Presentación: Fiestas, rituales e identidades. Jornadas de reflexión en la ciudad festiva

Homobono Martínez, José Ignacio
Jimeno Aranguren, Roldán

La fiesta no sólo está sujeta a unas coordenadas espaciotemporales, sino que contribuye a significar el tiempo y el espacio, además de las identidades y religaciones de las sociedades y de los individuos que las viven y protagonizan. Dinámica reflexiva que incide sobre el hecho de pensar la fiesta. Los referentes espacial (Pamplona/Iruña) y temporal (mayo de 2001) de la elaboración y discusión de las contribuciones de este monográfico al estudio del fenómeno festivo están distanciados de las circunstancias puntuales de su edición; por lo que al presentar ésta nos limitaremos a unas notas introductorias que vinculen ambas secuencias y resuman las aportaciones aquí publicadas. Las tareas de contextualización y de interpretación epistemológica del fenómeno festivo quedan confiadas a los dos artículos que encabezan las contribuciones de esta publicación.

1. II JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA Y RELIGIÓN. FIESTAS, RITUALES E IDENTIDADES

Este número monográfico de *Zainak* incluye, sin apenas excepciones y con alguna incorporación posterior, los trabajos de investigación presentados a las *II Jornadas de Antropología y Religión / Antropologia eta Erlijioaren II Jardunaldiak*, organizadas por la Sección de Antropología-Etnografía de Eusko Ikaskuntza y celebradas en Iruña / Pamplona los días 18 y 19 de mayo de 2001, en los locales cedidos al efecto por la propia Eusko Ikaskuntza, el Ayuntamiento de Pamplona y el Museo de Navarra.

El citado evento consolida la tarea emprendida con las precedentes Jornadas sobre *Religión y Símbolos / Erlijioa eta Sinboloak*, también celebradas en esta misma ciudad (1998), y consagra el campo temático de la antropología de la religión como una de las líneas preferentes de investigación, encuentro y discusión de esta sección. La temática más genérica de entonces ha dejado paso a una propuesta más circunscrita al ya de por sí amplio campo de las significaciones, celebraciones y agentes de este complejo universo de los rituales festivos, tan

vinculado a la religiosidad y particularmente en su dimensión popular; y sólo colateralmente de algunos otros ritos seculares o religiosos.

No resulta casual la elección de aquélla de nuestras ciudades asociada en el imaginario colectivo a la más emblemática de las fiestas vascas, los *Sanfermines*, cuyo poder de convocatoria rebasa fronteras e incluso continentes[1]. Pamplona/Iruñea es una ciudad festiva por antonomasia, sin olvidar que también es el *locus* preferente de actuación de algunos de los nuevos –relativamente– movimientos religiosos cristianos; y que el territorio histórico de Navarra alberga desde las manifestaciones más tradicionales de religiosidad popular hasta la seminal presencia de las nuevas religiones traídas consigo por la reciente inmigración supracontinental, a la par que expresiones netas de una secularización generalizada y extensiva al conjunto de las sociedades vasca, española y occidental.

Las Jornadas de referencia contaron con la participación de 44 investigadores, procedentes de todos los territorios históricos de Euskal Herria, pero también de comunidades autónomas como Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura; también de Aquitania e incluso de la lejana Dinamarca donde algo huele (también) a festivo, en su dimensión carnavalesca. Que aportaron un total de 43 ponencias o comunicaciones, con representación de 12 universidades[2] y cuatro instituciones o grupos de investigación[3] diferentes. En su mayoría antropólogos, pero también sociólogos, etnógrafos e historiadores, campos de las ciencias sociales que durante las últimas décadas más eficazmente han contribuido al análisis de las fiestas populares y de otros rituales, vinculados al ciclo anual o a la vida cotidiana, pero igualmente plenos de significados y funciones sacrales, lúdicos y expresión de identidades de los agregados sociales que las protagonizan y/o celebran; y entre ellos algunos de los más cualificados investigadores del síndrome festivo.

El comité organizador estuvo integrado por Roldán Jimeno Aranguren (RIEV–EI), José Ignacio Homobono Martínez (Universidad del País Vasco / EHU), Josetxu Martínez Montoya (Universidad de Deusto) y Juan Antonio Rubio-Ardanaz (Universidad de Extremadura). Todos ellos miembros, y el último presidente, de la Sección de Antropología-Etnografía de EI-SEV. Sin olvidar el apoyo prestado por

---

1. La Comunidad Foral resulta ser, además el entorno territorial de Euskal Herria que alberga otras muchas de nuestras expresiones festivas devenidas en canónicas en cualquiera de sus tipologías, incorporadas al patrimonio cultural vasco, y algunas de ellas objeto de un efímero turismo interior; de las que citaremos algunos ejemplos representativos: Ciclo invernal: Olentzero (Lesaka), El Rey de la Faba, Santa Águeda (Alsasua/Altsasu); Carnavales: Lantz, Ituren-Zubieta, Arizkun, Alsasua /Altsasu, Lesaka; Semana Santa: Corella, Cabanillas, Viana, *El Volatín y la Bajada del Ángel* (Tudela), *Bazko Zahar* (Luzaide/Valcarlos); Romerías: Orreaga/Roncesvalles, El Puy de Estella/Lizarra, Uxue, Codés, San Gregorio de Sorlada, San Urbano de Gaskue, San Miguel de Aralar, San Pedro de Altsasu y Urdiain; Patronales: Estella/Lizarra, Tafalla, Tudela; Rituales cívicos: Tributo de las Tres Vacas (Erronkari-Barétous).

2. A saber, las de: País Vasco / EHU, Deusto y Navarra; Pau et Pays de l´Adour (ATER) y Bordeaux III (*Michel-de-Montaigne*); Sevilla y Granada; Barcelona y *Rovira i Virgili* (Tarragona); Autónoma de Madrid y UNED; Extremadura.

3. Eusko Ikaskuntza: Sección de Antropología-Etnografía y RIEV; Sociedad de Ciencias *Aranzadi* Zientzi Elkartea: Departamento de Antropología y Etnografía (Gipuzkoa); Institut Catalá de la Mediterrània (Barcelona); Grupo P.E.R.S.E.S. (Plan Andaluz de Investigación).

Mikel Aranburu, Vicepresidente por Navarra de Eusko Ikaskuntza, y el particular celo y eficacia desplegados por Ainhoa Nieva, secretaria de nuestra sede en Iruñea, entre las colaboraciones intraorganizativas. Más la utilísima red de relaciones de los especialistas de este campo gentilmente puesta a disposición de los organizadores por Salvador Rodríguez Becerra[4] (Universidad de Sevilla), cualificado experto en antropología de la religión y de las fiestas populares, además de promotor de los dos congresos de ámbito estatal sobre estos ámbitos temáticos[5].

En esta ocasión, las jornadas llevaron el subtítulo de *Fiestas, rituales e identidades*. El número de participantes y las diferentes temáticas de sus intervenciones, determinaron la organización de seis mesas o áreas temáticas[6].

El acto de apertura estuvo a cargo de los ya citados M. Aranburu, J. A. Rubio-Ardanaz, J. I. Homobono y R. Jimeno; correspondiendo el inicio propiamente dicho a la disertación de Manuel Delgado, profesor de Antropología Religiosa en la Universidad de Barcelona, sobre *Tiempo e identidad. La representación festiva de la comunidad y sus ritmos*; y la clausura a la conferencia de Joan Prat, de la Universitat *Rovira i Virgili* (Tarragona) acerca de *Sectas e iglesias: los resultados de un proyecto colectivo.* Durante las sesiones de trabajo, en la sede de EI/SEV estuvieron expuestas algunas publicaciones recientes temáticamente relacionadas con las Jornadas. Al término aquéllas se efectuó una visita a los templos del casco histórico de Pamplona, guiada por Raquel García Arancón (Universidad de Navarra). Y, paralelamente a los actos formales, el convivial comensalístico durante estos dos días actuó como ritual de (re)encuentro para los especialistas del área y participantes en las precedentes *Jornadas de Antropología de la Religión* de Eusko Ikaskuntza y/o en otros foros especializados, así como de inserción en este colectivo de jóvenes investigadores/as; reforzando informalmente estas relaciones los vínculos formalmente establecidos mediante las exposiciones y participación en los debates[7]. Entre estos participantes nove-

---

4. A quien sus ineludibles compromisos académicos impidieron participar como ponente de estas Jornadas pero que, sin duda, lo hará en próximas ediciones de las mismas.

5. En 1986 tuvo lugar un *I Encuentro de Religiosidad Popular* (Sevilla), al que asistió un importante número de estudiosos de la religión procedentes de los campos de la historia, la antropología, la sociología y la teología; y cuyos resultados fueron publicados en tres volúmenes bajo el título de *Religiosidad popular* (1988). Doce años más tarde, en abril de 1998, la nueva cita fue el *II Congreso de Religiosidad Popular* (Andújar), con mayor poder de convocatoria, asimismo interdisciplinar, aunque ya con una marcada hegemonía de la antropología social, y editado en dos volúmenes como *Religión y Cultura* (1999). Otra convocatoria de cierto relieve son las *Jornadas de Religiosidad Popular* (Instituto de Estudios Almerienses: 1996, 1998, 2001 y 2004), aunque básicamente referidas a la Andalucía oriental y con una impronta más bien histórica pese a la participación de significados antropólogos y de etnógrafos.

6. 1: Grupos para el ritual festivo.- 2: Símbolos festivos.- 3: Celebraciones festivas.- 4: La eficacia ritual.- 5: Expresiones seculares de religiosidad.

7. Además, y dada la inmediatez de la coyuntura post-electoral de los enconados comicios autonómicos (13 de mayo), en torno a la mesa se suscitaron informales debates sobre los mismos. Discusión que no estaba fuera de contexto, ya que asumió perfiles de confrontación dialéctica entre religiones políticas o civiles; aunque la discusión sobre las mismas se manifestara más en clave de adscripción fideísta que de análisis sociocultural de las dos expresiones de nacionalismo confrontadas: étnico y constitucional.

les es preciso destacar un nutrido grupo de antropólogos/as formados en la Universidad de Deusto, así como de miembros de la Sección de Antropología-Etnografía de Eusko Ikaskuntza.

Si las precedentes jornadas de este campo temático, bajo la rúbrica más genérica de *Erlijioa eta sinboloak / Religión y Símbolos* (Iruñea / Pamplona, 1998) implicaron su inclusión en los ciclos recurrentes de encuentros y publicaciones especializados en diferentes campos de la antropología sociocultural –urbana, rural, marítima, biológica– los actuales suponen la consolidación de la tarea emprendida entonces; y, además, su enfoque monográfico hacia determinadas dimensiones de la religiosidad como –en esta ocasión– los rituales festivos y sus expresiones, desde la netamente simbólicas hasta las de sociabilidad e identidad colectiva vehiculadas por aquéllos. Y ambas evidencian la irrupción de la metodología propia de las ciencias sociales en un viejo campo de estudio de la cultura vasca, pero hasta ahora patrimonio de la etnografía y del folklore.

A nivel de los participantes de la propia Euskal Herria destaca no sólo el que provengan de todos sus territorios históricos, sino también la incorporación de una nueva generación de antropólogos formada en la Universidad de Deusto, y la consolidación de la de especialistas vascos de otras ciencias sociales[8]. Además, y a partir de una amplia convocatoria, se ha dado un salto cualitativo en la participación de estudiosos e investigadores académicos de otras nacionalidades y/o regiones, ya esbozada en la primera edición de las jornadas de referencia. Todo lo cual se ha traducido cuantitativamente en un elenco de participantes que dobla al de aquéllas.

2. LAS APORTACIONES DE ESTE MONOGRÁFICO

Con ligeras variaciones en cuanto a títulos, aportaciones y/o contenidos, el sumario de este monográfico de *Zainak* respeta la estructuración de las mesas de trabajo de las *II Jornadas de Antropología y Religión*, cuya secuencia vamos a seguir para comentar las diversas aportaciones.

2.1. Miradas y discursos sobre las fiestas

Estas II Jornadas, dedicadas a *Fiestas, rituales e identidades*, no contaron con una ponencia relativa al estado de la cuestión del objeto de estudio congresual, por lo que nos ha parecido pertinente incluir un trabajo introductorio elaborado para la edición de este monográfico por **José Ignacio Homobono**, profesor de la Universidad del País Vasco, titulado *Fiesta, ritual y símbolo: epifanías*

8. Con una única excepción: la de los antropólogos formados en la UPV/EHU; explicable en base a su dedicación preferente a campos como el género, la lengua, la etnicidad y el nacionalismo; además de una marcada trayectoria intragrupal, en torno a su propia asociación y publicación periódica (*Ankulegi*). Aunque sí participó en algunas sesiones de las Jornadas el presidente de la misma, Txemi Apaolaza.

de las identidades. Dejando la perspectiva cognitiva y epistemológica del fenómeno festivo para el otro autor de este epígrafe, el artículo precitado contextualiza brevemente los estudios acerca de las fiestas y su evolución a nivel internacional, para centrarse en el balance de las investigaciones efectuadas en nuestro contexto más inmediato –España y Portugal– y específicamente en Euskal Herria. Examinando los estudios y publicaciones más genéricas y las citas congresuales, tanto específicamente festivas como de antropología de la religión, para dedicar especial atención a dos ámbitos territoriales bien diferenciados: las fiestas urbanas y las más tradicionales del mundo rural –desde carnavales hasta romerías– y en el impacto de la modernización, la secularización y el protagonismo de nuevos agentes festivos en ambos casos.

Como ya se ha indicado, las Jornadas fueron abiertas por **Manuel Delgado** con la conferencia titulada *Tiempo e identidad. La representación festiva de la comunidad y sus ritmos*. Este profesor de Antropología Religiosa de la Universidad de Barcelona traza las características generales del fenómeno festivo, materia en la que es un cualificado experto, basándose –sobre todo– en ese filón teorético que conduce desde Durkheim hasta Turner[9], para concluir con su teoría de la fiesta como retorno: "*... la exaltación de ese instante que pasa y que el eterno retorno sacraliza, puesto que en la fiesta [...] está todo"*. La fiesta, como expresión de ese eterno retorno, demuestra que el universo social humano no está dotado ni de finalidad ni de equilibrio.

2.2. Grupos para el ritual festivo

Seis comunicaciones conforman el apartado donde se analiza cómo la fiesta, en cuanto ritual de reproducción de la identidad comunitaria, está organizada por determinados grupos o colectivos específicos, desde los de tipología más tradicional –cofradías, mocerías– hasta agregados amicales –peñas, *txokos*–, otros de tipo formalmente asociativo o las más efímeras e informales comisiones de fiestas[10], que potencian la sociabilidad y propician la participación; y precisamente uno de los cambios sustantivos experimentados por muchas fiestas tradicionales y/o rurales en la modernidad tardía es este relevo en los agentes grupales del ritual festivo. **Josu Larrinaga Zugadi** nos aproxima a través de *Perspectivas modélicas de agrupaciones festivas en Bizkaia* a tres modelos asociativos juveniles en el territorio de Bizkaia. Analiza, en cada caso, el papel organizativo de la juventud en las celebraciones festivas de la *Saragi mutil* o *plaza mutil* de Busturialdea, en las postulaciones vizcaínas de Santa Águeda, y –ya en el marco de la animación sociocultural– en los grupos o colectivos de danza vasca. Este folklorista estudia el entorno temporal y espacial de cada tipología y agrupación festiva, las características de su estructuración organizativa, las normativas que las pueden regir y las funciones que desempeñan.

---

9. Pasando por Mauss, Caillois, Bataille y Duvignaud.

10. Cfr. el ya clásico artículo de I. Moreno: "El estudio de los grupos para el ritual: una aproximación". En: M. Luna (1989), pp. 15-21.

Retrocediendo en el tiempo histórico, **Paloma Manzanos Arreal** describe desde una perspectiva de historia social y de las mentalidades las *Manifestaciones religioso-festivas de las vecindades, gremios y cofradías en la Vitoria de la Edad Moderna*, centrándose fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII. En esta última centuria las vecindades y gremios de la capital alavesa tuvieron un marcado carácter religioso, manifestado en múltiples aspectos de la vida cotidiana y especialmente en el festivo, donde además de reforzarse los lazos de la comunidad también se originaban conflictos sociales. **Abel Ariznabarreta Zubero** presenta *Dimako (Bizkaia) elizatearen barrutiko auzuneak, kofradiak eta ermitak* ('Vecindades, cofradías y ermitas de la anteiglesia de Dima, Bizkaia'), un trabajo elaborado desde la etnografía histórica donde explicita los sistemas de relaciones de estas estructuras comunitarias desde la Baja Edad Media hasta la contemporaneidad. La vecindad se articulaba en torno a la cofradía vinculada a la ermita de la barriada respectiva[11]. En el sur peninsular la fiesta religiosa muestra unas formas de organización diferentes, tal y como puede observarse en el trabajo de **Jesús Asensi Díaz**: *Corporaciones y Figuras Bíblicas en la Semana Santa de Puente Genil*. De modo descriptivo, este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid recorre la historia y actualidad de esta celebración cordobesa, declarada de Interés Turístico Nacional, que ya estudiara en su día Julio Caro Baroja.

Mónica Cornejo Valle, con su comunicación titulada *Las Fiestas del Cristo en Noblejas (Toledo), organización colectiva y recreación identitaria*, analiza las fiestas patronales de esa localidad, donde en torno al Cristo de las Injurias se reproducen diferentes rituales del catolicismo popular y civiles. Esta profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha centra su interés en la participación colectiva en la organización festiva, para defender la tesis de que la relevancia y proyección comunitaria de las fiestas proviene de las posibilidades de acceso a su desarrollo y organización. Ambos elementos actúan como dispositivos de producción simbólica de bienes entre los que se encuentran la identidad, la memoria histórica, la tradición y los discursos legítimos sobre ella, así como la competencia social y ritual de los actores.

El trabajo de **Roldán Jimeno Aranguren** –profesor de la Universidad Pública de Navarra– *San Gregorio Ostiense y su cofradía: revitalización festiva para la construcción comunitaria*, también estudia la organización festiva religiosa y la identidad local. Centra su interés en el ritual religioso, la sociabilidad y comensalidad festiva, y el papel de la mujer en la fiesta del obispo Ostiense, celebrada en su santuario de Sorlada –comarca de Tierra Estella (Navarra)–. En esta fiesta existe un difuminado vector horizontal (la cofradía), si bien la práctica totalidad de los fieles que acuden al santuario participan del vector horizontal, cre-

11. Un tema –éste del papel de las ermitas, cofradías y sus romerías– en la configuración de la vecindad- ya clásico en la antropología vasca. Estudiado genéricamente por diversos investigadores, desde Bonifacio Echegaray, pasando por José Luis Lizundia, hasta José Ignacio Homobono para la zona atlántica del país. Por este último y por J. Arpal para zona del Deba Medio (Osintxu y Basalgo [Bergara] y Soraluze/Placencia), por W. Douglass en Murelaga (Aulesti) ; y por Gurutzi Arregi para el conjunto de Bizkaia y particularmente Zeanuri, municipio colindante con el de Dima. Por su Parte, J. Martínez Montoya aborda el tema en su estudio de la ruralidad alavesa, a partir de la comarca de la Montaña.

ándose una sensación de *communitas* entre cofrades y demás visitantes, que comparten sus relaciones en un plano de igualdad. El autor se fija también en la fiesta como exponente de la memoria colectiva y social, incidiendo en ciertos símbolos y elementos utilizados para configurar la identidad local y comarcal. La comunicación finaliza con una reflexión sobre cómo se perpetúa el pasado en el presente, aunque adquiriendo nuevos puntos de referencia religiosos, sociales, políticos y económicos.

2.3. Símbolos festivos

A modo de introducción, **Juan Aguirre Sorondo** diserta sobre las pautas por las que se ha regido la Etnografía a la hora de analizar la religiosidad y las celebraciones festivas en *Para una Etnografia de lo sagrado*. Buen ejemplo de ello, aplicado al caso vasco, es el análisis desarrollado por **Anuntxi Arana** en *Jaietako eskeen erredundantziaren zentzua* ('El sentido redundante de las fiestas de cuestación'), describiendo las formas de cuestación, frecuentemente acompañadas de cantos y rondas corales, empleadas en diferentes fiestas vascas tradicionales.

El fuego ha estado presente en multitud de ceremonias y rituales del pueblo vasco, llegando en muchos casos hasta la actualidad, si bien muy transformados. Los estudia **Fermín Leizaola Calvo**[12] en *El ritual de "Su Berriya" y otros rituales con fuego en Euskal Herria*. Centra su interés en el rito del ceremonial católico de la bendición del fuego nuevo o *su berriya* durante los oficios del Sábado Santo, aunque también describe sucintamente otras prácticas propiciatorias y protectoras como el encendido de candelas contra las tormentas, el encendido de cerillas y *argizaiola(k)* en la sepultura familiar de la iglesia, y las hogueras salutíferas del solsticio de verano. El mismo elemento es estudiado por **Javier Marcos Arévalo**, profesor de la Universidad de Extremadura y experto investigador de las fiestas de su región, en *El fuego ritual y la purificación. Caracterización de las fiestas de las candelas en Extremadura*, donde describe las funciones y los significados sociales y simbólicos de los rituales festivos, la geografía de las candelas y determinadas prácticas y creencias con ellas asociadas en el contexto extremeño, para concluir con algunas reflexiones teóricas sobre los *elementos* y *símbolos* en torno a los cuales se estructura la celebración de la Candelaria.

La Semana Santa sevillana tiene en el olivo un elemento litúrgico clave para conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo, a lo que ha dedicado su estudio **Isabel Castro Latorre**: *Liturgia del olivo: funciones y significados en la Semana Santa de Sevilla*. La etnohistoriadora hispalense concluye que en esta ciudad existe una cultura específica del olivo unida a la fiesta. Esta planta condensa un rico y elaborado simbolismo ritual que, en Sevilla, sacraliza los ritos colectivos de la Semana Santa. La liturgia del olivo es el resultado histórico de

12. Director del Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

reelaboraciones cristianas basadas en antiguas tradiciones mediterráneas de dioses murientes y resurgentes, de hondo arraigo en la ciudad de la Giralda.

Regresamos a Euskal Herria con el trabajo *Identidad y fiesta patronal: los muñecos*, obra de **Joseba Pérez Sáenz**, quien investiga la introducción del muñeco en algunas fiestas patronales del país, singularmente de Álava. Los diversos rituales que se llevan a cabo para dar inicio y finalización al período festivo estival en muchas ocasiones tienen como elemento central a un muñeco, convertido en un símbolo identitario local. Este folklorista alavés cuenta que en Salinillas de Buradón crearon al 'Moro' como su muñeco festivo. Precisamente, la expulsión de los *moros* con la reconquista dejó un profundo recuerdo en el imaginario colectivo que los convirtió en protagonistas de fiestas y rituales. **Ivette Cardaillac-Hermosilla** estudia esta figura en *El moro en fiestas y rituales: ¿Un elemento de multiculturalismo en el País vasco-navarro?* La memoria del moro pervivió en Vasconia a través de la toponimia, el legendario popular, los ritos y las fiestas. Esta profesora del Instituto de Estudios Ibéricos de la Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux 3, se interesa por la presencia o ausencia del moro en el dance navarro o aragonés, su significado en carnavales y otras fiestas, y su papel en la pastoral, para concluir que el mundo legendario sintetiza las diferentes representaciones del moro existentes en ritos y fiestas.

2.4. Celebraciones festivas

Abre este apartado el artículo de **Xabier Itçaina**[13] *Temporalités rituelles et changement social. La circulation du sens dans le calendrier festif d'un village basque*, que analiza las transformaciones acaecidas en las fiestas y rituales labortanos desde el siglo XIX hasta la actualidad, preguntándose por las representaciones del cambio y de la permanencia; a partir de un ejemplo local, el del pequeño pueblo de Itxassou. Este doctor en Ciencias Políticas investiga, entre otros aspectos, la mutación de la fiesta profana de los carnavales; aspecto al que dedica su artículo el antropólogo **Gustav Henningsen**[14]: *El carnaval danés en su contexto europeo*. Este eminente investigador de los Danish Folklore Archives nos honró con su participación en las sesiones de trabajo de las Jornadas, y ha proporcionado para su publicación este estudio donde expone cómo la celebración del carnaval, tanto en Dinamarca como en Europa, ha perdido por completo su sentido de rito religioso.

Josetxu Martínez Montoya mediante *La fiesta patronal como ritual performativo, iniciático e identitario*, explicita cómo estas celebraciones festivas ini-

13. Investigador del *Institut d´Etudes Politiques de Bordeaux (CNRS-CERVL).*

14. Autor de publicaciones sobre el folklore danés y, sobre todo acerca de la brujería y de su persecución en Euskal Herria: *El abogado de las brujas: brujería vasca e inquisición española* (1983 [1980]) Madrid: Alianza Editorial; y en Europa: *The European Witch Persecution.* (1973) Copenhague: Danish Folklore Archives y –en coedición con B. Ankarloo– *Early Modern European Witccraft. Centres and Pheripherie* (1989). Oxford: Clarendon.

cian a los miembros de la comunidad local a un tiempo y a un espacio de realización y de identificación con los valores y lógicas organizacionales comunitarias, actualizando los lazos de vecindad. Para este profesor de la Universidad de Deusto, que aquí –como en otros trabajos anteriores– se apoya en la casuística festiva alavesa, las fiestas patronales son artefactos simbólicos que construyen un mundo de sentido capaz de orientar el comportamiento y de modelar las actitudes y las mentalidades de la vecindad rural.

Al sur, **Pedro Antonio Cantero** suscribe en *El Ojo del Cíclope. Las fiestas religiosas de Andalucía, entre el simulacro, el orden y el negocio* que la televisión, las agencias turísticas, los normalizadores culturales y los propios antropólogos, fomentamos el alejamiento festivo. Este investigador de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) considera que las representaciones de lo festivo han sufrido una transmutación irreversible, afianzándose lo espectacular sobre lo orgiástico. Lo sagrado y lo festivo se ven reconfigurados por el filtro de los media, configuración canalizada por el imperativo que les gobierna: lo sensacional, lo espectacular, la exclusividad. En esta situación las fiestas religiosas –entre las que analiza monográficamente el caso de El Rocío–, están abocadas cada vez más al ojo del cíclope en detrimento de la emoción creadora. Tres siglos atrás la mentalidad tridentina marcaba el curso de la fiesta religiosa, mostrándose en todo su esplendor en el Corpus toledano, analizado por **Hilario Rodríguez de Gracia** en *El Corpus de Toledo Una fiesta religiosa y profana en los siglos XVI y XVII.*

La fiesta adquiere un especial significado en las comunidades vascas de la diáspora. Nos acerca a ellas **F. Xabier Medina** a través del estudio *El ámbito festivo como vehículo de proyección exterior: la recreación de la fiesta como elemento de la identidad vasca en Cataluña*. Este investigador del *Institut Català de la Mediterrània,* que ha estudiado las estrategias identitarias de la diáspora vasca en Cataluña, revisa aquí las experiencias y perspectivas de creación (recreación) y promoción de elementos festivos por parte de aquélla, tanto como un significativo elemento de identidad colectiva, como un escaparate que muestra una determinada imagen, siempre construida, viva y cambiante, del *nosotros* grupal hacia el resto de la sociedad. Muestra una realidad distinta el trabajo de **Jorge Mellado González**, *Rituales religiosos en las "Fiestas del emigrante" en el noroeste de Extremadura*. El antropólogo cacereño analiza estas fiestas, surgidas[15] a raíz de la emigración interior de los años sesenta y setenta, derivada ésta de una política económica franquista del desarrollismo. Analiza, en unos casos, el fenómeno de creación y, en otros, de adaptación temporal (fin de semana, periodo vacacional) de rituales religiosos a las necesidades de estos "hijos del pueblo" que retornan al mismo para vivir ese momento de máxima exaltación colectiva y (re)creación de identidad que son sus fiestas, a través de una amplia muestra de pueblos extremeños.

15. Tanto en Extremadura como en otras regiones españolas; e incluso en toda la Europa mediterránea, como expone J. Boissevain en sus diferentes publicaciones sobre la revitalización de las fiestas.

La sociabilidad de la fiesta y los sentimientos identitarios comunitarios surgidos en torno a ésta son merecedores de cinco artículos. **Consuelo Durán Cabrera** presenta *La fiesta como base de la regeneración social: La Vinajera*. Este rito festivo rural celebrado cada primer domingo del año en la aldea cántabra de Silió, redinamiza y recohesiona sentimientos comunitarios del grupo social implicado. Para esta autora la fiesta se convierte en algo necesario y básico para la regeneración social y la reafirmación de los valores de la comunidad.

La fiesta, en numerosas ocasiones, se ha tenido que readaptar y redefinir desfigurándose su significado original, tal y como ocurrió en el ritual festivo de la *Maya-niña* celebrada en los siglos XVIII-XIX en Cantabria. **Mary Roscales Sánchez**[16] –profesora de la UNED (Cantabria)– describe estas ceremonias en *Las Mayas-niña de la Junta de Voto: representación simbólica de la pureza como virtud de género*. La figura central de esta fiesta es la mujer-niña, sujeta a un rito de paso mediante el cual se define su pertenencia a un determinado grupo de edad y se produce la asignación de un estatus de virginidad, el cual opera como elemento mediador en las relaciones simbólicas que la comunidad establece con determinados iconos sagrados de su parroquia y con las fuerzas regeneradoras de la naturaleza. **Antonio Montesino González**, antropólogo e investigador de las expresiones festivas de Cantabria estudia, en esta ocasión, la fiesta patronal –Virgen de Las Nieves (5 de agosto)– de un núcleo pasiego en la franja colindante de Burgos, el de Las Machorras (Espinosa de los Monteros), y en particular el rito de paso de sus jóvenes *danzantes de la Virgen*. Todo ello como expresión de estrategias rituales y simbólicas para la construcción de marcos de pertenencia e identidad por parte de este, otrora, grupo estigmatizado de ganaderos[17].

José Ignacio Homobono Martínez analiza, en *El monte de las romerías. Ernio y la polisemia de sus rituales*, las expresiones festivas vinculadas a esta emblemática cumbre de Gipuzkoa, singulares tanto por su atípica dimensión temporal –domingos de septiembre más Viernes Santo– como por su amplio ámbito territorial y numerosa concurrencia, lo que las sitúa entre las principales de Euskal Herria. Estas romerías vehiculan una variada gama de símbolos y de rituales, expresiones de religiosidad popular y de medicina creencial, pero en ausencia de santuario y de mediaciones eclesiales (sacerdotes y liturgia), aunque no de profusión de símbolos como la cruz y la presencia de vía crucis. La sacralidad de Ernio radica en la propia montaña, rodeada de un halo legendario por el tradicionalismo post-romántico y por el imaginario popular. Los procesos de secularización y de modernización determinan un mayor relieve de las dimensiones profanas de estas festividades: comensalidad, baile tradicional; e identificación con la naturaleza, expresada como práctica del montañismo, con

16. Investigadora de fenómenos propios de la religiosidad popular, como las apariciones y las devociones, indisolublemente vinculadas éstas al hecho festivo.

17. A. Montesino es coautor, con M. Roscales, de *Los pasiegos. Religiosidad y violencia* (2001) Santander: Editorial Límite.

la tradición evocada y reinventada, con las raíces étnicas y en clave de religiosidad secular.

2.5. La eficacia ritual

El historiador **José Carlos Enríquez Fernández** se acerca a un tema clásico carobarojiano con *Cultura popular, Charivari y fiesta. Los procesos de regulación represiva de las tradiciones lúdicas de las clases plebeyas vizcaínas (siglos XVII-XIX),* que él mismo ha abordado en diversas ocasiones. Centra su investigación en las penalizaciones que las clases *jauntxas* vizcaínas realizaron sobre diferentes tradiciones festivas locales. Pese al celo institucional, las resistencias plebeyas lograron mantener la cultura charivárica y folclórica hasta el siglo XIX, cuando los procesos de secularización e industrialismo proclamaron que sólo existía un único modelo festivo, el *ocio civilizado*. La Edad Moderna guipuzcoana es abordada por el también historiador, **Carlos Rilova Jericó** en *"Calado el sombrero, sin cuello clerical, y con voces imperiosas". Del Carnaval de 1595 a la Feria de Santa Lucía de 1740*, donde realiza una aproximación a los mecanismos de control eclesiástico sobre la fiesta a partir de 1550, singularmente la del carnaval, ante la que la Iglesia se mostraba recelosa por su fuerte reminiscencia pagana, erosionadora de su autoridad y doctrina.

Desde una perspectiva antropológico-simbólica y cultural, **Koldo Azkue Antzia** traza un somero recorrido por los *Rituales identitarios en las fiestas navideñas* vascas; observa los ámbitos, objetivos, elementos, sacralización y secularización del ritual, y analiza el *ritual identitario* navideño en la *expresión cultural vasca*. Esta descripción se centra en la Vasconia húmeda surpirenaica, pues el *ager* meridional posee otro folklore de características diferentes. El análisis de este otro gran espacio geográfico corre a cargo de **Santiago Martínez Magdalena** con la presentación de su comunicación *La "religiosidad popular" como elemento caracterizador en el folklore de la Ribera tudelana de Navarra.* Esta tierra ha caracterizado su identidad mediante un entramado discursivo que subraya diferencias antropogeográficas (respecto a la montaña navarra y en la vinculación castellanoaragonesa) en los distintos aspectos de la vida popular. Entre otros elementos, la "religiosidad popular" ha sido narrada conforme a las caracterizaciones costumbristas, folklóricas, etnográficas e históricas que determinan la cohesión navarra y sus particularidades comarcales.

El territorio de Iparralde también posee sus singularidades rituales, como puede observarse en el trabajo de **Thierry Truffaut**[18], *Les rogations, une pratique procesiónnaire rituelle, protectrice de l'espace communautaire en Pays Basque nord*, donde sistematiza la bibliografía existente sobre el tema, extractando los

18. Este investigador, de formación etnológica, llevó a cabo un intensivo trabajo de campo sobre fiestas de toda Euskal Herria, particularmente vertebrado en torno al ciclo de carnaval, a comienzos de la década de los ochenta; y ha publicado varios trabajos sobre aquéllos de Iparralde con expresiones de danza.

datos correspondientes a estas prácticas rituales vascas norpirenaicas[19], que clasifica de acuerdo con los distintos espacios o *locus* ritualísticos.

Las tres comunicaciones siguientes estudian sendos rituales específicos de Vasconia. En *La faceta taumatúrgica de San Miguel de Aralar* **Marisol Otermin** repasa las salidas del Ángel tanto por la Navarra rural, como por la capital pamplonesa, resaltando en cada caso la incidencia del ritual en la medicina creencial. Los ritos se presentan ante los antropólogos como algo secular, perdido en la noche de los tiempos. Sin embargo, esa apariencia arcaica encierra en ocasiones cronologías recientes y características apócrifas. Es lo que descubren **Lourdes Herrasti y Francisco Etxeberria** en *El nacimiento de un rito: Amandre Santa Inés en Arrasate*. Inés Ruiz de Otálora, falleció en 1607 y su cuerpo momificado fue trasladado a Mondragón, donde reposaban los restos de su marido. Los investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han probado que con el transcurso del tiempo aquella Inés perdió su identidad y fue venerada como *Santa Inés*. Por otro lado, la indefinición temporal del ritual queda reflejada en el trabajo de **Eva Elorza**, *Expresiones seculares de religiosidad en rituales: la rodadura de niños sobre el altar*. Esta práctica guipuzcoana se ha efectuado dentro del ciclo de la protección ritual de los niños, y fue ejecutada en las ermitas, generalmente por seroras.

Cierra esta quinta parte la comunicación *El dios fotogénico. El festejo religioso a través de la imagen fotográfica* de **Francisco José Sánchez Montalván**, quien reflexiona en torno a las imágenes fotográficas de temática religiosa, acercándose a las conductas y reacciones del espectador. Las representaciones fotográfico-artísticas del rito y la celebración religiosa cristiana son susceptibles de inferir culturalmente en aspectos de fe, ideológicos y conductuales. La fotografía propone un espacio de acercamiento a los ritos y celebraciones religiosas a través de numerosas visiones e ideologías. Este arte se constituye como un fenómeno de transmisión de información etnográfica no exenta de la expresividad y de la subjetividad del autor. Según este profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Granada, la visión creadora y antropológica del fotógrafo configuran un universo icónico fascinante que posibilita la recreación, asimilación e interpretación por parte del espectador.

2.6. Expresiones seculares de fiestas y rituales

La *Devoción rociera y prácticas turísticas en el sudoeste andaluz* es una reflexión de **Mª Isabel Durán Salado** sobre la progresiva reconversión de la peregrinación religiosa anual a la Virgen del Rocío, uno de los *locus* canónicos de la religiosidad popular andaluza, de sus manifestaciones festivas y significaciones identitarias; y también objeto preferente de análisis para los antropólogos de –o

19. No muy diferentes a las rogativas del resto del país; como lo evidencia su comparación con otros textos etnográficos, relativo a las rogativas a las ermitas vizcaínas, alavesas o navarras.

en– esta región[20]. Esta antropóloga gaditana analiza la creciente transformación de este evento de religiosidad popular en un acontecimiento turístico[21] a través de su puesta en valor como patrimonio cultural. Constata el incremento de la devoción rociera en la última década y su potencialidad como recurso turístico. Ambas tendencias se están materializando de forma diferente en cada una de las provincias concernidas –Huelva y Sevilla– en función de su tradición turística.

Mª de los Ángeles Pérez Álvarez aborda en *La corrida un ritual táurico o expresión secular de religiosidad* el mundo de la fiesta de los toros, buscando en sus prácticas y creencias una explicación que pudiera dar las claves para comprender algunos de los valores y significados que en ésta se encierran. Lejos de ser un ámbito de folclorismo, en su interior guarda toda una serie de pautas recurrentes, que nos traducen un mundo de ritualidad solemne y trascendente. Hablar de religión en el mundo de los toros significa analizar la religiosidad de los protagonistas en la fiesta. Para esta profesora de la Universidad de Sevilla la sensación de desigualdad de fuerzas en el enfrentamiento con el animal es lo que insta a los protagonistas en la lidia a apoyarse en un nivel superior, conceptualizado de todopoderoso. Finalmente, trata de comprobar si ese "hombre religioso" se construyó como forma de vida, por un devenir histórico teológico en el que encuentran significado estas prácticas.

Regresamos al País Vasco de la mano de **Olatz González Abrisketa** y su *Un caso de estudio de la emotividad comunitaria: El juego vasco de pelota*. Este deporte constituye hoy un espectáculo de masas. En cuanto tal, acoge a un grupo que se congrega para participar de un acto del que conoce sus espacios, tiempos, límites y normas. Para esta doctoranda de la Universidad del País Vasco, la pelota vasca está unida al concepto de identidad, por lo que se constituye en una fiesta que posibilita por sus características el análisis de la emotividad comunitaria o religiosidad popular, de esa *communitas* en la que el grupo social se hace consciente de sí mismo, celebrando el nosotros y revitalizando los valores que le son propios y que le permiten redimir la tragedia individual, la propia precariedad.

Rosa García-Orellán –profesora de la UNED (Bergara)– presenta *Manifestación del ethos cultural vasco ante la muerte violenta de Aitor Zabaleta*, analizando la trágica muerte del seguidor de la Real Sociedad cuya vida fue segada por un ultra del Atlético de Madrid. Esta antropóloga donostiarra analiza la toma de conciencia por parte del grupo de la manifestación del ethos, producida en contraposición de la manifestación de un grupo en relación a otro. Fruto de ello fue la respuesta socio-cultural a la muerte de Aitor Zabaleta a través de la prensa, donde –a su juicio– se manifestaron "los unos" (vascos) y "los otros" (caste-

---

20. Como J. M. Comelles, M. M. Crain, J. C. González Faraco, R. Mª Martínez Moreno, I. Moreno, M. D. Murphy, y S. Rodríguez Becerra. Sin contar a especialistas de otras áreas de conocimiento: historia, teología, psicoanálisis, etc.

21. Se han ocupado de la dimensión turística de las fiestas D. Greenwood para el Alarde de Hondarribia, o M. Delgado para Cataluña. Un interesante análisis de la relación entre ambos fenómenos es el de Mª. Nazareth Ferreira (2001) *As festas populares na expansao do turismo: a experiencia italiana.* Sao Paulo: Editora Arte&Ciencia.

llanos), en la que ambos intentaron reconstruir su tejido social partiendo de sus respectivos símbolos culturales.

En *"Olentzaro" y Reyes Magos en Galdakao: dos rituales para comprender la realidad cotidiana galdakoztarra* un antropólogo de esta localidad vizcaína, **Kepa Otaegi**, se centra en la importancia que tiene el dispositivo espacial como constructor de identidad para el grupo que lo ocupa, quien lo defiende de todo tipo de amenazas, ya sean internas o externas. En este sentido, un Galdakao inserto en el Bilbao Metropolitano se presenta como un espacio amenazado por la conversión en *no-lugar* como ciudad dormitorio, siendo los galdakoztarras los actores que tratan de preservar y defender su territorio local. Para ello, y valiéndose de la capacidad que el rito posee para presentarse como expresión de una conciencia identitaria, para crear sentido de pertenencia, o para evocar valores comunes, llevarán a cabo la celebración de diferentes rituales de carácter festivo ligados al calendario litúrgico anual, entre los que aquí se analizan los de *Olentzaro* y los Reyes Magos.

El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, **Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta**[22], aborda en *El proceso de secularización de las fiestas carlistas* la transformación de los planteamientos de esta ideología en los años cincuenta y sesenta del siglo XX a través de las fiestas y rituales. El proceso más significativo de esa transformación se concreta en la secularización, ya que se produce una sustitución de las referencias religiosas por otras más seculares, como bien puede apreciarse en los actos celebrados en la cima de Montejurra, o en la sustitución de la socialización religiosa por otra de tipo político. El autor observa las diferencias entre el carlismo religioso y el secularizado a través de sus manifestaciones festivas y rituales.

Siguiendo con la perspectiva politológica, **Igor Ahedo Gurrutxaga** nos acerca a las *Celebraciones festivas en Iparralde: del folklore a la reivindicación política*. Este investigador del Departamento de CC. Políticas y de la Administración de la UPV/EHU, presenta una serie de elementos que permiten realizar una aproximación al análisis de ciertas manifestaciones culturales y festivas del País Vasco norpirenaico, atendiendo a la evolución social, cultural y, sobre todo, política de las últimas décadas. Los rituales identitarios y culturales vascos han sido

---

22. Coeditor, con J. K. Walton, del libro *Guerras danzadas. Fútbol e identidades locales y regionales en Europa* (2001). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA). Un buen ejemplo de estudio de un fenómeno cultural contemporáneo, a partir de la metodología propia de la historia social y de otra más atenta a la dimensión cultural y en estrecho contacto con la antropología. Sin perder de vista que los rituales públicos de este deporte de masas presentan marcadas analogías con los propiamente religiosos. Un campo virgen para la antropología vasca, pero ya desbrozado por la historiografía de nuestra contemporaneidad. Otro ejemplo es el artículo de J. I. Aranes y C. Landa (2003): "El Athletic Club como institución y sujeto colectivo en la historia de Bilbao. Una reflexión historiográfica". En: *Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao.* Bilbao: Bidebarrieta Kulturgunea, núm. XIII, vol. II, pp. 303-312. Novedoso ámbito temático éste del deporte para la antropología española, como lo revela el libro de F. X. Medina y R. Sánchez (eds.) (2003) *Culturas en juego. Ensayos de antropología del deporte en España.* Barcelona: Icaria editorial – Institut Català d'Antropologia.

admitidos por el Estado centralista francés en la medida en que no suponían ningún tipo de cuestionamiento de los principios de la República. Las tradiciones vascas fueron utilizadas como reclamo de un turismo étnico, si bien, el movimiento nacionalista impulsado desde los años setenta y, sobre todo, las reivindicaciones de los noventa, han transformado el sentido y el carácter de muchos de estos rituales, convirtiéndolos en nuevas plataformas y medios de expresión de ciertas reivindicaciones de los actores abertzales.

2.7. Reseñas

Cierran este monográfico de Zainak tres reseñas de libros sobre fiestas, rituales e identidades, cuya publicación coincidió con la celebración de nuestras Jornadas. **José Ignacio Homobono** recensiona *La géographie en fêtes* de Guy Di Méo, y *Religión y fiesta. Antropología de las creencias y rituales en Andalucía* de Salvador Rodríguez Becerra. Este último autor coordinó obra colectiva *El diablo, las brujas y su mundo. Homenaje andaluz a Julio Caro Baroja*, reseñada por **Juan Antonio Rubio-Ardanaz**.

Bibliografía básica sobre fiestas populares

ÁLVAREZ, C.; BUXÓ, Mª. J. y RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.) (1989) *La religiosidad popular. Vol. III: Hermandades, romerías y santuarios.* Barcelona: Anthropos.

ARIÑO, Antonio (1992) *La ciudad ritual. La fiesta de las fallas.* Barcelona: Anthropos-Ministerio de Cultura.

– (coord.) (1996) "La utopía de Dionisos. Las transformaciones de la fiesta en la modernidad avanzada". Núm. 11 (monográfico) de *Antropología. Revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos*. Madrid.

BIANCO, Carla y DEL NINO, Mauricio (eds.) *Festa. Antropología e semiótica. Relazioni presentate al convengo di studi "Forme e patriche della festa", Montecatini Terme, 27-29 ottobre 1978.* Florencia: Nuova Guaraldi Editrice.

BOISSEVAIN, Jeremy (ed.) (1992) *Revitalizing European Rituals.* Londres: Routledge.

BRAVO, Gian Luigi (1984) *Festa contadina e società complesa.* Milán: Franco Angeli.

CARDINI, Franco (1984 [1983]) *Días Sagrados. Tradición popular en las culturas euromediterráneas.* Barcelona: Editorial Argos Vergara.

CARO BAROJA, Julio (1979 [1965]) *El carnaval. (Análisis histórico-cultural).* Madrid: Taurus ediciones.

– (1979) *La estación de amor. (Fiestas populares de mayo a San Juan)* Madrid: Taurus ediciones.

– (1984) *El estío festivo. (Fiestas populares del verano)* Madrid: Taurus ediciones.

CORDOBA, Pierre y ÉTIENVRE, J-P. (comps.) (1990) *La fiesta, la ceremonia, el rito.* Granada: Casa de Velázquez-Universidad de Granada.

DI MÉO, Guy (dir.) *La géographie en fêtes.* Gap – París: Éditions Ophrys.

DUVIGNAUD, Jean (1973) *Fêtes et civilisations.* París : Librairie Weber.

ESTEBAN, A. y ÉTIENVRE, J.-P. (1988) *Fiestas y liturgia.* Madrid: Casa de Velázquez-Universidad Complutense.

FRAGUAS, A.; FIDALGO, X. A. y GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (coords.) (1995) *Romarías e peregrinacións. Simposio de Antropoloxía. Santiago de Compostela. Outubro de 1993.* A Coruña: Consello da Cultura Gallega.

GAIGNEBET, Claude (1984 [1974]) *El Carnaval. Ensayos de mitología popular.* Barcelona: Editorial Alta Fulla.

GARCÍA, José Luis et al. (1991) *Rituales y proceso social. Estudio comparativo en cinco zonas españolas.* Madrid: Ministerio de Cultura.

GARCÍA CASTAÑO, F. Javier (2000) *Fiesta, tradición y cambio.* Armilla (Granada): Proyecto Sur.

GARMA NAVARRO, Carlos y SHADOW, Roberto (1994) *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación.* México, D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana.

GRIMALDI, Piercarlo (1993) *Il calendario rituale contadino. Il tempo della festa e del lavoro fra tradizione e complessità sociale.* Milán: Franco Angeli.

GRIMALDI, Renato (1987) *Complessità sociale e comportamento ceremoniale.* Palermo: Sellerio.

HEERS, Jacques (1988 [1983]) *Carnavales y fiestas de locos.* Barcelona : Ediciones Península.

ISAMBERT, François-André (1982) *Le sens du sacré. Fête et religion populaire.* París : Les Éditions de Minuit.

JESI, Furio (ed.) (1977) *La festa. Antropología, etnologia, folklore.* Turín: Rosenberg & Séllier.

LANTERNARI, Vittorio (1983) *Festa, carisma, apocalisse.* Palermo: Sellerio editore.

LUNA, Manuel (coord.) (1989) *Grupos para el ritual festivo.* Murcia: Editora Regional.

MANNING, Frank E. (ed.) (1983): *The Celebration of Society : Perspectives on Contemporary Cultural Performances.* Bowling Green (Ohio): Bowling Green University Press.

MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (1987) *Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos.* Vigo: Édicións Xerais de Galicia.

MUIR, Edward (2001 [1997]) *Fiesta y rito en la Europa Moderna.* Madrid: Editorial Complutense.

PIEPER, Josef (1974 [1963]) *Una teoría de la fiesta.* Madrid: Ediciones Rialp.

RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2000) (coord.) (1999) *Religión y Cultura.* Sevilla: Junta de Andalucía / Fundación Machado, 2 vols.

SCHULTZ, Uwe (dir.) (1993 [1988]) *La fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días.* Madrid: Alianza Editorial.

TURNER, Victor W. (ed.) (1982) *Celebration: Studies in Festivity and Ritual.* Washington D. C: Smithsonian Institution Press.

– y TURNER, Edith (eds.) (1978) *Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological perspectives.* Nueva York: Columbia University Press.

VEIGA DE OLIVEIRA, Ernesto (1983) *Festividades cíclicas em Portugal.* Lisboa: Publicaçoes Dom Quixote.

VELASCO, Honorio (ed.). (1982) *Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España*. Madrid: Tres-Catorce-Diecisiete.

WUNENBURGER, Jean-Jacques (1977) *La fête, le jeu et le sacré.* París : Jean-Pierre Delarge, Éditions Universitaires.