

Dossier
Católicos en las calles
Ciudad y religión en la primera mitad del siglo XX
(España, Argentina, Uruguay)
Catholics in the streets. City and religion in the first half of the
XXth century (Spain, Argentina, Uruguay)

Coordinadores:

Diego Mauro y Francisco Javier Ramón Solans

Paradigma de las ensoñaciones del progreso, aquellas bulliciosas ciudades de comienzos del siglo XX fascinaron a sus contemporáneos. Las multitudes que diariamente las atravesaban fueron objetos de sinfonías fílmicas como el *Berlin: Die Sinfonie der Großstadt* (1927) de Walter Ruttmann. Incluso los mecanismos narrativos de las novelas se modificaron para dar cuenta de la multiplicidad de voces que se escondían en aquellas vibrantes ciudades como en el *Manhattan Transfer* (1925) de John Dos Passos o en el *Berlin Alexanderplatz* (1929) de Alfred Döblin. El carácter de estas gigantescas urbes también generó reflexiones y respuestas en el marco del catolicismo. La moderna ciudad fue vista como una nueva Babilonia, un terreno de tentación y descontrol, de corrupción moral. Al mismo tiempo, desde el otro lado de la “trinchera”, los anticlericales vieron en ella el triunfo de sus ideales, el desmoronamiento del imperio religioso sobre las conciencias del ser humano. Esta visión de la ciudad como espacio secular fue reproducido en las ciencias sociales por la clásica tesis de la secularización que pasaría a asociar irremediamente declive religioso con urbanización.¹

Como tantas otras vertientes de la tesis de la secularización, esta relación dicotómica se nos presenta, sin embargo, de una manera mucho más compleja y sutil. Lejos de las mencionadas visiones pesimistas y optimistas, la ciudad fue un espacio de dinamismo e innovación para las religiones. París, capital de la

¹ Una revisión de esta relación en Becci, Burschardt y Casanova (2013: 1-21).

revolución, constituyó también para los católicos una segunda Roma. Desde la capital de las barricadas partieron misiones religiosas para todo el mundo, se crearon nuevas formas asociativas para incorporar a los laicos, se abrieron periódicos confesionales cuyas tiradas rivalizaron con las seculares, se organizaron eventos de masas como las peregrinaciones a Lourdes y se construyeron centenares de edificios religiosos. En definitiva, si bien es cierto que las ciudades fueron percibidas como un terreno hostil y en disputa, el catolicismo no cejó en su empeño de buscar nuevas formas con las que inscribirse en este dinámico y desafiante espacio urbano.

Las razones de esta renovada presencia del catolicismo en la calle son muy variadas. La preeminencia simbólica de la Iglesia en el propio espacio urbano se vio desafiada por el espectacular crecimiento de las ciudades al calor del desarrollo industrial y comercial. La Catedral perdió la centralidad del paisaje urbano y su figura, otrora preeminente, se veía ahora desafiada por rascacielos, chimeneas de fábricas y otras construcciones. Esto explica en parte el espectacular desarrollo de suscripciones populares, impulsadas en Francia y extendidas por todo el mundo, para elevar gigantescos monumentos religiosos, fundamentalmente a las dos grandes devociones del momento, la Inmaculada Concepción y el Sagrado Corazón, que permitieran reinscribir a la religión en el paisaje urbano (Langlois, 1997: 301-329; Jonas, 2000: 184-186). Quizás nada resume de una manera tan gráfica este enfrentamiento simbólico como la pugna por el *skyline* parisino entre la Basílica del Sacré-Cœur y la torre Eiffel en el París de finales de siglo XIX.

El origen de esta nueva presencia del catolicismo en la calle también habría que buscarlo en las guerras culturales que se produjeron en las últimas décadas del siglo XIX. Muchos estados europeos y americanos comenzaron a desarrollar una legislación que neutralizaba el catolicismo como fuerza política y limitaba su influencia en la esfera pública. Si bien el enfrentamiento entre católicos y anticlericales sobre el lugar de lo religioso en la política no era nuevo, sí lo era el hecho de que se articulase en una movilización social. El conflicto además se introdujo en casi todos los aspectos de la vida social, desde los colegios a las relaciones de género, pasando por los símbolos nacionales (Clark y Kaiser, 2003: 1-11). Nos encontramos ante un fenómeno transnacional que, ante similares iniciativas secularizadoras, generó respuestas muy parecidas entre los cristianos de los diversos espacios nacionales (Clark, 2003: 11-46).

La presencia de las multitudes no sólo fue una respuesta política sino que por supuesto estuvo relacionada con la búsqueda de nuevas formas de expresar la religiosidad en una sociedad industrial. Lo mismo ocurría con muchas de las nuevas manifestaciones, especialmente los grandes eventos católicos que contaban con un desarrollo paralelo de actividades lúdicas y turísticas. Al calor del progreso técnico de comienzos del siglo XX, dichas actividades se diversificaron espectacularmente. El romero que acudía a una peregrinación nacional o el asistente a una masiva misa en el marco de un congreso católico podía disfrutar de una amplia gama de actividades: espectáculos aéreos, paseos en globo, películas, orquestas, visitas guiadas, etc. (Boutry y Cinquin, 1980; Blackbourn, 1993; Harris, 1999; Lagrée, 2002; Kaufman, 2005; Boyd, 2007: 271-294; Ramón Solans, 2014; Lida, 2015, Mauro, 2015; Di Stefano y Ramón Solans, 2016).

Quizás uno de los rasgos más notables de esta movilización fue su transversalidad. Las nuevas formas de sociabilidad católica, desde las sociedades caritativas hasta las asociaciones devocionales, pasando por las primeras agrupaciones políticas, tenían un marcado carácter de clase. Tras unos titubeantes inicios del catolicismo social, el desarrollo de la Acción Católica y sobre todo de las ramas masculinas, femeninas y juveniles en sus dos variantes, permitió la incorporación y encuadramiento de católicos de todas las clases sociales. Asimismo, frente a las visiones que reducían el catolicismo a un espacio femenino y/o feminizado, recientes estudios han mostrado cómo los hombres también participaron de este espectacular desarrollo, sólo que en otros espacio como la política o el periodismo, todo ello sin olvidar, por supuesto, las asociaciones devocionales, caritativas, etc. (Blaschke, 2011: 21-45).

Asimismo, la renovada presencia de los católicos en la calle se expresa de manera efímera, a través de grandes eventos que saturan la ciudad de significado religioso, pero también de una forma cotidiana y continua en las redes y espacios de sociabilidad católicos en el marco urbano. Ambas facetas se retroalimentan y no es posible explicar la una sin la otra. Eventos como un congreso eucarístico internacional sólo son posibles gracias al desarrollo de una estructura organizativa y al concurso de una variada gama de asociaciones católicas. Por su parte, este tipo de eventos tiene como efecto una reconquista simbólica del espacio público perdido así como un empoderamiento del creyente, fundamental para el crecimiento y la densificación de este tipo de redes y asociaciones confesionales. Así, por ejemplo, las peregrinaciones colectivas permitían reforzar una vinculación con una comunidad

de creyentes. Cuando el peregrino llegaba a su destino quedaba emocionado y reconfortado por la visión de una masa de fieles que realizaban su misma acción, insertándola en una cadena inmemorial de generaciones que habían desarrollado previamente dicha práctica devocional (Turner y Turner, 1978: 34; Dupront, 1967: 97-121).

Tanto la forma como el contenido de esta presencia de los católicos en las calles fue totalmente moderna. Si bien ya desde hace algunos años las visiones más reduccionistas de la tesis de la secularización han sido cuestionadas, no está de más recordar que frente al rol pasivo y reactivo asignado al catolicismo en época contemporánea, los creyentes se sirvieron de todos los medios técnicos a su alcance para difundir un discurso en constante evolución y reelaboración. Al hacerlo, no sólo se sirvieron de un repertorio preexistente sino que contribuyeron al surgimiento del mismo, con elementos tan modernos como el desarrollo de un turismo de masas.

Finalmente, dicha presencia en la calle se debe entender en un contexto de globalización, centralización y homogeneización del catolicismo. La creación de redes transnacionales católicas, el desarrollo de los medios de comunicación y el fortalecimiento de la estructura jerárquica que lleva desde la parroquia hasta el Vaticano facilitó la implementación casi simultánea de asociaciones y prácticas religiosas. Este proceso siempre estuvo condicionado por los propios contextos nacionales así como por las diversas afinidades culturales y religiosas existentes en un espacio dado. Entre otros ejemplos podríamos mencionar la difusión de prácticas devocionales como la coronación canónica de imágenes religiosas o la difusión del catolicismo social y la creación de círculos obreros. En el marco de esta globalización del catolicismo la celebración de eventos como los Congresos internacionales, ya fueran eucarísticos o marianos, tuvieron un papel muy importante a la hora de reforzar las redes transnacionales así como en la difusión y homogeneización de la práctica religiosa.

En esta dirección, el presente dossier reúne un conjunto de trabajos que exploran desde diferentes prismas la presencia católica en las calles de ciudades de España, Argentina y Uruguay. El texto de Francisco Javier Ramón Solans con el que se abre el dossier estudia las fiestas patronales del Pilar en Zaragoza y las peregrinaciones en conmemoración de la coronación de la imagen durante

las primeras décadas del siglo XX. El trabajo analiza el impacto de los cambios que se fueron produciendo en los festejos de la mano del crecimiento de la dimensión turística de la devoción y la utilización de medios modernos de convocatoria, organización y transporte (Kaufman, 2005; Pack, 2010: 335-367). El artículo indaga además cómo los beneficios del turismo religioso en términos sociales y económicos hicieron que las administraciones locales, al margen de su signo político, fomentaran la celebración a través de diferentes iniciativas. Esto permitió, como también ocurría con otras devociones, que las celebraciones adquirieran cada vez mayor sofisticación e incluyeran por ejemplo demostraciones aéreas como en las fiestas de 1912. Si bien, concluye Ramón Solans, todos estos cambios produjeron una relativa desvinculación entre la celebración y sus aspectos devocionales no llegó a romperse la identidad local/regional de matriz religiosa, mostrando las formas complejas de reconfiguración de la presencia pública del catolicismo en la modernidad.

En sintonía con el trabajo de Ramón Solans, Natalia Núñez advierte sobre la influencia que los discursos católicos alarmistas sobre la ciudad tuvieron en las percepciones de los historiadores sobre la relación entre urbanización y secularización. Partiendo de las teorizaciones de Herviéu-Leger sobre la recomposición de lo religioso en la modernidad, Núñez analiza las formas en que el catolicismo se hizo presente en las grandes ciudades europeas de la mano de los Congresos Eucarísticos, iniciados durante el papado de León XIII. El trabajo sigue el proceso en el caso español y se centra puntualmente en el estudio del Congreso Eucarístico Internacional que se realizó en Madrid en 1911. Núñez analiza tanto el surgimiento de una identidad católica “militante” en las calles como las técnicas de movilización de masas empleadas por los organizadores y que supusieron importantes innovaciones. En contraste con el trabajo de Ramón Solans, Núñez se centra fundamentalmente en la reconstrucción de la dimensión política e ideológica del Congreso (aunque no desconoce otras aristas), y subraya el intento de la Iglesia española por revertir una década de activa presencia anticlerical en las calles (De la Cueva Merino, 1997).² En ese marco, el texto se pregunta por las implicancias políticas de la comunión masiva de niños y de las multitudes congregadas durante la procesión eucarística final.

En estrecho diálogo con el trabajo de Núñez, Susana Delgado cruza el Atlántico y se ocupa del Congreso Eucarístico Internacional de 1934 en Bue-

² Para una perspectiva comparada con Argentina: Di Stefano (2010), De la Cueva Merino (2012).

nos Aires (el tercero celebrado en continente americano, tras el de Montreal en 1910 y el de Chicago en 1926). Si bien recientemente se han llevado a cabo varias investigaciones sobre los congresos eucarísticos y las multitudes católicas en Argentina, Delgado propone un registro diferente basado en un minucioso análisis del álbum fotográfico publicado tras el evento (Lida, 2009 y 2011; Mauro, 2010 y 2017; Romero, 2010). Partiendo de la categoría de “operación historiográfica” de Michel de Certeau, el artículo explora las estrategias utilizadas por los organizadores católicos para intentar controlar la producción de sentido en torno al evento. El texto se centra en los procedimientos fotográficos ligados a la sintaxis (encuadre, formato, tipo de plano, iluminación) y estudia cómo el uso de la técnica de la imagen contribuyó a producir un discurso visual y un relato que, como en España, también estuvo orientado a fortalecer el lugar de la Iglesia en el sistema político y a alimentar la asociación entre catolicismo y nacionalidad. En el caso argentino, no obstante, el discurso de cruzada debió lidiar con un anticlericalismo menos pujante y mucho menos visible en las calles y, por tanto, con la necesidad de recurrir a conflictos de otras latitudes para fortalecer la movilización (México y España principalmente). En esas condiciones la imbricación de lo religioso con la cultura popular y de masas que alentaron los católicos argentinos fue un ingrediente fundamental que, si bien no niega la centralidad de la interpelación ideológica entre los militantes, resalta la diversidad de motivaciones que estuvieron en la base de los grandes contingentes que se congregaron.

Por último, Sebastián Hernández explora las repercusiones que el Congreso Eucarístico de Buenos Aires tuvo en el Uruguay “laico”, animando el debate sobre la consistencia de la tesis de la privatización y guetización de la Iglesia uruguaya tras la Constitución laica de 1917 (Mauro, 2016). El texto muestra por el contrario que las festividades no sólo se dieron durante las jornadas del Congreso sino también durante los días siguientes, en el marco de la visita del cardenal Eugenio Pacelli como legado pontificio. Hernández analiza tanto los trabajos organizativos encaminados a movilizar masivamente –subrayando los procesos de transformación social y cultural– como las consecuencias políticas de dicha movilización. Según Hernández, el Congreso contribuyó significativamente al fortalecimiento del Episcopado en el marco del lanzamiento de la Acción Católica (1934) y la posterior celebración del Congreso Eucarístico Nacional en 1938. De esta manera, el artículo viene a complementar investigaciones recientes que, a contramano de la “tesis de la

privatización”, dan cuenta del dinamismo de los católicos en las calles desde finales del siglo XIX y especialmente durante la década de 1920, tras la entrada en vigencia de la constitución laica (Monreal, 2016; Greising, 2016).³ La comprobación de que Uruguay no escapó a algunas de las tendencias globales del catolicismo contemporáneo y que sus formas de movilización repitieron patrones europeos y americanos, no supone desconocer los matices y las diferencias, entre ellas, la menor influencia del discurso nacional católico en un período en el cual, de la mano del batllismo, Uruguay inició en términos de laicidad un camino claramente diferente al de Argentina y España.

En resumidas cuentas, el dossier sugiere que, en contraste con los viejos postulados de la secularización clásica y el propio discurso de las jerarquías de la Iglesia católica a nivel global, las grandes ciudades fueron lugares de innovación, desarrollo y transformación de las prácticas religiosas. Es cierto que la presencia simbólica de la Iglesia en el espacio público fue desafiada en el paisaje urbano, como destacamos en los primeros párrafos de esta introducción, pero eso no dio pie a un proceso de retracción y privatización sino a complejos y heterogéneos fenómenos de recomposición que, entre otras cosas, se tradujeron en una creciente capacidad de los católicos para ocupar las calles y, como en los Congresos Eucarísticos, saturar la ciudad de simbología religiosa. Para ello, además, las élites católicas se valieron tanto del repertorio tradicional propio de las peregrinaciones como de nuevas estrategias y recursos que, como evidencian los artículos reunidos, no sólo se tomaron “prestados” sino que fueron surgiendo de la propia experiencia de organización y movilización. El dossier muestra así cómo los grandes contingentes de católicos que inundaron las ciudades a lo largo y a lo ancho de Europa y América a comienzos del siglo XX fueron artefactos fundamentalmente modernos emergentes de las mismas lógicas sociales que, un tanto paradójicamente, la Iglesia se proponía combatir en las calles.

Bibliografía

BECCI, Irene, BURSCHARDT y CASANOVA, José (eds.) (2013) *Topographies of Faith. Religion in Urban Spaces*, Leiden, Brill.

³ Para una aproximación desde la tesis clásica de la secularización: Caetano y Geymonat (1997). Matizando en parte el planteo: Caetano (2014).

- BLACKBOURN, David (1993) *Marpingen. Apparitions of the Virgin Mary in bismarckian Germany*, Oxford, Clarendon Press.
- BLASCHKE, Olaf (2011) "The unrecognised Piety of Men. Strategies and Success of the Remasculinisation Campaign around 1900" en Yvonne-Maria Werner (ed.) *Christian Masculinity. Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*, Lovaina, Leuven University Press, pp. 21-45.
- BOUTRY, Philippe y CINQUIN, Michel Cinquin (1980) *Deux pèlerinage au XIXe siècle. Arset Paray-le-Monial*, Paris, Beauchesne.
- BOYD, Carolyne (2007) "Paisajes míticos y la construcción de las identidades regionales y nacionales: el caso del Santuario de Covadonga" en Carolyne Boyd (coord.) *Religión y política en la España contemporánea*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 271-294.
- CAETANO, Gerardo y GEYMONAT, Roger (1997) *La secularización uruguaya (1859-1919). Catolicismo y privatización de lo religioso*, Uruguay, Taurus.
- CAETANO, Gerardo (dir.) (2014) *El Uruguay Laico*; Taurus.
- CLARK, Christopher (2003) "The New Catholicism and the European Culture Wars" en Christopher Clark y Wolfram Kaiser (coords.) *Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 11-46.
- CLARK, Christopher y KAISER, Wolfram (2003) "The European Culture Wars" en Christopher Clark y Wolfram Kaiser (coords.) *Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 1-11.
- DE LA CUEVA MERINO, Julio (1997) "Movilización política e identidad anticlerical, 1898-1910" en *Ayer*, N° 27, España, pp. 101-126.
- ___ (2012) "Anticlericalismos hispánicos: Ovejas Negras: el anticlericalismo argentino visto desde España" en *Prismas*, N° 16, Bernal, pp. 211-214.
- DI STEFANO, Roberto (2010) *Ovejas negras. Historia de los anticlericales argentinos*, Buenos Aires, Sudamericana.
- DI STEFANO, Roberto y RAMÓN SOLANS, Francisco Javier (Comps.) (2016) *Marian Devotions, Political Mobilization and Nationalism in Europe and America*, Londres, Palgrave Macmillan.
- DUPRONT, Alphonse (1967) "Tourisme et pèlerinage. Réflexions de psychologie collective" en *Communications*, n° 10, 1967, pp. 97-121.

- GREISING, Carolina (2016) “El templo de la patria en el Cerrito de la Victoria y la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Desafíos de la Iglesia Católica separada: 1919-1928” en *Anuario*, N° 28, Rosario, 2016, pp. 119-140.
- HARRIS, Ruth (1999) *Lourdes. Body and Spirit in the Secular Age*, London, Penguin Books.
- JONAS, Raymond Anthony (2000) *France and the Cult of the Sacred Heart. An Epic Tale for Modern Times*, Los Angeles, University of California Press.
- KAUFMAN, Suzanne K. (2005) *Consuming Visions. Mass Culture and the Lourdes Shrine*, Ithaca, Cornell University Press.
- LAGRÉE, Michel (2002) *Religion et modernité. France XIXe et XXe siècles*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- LANGLOIS, Claude (1997) “Notre Dame de France (1860), Modernité et identité le succès et l'échec» en Emma Fattorini (dir.) *Santi, culti, simboli nell'età della secolarizzazione (1815-1915)*, Roma, Rosenberg&Sellier, pp. 301-329
- LIDA, Miranda (2009) “Los Congresos Eucarísticos en la Argentina del siglo XX” en *Investigaciones y ensayos*, N° 58, Buenos Aires, pp. 285-324.
- ___ (2011) “La Plaza de Mayo de los católicos (1910-1934)” en Mirta Lobato (ed.) *Buenos Aires. Manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX*, Buenos Aires, Biblos, pp. 109-125.
- ___ (2015) *Historia del catolicismo argentino, siglo XIX y XX*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- MAURO, Diego (2010) *De los templos a las calles. Catolicismo, sociedad y política. Santa Fe, 1900-1937*, Santa Fe, UNL.
- ___ (2015) “Las multitudes católicas argentinas en la primera mitad del siglo XX. Religión, política y cultura de masas” en *Quinto Sol*, VOL. 19, N° 3, La Pampa, pp. 1-20.
- ___ (2016) “Presentación al dossier: Catolicismo y secularización en Argentina y Uruguay: 1900-1950. Perspectivas y debates para una historia comparada” en *Anuario* 28, Rosario, 2016, pp.5-14.
- ___ (2017) “Multitudes católicas, sociedad de masas y política en Argentina. Reflexiones a partir del Congreso Eucarístico Nacional de 1940” en *Secuencia* 97, México, pp. 200-231.
- MONREAL, Susana (2016) “The Virgin of Verdún and the Political Struggle Against Secularization in Uruguay”, en Roberto Di Stefano y Francisco

- Javier Ramón Solans (Comps.) *Marian Devotions, Political Mobilization and Nationalism in Europe and America*, Londres, Palgrave Macmillan, pp. 313-336.
- PACK, Sasha (2010) "Revival of the Pilgrimage to Santiago de Compostela: The Politics of Religious, National, and European Patrimoy, 1879-1988" en *Journal of Modern History*, N° 82, pp. 335-367.
- RAMÓN SOLANS, Francisco Javier (2014) *La Virgen del Pilar dice... Usos políticos y nacionales de un culto mariano en la España contemporánea*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- ROMERO, Luis Alberto (2010) "El ejército de Cristo Rey. Movilización católica en Buenos Aires, 1934-1945" en *Cuadernos de Historia*, N° 32, Chile, pp. 77-98.
- TURNER, Victor Turner y TURNER, Edith (1978) *Image and pilgrimage in christian culture. Anthropological perspectives*, Ney York, Columbia University Press.