

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

**SEMINARIO: PRÁCTICAS DE DEVOCIÓN Y SÍMBOLOS
SAGRADOS: RELIGIÓN Y OTROS CULTOS EN CLAVE
ANTROPOLÓGICA**

PROFESOR/A: COSTILLA, JULIA

CUATRIMESTRE: 1º

AÑO: 2019

CÓDIGO N°:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
SEMINARIO: PRÁCTICAS DE DEVOCIÓN Y SÍMBOLOS SAGRADOS: RELIGIÓN
Y OTROS CULTOS EN CLAVE ANTROPOLÓGICA
CUATRIMESTRE Y AÑO: 1º CUATRIMESTRE DE 2019
CODIGO N°:

PROFESOR/A: COSTILLA, JULIA

EQUIPO DOCENTE COLABORADOR:
ALLER, ROBERTA¹

a. Fundamentación y descripción

Las prácticas de devoción y los símbolos sagrados son fenómenos que caracterizan al comportamiento humano desde una perspectiva que excede el campo religioso. Esto es así porque no sólo las religiones implican devoción y sacralidades; también la política, la economía, las artes, el espectáculo, el deporte, y hasta la ciencia, movilizan prácticas de culto y símbolos sacralizados. Al igual que en las religiones, en distintos órdenes de la vida las personas pueden manifestarse como devotas de algo, compartir creencias y prácticas con quienes experimentan los mismos sentimientos y sacralizar objetos, personajes, instituciones, productos culturales, etc. Las personas actúan en base a estas devociones colectivas y los símbolos sacralizados adquieren fuerza para operar sobre la sociedad.

Analizar estos fenómenos es una tarea que interpela y compromete a los/as científicos sociales desde diversos enfoques. En este seminario la propuesta será abordar antropológicamente distintas problemáticas relativas a cómo se crean objetos de culto, a cómo se expresan las prácticas de devoción y a cómo operan los símbolos sagrados. Dado que en América la cosmovisión occidental cristiana caló profundo en las representaciones y prácticas en torno a lo sagrado, entendemos a esta tradición hegemónica como una matriz de sentido casi ineludible como punto de referencia para los análisis en este contexto geográfico. Por ende, se partirá de una base histórica sobre la colonización cultural de Latinoamérica y el papel del cristianismo, con especial atención a los procesos de mestizaje.

Dentro de ese marco, el seminario se enfocará en santuarios del catolicismo argentino a fin de explorar distintas experiencias históricas de construcción y reproducción de cultos religiosos y para profundizar en el empleo de herramientas teórico-metodológicas que puedan extenderse a otros casos no necesariamente vinculados al campo religioso. Ya se trate de un santo, un ídolo musical, una figura política, un ser querido fallecido, o una saga cinematográfica -entre otras posibilidades-, se definirán ejes y variables de análisis con el propósito de discutir su validez en distintas situaciones. Asimismo, se

¹ Integrante del UBACyT 20020170100408BA (Res. CS N° 1041/18), como estudiante de grado, y del PICT 2017-2848, como miembro del Grupo Colaborador; Adscripta en la cátedra Wright de Antropología Sistemática III (Sistemas simbólicos) para el período 2018-2020.

problematizarán conceptos claves tales como *religión*, *religiosidad popular*, *culto/devoción*, *ritual*, *iglesia*, *divinidad*, *campo religioso*, y el propio calificativo de *sagrado*, considerando distintas definiciones y alentando a una reflexión sobre sus alcances y limitaciones.

De esta manera, con una perspectiva entre la antropología y la historia, este seminario abordará problemas teórico-metodológicos relativos al estudio de representaciones y prácticas religiosas e indagará en trayectorias particulares de cultos cristianos latinoamericanos, en especial de la Argentina. Asimismo, se explorarán diversas prácticas de devoción contemporáneas a fin de profundizar en el análisis de símbolos sagrados y objetos de culto más allá de los sistemas y contextos tradicionalmente entendidos como religiosos.

b. Objetivos del seminario:

El propósito de este seminario es exponer y examinar, desde un enfoque antropológico, distintas problemáticas históricas y teórico-metodológicas relativas a la construcción de objetos de culto, a la manifestación de prácticas devocionales y a cómo operan los símbolos sagrados en la dinámica social.

Como objetivos específicos, el seminario se propone que los/as estudiantes puedan:

- Manejar herramientas conceptuales y técnicas de investigación para el estudio antropológico de prácticas de devoción, con el aporte de distintas disciplinas sociales.
- Explorar y analizar, en clave antropológica, distintas problemáticas históricas vinculadas a la colonización cultural y la evangelización de América Latina.
- Abordar comparativamente diferentes casos de cultos católicos en santuarios de la Argentina.
- Revisar y discutir los alcances y limitaciones de categorías como *religión*, *culto*, *divinidad*, *ritual*, *sagrado*, *iglesia*, *campo religioso*, etc., evaluando su pertinencia para el análisis de diversos contextos empíricos.
- Reconocer y analizar la creación y el accionar de símbolos sagrados en diferentes manifestaciones de culto.
- Ejercitar la escritura académica, las técnicas del trabajo con diversas fuentes de información y la experiencia de campo con enfoque etnográfico.
- Reflexionar sobre la práctica profesional en relación con problemáticas actuales en torno a devociones y símbolos sagrados.

c. Contenidos organizados en unidades temáticas:

Unidad 1: Antropología de símbolos y cultos religiosos: perspectivas teóricas y metodológicas

Antropología de cultos religiosos: categorías de análisis y problemas metodológicos. Perspectivas sobre lo sagrado. Los símbolos culturales y su estudio antropológico en términos diacrónicos. El concepto de campo religioso y las críticas al paradigma de la secularización moderna.

Unidad 2: Colonización de lo imaginario y conquista cultural en América

Colonización, evangelización y occidentalización. Religiones nativas y mestizajes. Estrategias institucionales y apropiaciones de los fieles. Procesos de resignificación y resimbolización. Discusión de los conceptos de sincretismo e hibridación. El campo religioso latinoamericano. Cristianismo indígena en Argentina.

Unidad 3: La construcción de cultos y símbolos sagrados: entre objetos, creencias y rituales

Cultos a santos, vírgenes y cristos: milagros, santuarios, peregrinos y ofrendas. Devociones “populares”: ejemplos en Latinoamérica y discusiones sobre el concepto. Religiosidad “local” en perspectiva comparada. Mitos y leyendas de origen: relatos y patrones narrativos. Rituales y prácticas de culto; procesiones, peregrinaciones y fiestas patronales.

Unidad 4: Santuarios católicos argentinos en clave antropológica

El estudio sistemático y/o comparativo de santuarios católicos: ejes y variables de análisis; problemáticas y procesos históricos. (1) El objeto de la devoción: imágenes y símbolos, objetos materiales, reliquias, creaciones y apropiaciones, cualidades. (2) La lógica de la devoción: narrativas, creencias y representaciones comunes, normativas. (3) La devoción en acto: prácticas, rituales, especialistas, jerarquías, fechas y lugares consagrados. Aplicaciones y comparaciones entre casos: el santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral (Jujuy), el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás (Buenos Aires) y el santuario de la Beata María Crescencia en Pergamino (Buenos Aires). El campo religioso argentino.

Unidad 5: Devociones y simbologías sagradas contemporáneas ¿más allá del campo religioso?

Contraculturas y culturas juveniles. *Fandoms* y fraternidades electivas. Aplicación de variables y ejes sobre cultos religiosos (el objeto de la devoción, la lógica de la devoción y la devoción en acto) al análisis de distintos casos: ejemplos del campo del entretenimiento, las artes, el deporte y el espectáculo. Eventos rituales. Consumo de bienes culturales. Culto a las marcas y discurso publicitario desde una perspectiva religiosa: alcances y limitaciones de distintos enfoques sociológicos y antropológicos.

d. Bibliografía obligatoria, complementaria y fuentes:

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

Bourdieu, Pierre. 2009. Génesis y estructura del campo religioso. *La eficacia simbólica*. Buenos Aires, Biblos. pp. 43-89.

Ceriani, César. 2013. La religión como categoría social: encrucijadas semánticas y pragmáticas. *Revista Cultura y Religión*, 7 (1). pp. 10-29.

Costilla, Julia. 2012. Luchas hermenéuticas y usos estratégicos del milagro: perspectivas desde la antropología y la sociología de la religión. En Kuperszmit, Nora, Teresa Lagos Mármol, Leonardo Mucciolo, Mariana Sacchi (comps.) *Entre pasados y presentes III. Estudios contemporáneos en ciencias antropológicas*. Buenos Aires, Editorial MNEMOSYNE. pp. 283-303.

Evans-Pritchard, E. E. 2006. Los antropólogos y la religión. *Ensayos de antropología social*. México, Siglo XXI. pp. 29-52.

Fogelman, Patricia. 2015. La religión como objeto de análisis: sobre el concepto y tres vías de abordaje histórico. *Revista Brasileira de História das Religiões*, nº 21. pp. 7-23.

Hervieu Léger, Danièle. 2005. *La religión, hilo de memoria*. Barcelona, Herder. Capítulo 4. La religión, un modo de creer. Capítulo 6. De las religiones a lo religioso.

Schwartz, Fernando. 2008. *Mitos, ritos, símbolos. Antropología de lo sagrado*. Buenos Aires, Biblos. Capítulo 4 “Diferentes aproximaciones a lo sagrado” y Capítulo 5 “El Homo reigiosus o simbolicum”. pp. 45-77.

Turner, Víctor. 1980. *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*. Madrid, Siglo XXI. Capítulo 1. “Símbolos en el ritual ndembu”. pp. 21-52.

Wright, Pablo. 2015. “Yo tengo un don”. Hermenéutica y antropología de la religión: entre la escucha y la sospecha de los símbolos. En Renold, J. M. (ed.). *Religión: estudios antropológicos sobre sus problemáticas*. Buenos Aires, Biblos. pp. 65-86.

Bibliografía complementaria

Caillois, Roger. 1942. *El hombre y lo sagrado*. México, FCE.

Carvalho, J. J. 2000. A religião como sistema simbólico. Uma atualização teórica. Série Antropologia 285. Brasília, Departamento de Antropología, Universidad de Brasilia.

Dianteill, Erwan y Michael Löwy. 2009. *Sociologías y religión: aproximaciones disidentes*. Buenos Aires, Manantial. Capítulo 4. “Marxismo y religión: Antonio Gramsci (1891-1937)”. pp. 63-82.

Thompson, E. P. 1989. Folklore, antropología e historia social. *Historia Social* 3: 81-102.

Wright, Pablo. 1998. Etnografía y existencia en la antropología de la religión. *Sociedad y Religión* 16/17: 180-193.

Wright, Pablo y César Ceriani Cernadas. 2007. Antropología simbólica: pasado y presente. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII*: 319-348.

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

Boccaro, Guillaume 2005. Antropología diacrónica. Dinámicas culturales, procesos históricos y poder político. *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos*: 20-59. Biblioteca de Autores del Centro, Chile.

Bouysse-Cassagne, Thérèse 1997. De empédocles a Tunupa: evangelización, hagiografía y mitos. En Bouysse-Cassagne, T. (comp.); Saberes y memorias en los Andes. In Memoriam Thierry Saignes. CREDAL- IFEA, Lima. pp. 157-212

Costilla, Julia. 2008-2010. “Cristianismo indígena en el NOA: resignificaciones y resimbolizaciones en relatos orales del siglo XX (1940-1998)”. *Cuadernos del INAPL* 22: 59-70. Buenos Aires, INAPL.

Díaz Araya, Alberto, Luis Galdames Rosas y Wilson Muñoz Henríquez. 2012. Santos patronos en los Andes. Imagen, símbolo y ritual en las fiestas religiosas del mundo andino colonial (siglos XVI – XVII). *Alpha* 35: 23-39.

Dussel, Enrique 1994. 1492. *El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la Modernidad"*. Conferencia 4: La “conquista espiritual”. ¿“Encuentro de dos mundos”? Plural. pp. 55-66.

Gruzinski, Serge. 1991. La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII. Cap V. La cristianización de lo imaginario: 186-202. Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Masferrer Kan, Elio. 2002. Tendencias y fuerzas sociales en la configuración del campo religioso latinoamericano. En: AA.VV. *Religión y postmodernidad. Las recientes alteraciones del campo religioso*. Quito, Abya-Yala. pp. 7-18.

Segato, R. L. 1991. Cambio religioso y desetnificación: la expansión evangélica en los Andes Centrales de Argentina. *Religiones Latinoamericanas* I: 137-173. México, Centro Alternativa Antropológica Latinoamericano.

Bibliografía complementaria

Baez Cubero, Lourdes. 2002. De los Dioses a los Santos. Reelaboración y refuncionalización de las creencias en un contexto nahua actual. En: Zambrano, Carlos Vladimir. *Epifanías de la etnicidad. Estudios antropológicos sobre vírgenes y santos en América Latina*. Bogotá, Corp. Colombiana de Investigaciones Humanísticas. pp. 149-165.

Dianteill, Erwan y Michael Löwy. 2009. *Sociologías y religión: aproximaciones disidentes*. Buenos Aires, Manantial. Capítulo 7. “Roger Bastide (1898-1974): sociología y fascinación religiosa”. pp. 131-154.

Estenssoro Fuchs, Juan Carlos. 2003. *Del paganismo a la santidad: la incorporación de los indios del Perú al catolicismo, 1532-1750*. Lima, IFEA. Capítulos 3 y 4. pp. 241-370.

García Canclini. 2003. Noticias recientes sobre la hibridación. *TRANS Revista transcultural*

de *Música* 7. Barcelona, Sociedad de Etnomusicología.
<http://www.sibertrans.com/trans/trans7/canclini.htm>

Lupo, Alessandro. 1996. Síntesis controvertidas. Consideraciones en torno a los límites del concepto de sincretismo. *Revista de Antropología Social* 5: 11-37. Madrid, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid.

Marzal, Manuel. 2002. *Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina*. Madrid, PUCP-Editorial Trotta.

Peire, Jaime 2008. Sistemas simbólicos americanos y dominación española. En: Caretta, Gabriela e Isabel Zacca (comps). *Para una historia de la iglesia: itinerarios y estudios de caso*: 47-74. CEPIHA, Salta.

Todorov, Tzvetan. 2008. *La conquista de América. El problema del otro*. Buenos Aires, Siglo XXI. Capítulo 2. Conquistar. pp. 65-154.

Urbano, Henrique. 1993. La figura y la palabra. Introducción al estudio del espacio simbólico andino. En: Urbano, H. (comp.) *Mito y simbolismo en los andes. La figura y la palabra*. Cuzco, CERABC.

Wolf, Eric. 2005 [1987]. *Europa y la gente sin historia*. México, FCE. Introducción. pp. 15-39.

Fuentes

Guamán Poma de Ayala, Felipe. 1980 [1615]. *El primer nueva corónica y buen gobierno*. Versión de John V. Murra, Rolena Adorno y Jorge L. Urioste. México, Siglo Veintiuno Editores. <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/841/es/text/>

Morgante, María Gabriela. 2001. *La Narrativa Puneña. Los relatos orales de Coranzulí (provincia de Jujuy)*. Buenos Aires, CIAFIC ediciones.

Vidal de Battini, Berta Elena. 1980-1995. *Cuentos y leyendas populares de la Argentina*. Tomos I-X. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas.

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

Barabás, Alicia. 2002. El aparicionismo en América Latina. Religión, Territorio e Identidad. En: Zambrano, Carlos Vladimir. *Epifanías de la etnicidad. Estudios antropológicos sobre vírgenes y santos en América Latina*. Bogotá, Corp. Colombiana de Investigaciones Humanísticas. pp. 195-206.

Carozzi, María Julia. 2005. Revisitando La Difunta Correa: nuevas perspectivas en el estudio de las canonizaciones populares en el Cono Sur de América. *Revista de Investigaciones Folclóricas* 20: 13-21.

Costilla, Julia y Ruffa, Julieta. 2015. "Entre pedidos y favores: santuarios católicos y religiosidad popular local en perspectiva comparada", en: María F. Contardo y Patricia A. Fogelman (comps.). *Actas de las IV Jornadas de religión y sociedad en la Argentina contemporánea y países del Cono Sur - RELIGAR – Sur / VI Jornadas de religión y sociedad en Argentina*. Buenos Aires: Relig-Ar Ediciones.

Christian, William. 1991 [1981]. *Religiosidad local en la España de Felipe II*. Madrid, Nerea. Capítulo 3. Ermitas y santuarios, pp. 93-155; Capítulo 5. Religiosidad local, 181-216.

Díez Taboada, Juan María. 1989. La significación de los santuarios. En: Álvarez Santaló, C., M. J. Buxó y S. Rodríguez Becerra (coords.) *La religiosidad popular. III*. Barcelona, Anthropos. 268-281.

Dri, Rubén. 2003. Símbolos religiosos en la construcción de la identidad popular. En Dri, R. (coord.) *Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la identidad popular*. Buenos Aires, Biblos.

Fogelman, P. 2003. Reconsideraciones sobre los orígenes del culto a la Virgen de Luján. *Entrepasados*, año XII, 23: 123-148.

Martín, Eloísa. 2007. Aportes al concepto de 'religiosidad popular': una revisión de la bibliografía argentina. En: Carozzi, María Julia y César Ceriani Cernadas (coords.) *Ciencias sociales y religión en América Latina. Perspectivas en debate*. Buenos Aires, Biblos-ACSRM.

Podhajcer, Adil. 2007. Las performances en la celebración de Mailín: un estudio sobre el catolicismo popular en Argentina. *Revista de Ciencias Sociales* 19. Santiago de Chile, Universidad Arturo Prat, Departamento de Ciencias Sociales.

Torre, Reneé de la. 2012. La religiosidad popular como "entre-medio" entre la religión institucional y la espiritualidad individualizada. *Civitas* 12 (3): 506-521.

Bibliografía complementaria

Bajtín, M. 1987 [1941]. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Françoise Rabelais*. Madrid, Alianza.

Hoyos, María de y Laura Migale. 2002. *Almas milagrosas, santos populares y otras devociones*. Buenos Aires, Equipo Naya. CD-ROM.

Martín, Alicia. 2003. Carlos Gardel en el mito. *Temas de Patrimonio 7: El Espacio Cultural de los Mitos, Ritos, Leyendas, Celebraciones y Devociones*. Buenos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. pp. 197-207.

Rodríguez Becerra, S. 1989. Formas de la religiosidad popular. El exvoto: su valor histórico y etnográfico. En: Álvarez Santaló, C., M. J. Buxó y S. Rodríguez Becerra (coords.) *La religiosidad popular. I*. Barcelona, Anthropos. pp. 123-143

Turner, V. y Turner E. 1995. *Image and pilgrimage in Christian Culture: anthropological perspectives*. Columbia University Press.

Velasco Maillo, Honorio M. 1989. Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local. En: Álvarez Santaló, C., M. J. Buxó y S. Rodríguez Becerra (coords.) *La religiosidad popular. II*. Barcelona, Anthropos. pp. 401-410.

Zambrano, Carlos Vladimir. 2002. Remanecidos y remanecimientos. Hallazgos de vírgenes y santos en la construcción de comunidades políticas locales. En: Zambrano, Carlos Vladimir. *Epifanías de la etnicidad. Estudios antropológicos sobre vírgenes y santos en América Latina*. Bogotá, Corp. Colombiana de Investigaciones Humanísticas. pp. 95-119.

Fuentes

CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano). 1979. Documento de Puebla III. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina.

Montaño, Dolores. 2010. *Promesantes*. Nanika Cine. 75 min. <https://www.youtube.com/watch?v=nxXbltUhrU>

Unidad 4

Bibliografía obligatoria

Argañaráz, Cristina. 2005. Peregrinación al Abra de Punta Corral: religión, poder e identidad. *Revista de Investigaciones Folclóricas* 20: 81-90.

Carballo, Cristina. 2009-2010. Peregrinos Católicos y religiosidad popular en Argentina. Estudios Socioterritoriales. *Revista de Geografía* 8: 53-69.

Costilla, Julia. 2010. La celebración de la Virgen de Copacabana en la Quebrada de Humahuaca: historia y religiosidad local entre Tumbaya y Tilcara (1835-2009). En Cruz, Enrique (comp.) *Carnavales, fiestas y ferias en el mundo andino de la Argentina*. Salta, Purmamarka Ediciones. pp. 267-298.

---. 2013. El culto a la Virgen del Rosario en San Nicolás de los Arroyos (Argentina, 1983-2010): milagro y reconfiguración social. *Runa* 34(a).

Fogelman, Patricia, Mariela Ceva y Claudia Touris. 2013. *El culto mariano en Luján y San Nicolás. Religiosidad e historia regional*. Buenos Aires, Biblos. "Introducción. Dos santuarios marianos en la historia del espacio regional bonaerense". pp. 9-24.

Frigerio, Alejandro. 2007. Repensando el monopolio religioso del catolicismo en Argentina. Carozzi, María Julia y César Ceriani (eds.). *Ciencias sociales y religión en América Latina: Perspectivas en debate*. Buenos Aires: Biblos/ACSRM. pp. 87-11

Levaggi, Cristina. 2007. La Virgen de San Nicolás ¿Símbolo popular posmoderno? En: R. Dri (coord.), *Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la identidad popular II*. Buenos Aires: Biblos. pp. 45-70.

Rivero, Cynthia. 2006. El culto a María del Rosario de San Nicolás. Ponencia presentada en el *VIII Congreso Argentino de Antropología Social*. Salta, UNSa.

Zanoli, C., Costilla, J. y Estruch, D. 2010. Cofrades, esclavos y devotos. La peregrinación al Santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral. Jujuy, Argentina". En *Serie Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamericano I*. Lima, CRESPIAL, UNESCO.

Zanoli, C., Costilla, J. y Aller, R. María Crescencia y su santuario en Pergamino. En proceso. MS.

Bibliografía complementaria

Argañaráz, C. 2005. Peregrinación al Abra de Punta Corral: religión, poder e identidad. *Revista de Investigaciones Folclóricas* 20: 81-90.

Bianchi, Susana. 2004. *Historia de las religiones en la Argentina: Las minorías religiosas*. Buenos Aires, Sudamericana. Introducción.

Di Stéfano, Roberto y Loris Zanatta 2000. *Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*. Buenos Aires, Grijalbo Mondadori. Cap. II: El cuadro institucional y Cap. III: El clero: 46-104.

Ferro Medina, Germán. 2010. Guía de observación etnográfica y valoración cultural: santuarios y oficios. *Apuntes* 23 (1): 56-69. Bogotá

Flores, Fabián C. 2013. San Nicolás: entre el acero y las promesas. En: Fogelman, P. et al. *El culto mariano en Luján y San Nicolás. Religiosidad e historia regional*. Buenos Aires, Biblos. pp. 119-142.

Nicoletti, María. A. y Ana. I. Barelli. 2015. Devotos, ofrendas y promesas en el espacio religioso de la Virgen de las Nieves en San Carlos de Bariloche, Argentina. *Ciencias Sociales y Religión/ Ciências Sociais e Religião*, año 17, 23: 138-161.

Prat i Carós, Joan. 1989. Los santuarios marianos en Cataluña: una aproximación desde la etnografía. En ALVAREZ SANTALÓ et. al. (coords.) *La religiosidad popular*. III. 211-252. Barcelona, Anthropos.

Fuentes

Bellande, Enrique. 2001. *Ciudad de María* [Documental]. Buenos Aires, La Burbuja Cine/Matanza Cine.

Boletín del Santuario María del Rosario de San Nicolás. San Nicolás de los Arroyos.

Diario *El Norte*. San Nicolás de los Arroyos.

Diario *La Opinión*. Pergamino.

Diario *Pregón*. San Salvador de Jujuy.

Documentos inéditos del Archivo de la Capilla Nuestra Señora del Huerto. Pergamino.

Documentos inéditos del Archivo del Obispado de Jujuy. San Salvador de Jujuy.

Movimiento Mariano San Nicolás. 1995. *Libro de Mensajes* [en línea]. San Nicolás, Centro de Difusión del Movimiento Mariano San Nicolás.

Nughedu, María Josefina. s/f. *Recopilación de los escritos sobre la sierva de Dios Hermana María Crescencia Pérez*. 4 tomos.

Revista *Amara*. Municipalidad de Tilcara.

Unidad 5

Bibliografía obligatoria

Aller, Roberta. 2018. Un reino de *fans*: Identificaciones, apropiaciones y construcciones en el Círculo de Lectores de Harry Potter (Buenos Aires, Argentina). Ponencia presentada en las XI Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas, entre el 6 y 10 de agosto de 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Citro, Silvia. 2008. “El rock como ritual adolescente. Transgresión y realismo grotesco en los recitales de Bersuit”, *TRANS (Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review)* 12. Dossier: “Música e identidades juveniles en la Argentina contemporánea”. Editado por Pablo Vila y Pablo Semán.

Duffet, Mark. 2012. “Applying Durkheim to Elvis”. *Transatlantica* 2. Disponible en <https://journals.openedition.org/transatlantica/6095?lang=en>

Gil Soldevilla, Samuel. 2014. “Marcas, publicidad y religión. Estudios de campo, neuromarketing y revisión bibliográfica”. *FÓRUM DE RECERCA*, No 19, pp. 591-606

Hervieu Léger, Danièle. 2005. *La religión, hilo de memoria*. Barcelona, Herder. Capítulo 8: La reinención del linaje

Jindra, Michael. 1994. Star Trek Fandom as a Religious Phenomenon. *Sociology of Religion*, 55 (1), pp. 27 – 51.

Martín, Eloisa. 2007. Gilda, el ángel de la cumbia. Prácticas de sacralización de una cantante argentina. *Religião e Sociedade*, 27 (2): pp. 30-54.

Ortega Villa, Luz María. 2009. Consumo de bienes culturales: reflexiones sobre un concepto y tres categorías para su análisis. *Culturales*, 5 (10).

Reguillo Cruz, Rossana. 2007. *Emergencia de culturas juveniles*. Buenos Aires, Norma. Capítulo 1: Pensar los jóvenes. Un debate necesario. Capítulo 4: De máscaras, tribus y rituales. Etnografías y otros textos nómadas.

Semán, Pablo, Gallo, Guadalupe y Carolina Spataro. 2012. Inflexiones católicas de un club de “fans” en Buenos aires: el sedimento “moderno” de la religiosidad popular. México, Colegio de México.

Serazio, Michael. 2013. "The elementary forms of sports fandom: A Durkheimian exploration of team myths, kinship, and totemic rituals." *Communication and Sport*, 1(4). pp. 303-325

Bibliografía complementaria

Arce Cortés, Tania. 2008. "Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?". *Revista Argentina de Sociología*, 6 (11). pp 257 - 271.

Belk, R. W.; Wallendorf, M. y Sherry, J. F. 1989. "The Sacred and Profane in Consumer Behavior: Theodicy on the Odyssey", *Journal of Consumer Research*, 16 (June): pp 1–38.

Borda, Libertad. 2015. "Fanatismo y redes de reciprocidad", *La Trama de la Comunicación*, 19: pp. 67 - 87

García Canclini, Néstor. 2006. El consumo cultural: una propuesta teórica. En Sunkel, Guillermo (coord.) *El consumo cultural en América Latina. Construcción teórica y líneas de investigación*. Colección Agenda Iberoamericana (2da. ed. ampliada y revisada). Bogotá, Convenio Andrés Bello. pp. 72-95.

Jenkins, H. 1992. Conclusion: "In my weekend-only world...": Reconsidering Fandom. En *Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture* (pp. 277-287). Nueva York, Estados Unidos: Routledge.

Jones, Bethan. 2015. "Fannish Tattooing and Sacred Identity." En "Performance and Performativity in Fandom," editado por Lucy Bennett y Paul J. Booth, *Transformative Works and Cultures*, no. 18. Disponible en <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/626/499>

León, J. L. 1998. "Mitoanálisis e ideología de la publicidad", *Comunicación y Cultura*, 3: pp. 65 - 78

Martin, Bernice. 1979. "The Sacralization of Disorder: Symbolism in Rock Music." *Sociological Analysis* 40 (2): 87–124

Rey, J. 2006. "Publicidad y religión. Semejanzas y diferencias entre el discurso publicitario y el discurso católico", *Tripodos*, 18: pp. 65-94.

Sanchez García, J. 2010. "Jóvenes de otros mundos: ¿Tribus urbanas? ¿Culturas juveniles? Aportaciones desde contextos no occidentales". *Cuadernos de Antropología Social*, No 31, pp. 121–143.

Fuentes

Barragán, Florencia. 31 de Julio de 2016. Bajo un cielo londinense, el lanzamiento del nuevo libro de Harry Potter se vivió en Buenos Aires a pura magia. *La Nación*. Recuperado el día 25 de Septiembre de 2018 de <https://www.lanacion.com.ar/1923529-bajo-un-cielo-londinense-el-lanzamiento-del-nuevo-libro-de-harry-potter-se-vivio-en-buenos-aires-a-pura-magia>

[maximiliano march]. 10 de diciembre de 2012. Cesar Franco Opening Digimon 1, Digimon 2 , Digimon 3 & Digimon 4 Jigoku style Argentina [Archivo de video]. Recuperado el 25 de Septiembre de 2018 de <https://www.youtube.com/watch?v=293AHeV79MA>

Video de la "Ceremonia de Selección" en el Círculo de Lectores de Harry Potter. 2018.

4 de Noviembre de 2017. Largas colas de los fans de Apple para comprar el flamante iPhone X. *La Capital*. Recuperado el 25 de Septiembre de 2018 de <https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/largas-colas-los-fans-apple-comprar-el-flamante-iphone-x-n1500810.html>

9 de Octubre de 2017. La salsa de McDonald's que desató la locura por culpa de la serie 'Rick y Morty'. *La vanguardia*. Recuperado el 25 de Septiembre de 2018 de <https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20171009/431920199029/rick-y-morty-salsa-szechuan-mcdonalds.html>

Bibliografía general

Comaroff, J. & J. 1992. *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder: Westview Press.

Durkheim, Emile. 1968 [1912]. *Las formas elementales de la vida religiosa*. Buenos Aires, Shapire.

Geertz, Clifford. 1987. *La interpretación de las culturas*. México, Gedisa.

---. 1994. *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Barcelona, Paidós.

Gruzinski, Serge. 1994. *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a 'Blade Runner' (1492-2019)*. México, Fondo de Cultura Económica. Capítulo VI. De la Ilustración a Televisa. 199-216.

Hervieu Léger, Danièle. 2005. *La religión, hilo de memoria*. Barcelona, Herder.

Nacuzzi, Lidia. 2002. Leyendo entre líneas: una eterna duda acerca de las certezas. En: Guber, R. y S. Visacovsky (comps.) *Historias y estilos de trabajo de campo en la Argentina*. Antropofagia, Buenos Aires. pp. 229-262.

Otto, Rudolf. 1985 [1925]. *Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios*. Madrid, Alianza.

Peirano, Marisa. 2002. *O dito e o feito. Ensaio de Antropologia dos Rituais*. Relume Dumará/ UFRJ, Rio de Janeiro. pp. 7-42. [Prefacio: Rituais como estratégia analítica e abordagem etnográfica; Cap. 1: A análise antropológica de rituais]

Ricoeur, Paul. 1976. *Introducción a la simbólica del mal*. Megápolis, Buenos Aires.

Volóshinov, Valentín N. 2009 [1929]. *El marxismo y la filosofía del lenguaje*. Buenos Aires, Godot.

e. Organización del dictado de seminario: carga horaria y distribución entre modalidades de clase (teóricos, teórico-prácticos, trabajos prácticos, talleres u otras), carácter de las actividades para las distintas modalidades de clase planificadas:

Total de horas semanales: 4 horas

Total de horas cuatrimestrales: 64 horas

La clase semanal se dividirá en dos secciones de dos horas cada una: una primera teórico-práctica y una segunda de modalidad taller. En la primera parte la clase tendrá un carácter expositivo explicativo sobre la temática del día, de acuerdo a un cronograma previamente entregado a los/as estudiantes. Según corresponda, se ofrecerán ejes orientadores y/o consignas de análisis para estimular la lectura previa de la bibliografía y la discusión en clase. Se incluirán presentaciones de *power-point* y/o audiovisuales que complementarán la exposición de las docentes. En algunos casos se propondrán exposiciones de los/as estudiantes en base a textos previamente asignados.

La segunda parte estará destinada a la realización de trabajos prácticos, actividades de análisis y ejercicios con diversos materiales. Para ellos, en algunas ocasiones se estimulará la búsqueda e indagación previa por parte de los/as estudiantes. Hacia el final de la cursada, se destinará el espacio para la definición de un tema y la preparación de materiales para el trabajo monográfico final.

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de evaluación a utilizar.

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:

- i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
- ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

g. Recomendaciones

Se recomienda a los/as estudiantes tener cursadas las materias Antropología Sistemática III y Sistemas Socioculturales de América II.

Firma

Aclaración

Cargo

Ayudante de primera