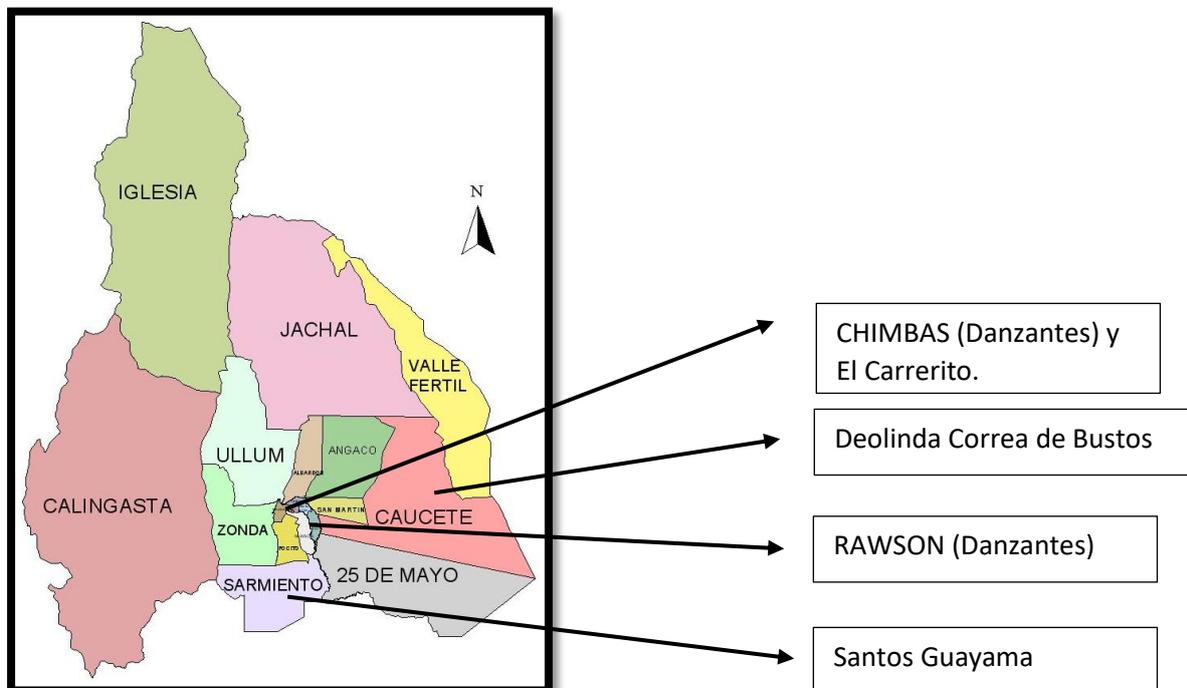
El espacio geográfico donde se sitúa el siguiente trabajo, abarca la actual provincia de San Juan, en la República Argentina. En dicho espacio abordaremos la devoción popular y piedad popular que moviliza a miles de fieles a los santuarios u otros lugares donde se materializa, se les rinde culto, tipos de ofrendas, oraciones que las recuerden o invoquen a los santos populares.

El orden de presentación y ubicación geográfica es el siguiente; Deolinda Correa de Bustos “Difunta Correa” (Caucete). De esta santa popular no existen documentos de su vida, pero sus devotos se cuentan por millones y lo hacen a través del relato oral.

Otra devoción es Félix Rosier Quiroz más conocido como “El Carrerito”, en el departamento de Chimbas; José Santos Guayama “el gaucho lagunero” tuvo su origen en las lagunas de Guanacache, en el sur de San Juan, y por último tomaremos a los danzantes o bailes chinos de la Virgen del Rosario de Andacollo (Chimbas) y (Rawson).

Este fervor del pueblo constituye un fenómeno significativo, sobre todo dentro de las costumbres sanjuaninas.

A continuación, detallamos un estudio situado a través de un mapa de localización de la provincia de San Juan.

Diálogos teórico-metodológicos

En el presente trabajo de investigación se tomó como referencia al Método Integral propuesto por Cortázar (1965) en su libro Esquema del folklore, para abordar los diferentes Cultos populares en la provincia de San Juan. Complementado con técnicas para la recolección de datos como las entrevistas abiertas-semiestructuradas a informantes clave de cada departamento de la provincia.

Desde una perspectiva epistemológica, nos anclamos tomamos como punto de partida el concepto de Folklore como lo plantea Blache (1980) en la siguiente definición “Es un mensaje social con contenido identificador, diferenciador, interpretable según el metacódigo no institucional vigente en el grupo de los sucesores sustitutos de quienes lo generaron” término que no puede dejar de entrelazar con identidad, relación que la explica de la siguiente forma “El hombre en su interacción social trata de integrarse con los más próximos para constituir grupos de identidades. Este mecanismo de identificación y diferenciación no está previsto en el marco institucional de la sociedad a la que pertenece. Deben también seguir pautas incorporadas desde las generaciones anteriores al acervo cultural de dicho grupo.

Para el desarrollo del trabajo, partimos de un planteamiento en relación a la religiosidad en San Juan ¿Cómo se mantiene viva la piedad y religiosidad popular en San Juan a través del culto y fe hacia distintos santos populares?

A partir de este interrogante, se llevará adelante un análisis de distintas manifestaciones patrimoniales folklóricas que podemos vincular con las propuestas teóricas de piedad y religiosidad popular, encuadrándonos metodológicamente en los conceptos de María A. Colatarci (2011) que sostiene lo siguiente “la expresión religiosidad tradicional/popular nos referimos al conjunto de manifestaciones, tanto urbanas como rurales, que resultan de las prácticas vinculadas con lo religioso en tanto expresiones espontáneas que no están sujetas, ni normadas, por institución alguna; aunque a partir de su estudio se puedan advertir vinculaciones ideológicas, estéticas y formales con algunas prácticas normadas por las Iglesia Católica”

Para el abordaje de este estudio en nuestra provincia, también tenemos en cuenta las canonizaciones populares que son identitarias de nuestra provincias, sin embargo para esto nos anclamos en el concepto propuesto por Susana Chertudi y Sara J. Newbery (1979) que nos permite vincularnos con el culto a la Difunta Correa al entender la canonización popular como “aquello que tienen como objetos de culto personas que han sido canonizadas por el pueblo, es

decir personas en cuyo proceso de canonización no ha intervenido la iglesia católica como institución. A estas personas se las denomina “santos” utilizando el lenguaje de la Iglesia”

Además, como eje de este análisis tomaremos diferentes manifestaciones, para desarrollar con profundidad el concepto de Piedad Popular, término que data del Siglo II desarrollado por la Iglesia Católica, “para designar aquí las diversas manifestaciones culturales, de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente, no con los modos de la sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura”.

Las manifestaciones patrimoniales en torno a lo religioso

Félix Rosier Quiroz “El Carrerito”

Nació el 28 de noviembre de 1921, en una vivienda de humildes condiciones, propiedad de una tía, ubicada en la vieja calle Correa, hoy Comandante Cabot 585 oeste, trinidad, San Juan.

Cuando cumplió quince años y con los ahorros acumulados durante un largo tiempo de necesidades, su madre, a pedido suyo, le regala un carro tracción a sangre. Desde ese momento se convirtió en su medio de trabajo, dedicándole todo su tiempo.

Así fue como se le comenzó a decir “EL CARRERITO”, todos los días a las tres de la mañana, salía de su casa lleno de vida e ilusiones de una juventud, rumbo a las playas del rio San Juan, donde cargaba su carro de ripio o arena, para ser vendida en la ciudad.

Después de transcurrido cierto tiempo y cuando tenía veinte años de edad llega el fatal día; 11 de febrero de 1941, Félix Rosier Quiroz partió de su casa de Trinidad para iniciar su tarea habitual, todos los días hacia la misma rutina para llegar a tranco de mula a las playas del rio San Juan-Chimbas- y cargar un viaje de ripio o arena y venderlo en obras de construcción y de esa forma podía vivir él y su madre.

Viniendo por calle Las Tapias (Hoy calle Salta 779, al llegar a Callejón Saavedra de Chimbas, detuvo su carro por razones particulares y en la esquina de ambas calles sin tránsito alguno ni alumbrado público, un vecino llamado Darío Delgado al frente del lugar tenía dos fracciones de parral que separaban el callejón Saavedra y el Canal Isla y otro contratista de nombre Antonio Giménez, Ellos dos se llevaban mal por asuntos de agua de regadío se habían sentenciado que se iban a matar.

En la madrugada del 11 de febrero del año 1941, José molina escucho unos ruidos, y creyendo que era Giménez le disparo con una escopeta. Un obrero que transitaba encuentra el cadáver de Rosier Quiroz.

Los familiares de Félix, hicieron una cruz y una casilla para prenderle velas en el lugar donde fue asesinado. Al poco tiempo estas se habían multiplicado en cantidad iluminando sepulcralmente la esquina.

Con el correr de los años fueron tantos los promesantes que llegaban con sus ofrendas y prender velas que el número de casillas casi superaba la cuadra, sobre el costado de la banquina, muchas personas trataron de destruir las casillas, pero El Carrerito tenía más poder que todos ellos.

Al comprobarse la voluntad que tenían los promesantes de seguir con la idea de que se levante un refugio o capilla para Félix Rosier en el lugar donde lo mataron, departamento de Chimbas, se levanta un oratorio, al ingresar se observan bancos y un altar, sobre este un (busto) del Carrerito, imágenes de diferentes santos y cuadros. Otras dependencias son ocupadas para el sector administrativo, otro para recepcionar las ofrendas y otro para encender velas.

Este oratorio fue construido por vecinos quienes conforman la comisión “Unión Promesantes Félix Rosier Quiroz”. Las ofrendas que recibe son las características; en este caso velas, flores artificiales, rosarios, llaves de casas y de autos, música y poemas que recuerdan el trágico final del Carrerito.

A través de una entrevista realizada a Emilce Riveros, encargada de mantener el oratorio comenta la devoción y el culto que le realizan a El Carrerito; las ofrendas que le dejan son según lo que se le pide, el promesante le cumple dejando lo que le prometió es según lo que el devoto solicita que por lo general le piden salud, trabajo y estudio.

Desde hace un tiempo la municipalidad de Chimbas comenzó a hacer guías turísticas en Semana Santa llevando a la gente hasta el lugar para que lo conozcan, y los lugareños que las que pasan por el lugar se persignan o se detiene unos segundos frente al oratorio y luego siguen.

Promesantes y devotos siguen ratificando la fe y la creencia popular por los milagros del siempre recordado “Carrerito” Félix Rosier Quiroz, escribiendo poemas y canciones en forma de agradecimiento.

Describimos a continuación algunos textos de lo escrito por los devotos y promesantes:

EL carrerito sufrido (Canción)

Recitado

Yo no soy ningún poeta
Ni tampoco soy cantor,
solo esta letra mal hecha
me nace del corazón.
Por eso pido silencio
y que me presten atención.

Fue Félix Rosier Quiroz, el carrerito sufrido,
Que con calor y con frío supo llegar hasta el río,
Para cargar en su carro arena o ripio común,
Y llevarlos a las obras que estaban en construcción.

Por esas huellas de tierra, siempre de madrugada
A esa hora viajaba el carrerito sufrido.
Que al traquelear de su carro, despertaba al más dormido.

Fue un 11 de febrero, del año 41
y siempre de madrugada debajo de un eucaliptus,
una descarga traidora le dio muerte al carrerito,
y de allí en adelante desfilan los promesantes,
para prenderles velas a esa anima milagrosa.

De Félix Rosier Quiroz, hoy nadie lo hecha en el olvido

Al carrerito sufrido.

Autor: Carlos Camposano

De esta manera se van designando aquí las diversas manifestaciones culturales, de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente, no con los modos de la sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura.

Historia de la Virgen de Andacollo

La historia narra que en el año 1549 esta segunda ciudad de Chile fue devastada y destruida por un incendio causado por una rebelión de los nativos de Copiapó. Ese mismo año es nuevamente levantada la ciudad por el conquistador Pedro de Valdivia.

De este acontecimiento nace la leyenda de la imagen de la Virgen de Andacollo. Se cuenta que tras la destrucción de la ciudad los españoles huyen rumbo al sur buscando refugio. Suben la montaña y se encuentran con un pequeño asentamiento indígena de origen Molle, con influencia incaica. Su asombro fue grande al ver las quebradas llenas de oro de lavadero, de modo que deciden ocultar allí la pequeña imagen y siguen su rumbo al sur. Y es así que un indio de la zona llamado Collo, encuentra a la imagen de la Virgen.

Según la leyenda el indio habría escuchado una voz celestial que le decía “Anda, Collo, invita a tu pueblo a conocerme y a conocer el verdadero Dios”. El indio tomó la imagen y la llevó a su casita para rendirle culto asociándola a la Pacha Mama (Madre Tierra), desde entonces los lugareños comenzaron a ofrecerle sus danzas muy similares a las de los indígenas de Perú y Bolivia.

Atraídos por el oro existente en Andacollo, los españoles regresan y se construye la primera capilla mariana en Chile por orden de Don Juan Gaytán de Mendoza. La edificación era sencilla, con murallas empalizadas y el techo de paja de centeno y coirón.

Desde ahí que la imagen de la Virgen del Rosario de Andacollo es venerada por millones de fieles de todo el mundo, que además tiene dos grandes instancias en que todo el pueblo mariano le rinde culto, las Fiestas Religiosas en los meses de octubre y diciembre.

En el año 1798 surgen “Los Danzantes”, quienes se constituyeron en la Estancia de Cutún (propiedad de Doña María Bravo de Morales). La vestimenta de los Danzantes es más colorida,

adornada con lentejuelas y espejitos. Usualmente los pantalones y chalecos son de color rojo, azul y verde. Utilizan los mismos instrumentos musicales que los Turbantes, pero su danza es más alegre, con saltos pronunciados y zapateo.

Al transcurrir los años se han agregado otros bailes y ritmos, sin embargo, se considera a los bailes chinos, Turbantes y Danzantes, como los originales, tradicionales y más antiguos de la festividad de la Virgen de Andacollo. La Fiesta de la Virgen de Andacollo es una de las celebraciones religiosas más antiguas de Latinoamérica, constituyendo además una rica tradición cultural que manifiesta la religiosidad popular de nuestro país.

La celebración de la Fiesta de Andacollo en San Juan

La fiesta de Andacollo fue culturalmente trasladada desde Chile a San Juan por arrieros, mineros y viajeros a través de la Cordillera y no por iniciativa de la Iglesia oficial. La Fiesta Grande de Andacollo que se celebra en el paraje denominado Los Tambillos en el valle pre andino de Iglesia (San Juan), según lo observado por Mariano Gambier a principios de la década del 1980, comienza con una novena en la cual se reza el Rosario y luego los promesantes de todas las edades bailan y cantan a la Virgen del Rosario de Andacollo durante nueve días en cumplimiento de las promesas de ellos y las de sus padres. El fin de la novena es el 26 de diciembre. Los asistentes, sobre todo las mujeres, rezan el rosario y luego el cuerpo de promesantes baila durante una hora sin detenerse, es lo que define Colatarci, Azucena (2011) como *Tiempo de celebración*, su inicio coincide aproximadamente con el primer día de la novena y culmina hacia el final de los rituales que se suceden el día central de la celebración, el mismo coincide con la celebración de la Fiesta de la virgen, y empleando un espacio sagrado, el cual está cargado de gran significación para los lugareños, un espacio estático o estable en donde la celebración se lleva a cabo en una capilla o santuario y por último el espacio fugaz o temporario el cual se transforma momentáneamente, por ejemplo con la procesión donde la imagen se toma en articulador del espacio con lo cotidiano o lo profano.

Analizaremos dos de los departamentos de la provincia de San Juan, (Chimbas y Rawson), que realizan culto a la Virgen de Andacollo a través de los danzantes o chinos.

A Chimbas llegó como un culto familiar, consecuencia de alguna promesa, surgiendo así oratorios, siendo uno de los más erigidos; el que está ubicado en calle Centenario gracias a la religiosidad de una vecina.

Actualmente en el departamento existen tres grupos de danzantes o chinos, ellos son Agrupación Mariano Moreno (V° Unión), Agrupación V° Paula y Agrupación V° Centenario y en el departamento de Rawson nos encontramos con la Agrupación “Bailes religiosos servidores de María”, cada uno de estos grupos cuenta con un amplio número de danzantes.

Guiados por el sentido religioso, rinden homenaje a la imagen venerada y lo hacen de la manera más generalizada en nuestro pueblo, cantándole versos, que en este caso son a lo divino.

Los miembros de estos grupos están organizados por jerarquías y cumplen roles diferenciados. La autoridad principal es ejercida por el Capitán o Jefe. El título se transfiere por vía familiar a quien posea mayor antigüedad.

En la Agrupación de V° Centenario (Chimbas) cabe destacar que conforma el grupo de capitanes la primera mujer capitana, Lorena Pasten nos expresó su testimonio de cómo llegó a ocupar éste lugar, ya que le baila a la Virgen desde que tiene cinco años, comenzó con su hermana y después de pasado el tiempo, actualmente bailan su esposo e hijas y lo realizan por devoción, tradición familiar y por promesa a la Virgen.

En la Agrupación de Rawson “Bailes religiosos servidores de María” la jerarquía del grupo es conformada por el Cacique general que le baila a la Virgen hace veinticinco años, y lo siguen sus sobrinos desde muy pequeños unos forman parte del cuerpo de danzantes y otros de la banda musical. Los integrantes le danzan a la Virgen por agradecimiento y tradición familiar.

Detallaremos en el siguiente cuadro comparativo los diferentes puntos a tomar en cuenta cada agrupación de danzantes:

AGRUPACION		
	"V° Centenario "	"Bailes religiosos servidores de María"
Departamento	Chimbas	Rawson
Culto	<ul style="list-style-type: none"> • Devoción, tradición familiar y por promesas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tradición familiar y agradecimiento a la Virgen.
Espacio físico	<ul style="list-style-type: none"> • Ensayan frente al domicilio, ya que la capilla no cuenta con un espacio físico para poder ensayar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ensayan en calle, en el domicilio donde funciona la agrupación y lo realizan al aire libre.
Grupo de danzantes	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los años ingresan nuevos integrantes y actualmente cuenta aproximadamente con cincuenta danzantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los años ingresan danzantes nuevos, que van por promesas. El grupo crece año a año en la cantidad de personas

Vestimenta	<ul style="list-style-type: none"> • Cada integrante posee su propio traje ya que la agrupación no cuenta con los fondos suficientes para donar todos los trajes que se necesitan. • El traje es camisa celeste, pantalón blanco, usan cintas argentinas y chilenas. También llevan una corona confeccionada en cartón con un solo diseño que es realizado por el capitán de la agrupación y es decorada por cada danzante a su gusto personal. Esta corona representa a la que porta la Virgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lo confeccionan cada integrante de la agrupación y los gastos corren por cuenta propia de cada uno de ellos. • Es ofrecido a la madre del cielo. • Llevan un traje de modelo indio, de color rojo y blanco, el cual significa: el blanco la pureza de nuestra madre del cielo y el rojo la sangre derramada por nuestro señor Jesucristo. • En la cabeza los danzantes llevan una cinta con los mismos colores del traje acompañado de una pluma. • El cacique lleva un penacho para representar el cargo que ejerce.
Banderas o estandartes	<ul style="list-style-type: none"> • En un principio portaban la bandera las personas con mayor antigüedad en la agrupación, bailaban según su mérito, su devoción. • Actualmente la portan todos porque consideran que el mérito solo se lo deben a la Virgen. • Bandera Argentina la portan por ser de dicho país. • Bandera Chilena, por ser nuestra Madre de ese país. • Bandera Papal, la porta la persona que baila al medio y representa a nuestro Papa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando bailan no portan banderas, pero si llevan lanzas que representan al indio. • La agrupación cuenta con un cuerpo de bandera de ceremonias. • Bandera Argentina es portada por danzantes. • Bandera provincial portada por los integrantes de la banda.
Música /Instrumentos	<ul style="list-style-type: none"> • La música está hecha por bombo, guitarra y triangulo. 	<ul style="list-style-type: none"> • La danza ofrecida como oración es acompañada por redoblantes y bombos.
Rítmico	<ul style="list-style-type: none"> • Es muy antiguo, traído desde Chile y siempre es el mismo, en otras agrupaciones suelen ser más rápidos y en otras más lentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuentan con 21 ritmos diferentes. El encargado de la banda es el que va cambiando los ritmos para así poder cambiar los pasos de la danza.

Las adoraciones y su coreografía

Las adoraciones coreográficas que se hacen en honor a la Virgen de Andacollo adoptan diferentes formas y son ejecutadas por grupos mixtos. Estas coreografías, que registré, pueden ser descritas de la siguiente manera:

Danzantes de Chimbas	Esta agrupación tiene un baile especial que fue creado por el capitán de la agrupación, Don Domingo Pasten, y se realiza en diferentes etapas. <u>1°Parte:</u> bailan los más grandes de la agrupación con cruces y unas vueltas especiales. Luego el batallón se divide en dos partes: a)- <u>Tipo o guía:</u> Van personas de cada lado (dos de la fila chilena y dos de la fila argentina, los cuales se encargan de guiar todo el batallón, que también tienen su baile especial. b)-Se eligen a los bailarines según la responsabilidad de cada uno y poder llevar a cabo sus bailes.
Danzantes de Rawson	Cuentan con varias coreografías las que son realizadas frente a la imagen de la Virgen cada vez que tienen presentaciones danza la coreografía frente a la imagen, entre los danzantes hay un espacio por donde comienzan a bailar, se une la banda y los danzantes frente a la virgen y una vez finalizado el saludo, los danzantes en fila comienzan a formar círculos y se van cerrando con el estandarte en el medio y la banda rodea a los danzantes cerrando todo y queda formada una flor que es entregada a la madre del cielo.

Los datos se completaron mediante entrevistas a miembros de la comunidad, devotos o no. Para poner en contexto el culto, la ceremonia y el calendario mencionando algunos aspectos referidos al contexto general de la celebración y a su función social. Se ha consultado también la escasa bibliografía que sobre el tema se pudo obtener.

Formas de culto y ceremonia a la Virgen de Andacollo

Los danzantes de Chimbas (V° Centenario), cuando realizan el canto a la virgen el momento más especial que tiene la agrupación el momento en el que se conecta el danzante con la virgen, la puede cantar un capitán un danzante y el estribillo es repetido por toda la agrupación.

En la novena hay una noche muy especial llamada “noche de los danzantes”, ellos realizan todo lo referido a lo litúrgico (misa); la mayoría de los danzantes son niños muy pequeños y no todos saben rezar, entonces la forma de expresar se devoción es bailándole, expresándole así su forma de rezarle a la virgen y esa noche los más pequeños hacen el rosario y muchos por primera vez.

Esa noche también se cumplen todas las promesas y en una parte de del baile lo dedican a los promesantes o personas de la comunidad, le acercan flores, velas y ese momento es de los promesantes, llegando a los pies de nuestra madre para agradecerle o pedirle lo que cada persona desea; éste es el momento más importante de la agrupación.

Con respecto a la ceremonia a la virgen la porta cualquier miembro de la comunidad dándole así la oportunidad de que pueda ser portada por todos.

Los danzantes asisten a todas las invitaciones que les llegan, también le bailan a la Virgen de la medalla Milagrosa, a la Virgen de los Ángeles, etc., siempre a fiestas relacionadas con vírgenes, ésta agrupación no les baila a santos como por ejemplo a San Pedro.

Los danzantes de Rawson (“Bailes religiosos servidores de María”); ellos realizan la oración a la virgen que es la siguiente:

Virgen santa, Madre de Cristo, Madre nuestra,
Desde ciudades, barrios y villas,
Donde quieras que estemos,
Tus hijos te saludamos en tu santuario de Andacollo.
Te ofrecemos lo que somos
Y tenemos trabajo, dolores y alegrías
Y con amor te consagramos el quehacer de cada día
Acógenos en tu corazón
Protégenos en el alma y en el cuerpo.
Fortalécenos a los enfermos y a todos los que sufren
Ayuda a la familia a vivir con alegría,
Bendice a nuestra Patria con el don de la unidad y de la Paz.
Que no falte a tus hijos el pan de cada día
Que ayudemos al que esta desamparado
Aseméjanos a ti en la fe, la esperanza y el amor
Para ser hijos fieles de la iglesia
Y horrar así con nuestras vidas
Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amen.

En la ceremonia de la Fiesta chica y la Fiesta grande, que se realiza en la Parroquia de Villa Krause, la virgen es sacada de adentro del templo por las tres agrupaciones de danzantes con los que cuenta la Parroquia.

Los danzantes la sacan antes de comenzar la novena y una vez finalizado el saludo de los danzantes es guardada por los mismos integrantes de la agrupación.

El calendario de presentaciones de este grupo es anual, participan de la fiesta en honor a la virgen de Andacollo. También durante el año visitan diferentes comunidades para acompañar las fiestas patronales en honor a nuestra madre en sus diferentes advocaciones. El trabajo pastoral, es durante todo el año y visitan comunidades fuera de la provincia.

Difunta Correa

Manifestación propia a lo que A. Colatarci (2011) denominó religiosidad popular, expresión que se ve reflejada con un gran fervor hacia la Difunta Correa, mujer que por el 1830 demostró una gran valentía al atravesar el desierto de la provincia de San Juan con su hijo en brazos, en busca de su esposo, reclutado por las milicias de Facundo Quiroga, el “milagro” de amamantar ya muerta fue el puntapié inicial para que la leyenda comenzara a difundirse, que después de los primeros ruegos, pedidos y promesas, siguió expandiéndose la creencia sobre sus poderes milagrosos, llegando a lo que Susana Chertudi y Sara J. Newbery (1979), denominaron canonización popular, por la devoción y fe hacia su imagen, que generó ciertas prácticas propias de un culto popular, manifestaciones a las que la religión católica nombro como Piedad Popular, es así que en el mismo predio donde se construyó su santuario, también se construyó una capilla a San Juan Bautista, y forma parte del circuito de fe que recorren los peregrinos.

Dichos autores e investigadores, hacen referencia al nacimiento de la creencia “como parte de un hecho trágico con un gran sufrimiento, que se consideran signadas por un sello divino...esta presente la idea de elevación y de purificación a través de un sufrimiento intenso...se eleva a la santidad pasando de profano a lo sagrado...se la considera anima milagrosa por el testimonio de sus creyentes” entre esos poderes que se le adjudican es la cura de los enfermos, patrona de los arrieros y los viajeros.

M. Gentile expresa en La primera referencia a una cruz sobre su tumba fue publicada por Pedro P. Quiroga en 1865 llamándola “*la milagrosa Correa*”... otro punto de referencia es 1948, cuando se creó la Fundación Cementerio Vallecito para administrar las ofrendas dejadas a Difunta Correa; también por esa fecha expandieron este culto los camioneros, quienes formaban pequeñas construcciones devocionales junto a las rutas del área andina argentina consistentes en un sitio presidido por una cruz, con espacio para encender velas y, por fuera y

alrededor, montones de partes de automotores en buen uso y botellas con agua, elementos de suma utilidad en las travesías durante aquellos años.

Con el tiempo tomo carácter turístico y por lo tanto inversión en el desarrollo del lugar por parte del gobiernos de la provincia de San Juan, en la actualidad pasan diariamente cientos de fieles y en fechas claves, como semana santa o feriados turísticos, en tiempos normales, miles de devotos se acercan al predio, en el cual además de la capilla principal donde se venera su imagen, se encuentra el Museo de la fe, en cual se encuentran desde botellas con agua hasta autos OKM son parte de los exvotos que recibe la Difunta Correa. Las ofrendas están distribuidas a través de 14 capillas temáticas (trajes de novias, estudiantes, trofeos, camioneros, casitas, etc.) y un edificio que concentra una colección de 600 objetos aproximadamente.

En la actualidad se trabaja para convertir a todo el paraje en un museo a cielo abierto, debido al valor histórico y patrimonial que guarda todo el lugar.

También fruto de esta devoción se originó en 1989 la Cabalgata de fe a la difunta correa, organizada actualmente por la Federación Gaucha Sanjuanina, la cual, con apoyo del Gobierno Provincial y la Confederación Gaucha Argentina, reúne a más de 4.000 jinetes de San Juan, Argentina y países limítrofes.

La travesía comienza en la ciudad de San Juan y continúa a lo largo de dos jornadas hasta llegar al paraje Difunta Correa. Se realiza entre fines de marzo y principios de abril, enmarcada en la celebración de Semana Santa, e incluye jineteadas, espectáculos artísticos y comidas típicas.

A partir de lo mencionado, es notable el crecimiento de la fe popular sobre la vida, muerte y milagros concedidos por el alma de la Difunta Correa, y que forma parte no solo de un culto local si no también que abarca varias provincias de nuestro país.

José Santos Guayama, historia y culto

José de los Santos Guayama, apodado también como el “gaucho lagunero”, “gaucho rebelde” el “Robin Hood de los pobres”, entre otros nace alrededor de 1830 en el distrito de Guanacache, provincia de San Juan. La zona donde Guayama transcurrió su niñez y juventud era precaria y olvidada, llena de carencias. Como extraordinario jinete y astuto gaucho traba amistad con el caudillo federal Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza y, después de su terrible final en Olta, con Felipe Varela, con quien alcanzaría el grado de teniente coronel.

Diego Escolar expresa en su artículo La república perdida de Santos Guayama. Demandas indígenas y rebeliones montoneras en Argentina, “Santos Guayama es un héroe histórico de las llanuras desérticas o travesías de la región argentina de Cuyo, al este de la cordillera de los Andes. Asociado a las insurrecciones montoneras que azotaron el país y la región en la segunda mitad del siglo XIX, su figura está asociada a narrativas de autonomía local, poder territorial y movilización campesina e indígena”

Otro hecho histórico relevante es el que expone Moyano en la 3ras Jornadas de Historia de la Patagonia Bariloche, 6-8 de noviembre de 2008 “Roca quedó como jefe de las fuerzas nacionales en Salta. Pero como consecuencia de otras intrigas, el sanjuanino dispuso ponerlo al frente del Regimiento 7 con asiento en Tucumán, medida que implicó al ascenso de Roca a teniente coronel. Tiempo después, comenzó a noviar con una chica cordobesa y hacía allí se dirigía para visitarla, cuando un jinete alcanzó a su jefe a todo galope. Le traía una noticia que hirió su orgullo de soldado: sus subordinados se habían amotinado. Presto, pegó la vuelta y volvió tras sus pasos a mataballos. La importancia que tuvo ese motín en la suerte futura del pueblo mapuche fue decisiva. Si los pobres milicos del 7 no se hubieran sublevado o si hubieran concretado su propósito días después, su jefe se habría topado con Guayama y 30 de sus hombres, como el propio Roca se encargó de testimoniar en la carta que después le mandó a su hermano”.

Un santoral disidente

Un santoral disidente, término acuñado por Hugo Chumbita (1995), en el libro Bandoleros santificados “En las zonas de nuestro país donde la población rural mantenía ciertos rasgos tradicionales, los campesinos erigieron así su propio *santoral criollo* disidente de la ideología oficial. Aunque sigue un patrón universal de la religiosidad espontánea, el fenómeno presenta los rasgos de fusión típicos de las culturas mestizas americanas, observables de manera semejante en otros países del continente”

El mismo autor hace referencia al término aportado por Martín Pascual (1991) en el libro La Religiosidad Popular en Argentina, el considera a los bandoleros canonizados como "cultos anómicos", que surgen como negación contestataria u oposición a un orden represivo. Los sectores populares que rechazan la legalidad estatal porque perciben que "no se edifica sobre sus intereses" ven en el bandido muerto "un héroe liberador, una potencia a la cual acudir"

Chumbita menciona “Otros bandidos y montoneros de las travesías, como Santos Guayama o Martina Chapanay, no fueron canonizados de este modo, lo cual podría explicarse por las circunstancias o la localización de su muerte: la Chapanay no fue víctima de la autoridad, y en el caso de Guayama faltó un lugar expuesto al público que marcara el suceso. El fenómeno espontáneo de consagración se centra en figuras históricas menos notorias, como si tales creencias jugaran un papel compensatorio, salvando del olvido a los héroes más humildes.

Siguiendo con este análisis tanto de la historia como del culto popular, Santos Guayama si bien no forma parte de expresiones materiales concretas dentro de la religiosidad popular, pero si como parte del imaginario social, debido a lo que manifiesta en una de las entrevistas realizada a quien fuese el único en erigir una escultura en su nombre en la localidad de Bermejo Dpto. Caucete provincia de San Juan, exintendente de dicho de Dpto. Sr. Julio Gil, “Santos Guayama fue borrado de nuestra historia, hasta el día de hoy, de hecho ningún medio provincial dio cuenta e informo sobre la inauguración de este monumento...realice varias investigaciones sobre la historia de San Juan y dentro de esta profundice sobre los huarpes, Santos Guayama, la Martina Chapanay”

Inauguro la primera plaza seca en San Expedito con el nombre del gaucho con un gran significado para los cauceteros, donde se colocó la primera escultura homenajeando al gaucho puesta en el medio de la plaza realizada por un artista de Caucete, Claudio Domínguez. Expresa J. Gil “Santos Guayama se refugió en Lagunas y en Caucete, donde armo su ejército, y desde ahí atacaba a los ejércitos unitarios de la provincia como así también Mendoza, San Luis y La Rioja”

Otra manifestación tanto a sus acciones en la historia como a la devoción sobre las mismas, es la construcción de una Capilla en honor al Cura Brochero, en medio del desierto de las Lagunas de Guanacache, por la comunidad huarpe Aguas Verdes en el puesto Alto de Las Hormigas al conocer la historia de Brochero y el vínculo que tuvo con el líder de la “rebelión lagunera” como líder y vengador de los pueblos de ancestro huarpe, por el atropello a sus tierras, agua e identidad . El Santo siguió de cerca su historia, quien trató de ayudarlo, pese a los esfuerzos realizados, Brochero no consiguió el indulto, sólo la promesa de Julio A. Roca de que el Gobierno no lo molestaría, pero esto no fue suficiente para que asistiera a los ejercicios. Guayama fue fusilado en 1879 y desde entonces adquirió caracteres míticos, y es objeto de culto popular en la región que habitó.

Otro relato en referencia tanto a la religiosidad, culto y piedad popular es la que citamos sobre Guayama de la publicación de Diego Escolar “están poblados de anécdotas donde los acentos

más destacados son el carisma y seducción del caudillo, su generosidad para con los laguneros y la defensa de su territorio. En el área aún se conocen los lugares donde se refugiaba y existen muchas familias que se consideran sus descendientes. Su alma se considera milagrosa y se le hacen promesas para la recuperación de animales perdidos en el monte. La figura de San Roque en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Las Lagunas –un gaucho elegante con larga barba y vestido negro que es llevado en procesión junto con la Virgen en la fiesta patronal– representa a Santos Guayama y hay quienes afirman que su cadáver fue enterrado bajo otro nombre en el cementerio local” La primera mención de este culto ha sido publicada por Quiroga Salcedo y González de Ortiz (1987). Según los laguneros, la adoración de San Roque y la misma estatua en madera habría disimulado el homenaje ritual a Guayama, por la fuerte represión de que eran objeto sus descendientes y seguidores”.

Es innegable que todo lo antes mencionado sobre Santos Guayama forman parte una negación oficial de su audacia y de aquella lucha por una justicia popular y federal, pero que si fue reconocido tanto por su pueblo como por aquellos investigadores en busca de la verdad.

Conclusión:

En este trabajo, se adoptó la modalidad de investigación tanto bibliográfica como a través de entrevistas a personas devotas o del lugar que pudieron contar sus vivencias, dando como resultado lo que se pudo plasmar y concentrar en el desarrollo.

Resultó muy significativo apreciar la cosmovisión en los relatos que surgieron a partir de las entrevistas, al describir ya sea sus creencias, conocimientos, practicas o cercanía a este hecho folclórico, tomando como referencia a grandes autores e investigadores de los mismos.

La danza, la música y las coplas ejecutadas por niños y adolescentes collas recrean su historia y sus costumbres, trasmitiéndolas en forma oral de generación en generación, hasta nuestros días, en una dinámica entre tradición y cambio.

Es así, en el caso de los Danzantes de la Virgen de Andacollo, es notorio como cada danza va evolucionando, los adolescentes agregan nuevas figuras, sin que estos cambios alteren las danzas más antiguas. Por el contrario, se ajustan a su estructura, a la que suman figuras, formas coreográficas y nuevos accesorios, como cintas y lanzas, la implementación de recursos por parte de las instituciones contribuye a revalorizar esta tradición ancestral.

Así se emprendió este trabajo de patrimonio intangible, centralizando una de las investigaciones en un baile significativo, que se realiza en distintas localidades de nuestra provincia y se extiende en la actualidad, hacia otros Departamentos más alejados.

Continuando con el análisis, nos lleva a reflexionar acerca de cómo el paisaje ritual da cuenta de los espacios sagrados instaurados por la gente; en dicho paisaje, que es el ámbito del culto social, se puede distinguir tanto el culto popular como es la historia de “El Carrerito “un anima milagrosa y la piedad popular a través de las danzas religiosas como es el caso de las danzantes o chinos de la Virgen de Andacollo como así también la Difunta Correa.

Al abordar sobre la historia y culto hacia Santos Guayama, podemos inferir que si bien no se manifiestan como los demás casos tomados, por un lado se encuentra presente entre relatos con profundo sentir de la comunidad huarpe de las lagunas de Guanacache, por otro, su lugar no reconocido oficialmente en la historia pero que es develado por varios investigadores no como un bandido si no como lugarteniente del movimiento federal del Chacho Peñaloza y Felipe Varela, como así también la devoción o culto anómico en la conciencia social y sobre todo del pueblo y localidades donde desplego su valentía y lucha.

A lo antes mencionado, y para el logro de los objetivos de dicho trabajo, se tomó la visión del Folklore e identidad como lo plantea Blache (1980), es decir que todos los personajes y hechos descriptos en el desarrollo forman parte de un mensaje social con un gran y significativo contenido que nos identifica en lo más profundo de nuestro ser y raíces, aquello que nos diferencia y que solo es realmente interpretable por un metacódigo o cosmovisión no institucional compartida, producto de una transmisión cultural de los sucesores sustitutos de quienes lo generaron.

BIBLIOGRAFÍA

- Cortazar, A. (1965). Esquema del Folklore. 2da ed. Culumba
- Coluccio, F. (2007). Cultos y canonizaciones populares de Argentina. Del sol SRL.
- Colatarci, M. y Vidal, R. (2008). Entre las devociones populares y el culto a los muertos en el paisaje ritual. Revista Científica. Redayc.org. México
- Colatarci, M. (2011) Tiempo y espacio en las celebraciones y rituales del noroeste argentino.

- Fernández Balboa. (2009). Carlos, Aunque no lo veamos, la cultura siempre está: patrimonio intangible de la Argentina. 1a ed. Fundación de Historia Natural Félix de Azara: Ministerio de Educación de la Nación.
- Blache, M. Magariño, J. (1980). Enunciados fundamentales tentativos para la definición del concepto de folklore. Cuadernos del Centro de Investigación Antropológica N°13.
- Chertudi, S. y Newbery, S. (1979). La Difunta Correa. Cuadernos del Centro de Investigación Antropológica N°6.
- Chapp, M., Pascual M. y otros. (1991). La Religiosidad Popular en Argentina. CEDAL.
- Vaticano (2002). Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. La Santa Sede. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html
- Pumarino, R. y Sangüeza, A. (1968). Los bailes chinos en Aconcagua y Valparaíso. Consejería Nacional de Promoción Popular.
- Comisión Directiva. (1987). Folleto. Historia de Félix Rosier Quiroz “El Carrerito”

ENTREVISTAS

- Domingo Pasten Capitán y Lorena Pasten (Capitana) de la Agrupación V° Centenario, departamento de Chimbas.
- Néstor Medina (Cacique General) de la Agrupación de Danzantes “Baile Religioso servidores de María”, se encuentra en la zona norte del departamento de Pocito, en el B° Independencia.
- Emilce Riveros encargada del Oratorio “El Carrerito”, ubicado en calle Salta 779 y esquina Callejón Saavedra, departamento de Chimbas.
- Julian Gil ExIntendente Dpto. Caucete

CURRICULUM VITAE

AMALIA CELINA AGUILERA

Docente en Educación Artística. Maestra de Danzas Folklóricas Argentinas. Ministerio de Educación Centro Polivalente de Artes (CPA), egresada en el año (2002) Resolución N°.197/75. Cursa el 3° año de la carrera de Nivel Superior: Profesorado de Danza con Orientación en Danzas Folklóricas Argentinas, N°7020094716T036, implementado por Resolución Provincial N° 6812-ME-14 y 6997-ME-14, con validez Nacional según Resolución N°382/16, en el Instituto de Formación Docente Isadora Duncan.

Participa como expositora en el “Primer encuentro de jóvenes Investigadores en Folklore, Cultura Popular y Educación Artística”, realizado por el grupo de jóvenes Investigadores en Folklore “Dra. Anatilde Idoyaga Molina “los días 23 y 24 de noviembre de 2020, con aval institucional de la Universidad Nacional de Tres de febrero (UNTREF)-Res.N°1324/2020.Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)-Res.N° 1139/20. Ganadora en diferentes certámenes a nivel provincial y nacional. Directora y profesora de la Academia de danzas folklóricas –Sol de mi Tierra desde el año 1999 a 2021 en curso.

IRIS NANCY GUALLAMA

Profesora en Psicología, Inst. de Enseñanza Superior Carmen Peñaloza. Licenciada en Ciencias de la Educación en Gestión Educativa. Universidad de Congreso.

Cursa 3er año del Prof. de Danzas con Orientación en Danzas Folclóricas Argentina en el Instituto de Formación Docente Isadora Duncan. Asesora Pedagógica en Escuela Agrotécnica Sarmiento. Fundadora y Directora de la Escuela de Arte Ibi Lem.(2009-2021) Dpto. Sarmiento Prov. San Juan

Diplomatura “Derechos Humanos” 2019-2020. Universidad de Congreso

Participación como expositora en el “Primer encuentro de jóvenes Investigadores en Folklore, Cultura Popular y Educación Artística”, realizado por el grupo de jóvenes Investigadores en Folklore “Dra. Anatilde Idoyaga Molina “los días 23 y 24 de noviembre de 2020, con aval institucional de la Universidad Nacional de Tres de febrero (UNTREF)-Res.N°1324/2020.Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)-Res.N° 1139/20