

EL CULTO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA RELIGIOSIDAD
POPULAR COMO SUSTITUCIÓN AL CULTO PREHISPÁNICO

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

LDG CLAUDIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Lic. Diseño Gráfico
Docente de Universidad en
la Lic. de Diseño y Comunicación Visual
Exposiciones fotográficas
Asesoría de proyectos sobre cultura visual
San Miguel de Allende, Guanajuato, México
cla.ramirezhernandez@gmail.com

Índice

Introducción.....	3
Consideraciones al culto de la Virgen de los Dolores.....	4
El simbolismo prehispánico en la religiosidad popular evangelizadora.....	5
Caso concreto: Altar a la Virgen de los Dolores en “La Casa de la Virgen de Loreto” en la ciudad de San Miguel Allende, Gto.	9
Conclusión.....	11

Introducción

En el presente documento pretendo reflexionar sobre una de las expresiones religiosas más importantes en la Cd. De San Miguel de Allende, Gto., ceremonia religiosa que hace referencia a la cultura prehispánica y su fusión con la cultura española, Ambas culturas a pesar de tener grandes diferencias entre sí se manifiestan y reconstruyen como una nueva manera de repensarse englobando en ellas las tradiciones religiosas como consecuencia del resultado de la conquista española y que en la actualidad se siguen manifestando.

Mesoamérica alberga a diferentes civilizaciones antes de que llegaran los invasores españoles, las características culturales y religiosas del culto a la Virgen de los Dolores lo abordaré en el primer capítulo, describo brevemente la celebración y la tradición de ambas culturas, características generales para poner al lector en contexto con mi tema. Doy cuenta de reflexiones vertidas en el tema en cuestión que ayudan a reunir las piezas necesarias para entender el proceso espiritual así como los aportes de la religiosidad popular y el sincretismo existente entre ambas.

En el segundo capítulo hago una reflexión sobre la importancia de los símbolos y cómo estos sobrevivieron con el paso de los años ya sea como tradición popular religiosa basados en la moral. Creo que las entidades divinas y las ofrendas no son diferencias permanentes, sino por el contrario, son semejanzas que compartimos y cuáles son estas semejanzas, el último capítulo de mi ensayo, describo la construcción del altar a la Virgen dolorosa ya que es fundamental para mi no olvidar, traer a la memoria el hecho de que las culturas prehispánicas no desaparecieron, sino que se transformaron y más que encontrar motivos de odio entre ambos países, concentrarnos en nuestras semejanzas que para bien o para mal, son la herencia de nuestros antepasados, rescatar y seguir las tradiciones nos siguen conformando como nación.

“Ella soporta la violencia que el dolor ejerce sobre la naturaleza interna... que permanece profundamente asombrada ante la prodigiosa capacidad de resistencia de su hijo”.

Simeón de Metafraste

Consideraciones del culto a la Virgen de los Dolores

Una de las celebraciones de mayor importancia en la religión católica se desarrolla un viernes anterior a la celebración de la Semana Santa. La tradición es el montaje del altar a la Virgen de los Dolores, sin embargo, a través de los años se ha ido perdiendo ya que la vida moderna se ha olvidado poco a poco de una de las costumbres más arraigadas a partir de la colonia y que al fusionarse con la religiosidad prehispánica. Es a través de los conquistadores españoles que esta tradición de más de 400 años traída por la orden franciscana introdujeron a partir del siglo XVI, la intención de los evangelizadores era fomentar la adoración a la Virgen María en los indígenas.

Los ritos prehispánicos se refieren a la fertilidad de la tierra ya que coincide en temporada con la fecha de la Semana Santa y por este motivo se incorporan elementos agrícolas y símbolos prehispánicos en el altar de Dolores. Hoy día se rememora el sufrimiento de la Virgen María en templos católicos y familias enteras las cuales le dedican tiempo sagrado al montaje y veneración religiosa. Este montaje se realiza 8 días antes del Viernes Santo con el objetivo de consolar y acompañar a la virgen en el sufrimiento, desde el nacimiento de su hijo hasta su muerte.

(<http://www.catholic-church.org/iglesia/maria/textos/971218.htm>) (<http://servidimaria.net/sitoosm/es/historia/congcuatro/07.pdf>, s.f.)
(omenosreligiosopopularesla2014.blogspot.com, s.f.)

La tradición de la celebración se remonta al siglo XVI, inicialmente se colocaban altares en las iglesias y poco a poco se fue extendiendo esta tradición en los hogares de las familias. Sin embargo, la conmemoración religiosa a la Virgen de los Dolores se mantiene vigente y la entusiasta participación de las personas hace que permanezca la tradición religiosa y espiritual fusionada con la cultura prehispánica creando una nueva cultura religiosa.

El culto a la Virgen de los Dolores data del siglo XIII en Florencia, Italia como actividad evangelizadora de los primeros misioneros, como fenómeno social convergen creencias e identidad religiosa y cultural ya que es un acto de piedad por parte de los que visitan cada uno de los altares. El viernes de Dolores se estableció en el calendario Litúrgico y reflexiona sobre el sufrimiento de la madre de Jesús previo a la muerte de este, por lo que los católicos viven este acontecimiento con profunda religiosidad y devoción.

Si bien los evangelios no mencionan la presencia de María durante este tiempo, existieron autores que lo afirman, uno de ellos es Simeón de Metafraste que sostiene que María estuvo presente. Simeón de Metafraste se sitúa entre los siglos IX al XIV y tal vez el X, hagiógrafo bizantino, si bien no se conoce mucho sobre su vida existen algunos datos sobre su ferviente interés en la historia de los santos católicos, su obra fue extensa y se interesó por la vida de los mártires y predice el dolor de la Virgen en la participación de la muerte de su hijo.

Ya que en este ensayo no es mi objetivo mencionar a los personajes que ayudaron a difundir el culto solamente los mencionaré, entre ellos se encuentra Anselmo de Carterbury, Santa Brígida, la Beata Verónica de Sinasco.

El simbolismo prehispánico en la religiosidad popular evangelizadora

me parece pertinente negar la importancia que amerita la tradición prehispánica en el culto a un reconocimiento espiritual de origen cristiano. La cultura prehispánica en el culto popular de la religiosidad en nuestros días y la importancia de las comunidades que crearon una mezcla de elementos. Los indígenas reinterpretaron la imposición evangelizadora y a través del tiempo lucharon por conservar aquello que les fue quitado a la fuerza. Podemos replantearnos la lucha constante que los pueblos indígenas hicieron por mantener sus creencias y no perder los símbolos guardados celosamente por ellos, finalmente fueron sometidos pero lograron incorporar estos símbolos al cristianismo.

A partir del siglo XVI la reinterpretación simbólica fue impuesta por los evangelizadores, Johana Broda¹ destaca que más que una imposición cultural y religiosa fue la capacidad creativa, la tradición mesoamericana mantiene su postura de secuestro a las creencias e ídolos prehispánicos. Frente a esta imposición eclesiástica las comunidades indígenas no tuvieron mas remedio que aceptar los símbolos impuestos en la evangelización con el objetivo de reelaborar su identificación y reafirmación social.

El desmembramiento de la cultura prehispánica integró buena parte de nuestros atributos religiosos, los atributos que hoy vemos reflejados en las celebraciones católicas y que las actividades consideradas paganas se manifiestan y bailan en formas prehispánicas y muestran símbolos a la virgen blanca, esta es su manera de aferrarse a la espiritualidad de las comunidades arrojadas

1 broda, j. (2019). *la ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboracion simbolica despues de la conquista*.

Gomez-Arzapalo Dorantes, r. (2011). De dioses perseguidos a santos sospechosos. Procesos de reformulación simbólica en la religiosidad popular indígena mexicana, 27, pp.9-12.

violentamente a una nueva cultura religiosa. En esta imposición de creencias y símbolos con el objetivo de revalorar su identificación y reafirmación social.

El desmembramiento de la cultura prehispánica integró un conjunto de nuevos atributos religiosos. El sometimiento indígena no fue suficiente, acción que no arrancó el arraigo preservado por los parámetros culturales de la época. El simbolismo juega un papel fundamental en las procesiones religiosas y culturales ya que se encarga de la transmisión de valores, si los símbolos indígenas fueran aniquilados y sustituidos por las formas que los españoles consideraban verdaderas. El proceso de “sustitución” dificulta el acceso a la significación tradicional ya que son percepciones relativas de quien intenta utilizarlos. Siendo el símbolo aquello que representa otra cosa, es importante entender cómo antropológicamente símbolos prehispánicos considerados simples fueron sustituidos por símbolos cristianos considerados complejos. Esta sustitución se basó en la interpretación de los fenómenos ocurridos en términos de materia y espiritualidad. Me parece que la percepción de los símbolos prehispánicos en el entendimiento humano evangelizador, matizaron u omitieron el conocimiento ancestral de nuestros antepasados, considerando este carácter simbólico incomprensible.

No todos los simbolistas parten del mismo contexto ya que en el hombre sería absurdo afirmar que el espíritu humano no conoce más que símbolo, la evolución y alcance cognitivos y no debe pretenderse hacer sólo un análisis de formas ya que limitar el espíritu y vocación principal de las religiones. La filosofía kantiana nos muestra a la religiones como simples representaciones simbólicas, la causa del

Gomez-Arzapalo Dorantes, r. (2011). De dioses perseguidos a santos sospechosos. Procesos de reformulación simbólica en la religiosidad popular indígena mexicana, 27, pp.9-12.
González, A.M. (2014). La filosofía kantiana como filosofía de la cultura, 51, pp.701-703.

cristianismo goza de enorme universalidad. El fenómeno religioso es un problema moral que se transforma en un problema antropológico en la conducta del hombre, que en todo caso, también serían los límites del mundo.

Los símbolos cristianos también están basados en la moral como factor predominante y en líneas probablemente radicales, por este motivo la religión católica no puede ser sustituida a su vez sólo por símbolos prehispánicos, claro que no podía ser ni lo permitirían ya que la conquista evangelizadora considerada como la moral universal donde su “eficacia” moralizadora con interpretaciones diferentes a las indígenas.

El simbolismo religioso prehispánico y católico tenían ciertamente elementos en común y ¿cuáles podrían ser estos?, la revelaciones, lo sobrenatural, la inspiración interior, la onnipotencia de los dioses o en el caso de los católicos, de un solo Dios, ya que se manifestaron en ambas religiones. Estas semejanzas religiosas y muchas otras como los símbolos tuvieron que ser omitidas por los españoles por considerarlas de menor o nula importancia ya que sin importar las características puntuales, en ambas religiones tenían el culto esencialmente entre el hombre y Dios, no son sólo símbolos, sino que estos son el recurso que el hombre necesita en la práctica de su espiritualidad.

Me gustaría mencionar la expresión externa como reflejo de la necesidad interna de comunicarse con seres supremos y sagrados en gran medida entre las dos religiones ya que son las mismas necesidades de encontrar la respuesta de lo sobrenatural, de diálogo y la necesidad de consuelo. En los símbolos se incorpora el armónico estado de la naturaleza, la magia y superstición. No se puede destruir los símbolos de una religión ya que por medio de ellos comprendemos, agradecemos, y conocemos lo divino. Por lo tanto, el culto a la Virgen de los Dolores representa la suma y la fusión de símbolos del choque de dos culturas.

García Moreno, A, (1991). Simbolismo religioso i. Historia de las religiones. (<http://fenomenosreligiosopopularesla2014.blogspot.com/>, s.f.)

El altar a la Dolorosa tiene riqueza simbólica y uno de los cultos mas importantes en la fusión de dos culturas y religiones, la transformación, la creatividad y la reinterpretación de los símbolos se manifiestan cada año, muestra tangible en el proceso de evangelización y reinterpretación así como revaloración simbólica en un nuevo contexto permitiendo nuevas estructuras religiosas desde la mirada del otro.

Caso concreto: Altar a la Virgen de los Dolores en “La Casa de la Virgen de Loreto” en la ciudad de San Miguel Allende, Gto.

Me permití referirme a uno de los casos religiosos con mayor importancia social, religiosa, interpretativa y simbólica, el viernes previo al Viernes Santo en la ciudad de San Miguel de Allende, Gto. Las diferentes colonias presentan altares conmemorativos donde abuelos, padres e hijos participan transmitiendo su cultura y su propia forma de colaboración religiosa, así como la reinterpretación de la realidad social capaz de dimensionar el sincretismo simbólico de la imposición de una cultura dominante pero que a través de los años pudo resurgir, recrear y modificar su entorno.

Casa de la Virgen de Loreto, culto a la Virgen de los Dolores
Realizado por Instituto Sanmiguelense, San Miguel de Allende, Gto. 2019

Habiendo recibido el nombramiento de “Capital americana de la cultura 2019” como referente cultural me pareció de relevancia ya que una de las características del nombramiento es por ser una ciudad de cohesión e inclusión social, religiosa y desarrollo económico en la aportación cultural de la ciudad, respetando la diversidad de ideologías y en este caso, el culto a la Virgen de los Dolores que sigue vigente y se ha ido transformando con el paso del tiempo sin perder el verdadero sentido ya que la fusión de ambas culturas y religiones se cohesionan. Esta tradición ya forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Detalles del Altar y montaje en la Casa de la Virgen de Loreto
Realizado por Instituto Sanmiguelense, San Miguel de Allende, Gto. 2019

La virgen sufre por tal motivo es rodeada del olor de la manzanilla, sus lágrimas son recogidas en vasijas de vidrio, así como grandes esferas que representan cada una de sus lágrimas, el trigo germinado hace referencia a la vida de oración, las naranjas agrias representan la aflicción, las flores blancas la pureza de la virgen, las telas moradas son el símbolo del sufrimiento y penitencia. El corazón de la virgen y la corona de espinas de su hijo así como la espada son elementos importantes en el montaje. Se han agregado a su vez símbolos prehispánicos como el tapete de aserrín o semillas de diferentes colores, las hierbas olorosas como el mastranto y el hinojo que hacen menos difícil el camino de la virgen y según la herbolaria indígena, cura el dolor. La tradición cuenta que la virgen derrama lágrimas de dolor por su hijo y estas son recogidas en vasijas y convertidas en paletas de hielo y agua de sabor que son ofrecidos a los visitantes.

Conclusión

Ahora que hemos visto lo anterior quiero destacar la importancia de la representación simbólica, el sincretismo antropológico y religioso en la fusión cultural. Los guerreros españoles habían demostrado su poder, los indígenas se acogían a la protección de sus dioses. Para preservar sus tradiciones religiosas se integraron símbolos prehispánicos a la tradición católica, por supuesto que fue a la fuerza ya que no se las comunidades indígenas no se adaptaban a la ortodoxia cristiana pero se reinterpretaron ambas culturas. No es mi intención tomar una postura rebelde frente la conquista violenta que reconozco ruín pero más que eso mi interés es rescatar los fenómenos acontecidos y reformular la influencia y riqueza cultural que emergió como una nueva manera de entender lo sobrenatural y omnipotente. En el progreso de la interpretación simbólica el escenario sagrado converge entre fuerzas divinas determinantes para la continua representación religiosa popular.

La tradición prehispánica sigue viviendo a través de estos dioses tutelares que significan la encarnación de sus dioses en símbolos que los españoles y la iglesia católica no tuvieron mas remedio que aceptar y reconocer como uno de los actos más violentos en la historia de la humanidad. Personalmente me llena de emoción y orgullo ver las representaciones paganas en ceremonias católicas, grandes penachos coloreados, tambores, taparrabos, desde niños hasta personas de la tercera edad danzando por y para sus dioses. Los símbolos prehispánicos son el orgullo nacional y bajo estas condiciones tal conquista no fue del todo ejercida.

La manifestación de la religiosidad popular en el altar de la Virgen de los Dolores en la ciudad de San Miguel de Allende, es la representación más fiel de cómo las comunidades rurales y urbanas han conservado los acontecimientos y fenómenos de las condiciones religiosas en sustitución de otras. Ambas culturas están fundadas en el mundo espiritual que implica el culto religioso, por lo tanto crearon una nueva reinterpretación de la historia misma.

Bibliografía

Gomez-Arzapalo Dorantes, r. (2008). consideraciones antropologicas frente al fenomeno de la religiosidad popular en comunidades campesinas de origen indigena en mexico. *gazeta de antropologia*.

Broda, j. (2019). *la ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboracion simbolica despues de la conquista*.

Gomez-Arzapalo Dorantes, r. (2011). de dioses perseguidos a santos sospechosos. Procesos de reformulación simbólica en la religiosidad popular indígena mexicana.

González, A.M. (2014). La filosofía kantiana como filosofía de la cultura.

García Moreno, A, (1991). Simbolismo religioso i. Historia de las religiones.

<http://fenomenosreligiosospopularesla2014.blogspot.com/>, s.f.

<http://www.catholicchurch.org/iglesia/maria/textos/971218.htm>

<http://servidimaria.net/sitoosm/es/historia/congcuatro/07.pdf>,
s.f.omenosreligiosospopularesla2014.blogspot.com, s.f.

<http://fenomenosreligiosospopularesla2014.blogspot.com/>, s.f.