

DOSSIER

Actitudes ante la muerte, culto a los difuntos y devociones marianas en la religiosidad andina

Coordinadoras:

Cynthia Folquer y Gabriela Caretta

Presentación

Ofrecemos en este dossier unos trabajos que focalizan la mirada en las actitudes y prácticas religiosas en torno a la muerte y en las devociones marianas de la región Sur Andina Latinoamericana, en la que se inserta el Noroeste Argentino. El recorrido temporal de estos estudios se inicia en la colonia y recorre diferentes tópicos hasta los inicios del siglo xx, analizando experiencias locales de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Humahuaca (Jujuy), el Chaco Salteño y Tucumán¹.

La experiencia de la muerte y los rituales en torno a ella en la región Sur Andina –troncales de la sociedad barroca colonial y aún en el siglo xix– constituyen temas privilegiados para comprender el complejo proceso de imposición, apropiación y resignificación de la religiosidad cristiana. En ellos se intersectan la tensión vital cristiana que, mirando al “más allá”, se preocupaba por asegurar un tránsito seguro a través de una ritualidad pautada y la figura omnipresente de los ancestros, esencia vital de las comunidades andinas. Los estudios sobre la historia de la muerte y la economía de la salvación –elaborada por la teología medieval– y sus construcciones en torno al infierno, el purgatorio, los sufragios y las indulgencias, tienen como marco referencial los trabajos pioneros de la escuela francesa, como los de Ariès (1983; 2000), Vovelle (1985; 2002), Delumeau (1972) y Le Goff (1989), entre otros. Las investigaciones sobre el trasplante y nuevo mestizaje de este imaginario en el espacio latinoamericano son numerosas: Ramos (2010) y Casalino Sen (1999) en Perú; Will de Chaparro (2003) y Zárate Toscano (2000) en México; Rodrigues (2005) en el Brasil imperial; Bustos Posse (2005) y Martínez de Sánchez (1996; 2005); sin embargo, la renovación historiográfica más interesante en este punto es deudora de la propuesta de Norbert Elias (1989), abriendo la posibilidad de pensar las múltiples representaciones que rodean el acto de morir y ser enterrado (Lomnitz, 2006). Los trabajos reunidos en este dossier marchan por este camino, al que se suman los aportes de la etnohistoria andina (Albó, 2002; Platt, Bouysson-Cassagne y Harris, 2006; Abercrombie, 2006) y chaqueña (Saignes 1990; Santamaría 1994; Wilde, 2009) y de la filosofía antropológica (Arregui, 1992; 2003; Choza, 2003).

A partir de estos aportes, los estudios presentados aquí vuelven a las fuentes inéditas de los archivos del noroeste argentino, para desentrañar en los discursos y en las prácticas (ceremoniales, testamentos, libros de cofradías, sermones, plegarias contra la epidemia) las particularidades regionales de las experiencias religiosas y las representaciones sobre la muerte que se construyen y

1. Versiones preliminares de varios de los trabajos incluidos en este dossier fueron discutidas en las 3.ªs Jornadas de Historia de la Iglesia y la Religiosidad en el Noroeste Argentino (NOA) y 1.ªs Internacionales, que se realizaron en la ciudad de Jujuy, en septiembre de 2010. Estas jornadas y sus dos ediciones anteriores (Salta, 2006 y Tucumán, 2008) consolidaron la conformación de la Red de Investigadores en Historia de la Iglesia y la Religiosidad del NOA (RIHIRNOA), que reúne a investigadores pertenecientes a diversas instituciones académicas del Noroeste Argentino. Los autores de estos artículos integran esta red y desarrollan sus investigaciones en la región del NOA.

reconstruyen, e intentan leer en los intersticios de los documentos la posibilidad de agencia de los diferentes grupos.

Otra dimensión fundamental de las religiosidades barrocas de gran arraigo en el mundo andino es el culto a las imágenes de la Virgen María, como núcleo de las prácticas devocionales. Los estudios de Barral (2007), Fogelman (2002; 2007), Lorandi y Schaposchnik (1990) para el caso argentino; los de Marzal (1977) y Millones (1996) para el caso peruano, y los aportes interpretativos sobre el lugar de la imagen en la religiosidad de Siracusano (2005) constituyen el bagaje conceptual fundamental a partir del cual los historiadores de los trabajos que reunimos aquí vuelven a investigar las prácticas devocionales marianas y ponen a prueba sus propias categorías de análisis.

Los estudios que se someten a consideración fijan la mirada en el ámbito local, se interesan por el espacio limitado buscando superar las generalizaciones excesivas o las miradas hegemónicas realizadas desde un centro que pretende ser la norma de la realidad. La perspectiva microanalítica asumida por los autores, la indagación de fuentes inéditas en archivos locales poniéndolas en diálogo con el saber historiográfico y con otras disciplinas que se ocupan del campo religioso, les permite destacar las heterogeneidades y variaciones, lo inédito, lo que complejiza las simplificaciones con nuevos matices y nuevos agentes.

Los trabajos de Geres, Hernández, Caretta-Zacca y Folquer focalizan la mirada en las representaciones e imaginarios en torno a la muerte. El trabajo de Osvaldo Geres analiza las prácticas religiosas de los jesuitas, en las que se pone en juego el cuerpo en el ceremonial mortuorio. Considera la preceptiva sobre la muerte estipulada para la Provincia Jesuítica del Paraguay, para luego aproximarse a la puesta en práctica de esos postulados en el espacio chaqueño lindante al Tucumán colonial, hacia fines del siglo xvii y mediados del xviii. El cuerpo muerto adquiere centralidad en el estudio de ritualidad como puesta en escena en la que pueden reconocerse instancias de regulación y de rechazo a la norma. Las marcas de estas representaciones evidencian la infranqueable alteridad de una coyuntura signada por la violencia.

En este contexto, el artículo de Yanina Mariel Hernández centra su interés en la observación, a través de los discursos testamentarios, de cómo hombres y mujeres de la ciudad de Salta en el siglo xviii vivieron la proximidad de la muerte. Los testamentos han sido trabajados recurrentemente desde la historia de las mentalidades y de las representaciones sobre la muerte; la propuesta de este trabajo es recorrer a tientas –como propone Ginzburg–, el camino de las experiencias y de las emociones ante la proximidad de la muerte.

El rol de las cofradías durante el período colonial fue fundamental como instrumento para asegurar la asistencia en el momento de la muerte. La creencia en el purgatorio y en la necesidad de sufragios para realizar el viaje a la vida eterna motivaron la formación de estas asociaciones. Gabriela Caretta e Isabel Zacca investigan la cofradía de Benditas Ánimas, con asiento en la parroquia de San Antonio de Humahuaca, que en el siglo xviii reunía a los pueblos de indios de Omaguaca y Uquía. Buscan reconocer la relación entre cofradía, comuni-

dad y poder en la sociedad indígena del Tucumán colonial, particularmente en aquellas prácticas y rituales en los que participó la cofradía de Benditas Ánimas, re-definidas y re-apropiadas por la comunidad, como instancia de actualización de la figura andina de los ancestros, en cuanto bases de legitimidad y de legitimación del poder. Examinan la organización y las actividades desarrolladas por la cofradía, y su capacidad para reunir aspectos de organización comunitaria, poder y ritualidad ante la muerte.

Avanzando en el siglo XIX, el trabajo de Cynthia Folquer analiza las actitudes y los discursos en torno a la muerte que se suscitaron en Tucumán en 1886-1887, como consecuencia de la epidemia de cólera que sufrió esa provincia. La experiencia de la muerte anónima, despersonalizada y el caos que ocasionó la epidemia provocaron una alteración de las relaciones humanas. A partir de fuentes periodísticas, documentos oficiales y crónicas de la época, la autora indaga en el imaginario religioso que este acontecimiento pone de manifiesto. Los protagonistas de estos acontecimientos creían que el “cólera morbus” era en definitiva “cólera divina” y tenían también convicciones nutridas de la tradición bíblica que los impulsó a restituir la urdimbre de solidaridad quebrada.

Los trabajos de Telma Chaile y Mercedes Tenti consideran otra dimensión fundamental de la religiosidad barroca de gran arraigo en el mundo andino: el culto a las imágenes de la Virgen María como núcleo de prácticas devocionales. Chaile nos brinda una aproximación a estas experiencias religiosas analizando los textos elaborados por los devotos para agradecer los favores recibidos. En estas comunicaciones son ellos los sujetos de las vivencias –los mediadores especializados no tienen lugar en este intercambio de promesas y favores recibidos– y representan para estos sujetos sociales la manifestación de curaciones, gracias a la eficacia simbólica de la imagen mariana, que generaron vínculos entre los promesantes y la Virgen del Valle de Catamarca.

En el territorio de la actual provincia de Santiago del Estero, Mercedes Tenti observa los cambios y continuidades en las festividades de la Virgen de Loreto, desde principios del siglo XX hasta fines de la década de 1930. La inundación que en 1908 arrasó la antigua villa de Loreto representa un punto de inflexión, por cuanto las celebraciones en torno a esta advocación tuvieron que ser trasladadas a otro espacio. La adaptación al nuevo medio, la migración de antiguos pobladores y la llegada de otros, especialmente inmigrantes de origen sirio-libanés, más la injerencia de los obispos de la nueva diócesis santiagueña, creada en 1907, produjeron un cambio significativo en las festividades, las cuales, sin embargo, pudieron mantener una cierta continuidad. Hasta el momento de la inundación, eran las élites provinciales las que ocupaban un lugar preeminente en la organización de las fiestas. Después, nuevos actores sociales irrumpieron en la escena, pujando por ocupar un lugar destacado, aunque condicionados por las directivas emanadas del nuevo obispado, que buscaba ejercer mayor control sobre esta práctica religiosa.

Esta compilación de fragmentos de historias locales tiene el gusto por lo desigual, valora la pequeña migaja, busca las particularidades del tiempo y

del espacio, procurando restaurar la riqueza de las diferencias y reponer en la densidad de sus análisis la complejidad de los procesos históricos. Las perspectivas de análisis son diversas, sin embargo, ninguno de los trabajos se sustrae al desarrollo que ha tenido en las últimas décadas la historia cultural y política.

El valor de estos artículos radica en el aporte original que enriquece la producción historiográfica regional, en la que el hecho religioso, los actores y las prácticas implicados no siempre fueron incorporados en los estudios históricos tanto en su dimensión social, cultural como política y se encaminan a repensar algunas de las categorías de análisis o modelos que buscan explicar los cambios, las permanencias y las resistencias en la conformación de las formas de religiosidad en el mundo andino.

Bibliografía citada

- ABERCROMBIE, Thomas (2006). *Caminos de la memoria y del poder. Etnografía e historia en una comunidad andina*. Lima: IFEA/Instituto de Estudios Bolivianos/Cooperación ASDI-SAREC.
- ALBÓ, Xavier (2002). "Preguntas a los historiadores desde los rituales andinos actuales". En: Decoster, Jean Jaques (ed.). *Incas e indios cristianos. Elites indígenas e identidades cristianas en los Andes coloniales*. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, IFEA y Asociación Kuraka, pp. 395-438. Versión on line, (2000). http://albo.pieb.com.bo/archivos/Preguntas_XavierAlbo.pdf.
- ARIÈS, Philippe (1983). *La muerte en occidente*. Barcelona: Vergara.
- (2000). *Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media a nuestros días*. Barcelona: El Acanalado.
- ARREGUI, Jorge (1992). *El horror de morir. El valor de la muerte en la vida humana*. Barcelona: Tibidabo.
- (2003). "La configuración cultural de la afectividad". En: Choza, J. (ed.). *Sentimientos y comportamiento*. Murcia: UCAM, pp. 41-75.
- BARRAL, María Elena (2007). *De sotanas por la Pampa. Religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardocolonial*. Buenos Aires: Prometeo.
- BUSTOS POSSE, Alejandra (2005). *Piedad y muerte en Córdoba (siglos XVI y XVII)*. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba.
- CASALINO SEN, Carlota (1999). "Higiene pública y piedad ilustrada: la cultura de la muerte bajo los borbones". En: O'Phelan Godoy, Scarlett (comp.). *El Perú en el siglo XVIII La era borbónica*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú/Instituto Riva Agüero, pp. 325-344.
- (1999). *La muerte en Lima en el siglo XIX. Una aproximación demográfica, política, social y cultural*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis de Maestría.
- CHOZA, Jacinto (ed.) (2003). *Sentimientos y comportamiento*. Murcia: Universidad Católica San Antonio de Murcia.

- DELUMEAU, Jean (1989). *El miedo en occidente*. Madrid: Alianza.
- ELIAS, Norbert (1989). *La soledad de los moribundos*. México: FCE.
- FOGELMAN, Patricia (2002). "Reconsideraciones sobre los orígenes del culto mariano a la Virgen de Luján". *Entrepasados*, Buenos Aires, 23, pp. 123-148.
- (2007). "Simulacros de la virgen y refracciones del culto mariano en el Río de la Plata colonial". *Eadem Utraque Europa. Revista de Cultura*, Buenos Aires, 3, pp. 11-34.
- LE GOFF, Jacques (1985). *El nacimiento del Purgatorio*. Madrid: Taurus.
- LOMNITZ, Claudio (2006). *Idea de la muerte en México*. México, FCE.
- LORANDI, Ana María y SCHAPOSCHNIK, Ana (1990). "Los milagros de la Virgen del Valle y la Colonización de la ciudad de Catamarca". *Journal de la Société des Americanistes*, París, 76, pp. 177-198.
- MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, Ana María (1996). *Vida y "buena muerte" en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII*. Córdoba: Centro de Estudios Históricos.
- (2005). "Y el cuerpo a la tierra... en Córdoba del Tucumán. Costumbres sepulcrales. Siglos XVI-XIX". *Apuntes*, Bogotá, vol. 18, 1-2, pp. 8-25.
- MARZAL, Manuel (1977). *Estudios sobre religión campesina*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- MILLONES, Luis (1996). "Los esclavos de la Virgen de la Puerta: Historia y ficción del pasado". En: Tomoeda, H. y Millones, L. (ed.). *La tradición andina en tiempos modernos*. Osaka: National Museum of Ethnology, pp. 191-212.
- PLATT, T., BOUYASSE-CASSAGNE, T. y HARRIS, O. (2006). *Qaraqara_Charka: Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII)*. *Historia antropológica de una confederación aymara*. La Paz: IFEA/Plural Ed./ Univ. St. Andrews/FBCB.
- RAMOS, Gabriela (2010). *Muerte y conversión en los Andes. Lima y Cusco, 1532-1670*. Lima: IEP/IFEA.
- RODRIGUES, Claudia (2005). *Nas fronteiras do Além*. Río de Janeiro: Arquivo Nacional.
- SAIGNES, Thierry (1990). *Ava y Karai. Ensayos sobre la frontera chiriguana (siglos XVI-XX)*. La Paz: HISBOL.
- SANTAMARÍA, Daniel (1994). *Del Tabaco al incienso. Reducción y conversión en las misiones jesuitas de las selvas sudamericanas*. Jujuy: CEIC.
- SIRACUSANO, Gabriela (2005). *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- VOVELLE, Michelle (2002). "Historia de la muerte". *Cuadernos de Historia*, Santiago de Chile, 22, pp. 18-29.
- WILDE, Guillermo (2009). *Religión y poder en las misiones de guaraníes*. Buenos Aires: SB, colección Paradigma Indicial.

- WILL DE CHAPARRO, Martina (2003). "De cuerpo a Cadáver. El tratamiento de los difuntos en Nueva México en los siglos XVIII y XIX". *Relaciones*, Michoacán, 94, pp. 60-90.
- ZÁRATE TOSCANO, Verónica (2000). *Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memorias (1750-1850)*. México, El Colegio de México/Instituto Mora.

Cynthia Folquer
Gabriela Caretta