

Patrimonio Guadalupano

REVISTA PATRIMONIO GUADALUPANO. FA2023000042

Año I. Vol01. NÚMERO ESPECIAL

Universidad Nacional
Experimental
Francisco de Miranda
UNEFM

FONDO
EDITORIAL
UNEFM

UNEFM
Basilica
UNEFM

DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024

revistapatrimonioguadalupano@gmail.com

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”
VICERRECTORADO ACADEMICO
DECANATO DEL AREA DE INVESTIGACION**

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dra. Jougreidin Cerero R.
Rectora UNEFM

Dra. Lolynn Primera Domingo
Vicerrectora Académica UNEFM

Lcdo. José Ramírez
Vicerrector Administrativo UNEFM

Esp. Migdanis González
Secretaria UNEFM

Dr. Freddy Rodríguez
Decano del área de Investigación

CONVENIO UNEFM - BASILICA

Pbro. Arling R. Moreno Yores
Responsable – Basílica de El Carrizal

Prof. Oscar Abreu
Responsable - UNEFM

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA
Calle Norte Entre Av. Manauare y calle Toledo, Coro 4101
Estado Falcón - Venezuela

CONVENIO INSTITUCIONAL UNEFM – BASÍLICA VIRGEN DE GUADALUPE DE EL CARRIZAL

Pbro. Arling R. Moreno Yores

Rector del Santuario de la
Virgen de Guadalupe de El Carrizal

Prof. Emileira Morón

Dirección Editorial

Pbro. Arling Moreno Yores

Editor

Prof. Oscar Abreu

Diseño, diagramación y montaje

Comité Editorial

Prof. Oscar Abreu

Prof. Rosannys Miquilena

Prof. Felix Colina.

Prof. Yessica Pirona

Prof. Milagros Reyes

Fotografías

Fernando Acosta (+)

Arnoldo Molina Namías

Oscar Abreu

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA**

Revista Patrimonio Guadalupano

Adscrita al Decanato de investigación UNEFM.

Número Especial – Diciembre 2023 / Febrero 2024

DEPOSITO LEGAL: FA2023000042

revistapatrimonioguadalupano@gmail.com

FOTO: ABREU / ACOSTA / MOLINA - 2019

PROFE
OSCAR
ABREU

Esta imagen es copia fiel del
Sagrado Lienzo de Nuestra
Señora de Guadalupe de
El Carrizal, Hallazgo de los
Indígenas Cacaqueros el
27 de Febrero de 1723.

Lo certifico
P. Olayo R. ...
Rector del
Santuario

Arquidiócesis de Coro
Basílica Menor Nuestra Señora de
Guadalupe de El Carrizal
Santuario Mariano Nacional
Falcón - Venezuela

In Memoriam

El Padre Pedro Daniel Jiménez Guerra, nació el 13 de septiembre de 1967 en la isla de Margarita, y fue para todo el mundo, una persona excepcional. Cursó sus estudios en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de Maracaibo entre 1985 y 1994, su Ordenación como Presbítero se realizó el 21 de mayo de 1994 por Monseñor Roberto Lükert León,

quien le nombró como Párroco en la Pqa. Nuestra Señora de Lourdes en Mene Mauroa, el 27 de octubre de 1994, y posteriormente como Párroco de Cristo Resucitado, de la Urbanización Independencia, del 2015 al 2022. El 3 de octubre de 2022, Mons. Mariano Parra, Arzobispo de Coro, le designa en misión evangelizadora, nombrándole como Vicerrector del Santuario, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.

Este Sacerdote fue un hombre de Dios que entregó su vida al servicio de los más necesitados, su jovial personalidad, siempre quedaba en evidencia a través del canto y su amable sonrisa, esa que llenaba de luz y brillo cada lugar donde se encontraba; un excelente ser humano y un buen amigo. Fue un promotor de la devoción a la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, guardián y custodio de las tradiciones y el patrimonio, así como de la formación del pueblo. Se mantuvo firme en la fe hasta el último de sus días, su legado se encuentra en el corazón, el pensamiento y la vida misma de quienes lo conocieron. Con una gran sonrisa, un abrazo fraterno, una palabra amable y la sinceridad que siempre lo caracterizaba, así será recordado el Padre Pedro Daniel Jiménez Guerra.

Prof. Emileira Morón - UNEFM

Índice

- **Palabras del Editor.**
- **Falcón tierra de locos, locainas y parrandas.**
Autor: Amílcar Briceño..... 08
- **Tradiciones orales para la devoción a la Virgen de Guadalupe de El Carrizal.**
Autores: Caldera Ana. Gutiérrez Evelyn. Paz Carmen..... 12
- **Origen del Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.**
Autor: Autor: Freddy, Morles..... 18
- **De El Carrizal a la manifestación Locos de la Vela.**
Autores: Bracho Xiomara. Chacón Pedro. Colina Félix. Ramírez Liberio. Vargas Maglenys..... 25
- **La Navidad en la época colonial Coriana.**
Autor: Nohé Gonzalo Gilson Reaño..... 30
- **Hallazgo del Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.**
Autor: Autor: Manuel Colina..... 34
- **La marcha de la fe de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, manifestación cultural religiosa en Falcón.**
Autor: Noris Amelia Bracho 41
- **Marcha de la fe Guadalupana, más que una caminata; reflexiones acerca de la manifestación de fe del pueblo de Falcón.**
Autor: Jonny Chirino..... 52
- **El amor de un pueblo a Nuestra Señora de Guadalupe del Carrizal.**
Autor: Nohé Ramón Gilson Reaño..... 55
- **Directorio de Autores de este número..... 62**

Pbro. Arling Moreno Yores
Rector del Santuario de El Carrizal

Palabras del Editor

El pueblo de Falcón vive una experiencia de Fe colectiva que se evidencia en la Marcha de la Fe en honor a Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal, los fieles devotos se congregan cada 12 de diciembre para acompañar a la Virgen Morena en el recorrido que atraviesa toda la ciudad de Santa de Coro y el pueblo de la Vela hasta llegar al Santuario Mariano de El Carrizal. De igual forma ocurre el día 27 de febrero cuando se celebra el Hallazgo del Sagrado Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe en las costas del estado entre Muaco y Taima Taima. En ambas fechas existe una significación muy especial, preponderando el 27 de febrero, al reconocer que si no hubiese ocurrido el hecho del hallazgo ese día tampoco pudiera existir la celebración del día 12, cuando se recuerda la aparición de la Virgen de Guadalupe en México.

En el mes de diciembre del año 2019, el Consejo Legislativo del Estado Falcón declaró, y a su vez, el Poder Ejecutivo Regional decretó: a Santa María de Guadalupe, al Santuario Basílica Menor de El Carrizal y, a la Marcha de la fe de la Virgen de Guadalupe, como Patrimonio Religioso y Cultural del Estado Falcón; de acuerdo con el documento, se reconoce la presencia ininterrumpida de Santa María de Guadalupe en el Santuario de El Carrizal por tres siglos, lo que convierte la devoción Guadalupana, en un hecho de valor no sólo religioso sino histórico, patrimonial y cultural y al Santuario Mariano en una edificación patrimonial - cultural. En esta Edición Especial conmemorativa de los 301 del Hallazgo, la Revista Patrimonio Guadalupano Diciembre 2023 – Febrero de 2024 compila una serie de artículos orientados a las tradiciones decembrinas en el estado Falcón y muy especialmente al estudio y divulgación de la información acerca del Sagrado Lienzo, la Marcha de la Fe y el Santuario Mariano de El Carrizal como patrimonio religioso, cultural e histórico del pueblo de Falcón y de Venezuela.

P. Arling R. Moreno Yores.
Pbro. Arling/Ramón Moreno Yores
Rector Santuario - Basílica de El Carrizal

Falcón tierra de locos, locainas y parrandas.

Autor: Amílcar Briceño

En Venezuela se desarrollan diversas manifestaciones populares, enmarcadas en la tradición de los pueblos, las cuales difieren en su forma y expresión, aunque todas mantienen la esencia de honrar a los inocentes, recordando a los infantes masacrados por orden del rey Herodes.

Por ello, cada 28 de diciembre hay una fiesta llena de color en Venezuela. Los venezolanos se disfrazan para recordar el día de los Santos Inocentes en una celebración única en el mundo: los locos y locainas.

En gran parte del territorio nacional, se desarrolla la fiesta de los locos y locainas, una celebración que comienza, en algunas localidades el 27 de diciembre con la salida de la mojiganga y la madrugada del 28 de diciembre, asistiendo a misa a primera hora. Al culminar la eucaristía, los locos y locainas, vestidos con trajes coloridos y máscaras recorren las calles de pueblos y comunidades visitando los hogares de amigos y conocidos, acompañados de grupos musicales autóctonos de cada entidad.

En el caso específico del estado Falcón, varios municipios celebran actualmente esta tradicional festividad con arraigo popular, que cada día crece y se expande con la finalidad de preservar el acervo cultural regional.

Aunque no existen con exactitud registros escritos sobre la historia en cada pueblo o comunidad, la narración oral forma parte primordial de esta investigación, además de entrevistas realizadas a parroquianos, cultores e historiadores locales, testigos fieles de la evolución que han tenido diversas manifestaciones y tradiciones culturales, sembradas en el sentimiento de los falconianos.

Foto: Briceño (2023)

Locos de Moruy.

La Fundación Locos de Moruy se encuentra arraigada en el corazón de Paraguaná, municipio Falcón, donde se mantiene viva esta expresión cultural centenaria. Son el reflejo de la idiosincrasia paraguana, en la que expresan la inocencia y candor del pueblo, que encontró una muy creativa forma de expresarse, cada año en la celebración de los santos inocentes.

Los 28 de diciembre los locos salen a las calles de la población, ya con más de cien años de tradición, transmitido de generación en generación.

Santos Reyes, Locos de Cumarebo.

La Asociación Civil Locos de Cumarebo, cada 6 de enero, organiza con entusiasmo esta festividad, que recorre las calles principales de la población de Cumarebo, municipio Zamora al son de música tradicional, sumado al ingenio y la creatividad de los zamoranos, quienes con picardía y sabor divierten a los habitantes de esa populosa entidad.

Locos de Agua Larga.

La tradicional fiesta de los Locos y Pantomimas, es una manifestación cultural que data de más de cien años de antigüedad, llevándose a cabo en la comunidad de Agua Larga, ubicada en la Parroquia Agua Larga, municipio Federación se desarrolla los días 27 y 28 de diciembre de cada año, en la que propios y visitantes de la comunidad se unen como hermanos para hacer de esta actividad un reencuentro en el que recorren las calles del pueblo, visitando cada casa llevando alegría, música y sabor a sus habitantes.

Locos de San Hilario.

Esta manifestación cultural se realiza cada 28 de diciembre y los días 2 y 3 de enero de cada año. Un grupo de personas del barrio El Samán de Cabure, municipio Petit, se disfrazan

con trajes coloridos y máscaras de aspectos extravagantes y multicolores, con un penacho de cintas que caen desde la parte más alta de las mismas, llevando garrotes o palos para asustar a los pueblerinos. Entre ellos, se distingue el personaje principal vestido de rojo con máscara negra, denominado El Diablo, quien guía a los demás locos y es el encargado de llevar el “pote” para la recolección de propinas por las casas donde pasan bailando.

Parranda de los Locos de Punta Cardón.

El veintiocho de diciembre, el pueblo de Punta Cardón, municipio Carirubana, con sus instituciones y grupos culturales, revive este legado festivo. Congregando voluntades, contagiando alegría, y armados de trapos, hilos, imaginación, bullicio, la tradición de Los Locos hace presencia en sus calles. Otra época, cambios socio políticos, culturales, tecnológicos, del paso del tiempo, se dejan sentir, pero manteniendo fidelidad a los principios que le dieron vida: sencillez, ingenio, entusiasmo; distanciándose así, de los patrones consumistas.

Según la narración oral, transmitida en cuentos y anécdotas, formó parte del calendario de celebraciones populares de este pueblo. No se dispone de registro escrito conocido, que brinde información sobre los inicios de esta colectiva actividad, sin embargo, hay quienes manifiestan que data antes del año 1940.

Locos y Locainas de Boca de Mangle.

En la comunidad de Boca de Mangle, municipio Acosta, desde hace aproximadamente cien años se celebra esta importante tradición, que se inició como un simple juego de jóvenes los días 28 de diciembre de cada año. Esta tradición y folclórica, patrimonio cultural de Yaracal, con más de 60 años de historia, impulsada por Gustavo Ladino, concentra a jóvenes y adultos Yaracaleños, quienes trabajan en familia la elaboración y confección de sus trajes para lucirlos durante el acostumbrado recorrido por las calles de esta importante zona costera de Falcón.

Foto: Briceño (2023)

visitantes el talento artístico y creador del veleño. Actualmente, esta manifestación se ha convertido en una de las festividades más hermosa de la región Centro Occidental, específicamente en el área de Falcón, siendo en La Vela donde han alcanzado su mayor esplendor.

Esta maravillosa fiesta goza del aprecio y admiración de la colectividad falconiana y visitantes, quienes se identifican con la expresión folclórica que enaltece el acervo cultural y gentilicio falconiano.

Muchas han sido las luchas de quienes desde sus respectivas comunidades realizan para mantener viva esta tradición, para algunos centenaria, debido a que pudiesen pasar de más de cien años de historia en su localidad, cuenta con el apoyo oficial para que cada año puedan mejorar y preservar aspectos logísticos y organizativos de acuerdo a la realidad de cada área geográfica.

Foto: Briceño (2023)

Locos de La Vela.

La Fundación cultural Santos Inocentes, Locos de La Vela, realiza los 28 de diciembre la programación que contempla esta celebración, donde los locos se adueñan del pueblo creando un ambiente de parranda, color, fantasía y creatividad, recorriendo las principales calles de esta población que cada año se esmera en mostrar a propios y

Patrimonio Cultural inmaterial.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a directivos y portadores de estas manifestaciones, al unísono han solicitado ante el gobierno nacional la declaratoria de Patrimonio Cultural, para que posteriormente se aperture el expediente necesario con el fin de lograr que la UNESCO proceda a declarar a todas las cofradías de los locos y locainas de Venezuela como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. **PG**

Tradiciones orales para la devoción a la Virgen de Guadalupe de El Carrizal.

Autores: Caldera, Ana.
Gutiérrez, Evelyn.
Paz Carmen.

Resumen.

La Virgen de Guadalupe de El Carrizal tiene numerosas tradiciones orales que permiten reconocerla como la Patrona Celestial del estado Falcón, desde el principio se evidencia la importancia de la transmisión oral de su origen contada por la comunidad para conocer y rescatar su historia desde el hallazgo del Lienzo pasando por diversas instancias que permitieron que fuese declarada Patrimonio Religioso Cultural de nuestro estado. Muchas de estas tradiciones orales son plegarias, cantos religiosos, canciones, poemas, etc., donde se visibiliza la historia del hallazgo, sus virtudes como madre amorosa, así como, su presencia constante en la vida de Jesucristo, el hijo de Dios y sobre todo la veneración del pueblo por escoger a El Carrizal como su hogar permanente.

Las tradiciones orales usadas por los devotos de la Morenita de El Carrizal permiten fomentar su presencia en el pueblo falconiano en estos 300 años, transmitiendo su fervor de generación en generación, siendo una prueba constante para que permanezca viva en la memoria colectiva.

Palabras claves: hallazgo, tradiciones orales, patrimonio inmaterial

Desarrollo.

La Virgen de Guadalupe de El Carrizal.

Como lo describe Zeron (1995) "Nuestra Señora de Guadalupe ha sido concebida como la Emperatriz de América, son innumerables las oraciones y fórmulas que se reconoce a María como Reina", en ellas se compendia una larga tradición desde México que determina su intervención hasta América Latina. Su hallazgo en las costas de Muaco parece indicar que los primeros en sentirse hijos de la soberana fueron los indígenas y los primeros mestizos originarios de estas tierras. Se destaca la presencia de datos simbólicos como la tez morena de la Virgen, y las rosas vinculadas al prodigio Guadalupano.

Mestas y Biord (2013) manifiestan que "La Virgen María se muestra presente desde los mismos comienzos de la cultura venezolana" por eso se denota que la tradición hablada está arraigada en los devotos que han mostrado respeto y devoción hacia la Virgen María y en Falcón la advocación de la Guadalupe se presenta en el pensamiento y la oralidad con el propósito de que no se pierda y puedan ser reconocidas en el ámbito cultural, social y religioso del pueblo guadalupano y que cada día demanda la necesidad de divulgarla.

Patrimonio Inmaterial Enmarcado En Las Tradiciones Orales.

Para la Unesco (2003) “Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva.

Son fundamentales para mantener vivas las culturas”, para ello es necesario darle valor a aquellas manifestaciones que pretenden mantener las tradiciones y transmitir ese cúmulo de creencias que unen a los pueblos enalteciendo aquellas expresiones que se transmiten por imitación o por estar inmersas en alguna práctica en específico como plegarias, cantos religiosos,, pregones, himnos, canciones, entre otras manifestaciones, reviviendo cada momento importante en la historia y afianzando su identidad cultural, pues cada expresión puede garantizar el legado y su divulgación.

Como refiere Fichamba Lema (2021) “las tradiciones orales son elementos culturales que no tienen contenido material, y su depositario es la mente humana y el cuerpo su elemento de representación” toda tradición enaltece la cultura de un pueblo a través de lo intangible para incentivar una conciencia cultural que permita transmitir las a los sucesores y estos a su vez tendrán la responsabilidad de enseñar a sus herederos para conocerlas y difundirlas.

Tradiciones Orales de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal.

La lengua oral no sólo ha sido fundamental para satisfacer la necesidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos, también ha permitido expresar nuestro mundo interior, los sentimientos y emociones, y para ello se ha utilizado la palabra con un valor estético, artístico y lúdico.

Por esta razón existen muchas expresiones orales relacionadas con el patrimonio propio de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal desde 1.928 y que fueron autorizadas por los obispos de la Diócesis de Coro, dichas expresiones forman parte del patrimonio inmaterial de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, manifestándose en cada encuentro mariano.

Himnos de la Virgen de la Guadalupe de El Carrizal.

Durante el II Congreso Mariano Nacional de Venezuela en la ciudad de Coro en el año 1.928, comienza el cambio hacia la devoción Guadalupana con el decreto del Papa Pío XI, la Virgen de Guadalupe de El Carrizal fue nombrada patrona celestial de la Diócesis de Coro, representando un aporte significativo para su veneración, en esa ocasión se realiza un himno cuya composición musical estuvo a cargo del Padre José Carceller, a petición de Monseñor Lucas Guillermo Castillo

Hernández, quien en ese momento era el Obispo de la Diócesis de Coro. En este himno se manifiesta la devoción que une a la colectividad y muestra la exaltación de la niña y reina de El Carrizal como Reina y Patrona de la Diócesis y del Estado Falcón.

Otro Himno que manifiesta el fervor guadalupano fue escrito por Monseñor Ovidio Pérez Morales, donde se plasma, la emoción y alegría de nuestra feligresía que en costas falconianas se diera el hallazgo del Lienzo de la Virgen de Guadalupe por nuestros indígenas caquetíos, convirtiéndose en nuestra madre protectora y patrona de nuestro pueblo, es sin duda este himno que nace en México, que nada más inicia el mes de diciembre, suena con fuerza alguna de las canciones dedicadas a esta virgen. La más famosa quizás sea esta, la Guadalupana, de esta se realizó una adaptación indicando el lugar del hallazgo como lo es el valle de El Carrizal.

Plegarias mediante la invocación de la Virgen de Guadalupe.

Monseñor Francisco José Iturriza Guillén fue Obispo de Coro desde 1.939 hasta 1.980, estuvo 40 años al frente de la Diócesis y fue un investigador incansable del hallazgo de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, avalando la historia contada por los habitantes de la zona, en esta oportunidad realizó una oración para la devoción guadalupana. En esta oración el Obispo manifiesta la admiración hacia las cualidades dóciles y fervientes de la

Santísima Virgen al aceptar su misión como madre del hijo de Dios y su disposición de hacer la voluntad de Dios, destacando su preferencia escogiendo las tierras caquetías para sembrar su amor, allí se da muestra del amor con la entrega total y absoluta a su veneración.

Otra plegaria conocida a propósito del año Mariano Diocesano tuvo lugar en 1981, de la autoría de Monseñor Ovidio Pérez Morales, entonces Obispo de Coro quien comenzó un movimiento de rescate y restauración de la devoción guadalupana y del templo del Carrizal, por ello escribió la oración más conocida actualmente en tierras falconianas. Esta oración donde se muestran las virtudes de la madre de Dios, esta plegaria hace un recuento de su vida, desde su anunciación hasta el acompañamiento en la pasión, muerte y Resurrección de nuestro Señor, reafirmando la disposición de acogernos a la voluntad de Dios, haciendo énfasis como pueblo Falconiano.

Adicionalmente se manifiesta otra devoción mariana de El Carrizal como lo es el Rosario Caquetio Guadalupano, definido por Abreu (2021) "como la expresión de la presencia amorosa y maternal de la Virgen morena en el hermoso Estado Falcón de Venezuela" Desde este punto de vista, y un tanto para mostrar lo resaltante de la elaboración del Rosario Guadalupano se realizó una entrevista a un habitante de la localidad de El Carrizal para que expresara su experiencia y que los motivó a hacerlo.

En una entrevista realizada a Chirinos (2023) inicia haciendo una “remembranza de la religiosidad que siempre ha tenido el pueblo desde los ancestros” y junto con el Señor Luis Gómez habitante también de la comunidad, tuvieron una inquietud y que luego para el 2017 lo convierten en proyecto, presentado para ese momento al recién nombrado rector de la Basílica Menor Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal el Presbítero Arling Moreno Yores.

El proyecto describe la imperiosa necesidad de elevar más la devoción hacia la Virgen desde las primeras manifestaciones del Hallazgo, por lo que decidieron retomar la vía que conduce hacia la Guadalupe, sitio donde apareció el lienzo de la Virgen, para que los feligreses conocieran sobre el hecho histórico que aconteció hace 300 años, también describe que a solicitud del Padre Arling la intención de la travesía fuese vista no como un paseo sino más bien retomar la religiosidad que demanda la veneración llegando la feligresía hacia Taima-Taima.

Aprobado el proyecto, los señores Gómez y Chirino fueron los encargados de diseñar el Rosario Caquetio Guadalupano teniendo como principal motivo la meditación en cada misterio donde narra toda la historia entre el Hallazgo en las playas de Muaco hasta llegar el lienzo a El Carrizal. Continúa su disertación el Señor Eliezer y manifiesta que fue toda una responsabilidad y odisea del cual fueron asignados, ya que

no sólo era diseñar el Rosario sino que también tenían que preparar todo el acceso por las orillas de la playa; tuvieron que desmalezar toda la ruta que conducía entre Muaco y Taima- Taima ayudados por la misma población de El Carrizal.

Adaptado ya el terreno para las siguientes caminatas religiosas tuvieron que culminar el Rosario sustentándose en documentos para que cada misterio tuviese un meditación acorde a la religiosidad. Culmina el Chirino con la entrevista alegando que el Rosario Caquetio Guadalupano reza toda la historia de la Virgen de Guadalupe, pudiéndose ver el resumen histórico-cultural-espiritual del hecho Guadalupano en el Estado Falcón. Además de recoger la voluntad de Dios en bendecir al pueblo de El Carrizal con Santa María de Guadalupe. En torno a ella se consagra un pueblo que se fundó allí con su idiosincrasia, con su cultura, con sus tradiciones ancestrales y que ha venido trascendiendo y evolucionando, permaneciendo en el tiempo hasta nuestros días.

Es por ello, que se hace énfasis en la divulgación de todas estas manifestaciones para que el pueblo no decaiga en la fe y en el amor hacia la Madre de Nuestro Señor Jesucristo.

Pregón Guadalupano un género poético.

Para comenzar debemos definir el concepto de pregón, para ello refiere la Real Academia Española (2001) lo define

como “Discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella”, esta expresión oral tiene una base poética y musical, expresados para la Coronación Canónica de La Virgen de Guadalupe de El Carrizal, llevada a cabo el 12 de diciembre de 1,992, escrita por el poeta Guillermo de León Calles, dicho pregón pone de manifiesto el sentir del pueblo hacia la morenita de El Carrizal. Con este pregón el poeta anuncia el inicio de la Celebración religiosa de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, donde nuestra madre muestra la intención de quedarse en esta tierra, sin olvidar que es la reina de América y el pueblo de El Carrizal tiene el privilegio de haber sido escogido por la Santísima Virgen María de Guadalupe para quedarse por siempre.

Cantos Populares.

Existen diversos cantos que se le rinden devoción a La Virgen de Guadalupe de El Carrizal como lo son los líricos, populares, gregorianos, compuestos por los fieles que comparten sus testimonios íntimos de cómo la fe ha impactado sus vidas como una forma de expresión hablada desde la fe y su veneración, expresando de esta manera sus sentimientos y emociones de una manera armónica siendo estas manifestaciones las que desempeñan un papel importante en la adoración, la enseñanza y la expresión espiritual.

En la comunidad de El Carrizal los fieles se comunican con lo divino a través de las diversas tradiciones orales ya sea de

manera personal o en congregaciones manifestando toda su fe a través de cánticos, himnos, plegarias Guadalupanas, todos ellos suelen arraigar las historias creando un ambiente propicio para la adoración y veneración a la Santísima Virgen Guadalupe de El Carrizal transmitiendo las enseñanzas religiosas y morales contadas de generación en generación. **PG**

Referencias.

- Abreu, Oscar El Rosario Caquetío Guadalupano. 2021.
https://issuu.com/profeoscarabreu/docs/rosario_guadalupano
- Chirinos, E. (2023). El Rosario Caquetío Guadalupano. entrevistado por Carmen Paz
- Diccionario de la Lengua Española. Definición de Pregón.
<https://dle.rae.es/preg%C3%B3n>
- Fichamba L., Burgos J., y Jiménez D. Las tradiciones orales en el desarrollo turístico de un pueblo milenario. Revista Dilemas Contemporáneas.
<https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com>
- Mestas, M y Biord Castillo, H. (2013). Huellas de la Virgen Maria en Venezuela: Cultos y devociones. Pag.11.
<https://bibliofep.fundacionempresaspolarg>
- Unesco. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 2023.
<https://ich.unesco.org/es/>
- Zerón F. , Felicidad de México. Editorial Clio, 1era edición. Pp. 144pp. México 1995.

Revista Patrimonio Guadalupano

CONVENIO UNEFM – BASILICA DE “EL CARRIZAL” FALCON - VENEZUELA

Letra viva de la Fe de un Pueblo

Universidad Nacional
Experimental
Francisco de Miranda
UNEFM

FONDO
EDITORIAL
UNEFM

CONVENIO INSTITUCIONAL
**UNEFM
Basilica**
VIGEN DE GUADALUPE DE "EL CARRIZAL"

revistapatrimonioguadalupano@gmail.com

Origen del Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.

Autor: Freddy Morles.

Resumen.

En el presente estudio se busca profundizar el origen de la pintura que se custodia en el Santuario de El Carrizal, a fin de acrecentar los conocimientos y el valor artístico de este lienzo, pero sobre todo valorar la presencia maternal de María que acompaña a sus hijos que peregrinan en Falcón. Para tal fin, se realiza un análisis documental de investigaciones publicadas, comparaciones históricas e interpretación de distintos autores y se presenta una somera evolución de la reproducción de las copias del lienzo original de Nuestra señora de Guadalupe para finalmente, establecer una comparación de similitudes entre obras conocidas.

Palabras claves: Lienzo, Nuestra Señora de Guadalupe, El Carrizal.

Desarrollo.

En el Estado Falcón, desde hace tres siglos se venera un lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe en cuyo sitio se fundó un pueblo de indios y mestizos que fueron adoctrinados y bautizados por el Padre Pedro de Sangronis, bajo la mirada y protección de la Virgen Morena.

Según cuenta la historia, la preciosa figura fue encontrada por los indios Caquetíos a orillas de la playa cercana y

resguardada en una choza central que luego se convirtió en capilla. De este hecho maravilloso se ha acrecentado la devoción a la Madre de Dios, demostrado en múltiples expresiones religiosas y culturales que se han convertido en patrimonio de la región y sitio de referencia para peregrinaciones.

De este hecho maravilloso se ha acrecentado la devoción a la Madre de Dios, demostrado en múltiples expresiones religiosas y culturales que se han convertido en patrimonio de la región y sitio de referencia para peregrinaciones.

Para abordar el tema sobre el origen del lienzo de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, obligatoriamente se debe hacer referencia al “Milagro de las Rosas” como se conoce al acontecimiento mariano de 1531, recogido en un texto denominado *Nican Mopohua* escrito por el indio Antonio Valeriano en el año de 1556 y en el que se narra cómo la Virgen se le apareció a un indio recién bautizado con el nombre de Juan Diego y le pide que solicite al obispo Fray Juan de Zumárraga la construcción de una capilla en su honor. Como muestra de la veracidad de dicha petición deja su imagen impresa en la túnica del indio.

Sin lugar a dudas, el primero en

poseer el milagroso retrato, fue el indio Juan Diego, imagen que la misma Virgen María le regaló como premio por haber creído y cedido su ayate para mostrar los deseos de la Señora. De esta imagen, cuentan los historiadores que estuvo al cuidado y resguardo de Juan Diego y sus familiares en varias generaciones para finalmente, ser cedido a la Iglesia.

Con una altura de 1,72 m la Virgen quedó estampada como una joven mestiza, de piel morena como los indios, pero con facciones europeas. Está de pie y su rostro se inclina a su derecha, con manos juntas sobre la cintura en expresión orante. Vestida de una túnica rosa y un manto azul decorado con estrellas que le cubre la cabeza, es la “Tilma de Turquesa” con que se revestían los grandes señores, e indica la nobleza y la importancia del portador. Con corona y circundada totalmente de rayos solares, esta doncella está embarazada de pocos meses, así lo indican el lazo negro que ajusta su cintura, el ligero abultamiento debajo de éste y la intensidad de los resplandores solares que se aumentan a la altura del vientre.

Su pie se apoya sobre la luna en cuarto creciente y es sostenida por un ángel con gesto severo que lleva abierta sus alas de águila de color rojo, azul y amarillo. (Sánchez, 2020).

De forma inmediata, los indios se identificaron con esta imagen y la asumieron como una figura protectora. También los criollos la tomaron como propia y su devoción coincidió con la

aceptación con la que gozaba la Inmaculada Concepción. Para la época las imágenes eran el principal instrumento para cristianizar a los indios, y la Guadalupe con la particularidad de su tez morena, llegó a ser la más importante.

Una vez conocida la historia que da origen a la devoción guadalupana, es necesario detenerse en la reproducción que hicieron distintos artistas y que permitió en la época colonial multiplicar los lienzos con sus variaciones, algunos siendo copias fieles al original, otros con añadiduras artísticas y obedeciendo solicitudes personales y que en la actualidad se conservan dispersos por todo el mundo.

Según Cuadriello (1992), no se conocen copias o reproducciones guadalupanas realizadas en el mismo siglo XVI. La más antigua, considerada la representación más fiel, de mayor maestría y de gran calidad artística, lo es en efecto la firmada y fechada por el pintor español Baltazar Echave Orio (el viejo) en 1606, hecha sobre una tabla.

Posteriormente, se enumeran pocas pinturas de la Virgen de Guadalupe durante los años siguientes en este siglo XVII. Se puede mencionar el facsímil de Samuel Stradanus de 1615 (se encuentra en el Museo del Virreinato de San Luis Potosí), la pintura mural del Convento de Guanajuato de 1621 atribuida a Fray Pedro Salgueiro y la Felicidad de México pintada por Antonio de Castro de 1675.

Es importante destacar que, en las últimas décadas del siglo XVII, producto

del Renacimiento Europeo, se incorporan nuevas técnicas, inventos y materiales que permitían hacer imágenes idénticas y repetibles. Dentro de estas técnicas destacan la xilografía y la calcografía. De esta forma, lo que inició la reproducción de libros y estampas, pronto se convirtió en una habilidad para reproducir en cantidad el milagro guadalupano.

Para Barea (2008), en la época colonial, se presenta una sociedad multiétnica en la que era necesario establecer un lenguaje común y de fácil comprensión, siendo éste un factor determinante para la propagación de íconos religiosos al servicio de la evangelización. Entre las variadas representaciones, la Virgen de Guadalupe fue la imagen más empleada por los pintores coloniales. Se dio lugar a centenares de obras pictóricas que mantenían fidelidad al original y variaban los elementos externos u ornamentales.

En su mayoría, incluían un mensaje implícito que exaltaba su origen divino y se agregaba la frase "tocada a su original" lo que daba a entender que estas copias cumplían un doble propósito, no sólo dar cuenta exacta de las dimensiones y colores de la pintura, sino sobre todo, propagar la devoción más allá incluso del Virreinato de México. Al estar en contacto con el lienzo original adquiría propiedades milagrosas y se trataba de verdaderas imágenes destinadas al culto.

Para tener una idea de la propagación de la devoción guadalupana para la época virreinal, Conde (1981), citado por Barea (2008), afirma la existencia de una crónica que plantea:

Es importante mencionar que durante esta época surgieron distintos modelos iconográficos, en el que, teniendo como centro a la imagen de la Virgen, cada artista imprimía su toque personal o simplemente seguía la tradición o peticiones de los solicitantes.

De lo anteriormente dicho, según Von Wobeser (2015), se pueden detallar cuatro variaciones importantes en la iconografía guadalupana:

1.El modelo más antiguo y frecuente es la pintura que exhibía en las esquinas los cuatro medallones con las tres apariciones de la Virgen al indio Juan Diego y el Milagro de las Rosas. Estas escenas se sitúan de izquierda a derecha para facilitar su lectura y narran la secuencia de las apariciones y el milagro de la estampación

Estas cartelas con frecuencia eran de forma oval, aunque también podían ser poligonal, suelen ir acompañadas de rosas y sostenidas por angelitos que a su vez portan símbolos marianos. En ocasiones se presenta una vista del Santuario en la parte inferior, lo cual posee un significado de trascendencia debido a que se manifestaba el cumplimiento del deseo de la Virgen, su construcción.

2. Otro modelo que se difundió fue la Virgen al centro enmarcada de rosas, que incluye otras variedades de flores y hace referencia a las guirnaldas que los indios ponían ante la imagen de la Virgen. Es propio de esta iconografía además de la ornamentación floral la incorporación de ángeles y arcángeles, así como santos, devociones españolas y fundadores conventuales.

3. Una particular temática, que para la época ocasionó polémica, pero que no fue censurado por el virreinato o por la santa inquisición son las representaciones pictóricas denominadas “taller celestial”. Se muestra a un anciano Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe, destacándose la autoría divina y la exaltación de la nobleza de María en su carácter de Inmaculada Concepción. Se representa a las tres divinas personas pintando el retrato de la Virgen y en alguna ocasión a Juan Diego en la misma escena indicando a la trinidad. De esta forma, se quiere confirmar la condición racional de los indios de parte del mismo Dios, debido a que la misma Virgen habló y razonó con dos de ellos y con el Obispo Zumárraga, quien los defendía.

4. Finalmente se destacan, las denominadas “Fieles copias del Original”, son llamadas así por la similitud con la imagen estampada en el ayate del indio. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se presta especial atención a la escena del milagro. Se prescinde de las escenas de las apariciones y de los elementos ornamentales. A pesar de ser muy similares en sí, se observan detalles distintivos de cada artista.

En este modelo iconográfico se destacan dos pintores guadalupanos, considerados los mejores de su época. Juan Correa (1645 – 1716) nacido en México de padres mulatos. Realizó trabajos de restauración al lienzo original, aprovechando para realizar un calco en papel aceitado. Gracias a ello, fue el artista que con mayor exactitud la pintó. Sus pinturas poseen rasgos comunes como el cuidado en las facciones y el color de piel muy oscura.

De igual forma, el pintor Miguel Cabrera (1695 – 1768) examinó varias veces la imagen original, sacando también un calco. De él se tienen innumerables copias firmadas y fechadas.

Muchos lienzos de los modelos pictóricos señalados fueron esparcidos por todo México y muchos otros fueron exportados al extranjero, especialmente a España. Siendo la Orden de los Franciscanos los propagadores de la devoción guadalupana, posteriormente difundida también por los Misioneros de la Compañía de Jesús.

En poco tiempo se extiende la evangelización de los pueblos conquistados de toda América del Sur, siendo instrumento del trabajo misionero la bella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La cual es aceptada por su historia, sus rasgos característicos y su simbolismo por indios, esclavos y conquistadores.

A continuación, se realiza una comparación de pinturas coloniales que se le atribuyen a los pintores guadalupanos antes citados con el Lienzo que se venera en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal. No existe intención de afirmar de forma categórica que este último fuera pintado por alguno de ellos, por carecer de estudios más detallados y porque existieron muchos artistas que se dedicaron a pintar a la Virgen Morena. Sin embargo, debido a las similitudes de las fechas y las características artísticas similares que presentan, es posible acercarnos y determinar que provienen por lo menos, de la misma escuela.

Imagen 1. Virgen de Guadalupe de Miguel Cabrera Siglo XVIII

Imagen 2. Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal Siglo XVIII

Conclusiones.

De todo lo expuesto en esta investigación, se concluye que existió en la época colonial toda una evolución artística en la reproducción de las pinturas guadalupanas. En los primeros 50 años después del Milagro de las Rosas no se realizó ninguna copia de la Virgen de Guadalupe, la más antigua, esta fechada en inicios del siglo XVII y la reproducción como tal se dio con la aplicación de técnicas xilográficas y calcográficas a finales de siglo y principios del siglo XVIII.

Para este tiempo, destacan varios pintores guadalupanos que se dedicaron a plasmar su arte teniendo como centro la bella imagen de la Virgen Morena. Se enumeran modelos iconográficos que fueron desarrollados como expresiones y atributos artísticos o que obedecieron a solicitudes particulares teniendo como razón principal extender la devoción guadalupana en la evangelización de las nuevas tierras conquistadas.

El lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe que se venera en la Basílica Menor de El Carrizal guarda similitud con las obras guadalupanas coloniales de los famosos pintores Correa y Cabrera, y aunque es difícil determinar su autoría, se afirma que es una pintura mexicana del siglo XVIII.

Imagen 3. Virgen de Guadalupe de Juan Correa Siglo XVIII

Es recomendable, hacer estudios detallados por expertos en arte colonial que determinen las técnicas y origen pictográficos, tamaño y características propias. Al observar el cuadro, es posible distinguir que la imagen está superpuesta sobre otro lienzo, lo que permite suponer que fue cortada en alguna oportunidad.

Otro aspecto a tomar en cuenta y que surge la inquietud a raíz de esta investigación, es la presencia de cuatro pinturas de santos que se encuentran en el retablo central de la Basílica. Ciertamente, éstos no pertenecen al conjunto iconográfico guadalupano. Sin embargo, era costumbre acompañar la pintura de la Virgen con imágenes de Santos y devociones españolas. Sería interesante, descubrir otras devociones o copatrones del pueblo de El Carrizal.

Finalmente, y no menos importante, estamos ante una joya artística colonial de belleza sin igual, con tres siglos de existencia y que es copia fiel del Milagro de las Rosas, que representa el patrimonio de fe más arraigado en el pueblo falconiano. Por lo tanto, se debe custodiar, cuidar, mantener y preservar con las debidas normas y protocolos para estos objetos “sacrosantos”. En este sentido, se debe pensar en técnicas de preservación para la exposición externa (cubrir el lienzo con una lámina acrílica que la proteja del polvo y otros elementos del entorno), controlar la iluminación directa y artificial y sobre todo, extremar los cuidados en la manipulación de dicho lienzo. (tocar

el cuadro sin guantes, colocarlo en el piso, bajo los rayos del sol y con corrientes de aire para fotografiarse personas, son actos que deben prohibirse). **PG**

Bibliografía.

Barea, P. (2008), La iconografía guadalupana en Málaga. Boletín de Arte, nº 29, 2008 Departamento de Historia del Arte Universidad de Málaga pag 69 <https://www.uma.es/media/files/BA29.pdf>

Cuadriello, J. (1992) Breve apunte de prosopografía Guadalupana. Cultura UNAM Revista de la Universidad de México. Artículo 499

<https://www.revistadelauniversidad.mx>

Sanchez, L. (2020) Santa María de Guadalupe, historia y su significado <https://unpasoaldia.com>

Valeriano, A. (1556) Nican Mopohua Traducción al Español por el Instituto Superior de Estudios Guadalupeños. Consultado el 03/09/2023

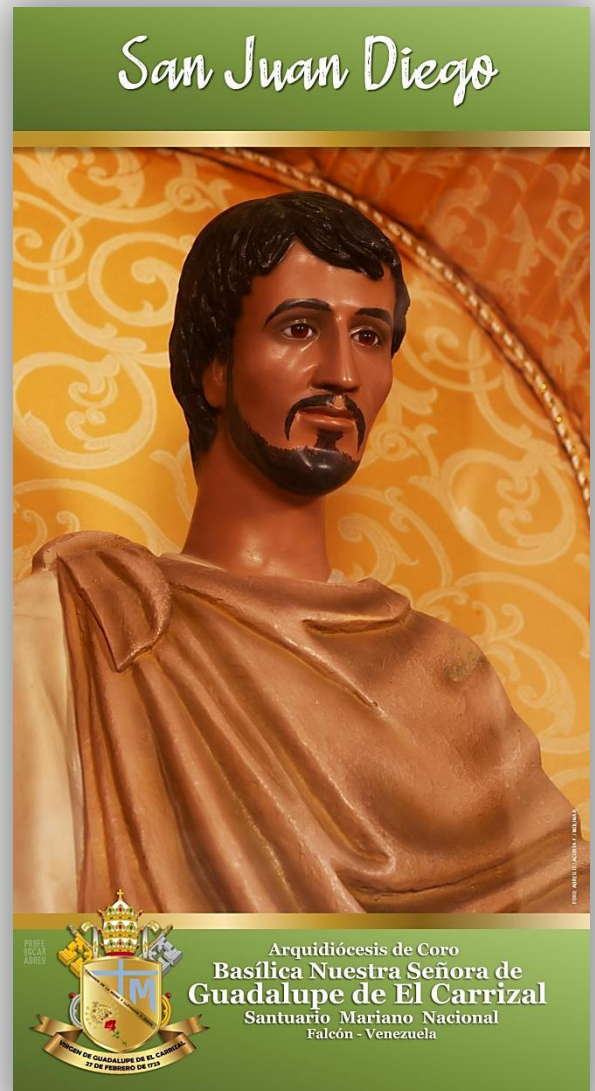
<https://www.kofc.org>

Von Wobeser, Gisela. (2015).

Antecedentes iconográficos de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 37(107), 173-227.

<https://doi.org/10.22201/iee.18703062e.2015.107.2558>.

Patrimonio Guadalupano

De El Carrizal a la manifestación Locos de la Vela.

**Autores: Bracho Xiomara, Chacón Pedro,
Colina Félix, Ramírez Liberio, Vargas Maglenys.**

Resumen.

Desde hace algunos años, hemos venido analizando que la tradición de “Jugar al loco”, se transmite de forma oral de generación en generación en el pueblo de La Vela. Hablar de Los Locos de La Vela es conversar de unión, de hermandad, tradición de muchos años y del compromiso inquebrantable; sin embargo, la transmisión oral y otros elementos intangibles en su evolución no permiten constatar bibliográficamente y tangible los basamentos reales de los orígenes y evolución de la manifestación.

En este sentido, surge la inquietud de dejar evidencias concretas y firmes acerca de esta manifestación tricentenaria que según las últimas investigaciones se remontan a los años 1.720. Esto nos motivó en la búsqueda de entrevistas, escritos, videos y otros que conlleven a iniciar el proyecto de recopilación para documental el origen y la evolución que permita establecer una historia firme y concreta sobre el Jugar al Loco en la población de La Vela.

Palabras claves: Fundación de El Carrizal, Transculturación, Jugar al loco, Multiétnico y Cultural.

Desarrollo.

Actualmente, Los Locos de La Vela, se han convertido en un valor considerado incalculable representando la identidad intangible de la región falconiana y considerando este futuro que se vislumbra a través de los nuevos medios sociales, se hace necesario comenzar con la investigación sobre los orígenes referenciados desde el Valle de El Carrizal a la manifestación Los Locos de La Vela.

En Venezuela, en 1.999 se redefine la Constitución de la Republica como un país multiétnico y pluricultural, es decir que coexisten pueblos de diversos orígenes, con distintas lenguas y viviendo sus propias costumbres.

En el estado Falcón, las costas, las llanadas y las montañas están marcadas por la diversidad cultural que le enriquece. Esto queda de manifiesto, en el caso particular en las costas del municipio Colina. Estas tierras fueron pobladas por indios arubanos que fueron reubicados por el presbítero coriano D. Pedro Bernardo Sangronis, quien estaba vinculado con la nobleza de la ciudad de Santa Ana de Coro y convenció a los hermanos D. Pedro y D. Juan de la Colina que cedieran las tierras de Taratara, cercanas al puerto de La Vela, allí se fundó el pueblo de “indios arubanos” de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.

Una vez asentados en la planicie de El Carrizal y con las gestiones de Sangronis y los hermanos Colina y gracias a la donación hecha por estos últimos, se procede a la fundación del histórico y bendecido pueblo con el nombre de: Valle de El Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe, el 7 de septiembre de 1.723. El pueblo fue creado a manera de defensa y vigía contra las pretensiones de invasión y así como de abastecer de pescado a las poblaciones circundantes. Una vez constituido el pueblo, estos mantuvieron su organización social y jerárquica, así como el respeto a los acuerdos de la donación de las tierras. Todo esto permitió la evolución del pueblo donde se reflejó su caracterización cultural en cuanto a la agricultura, pesca, caza y tradiciones (una de ellas era “Jugar al loco” fiesta que se desarrollaba entre los meses de diciembre a enero)(1).

Según el sociólogo José Del Carmen Reyes, (2015), “En El Carrizal en el año 1.720, es que por primera vez se escenificaban Los Locos, no en La Vela porque La Vela no existía.” (2) Ya para la época colonial de 1.830, es cuando La Vela comienza a tener cierto auge comercial con el comercio de cabotaje por su puerto. Este comercio permitió la transcultura debido a la llegada de pobladores de diferentes regiones y por el contacto con otras gentes.

“Esta transcultura tiene mucho que ver con Los Locos de La Vela, es

entonces que de algún modo me planteo que fueron los indígenas y mestizos transcultura los que se disfrazaban”.(2)

Gracias al auge comercial del Puerto Real de La Vela, los indígenas y mestizos que a través del proceso de transcultura traído desde Europa, que según Héctor Mata Álvarez, (2000), se relaciona con una parodia de las fiestas que se hacían en Francia, donde los sacerdotes hacían las misas al revés y la gente se disfrazaba (apareciendo como una protesta contra el orden clerical) reseñada en el libro “Nuestro Genero de París” del escritor francés Víctor Hugo (3).

Esta tradición transcultura de Los Locos de La Vela, según el sociólogo José Del Carmen Reyes (2015), nos dice que: “pasado el 1.800, se empezó a bonchar con los Locos de La Vela”(2). Es así como, a partir de la fecha antes citada que los pobladores de El Carrizal, se trasladaban cada año, hasta el puerto La Vela a celebrar el “Jugar al loco” como una expresión pagana que no tiene nada que ver con una concepción religiosa y gracia a la constancia en la celebración, esta festividad paso a formar parte de las tradiciones del pueblo de La Vela, manteniéndose en el tiempo.

Las crónicas verbales a nuestro ámbito local podrían fijarse en 1.750, 1.790, 1846,1890 hasta 1.900 donde los disfraces eran sencillos, vestimentas de harapos (ropa desgastadas o viejas) donde se pegaban papeles de colores, hojas de uva de playa, palmas de coco y

otros elementos de la naturaleza, máscaras de barro de cocido cubiertas con papeles de colores, los gorros eran elaborados con carrizo, cardón, maguey, los círculos de los gorros eran sostenidos con raíces (4).

El primer traje que se recuerda fue El Cucurucho, este traje representaba la vestimenta del Papa, el birrete, la capa pluvial, el báculo que fue cambiado por el fueite. Actualmente este traje se preserva dentro la manifestación y se siguen utilizando los mismos elementos para su elaboración, es importante destacar que El Cucurucho es el traje de referencia tradicional que caracteriza a la manifestación Locos de La Vela(5).

Aunque la costumbre de Jugar al Loco (llamándose hoy locos y/o locaínas), se extendió por varias poblaciones de Venezuela, celebrándose de distintas maneras. En La Vela de Coro, es donde este Jugar al Loco, ha alcanzado su mayor esplendor y significación histórica, cultural al ser aceptada y adoptándola por la comunidad, haciéndola suya, convirtiéndola en su patrimonio e identidad cultural(5).

Los Locos como en otrora hoy siguen adueñándose del pueblo veleño cada 27 y 28 de diciembre, donde la tradición la forman varios personajes. Uno de ellos es "LA MOJIGANGA", personaje vestido con levita negra y un sombrero tipo chistera, que se balancea torpemente

sobre una burra por las calles de La Vela indicando la ruta que han seguir los locos al día siguiente. Con el devenir del tiempo en los años 50 del siglo XX, aparece en escena una figura con una vestimenta similar a La Mojiganga, que inicia su recorrido la mañana del 28 de diciembre, es "EL CORREO" montado en una bicicleta de reparto, llega a las casas de las familias y comercios para anunciar la visita de "Los Locos" y recoger alguna contribución que sirva para los gastos de la fiesta(7).

La tradición oral y los portadores con más de 50 años en esta manifestación, nos reseñan que "LOS LOCOS DE LA VELA", deben ser veleños de nacimiento y con residencia en el mismo lugar, quienes al colocarse el disfraz interpretan distintos personajes elegidos por ellos mismos, que hablando en falsete y realizando expresiones físicas hacen reír a todo aquel que los ve(7).

Entre el ayer y hoy se impone la necesidad de valorar el contraste a sabiendas que los cambios son inevitables en la transición, en esta valoración lo esencial es ponderar la identidad y rescatar algunos elementos del olvido, sin que ello, signifique confrontar la realidad del presente; es por ello que en la tradición nos encontramos con trajes innovadores que se clasifican en: Fantasías Mixtas Vistasas, Monumentales, Mega Monumentales (individuales y comparsas), innovación que le ha permitido a la manifestación trascender fronteras y ser reconocida y

admirada a nivel nacional e internacionalmente; al punto de ser reconocidos en primer lugar con las Declaratoria de Bien de Interés Patrimonial de Venezuela. En segundo lugar como Patrimonio Cultural del Estado Falcón, y en tercer lugar como Patrimonio Cultural e Hijos Ilustres del Municipio Colina(5).

Los Locos de La Vela en actualidad son baluarte, estandarte y dignos representantes de la diversidad cultural del municipio Colina y embajadores culturales del estado Falcón que a través del a Fundación Cultural Santos Inocentes “Locos de La Vela”, tienen un accionar educativo, social, deportivo, económico y turístico importarte en el Estado Falcón, que se desarrollan a través de cooperaciones, convenios y acuerdo entre organismos nacionales e internacionales.

Toda esta evolución de la manifestación Locos de La Vela se ha dado preservando la esencia de sus orígenes dada de los años 1.720 gracias a la llegada de los indios arubanos a nuestras costas y su asentamiento en lo que hoy conocemos como: El Valle de El Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe. **PG**

Bibliografía.

- 1.- Donación de las Tierras. Tomo 9 Folio 494 – 495 VTO, correspondiente al año 1723, transcrito por el Licenciado Carlos Batista.
- 2.- Amaya Lisbeth, Polanco Andreina, Fiesta Tradicional Locos de La Vela, Un

sentimiento que se lleva en la piel y el corazón. (2015) Entrevistas.

3.- Mata Álvarez, Héctor, Los Santos Inocentes (2000) Tradiciones Revista Cultural.

4.- Temario razonado para el Debate La Diversidad Cultural en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes vigentes. (2012). Revista La Diversidad Cultural Un Foro Permanente, Séptima Edición.

5.- Ollarves, A. Cultura Veleña (2001) Tradiciones Revista Cultural.

La fiesta de los Locos (1997) Tradiciones Revista Cultural.

6.- Ficha Etnográfica Locos de La Vela, (2015) Biblioteca Nacional, Centro de la Diversidad Cultural, Ministerio del poder Popular para la Cultura

7.- El Centinela (Quincenario Comunitario) (2006) La Vela, Edo. Falcón, Venezuela.

Arquidiócesis de Coro
Basílica Menor Nuestra Señora de
Guadalupe de El Carrizal
Santuario Mariano Nacional
Falcón - Venezuela

*Ayer, hoy y
Siempre...*

*Hogar de fervorosos Guadalupeños
e hijos de María.*

La Navidad en la época colonial Coriana.

Autor: Nohé Gonzalo Gilson Reaño

Resumen.

La presente investigación está vinculada con las actividades navideñas de la época colonial coriana del siglo XVIII, donde resaltan las celebraciones, ritos eclesiásticos, tradiciones y parrandas. Se inician las fiestas decembrinas a finales del mes de noviembre y se culmina en las primeras semanas del mes de enero todo ellos acompañados con música, bailes, procesiones, paradas militares, pesebres, fuegos artificiales, entre otros. Se anunciaba cada acontecimiento con el repique de las campanas y cada actividad navideña las organizaban las familias y los miembros de la cofradía coriana donde se percibían adornos con colores, luces, cantos, danzas.

Palabras claves: navidad, fiestas, celebraciones.

Desarrollo.

Los fieles católicos devotos en sus cofradías durante todo el año planificaban con sus párrocos las fiestas navideñas en sus respectivos templos durante la época de la colonia específicamente en el siglo XVIII. Pero sus actividades navideñas no solo eran celebraciones rituales dentro de la iglesia, sino en las calles y plazas de la ciudad.

“Únanse cielos y tierra para adorar al Niño-Dios que acaba de nacer...”.

Misal Diario, 1964

Estas celebraciones navideñas se iniciaban con la bajada de los negros libres de la sierra falconiana (Santa María de la Chapa) para el repique de tambor y baile en la plaza real o mayor el 30 de noviembre en la madrugada. Luego, los fieles con buenos trajes celebraban el día 5 de diciembre las fiestas de San Nicolás de Barí con misa solemne cantada, parada militar, procesión con el santo, candelero o fogata y fuegos artificiales en las afueras de la ciudad de Coro (Domínguez, 1954). Continúan el día 16 de diciembre con las misas de aguinaldo con parranda, novenario, los adornos, luces, pesebres y cantos (Duarte, 1978). Actividades de alegría que se siguen desarrollando en los templos con gran fervor y devoción cristiana.

En el mes de diciembre, se buscaba embellecer el templo y se limpiaba el mismo con una planta olorosa llamada juncia y se preparaban para los festejos navideños adornando las paredes y altares con velas, cristales, cortinas, flores e imágenes del pesebre tallados en madera policromadas engalanados con vestimentas y joyas preciosas donde “la fe conmovida ante

tales representaciones derivadas en acto de devoción muy diversas, entre otras cosas contribuía a pautar el tiempo espiritual de la ciudad". (González Batista, 2006).

El 24 día del nacimiento del Niño Dios, se celebraban con solemnidad los actos propios navideños con cantos sacros, músicas y danzas, donde los repiques de campanas anunciaban o marcaban el inicio del evento. Con previos ensayos los músicos tocaban los instrumentos tradicionales de la época (guitarra, oboe, flauta dulce, violín, arpa y violoncelo). Grupo de instrumentos musicales que se pueden apreciar en un mueble coriano de época donde unos arcángeles le tocan a un pesebre de madera (colección Museo Arquidiocesano de Coro).

Figura 1. Armario de Ángeles tocando instrumentos musicales. Museo Arquidiocesano de Coro

El 6 de enero, en el día de los Reyes después de la misa, las familias corianas se unían todas para la entrega de los regalos a los niños en los templos de la ciudad. Una vez finalizado dicho acto, a las afuera de la iglesia se continuaba con las celebraciones con parrandas, poesías, pólvora, comidas y

música por las calles, los fieles animaban al resto de los vecinos a continuar las festividades.

A veces se prolongaban dichas fiestas en las casas de los particulares a altas horas de la noche donde incluían músicas y bailes tratando de no llegar a los extremos como en otras celebraciones a "los muchos desordenes... en varias casas particulares donde se hacían velorios de altares en algunas festividades del año". Sin los permisos eclesiásticos. Donde los hombres y mujeres de dichas casas se prestaban para esas inmoralidades. Caso de que se enteró el Obispo Mariano Martí en su visita pastoral a Coro en 1773 donde "mandó a los padres de familia, que con ningún pretexto permitan en sus casas se realicen tales velorios y altares" (Martí, 1989). Y le pide a los curas y vicario que sean celosos y que cumplan dichas disposiciones.

La celebración del Niño Jesús o llamada por los pardos "Dulce nombre de Jesús" (González Batista, 1998), festejada en el convento Franciscano; era de mucha devoción para los corianos, tenía su escultura peregrina, cofradía y altar, se celebraba con júbilo cada 14 de enero, donde los miembros de la hermandad se organizaban para lograr las actividades. La imagen del niño Jesús (que aún se conserva en el Museo Arquidiocesano) era muy venerada, pero seis días antes de la celebración solemne de su fiesta, se hacían divertidas obras teatrales y corridas de toros en un espacio organizado para tal fin.

Figura 2. Escultura policromada del Divino Niño Jesús. Museo Arquidiocesano de Coro

Después de la santa misa cantada en honor al Divino Niño, la cofradía del mismo nombre que era dirigida por pardos se vestían con sus mejores uniformes de milicia, hacían su parada militar en la plaza principal de la ciudad, al son de tambores y trompetas y sacaban en procesión solemne a la imagen del niño Jesús presentado con base de plata adornadas de flores naturales.

Los curas, diáconos, sacristanes y acólitos dirigían el camino acompañados con el estandarte de la cofradía, ciriales, cruz alta e incienso, salían desde la iglesia del convento San Francisco para hacer el recorrido con cantos y fuegos artificiales por las calles de la ciudad, actividades que generaba un gozo espiritual para los creyentes, y a su vez, un alto costo a los miembros de la cofradías que con mucho orgullo cubrían todos los gastos (González Batista, 2006).

Prácticamente desde el 6 hasta el 14 de enero la ciudad de Coro estaba en

constantes fiestas, 9 días de celebraciones en honor al niño Dios, a partir de las horas de la tarde-noche con actos civiles y religiosos, las cuales ayudaron a despertar una gran devoción por cada imagen del pesebre y por el venerado niño Jesús. Sin contar las celebraciones previas, es decir, desde finales de noviembre hasta principio de enero, la ciudad de Coro vivía de constantes fiestas y parrandas. Hoy por hoy se siguen celebrando las misas de aguinaldo en las diferentes iglesias de la ciudad, con los parrandones al son de los instrumentos típicos venezolanos.

Desde el año 1937, el más sonado y animado fue el de la iglesia Catedral, dirigido por el maestro de capilla Jesús (Chucho) Antonio Sánchez Sánchez, quien estuvo en ese ministerio litúrgico por más de 54 años (Gilson 2018). Lamentablemente se han perdido la tradición de los paseos con trajes navideños, competencias en patines y bicicletas en las madrugadas, acompañados con una taza de café o chocolate caliente en las plazas públicas.

En la segunda década del siglo XX, una vez finalizadas las celebraciones navideñas, se continuó con la devoción al divino niño en la iglesia de San Antonio de la ciudad de Coro, gracias a Fray Manuel Bienzobas, quien instaló la práctica del “Día feliz del Niño Jesús”, la cual consistía que el niño se trasladaba en procesión a las casas de familias donde “lo honran depositándole al mismo tiempo una limosna lo que se destina a las necesidades de la

Parroquia” (Libro de gobierno San Antonio, 1925).

Conclusión.

Las festividades navideñas católicas en todas partes del mundo nos recuerdan parrandas, alegrías, bailes, colores y celebraciones litúrgicas. Actividades que tienen sus inicios en la época colonial, tradición que debe ser preservada en el tiempo en cada hogar para el disfrute mental, físico y espiritual de pequeños y grandes. La ciudad de Coro y otras ciudades de Venezuela resguardan familiarmente este legado que se ha hecho sagrado y que ha servido a otras personas no creyentes, al acercarse al otro como un miembro más de la familia y celebrar ese momento bajo la presencia divina del niño Dios recostado en un pesebre.

PG

Bibliografía.

Bienzobas, Manuel (1925) Libro de Gobierno de los Agustinos Recoletos de la Iglesia de San Antonio. Coro.

Domínguez, Luis (1954) Las Candelas de San Nicolás de Barí. Año II, N° 6. Boletín del centro de Historia del Estado Falcón. Coro.

Duarte, Carlos (1978) Pintura e Iconografía popular de Venezuela. Ernesto Armitano Editor. Caracas.

Gilson R, Nohé G. (2018b) Cuentos históricos de los sujetos y objetos de la Catedral de Coro. Fundación Koinonía. Coro.

González B. Carlos (1998) Museo Diocesano de Coro. Lucas Guillermo Castillo. CIPMA- UNEFM. Coro.

González B. Carlos (2006) Plan integral de Conservación y desarrollo de Coro, La Vela y sus áreas de influencia (PLINCODE) Estudio Histórico. Ministerio de la Cultura, IPC. Caracas.

Martí, Mariano (1989) Documentos relativos a su visita Pastoral de la Diócesis de Caracas (1771-1784). Tomo IV. Inventarios. Caracas.

Hallazgo del Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.

Autor: Autor: Manuel Colina

Resumen.

El estado Falcón se caracteriza por poseer un inmenso legado histórico, cultural y religioso que la sitúa como una de las ciudades más importantes del mundo y decretada "Patrimonio Cultural de la Humanidad" por la UNESCO. Se trata pues de una de las regiones de la República Bolivariana de Venezuela que tiene la mayor colección de bienes en madera policromada retablos y esculturas religiosas, verdaderos tesoros que se encuentran en sus Iglesias y las comunidades. Entre esos tesoros, un Lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal cuyo hallazgo data 300 años en las costas de Muaco, cerca de La Vela de Coro, en Falcón. Tal hallazgo es un tesoro de amplia importancia para los falconianos por su riqueza cultural y religiosa. Se trata de un patrimonio cultural de las identidades, los sentimientos compartidos por la fe devota, las prácticas espirituales, las tradiciones que son justamente formas visibles de convivencia, patrimonio religioso, cultura e historia. es por ello, la realización del presente artículo científico cuyo propósito e intencionalidad es argumentar con base documental o bibliográfico acerca del hallazgo del lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe del Carrizal.

Palabras claves: Lienzo, patrimonio histórico, riqueza cultural y religiosa

Introducción.

Nuestro estado Falcón ubicado hacia el noroeste de Venezuela es uno de las primeros regiones con sus comunidades y gentilicio en el territorio con gran valor histórico, cultural y religioso, dado que su ciudad capital (Santa Ana de Coro) es la primera capital de la nueva creada Provincia de Venezuela. Además, sus comunidades y pueblos distribuidos en los 25 municipios se han encontrado y conservado los yacimientos fósiles y arqueológicos más importantes de Sur América de interés científico, sobre todo por el legado arquitectónico, su riqueza cultural y religiosa. Por ello, la capital falconiana "se distingue por ser el único sitio en Venezuela declarado como Patrimonio Cultural de la de Humanidad por la Organización de la UNESCO" (González, 2013).

Sin duda, el patrimonio histórico, cultural y religioso de nuestro estado Falcón se incorpora como una memoria viva y colectiva de su gentilicio, que los hace concebir una idea de identidad, que nace en el pasado, pero construye también futuro, particularmente en lo

espiritual, tradicional y devoción a su Santa Virgen de Guadalupe del Carrizal durante la temporada de Navidad.

Una de las celebraciones para conmemorar la grandiosa peregrinación desde Coro, así como las misas y reencuentros religiosos y familiares todos los 12 de diciembre (en 1531 la virgen de Guadalupe, se le presentó en al indio Juan Diego dibujada en manta en el cerro de Tapeyac – Ciudad de México), mientras que el 27 de febrero se celebra la fiesta regional con respecto al hallazgo del lienzo por los nativos caquetios en la costa de Muaco, municipio Colina del estado Falcón.

Antecedentes Históricos.

De acuerdo a Fuguet (2021) todo comenzó en la costa de Muaco cerca de la Vela, municipio Colina del estado Falcón, cuando los nativos caquetios pescaban el 27 de febrero de 1723, consiguieron un baúl flotando, donde se encontraba un lienzo con la imagen de la Virgen María, en su advocación de Guadalupe. El respectivo lienzo se encontraba enrollado como un diploma el lienzo de una hermosa dama. Los indígenas llevaron el tesoro encontrado al Valle donde estaban asentados.

Este grupo de indígenas Caquetíos (que vivieron en la zona noroeste de Venezuela) mostraron el tesoro más hermoso y que se ha conservado hasta la actualidad, un lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que apareció en México en 1531.

Al respecto, Loring (2016) relata que en diciembre de 1531 la Virgen de Guadalupe se aparece varias veces al indio Juan Diego en el Monte Tepeyac, donde le sugirió la construcción de un templo.

La razón de la denominación Virgen de Guadalupe es por el pueblo de Guadalupe que pertenecíais a la antigua ciudad que se llamaba Tenochtitlán donde se erige la ermita con una solemne procesión, acompañado por el Obispo y todas las autoridades, mediante un pequeño santuario que acogió la reliquia y con el tiempo fueron aumentando alrededor las edificaciones.

Pero volviendo al nuestro estado Falcón, coincide la creación de la Diócesis de Coro, primera de Venezuela en 1531 mediante la Bula "Pro excellenti praeeminentia" expedida por el papa Clemente VII, fechada en Roma a 21 de junio de 1531. En el documento pontificio se habla de la Provincia de Venezuela, que comprende el mismo territorio otorgado a los Welser en 1528, a saber: " ... que hay en la dicha costa que comienza desde el Cabo de la Vela o del fin de los límites y términos de la dicha Gobernación de Santa Marta" (Donis, 2015).

Entonces, la diócesis de Coro fue la primera sede episcopal de Venezuela y de América del Sur a sólo 4 años de la fundación de Santa Ana de Coro. Con el paso del tiempo, el cura Doctrinero, Don Pedro de Sangronis, les explicó que se trataba de la Virgen de Guadalupe

aparecida en México y casi tres siglos después el lienzo —de 2 metros de largo y metro y medio de ancho, aproximadamente— está intacto, sin tener ningún tipo de restauración.

Lugar del Hallazgo (Historia y Relevancia)

El pueblo Valle de El Carrizal, ubicado al este de la ciudad Mariana de Santa Ana de Coro, en el Estado Falcón fue fundado el 7 de septiembre de 1723, año del inicio de la construcción de la pequeña Ermita y la primera iglesia dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, que fue reconstruida y consagrada en 1992 por Monseñor Ovidio Pérez Morales, Obispo de la Diócesis de Coro. Según acta Fundacional, el pueblo del Valle de El Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe fue construido en las extensas tierras donadas por los Hermanos Pedro y Juan de la Colina y Peredo. Luego, juntos construyeron la ermita para cuidar y custodiar el precioso lienzo de la Madre Celestial.

Este territorio del Carrizal estaba antes ocupado de indios caquetíos. Después la dejaron y se fueron a Guaibacoa, y en este sitio del Carrizal vinieron los indios de Aruba (Quintero, 2012). Este grupo de indios caquetíos venían huyendo del maltrato holandés en Aruba, llegando a las costas corianas en busca de protección de la Corona española. Las autoridades en Coro les asignaron tierras en la zona, donadas por la familia Colina Peredo, y

y se establecieron en el lugar, siendo su primer Cura Doctrinero el presbítero coriano don Pedro de Sangronis.

En esos días, algunos de los pobladores de El Carrizal encontraron en la cercana playa de Muaco una caja procedente, tal vez, de un naufragio. Al abrirla encontraron dentro un lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Llenos de alegría, le construyeron una casita para albergarla. Posteriormente hicieron una imagen de bulto de la Guadalupe con Juan Diego. A la fundación de dicho pueblo por disposición del doctor Juan Joseph de Escalona y Calatayud, dignísimo obispo de Venezuela, en el año de 1723.

Descripción del Templo.

En el lugar se fundó el templo Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal, que luego sería santuario nacional y en el 2008 fue declarada basílica por el papa Benedicto XVI. Es importante resaltar que el Monseñor Ovidio Pérez Morales comenzó un movimiento de rescate y restauración de la devoción Guadalupana y del templo del Carrizal, que tuvo entre sus logros más significativos la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Guadalupe por decreto de Su Santidad Juan Pablo II, el 12 de diciembre de 1992.

De esta manera, se restaura la edificación por la gobernación del estado Falcón por el doctor Aldo Cermeño, el cual se utilizó mano de obra del gentilicio

gentilicio de la sierra falconiana quienes manejaban la técnica de construcción de barro.

En ella se veneran dos imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe: una es un lienzo que se halla rematando el retablo del altar mayor y otra, una talla de madera de factura popular que se venera un nicho ubicado a la derecha del altar, coronada canónicamente por el mencionado Papa.

Dentro del templo, se encuentra el altar mayor con el lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe y un lado un nicho con la talla procesional de Nuestra Señora. La nave tiene alrededor de 16 pilares que sostienen el techo, aún de estilo colonial, sus paredes levantadas con bloques de bahareque, dentro de ella se encuentra el despacho del rector. Se conserva la talla de San Juan Diego y cuadros del artista falconiano Henry Curiel, así como una cantidad de objetos y detalles de la fe Guadalupana que se mantienen en el Santuario o en el Museo Guadalupano Ubicado en el Centro Histórico de Coro, casa del tesoro. Actualmente se contabilizan unas 3 réplicas fieles y exactas de la talla original y procesional de Nuestra Señora de Guadalupe usada para otros eventos de la Arquidiócesis, Visitas, entre otros.

A los laterales del templo mayor se encuentra una extensa plazoleta con una tarima para albergar alrededor de 20.000 personas en misas multitudinarias, generalmente usadas

en la bajada de la Virgen, los días 11 y 12 de diciembre y también el 27 de febrero, que se celebra en la región falconiana como el día en que se encontró el Baúl con el lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe en las costas de Muaco.

A su vez en 2009 se inició la construcción de una gran imagen de la Virgen de Guadalupe que se contrasta con el paraje. Por la otra parte están 5 jardines, en los que se pueden sepultar las cenizas como disposición final de descanso de seres queridos.

Actualmente en uno de los cenizarios se construyó una fosa donde fue sepultado el padre Issaul Zárraga González y el Ilustrísimo Monseñor Julio Urrego Montoya, quien fuese primer rector del Santuario, creador y promotor de la marcha de la fe que inicio en diciembre de 1984 y aun se conmemora hasta la actualidad. También se encuentra la casa del Peregrino Don Pedro Sangronis, un cafetín y baños públicos para los usuarios.

La Basílica es atendida y custodiada por el grupo de los Embajadores de la Virgen y también por los funcionarios de la policía del estado que en un principio llevaban en nombre de la Unidad de Orientación y Protección como parte de un proyecto que tenía en mente Monseñor Julio Urrego Montoya de crear una academia estilo militar conforman de jóvenes que custodien y atiendan a los turistas que visitaban las instalaciones.

Patrimonio Religioso Cultural.

El hallazgo del lienzo y la construcción de su templo es considerado como Patrimonio Religioso Cultural de la entidad, por declaración del gobierno regional y del Concejo Legislativo, en 2019. En tan sentido, se incorpora como una memoria viva y colectiva de nuestro pueblo al contemplar las multitudinarias peregrinaciones que el santuario más importante de la fe falconiana realiza a la Virgen de Guadalupe (imagen de la “Morenita”), excelsa Patrona del estado. Tal Marcha de la Fe inicia desde el extremo oeste de la ciudad mariana de Coro (municipio Miranda), específicamente en la urbanización Los Médanos cada noche del 11 de diciembre atravesando toda la ciudad por la intercomunal Coro-La Vela y llegar finalmente este lunes 12 de diciembre, al Santuario de la Basílica menor de El Carrizal, La Vela (municipio Colina).

La devoción a la Virgen de Guadalupe ha sido un trabajo arduo que inició aproximadamente en 1980, del siglo pasado. Porque aquí el santuario estuvo tomado desde 1912 hasta 1984 en manos de particulares, donde no entraba la participación de la Iglesia, por la falta de sacerdotes, de misioneros. La Iglesia quedó sola y el pueblo se organizó y lo que hacían era la fiesta de la Virgen y ya. Con el Obispo se recupera la Ermita de Carrizal (Ortega, 2022).

Una vez con la intervención del padre Alejandro Cerviño, párroco de Nuestra Señora del Carmen de la Vela y el excelentísimo monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales se recupera la Ermita de Carrizal y pasa a la administración del Arquidiócesis de Coro. Con respecto a la Marcha de la Fe es una devoción para peregrinar a la Virgen de Guadalupe en su día no sólo es un hecho religioso, es una devoción del gentilicio falconiano dado que hay altares dedicados a la Virgen e imágenes de ella, prácticamente en todas partes, en los mercados, en vehículos y camiones, en las casas, consejos comunales, instituciones educativas, de salud, financieras, en los taxistas y demás por ser la Santa Patrona de Falcón que acompaña a todos sus hijos en sus labores diarias.

Patrimonio Histórico y Tradicional.

La reliquia del lienzo tiene la trascendencia regional primeramente por la tradicional Marcha de la Fe para peregrinar a la Virgen de Guadalupe en el estado Falcón. También por la construcción de la pequeña Ermita en el pueblo Valle de El Carrizal en 1723. El 12 de diciembre de 1928, día y mes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, Su Santidad Pío XI, proclamó a la Virgen de Guadalupe de Muaco: «Celestial Patrona de la Diócesis de Coro» El 1 de diciembre de 1992, por mandato de S.S Juan Pablo II, fue Coronada Canónicamente la Imagen de la Morenita de El Carrizal. En 1994, fue

declarada la ermita: “Santuario Diocesano» En el 2008, Su Santidad el Papa Benedicto XVI decretó el Templo como «Basílica Menor”; igualmente designado por la Conferencia Episcopal de Venezuela: «Santuario Mariano Nacional de Venezuela» En el 2019, el Consejo Legislativo del estado Falcón, declaró al Templo: “Patrimonio Religioso y Cultural del estado Falcón”.

PG

Conclusiones.

El estado Falcón y sus comunidades son sin duda grandioso mosaico de realidades, cultura y tradición religiosa por el hallazgo del lienzo la Virgen de Guadalupe en la costa de Muaco, en la Vela de Coro en la mañana del 27 de febrero de 1723 siendo un hecho histórico milagroso por los indígenas caquetíos que vivían en Carrizal y que fueron a pescar cuando observaron a los lejos un baúl el respectivo lienzo enrollado como un diploma y se visualizaba una hermosa dama, es decir, una imagen de la Virgen María, en su advocación de Guadalupe.

Con el tiempo, el cura Doctrinero, Don Pedro de Sangronis, señala que se trataba de la Virgen de Guadalupe aparecida en México durante los días 9 al 12 de diciembre de 1531 al indio Juan Diego dibujada en la tilma, (manta), del humilde mexicano en el cerro de Tapeyac – Ciudad de México.

Coincidentemente, el milagro histórico se da en dos fechas especiales asociadas a la Virgen de Guadalupe: el 12 de diciembre de

1531, cuando se le presentó dibujada en una manta al indio Juan Diego, (Beato desde 1990), en Tapeyac, México; y el 27 de febrero de 1723, cuando unos indígenas catequíos hallaron un lienzo con su imagen en la costa de Muaco, en la Vela de Coro, en Venezuela.

De allí que estos eventos históricos se conmemora la presencia amorosa y maternal de la “Morenita”, excelsa Patrona de Falcón donde surge toda una devoción que sembró las raíces de la fe católica en esta región y gran parte de Venezuela.

Además, en el lugar se fundó el templo Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal un 7 de septiembre de 1723, que luego sería santuario nacional y hace pocos años declarada basílica por el papa Benedicto XVI. La iglesia celebrará en 2023 los trescientos años de esta aparición del lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.

Bibliografía.

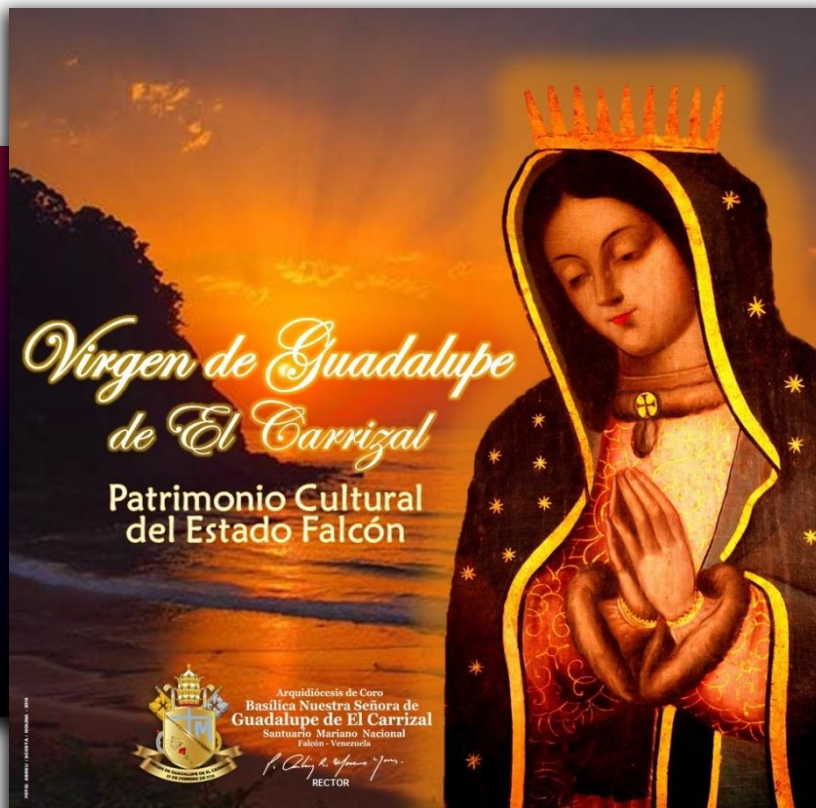
- Donis, M. (2015) La Iglesia como factor unificador del territorio venezolano. Disponible: <http://w2.ucab.edu.ve>.
- Fuguet, E. (2021) Historia y Tradición: Santa Virgen de Guadalupe de Carrizal en el estado Falcón. Disponible en página web: <https://www.el-carabobeno.com>
- González, A. (2013) Patrimonio Histórico Cultural, Estado Falcón. Disponible en página web: <https://venezuelahistoricaycultural.blogspot.com>

Ortega, F. (2022) Venezuela venera a la Virgen de Guadalupe: Una histórica "tallita indígena" peregrina en Falcón. Disponible en página web: <https://reportecatolico.com>

Pérez, R. (2022) ¿Sabías que un Lienzo con la Imagen de la Virgen de Guadalupe apareció en Venezuela? Disponible en la web: <https://diariocatolico.press>

Quintero, A. (2012) Nuestra Señora de Guadalupe en El Carrizal de Coro. Disponible en página web: <https://expomaria.wordpress.com>

Loring, J. (2016) El misterio de la Virgen de Guadalupe mexicana. Disponible en página web: <https://es.catholic.net>.

La marcha de la fe de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, manifestación cultural religiosa en Falcón.

Autor: Noris Amelia Bracho

Resumen.

El propósito de esta investigación es el estudio del hecho cultural de la procesión de "La Marcha de la Fe" de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, como manifestación cultural y religiosa más importante del Estado Falcón. La perspectiva de análisis siguió el enfoque geohistórico. Los datos primarios se recogieron mediante las técnicas de observación, participación en la procesión y entrevistas abiertas a informantes miembros de la comunidad en estudio. La información obtenida fue contrastada con datos secundarios provenientes de fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales. Se constató que es una manifestación socio simbólica de gran trascendencia por constituir parte importante tradicional para la identidad cultural del pueblo de El Carrizal y Estado Falcón y que además constituye un ritual de unidad entre los falconianos y reaviva su identidad. Palabras clave: Hecho cultural y religioso, marcha, procesión, Virgen.

Introducción.

La marcha de la fe de la Virgen de Guadalupe fue declarada Patrimonio Religioso y Cultural del Estado Falcón,

mediante resolución número 087 en fecha 5 de diciembre del 2019 por el Consejo Legislativo del Estado Falcón para reconocer la trayectoria y obras de las personas que como San Juan Diego han propagado y extendido la devoción guadalupana en toda la geografía falconiana.

Esta es una manifestación que se inicia con la bajada de la Virgen de Guadalupe del Santuario del Carrizal el cual se realiza unas semanas antes, para desde la noche del día 11 de diciembre a las 6 pm desde la Urbanización Los Médanos en el extremo oeste de Coro; para recorrer conjuntamente con la feligresía los más importantes sectores y avenidas de la ciudad de Coro hasta llegar nuevamente al Carrizal en donde se oficia la Eucaristía el día 12 de diciembre a las 8 am.

El culto a la virgen morena se inicia con la aparición del Lienzo de la Virgen en las costas de Muaco municipio colina el 27 de febrero de 1723, siglo XVIII por los indios Caquetíos procedentes de Aruba isla del cual habían emigrado en su condición de esclavos hasta las costas de Muaco y desde allí buscaron un lugar para poder establecerse encontrando un valle

donde se asentaron con la fundación del pueblo de El Carrizal (1) hecho por el Presbítero coriano Pedro de Sangronis quien se dio la tarea de evangelizar la población indígena iniciándose de esta manera el fervor religioso, todos los 12 de diciembre; es una celebración que durante décadas, ha logrado reunir a los fieles guadalupanos para venerar y agradecer a la Virgen, por su amor y protección.

La procesión ha sido un punto de encuentro del falconiano y en los últimos años no solo para los que allí habitan, también los que regresan, que por motivos diversos no están todo el año en la parroquia y habitantes de todos los estados de Venezuela. Esta fiesta (procesión) se convierte en un día de cohesión social donde se olvidan las diferencias políticas, económicas y sociales y gira en relación a la devoción de la virgen que forma parte de los códigos simbólicos cívicos (respeto, fraternidad y convivencia). Ese día todo cambia para el falconiano.

En las calles se comienza a notar su cambio al ser adornada con imágenes de la virgen y Juan Diego, colores de la virgen que representa su santidad y carácter divino de la misma, así como flujo de feligreses que van llegando al templo para escuchar la Eucaristía y pagar promesas hechas a la virgen por sus milagros. Ese día el falconiano entra en un proceso donde la alteridad se fusiona con el reconocimiento del otro alcanzándose un estadio, donde más

que nunca la construcción social de la realidad y la acción colectiva posee alta multiplicidad de puntos emergentes y estructuración política que no termina de definirse.

La procesión se convierte en una estructura o escenario cultural-simbólico antes una identidad en fragmento, compuesto de muchas identidades, algunas veces contradictorias: Las identidades son representaciones, ideas construidas en la confrontación con el otro a partir de la cultura propia con puntos de intersección en las vidas individuales, cuya objetividad se hace en la vida cotidiana.

Muchos han contribuido al germen de la Marcha de la Fe como Radio Coro con Pepelupe Polanco recorriendo y animando el trayecto y también para ese día han acompañado personajes de notoriedad como cardenales, embajadores, presidentes, militares, gobernadores, senadores. En definitiva, la procesión es una de las expresiones más participativa que el falconiano desarrolla en el año a través de su visión religiosa del mundo y de su cotidianidad, la cual se ha dado en su devenir histórico, desde que surgió como parroquia civil y tomando más fuerza protagónica desde que emerge como Parroquia eclesiástica con significación importante de su ejercicio ciudadano lo que al analizar se demuestra que son los pueblos quienes en primer orden definen el Patrimonio.

**Patrimonio
Guadalupano**

El término cultura tiene un sentido muy amplio; ya por el año 1871 Edward Taylor definió como: ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. A través del tiempo la cultura se ha incorporado a distintas disciplinas tales como la antropología, la psicología, la sociología, la etnografía, de las organizaciones, por poner algunos ejemplos. También se ha estudiado el poder que tiene lo cultural en los Estados.

A esto se debe la ejecución de políticas culturales y el diseño de un sistema legal que parte desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta las legislaciones constitucionales de cada país, lo que lleva a la creación de políticas para la cultura, así como a su reciente incorporación como parte de los derechos humanos.

De allí que lo cultural hace referencia al conjunto de maneras de ser, de actuar y de pensar; al estilo de vida, al simbolismo, a la identidad y diversidad de los miembros de una sociedad, todo esto en forma comunicable. Por ello Enrique González, propone un conjunto de tesis como contribución para la fundamentación teórica y la investigación del desarrollo cultural de una determinada región.

Este autor distingue tres tipos de actividades básicas del ser humano que lo conforman la sociedad: lo económico: producto del trabajo, lo político: que confiere el poder y lo cultural que representa los significados y el sentido de su existencia. Según Alfredo Chacón, estas instancias están dialécticamente articuladas e interpretadas para el proceso de realización sociocultural, determinado por el espacio y el tiempo.

Con el propósito de acercarse a la posibilidad de especificar la forma como la cultura se presenta en sus innumerables expresiones de multiplicidad de la realidad, González presenta el concepto de campo cultural como la manera de organizar teóricamente la diversidad cultural de una determinada sociedad de clases históricamente dadas, así como la interpretación en el espacio y el tiempo de una establecida formación sociocultural.

Quiero citar textualmente lo expresado como reflexión por el Padre Julio Urrego Montoya en el año 2005 en la Revista En Vacaciones Diciembre 2005, Año 4-Nro 6: "La Marcha de la Fe es una actividad netamente eclesial, caminamos en Fe hacia la casa de nuestro Padre Celestial, donde está la casa definitiva, pero ciertamente nos falta purificar a mucha gente, es necesario que se den cuenta del significado de la Marcha y evitar el consumo de licor durante su realización, porque esto la destruiría".

La Marcha de la Fe de la virgen de Guadalupe como hecho cultural.

Para este estudio consideramos el hecho cultural La procesión (2) de la Virgen de Guadalupe como la manifestación del sentir y la creación de significados que se le atribuye a una expresión material y espiritual de existencia y la correspondiente forma de conciencia social de una expresión cultural trascendente.

El hecho cultural con mayor grado de raigambre y estabilidad e importancia en el tiempo e impacto sobre la comunidad de El Carrizal y su entorno, es el relacionado con la devoción a la Virgen María en su advocación a la Virgen de Guadalupe y su manifestación cultural religiosa de la procesión, que se realiza todos los 12 de Diciembre desde la Urbanización Los Médanos de la ciudad de Santa Ana de Coro hasta el pueblo de El Carrizal.

Una procesión es un cortejo organizado de personas que realizan un recorrido, bien de un lugar a otro, o bien partiendo de un lugar y volviendo al mismo. Las procesiones religiosas pueden definirse como un paseo solemne acompañado de cantos y música.

Los inicios de la Marcha de la Fe marcaron un terreno fértil que permitieron la siembra de vocaciones sacerdotales de varios jóvenes que actualmente ejercen un apostolado en diferentes actividades.

Los preparativos de la procesión.

La localidad estudiada, cuenta con un templo religioso llamado Basílica Menor de la Virgen de Guadalupe.. Dentro de ese templo vive la imagen de la Virgen bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe desde el año 1783, donde llega luego de ser encontrada por indígenas caquetíos en las costas de Muaco la imagen que posteriormente es la Patrona de los falconianos.

En los últimos años la procesión del 12 de diciembre se ha convertido en una concentración multitudinaria, nunca vista en acontecimientos similares en el estado Falcón. A medida que pasan los años aumenta el número de asistentes a la procesión, estimándose más de 20.000 mil personas, entre vecinos del estado Falcón y otros venidos de todas partes de la geografía nacional y también del exterior. Solo en los años 2020 y 2021 dejó de realizarse "La Marcha de la Fe" debido a la Pandemia (COVID 19) pero fue llevada en peregrinación en su automóvil recorriendo su trayecto original por el rector Presbítero Arling Moreno para pedir por los enfermos.

En la trigésima quinta edición de "La Marcha de la Fe" del año 2019, se hizo en honor a Monseñor Roberto Luckert León, Arzobispo emérito de Coro, por su gran labor pastoral durante más de 25 años en nuestra Arquidiócesis.

En las entrevistas que realizamos a pobladores de Santa Ana de Coro con relación a la procesión nos comentaron: el Sr Carlos Chirino; refiere “que cuando era un niño mi madre me despertaba a las dos de la madrugada para ir caminando desde el centro de la ciudad de Coro hasta el pueblo de El Carrizal para acompañar a la Virgen de Guadalupe y era algo muy hermoso”.

En aquel tiempo el sitio se percibía muy distante, pues el recorrido era difícil y los caminos de tierra con riachuelos y cerros. Diversos son los testimonios de los feligreses al acudir a la procesión, en casi todas las entrevistas hacen referencia a los milagros que a lo largo de sus vidas ha hecho la patrona de los falconianos y de miles de venezolanos; en el coloquio encontramos frases como: “curó a mi hija de una enfermedad”, “me hizo el milagro de volver a caminar” e “iluminó al doctor en medio de una peligrosa operación”.

La Sra. Carolina Fuguet nos relata que “he caminado por más de 25 años desde 1985 y relata que su devoción fue inducida por el Padre Julio Urrego quien fue Rector del Santuario, refiere que la Virgen se le presentaba en su casa en varias oportunidades, así comenzaron mis caminatas año tras año éramos muy pocos los que caminábamos al inicio y salíamos del Parque Ferial Don Pedro Saher de

Coro y desde la primera vez surgió el encanto y de allí todos los años”. Los integrantes de las primeras caminatas desde Coro eran de las comunidades de la Parroquia Santísima Trinidad de Bobare, Santa María de las Rosas en los Perozos, Barrio San José y Parroquia 5 de julio.

La procesión es un acto cívico y un verdadero acto de fe. Para la organización de la procesión se convoca desde el mes de noviembre cuando ocurre la bajada de la Virgen de cada año, a las autoridades para que presten el apoyo, el auxilio en lo que se refiere al plan operativo de seguridad, se nombra una comisión constituida por representantes de la gobernación del Estado, otro de la Alcaldía, de Protección Civil, de la policía de tránsito, de la Cruz Roja, es decir, de todas las fuerzas vivas del estado Falcón y por supuesto la Diócesis de Coro, que es el ente principal organizador

El plan de seguridad comprende los puestos de socorro, las tarimas, porque acuden niños, ancianos quienes tienen un alto grado de participación cada vez mayor. El primer anuncio es la ruta: los periódicos informan con antelación suficiente el trayecto que seguirá la imagen por las calles de los municipios Miranda y Colina. Las misas, los actos eclesiásticos, la

**Sector la Guadalupe.
Lugar del Hallazgo del Sagrado Lienzo
de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal.
Costas entre Muaco y Taima Taima**

enseñanza mariana, la distribución de las obligaciones, las reuniones previas entre el clero, civiles, militares y los representantes del gobierno, se prestan a una dinámica cuyo objetivo es tomar todas las provisiones para asegurar el éxito de la procesión.

La imagen rodeada de flores es colocada en una de las naves laterales de la iglesia después de haber sido bajada del altar mayor donde regularmente recibe a los devotos, cerca de la gente. La Virgen reposa en un trono bajo palio que luego servirá para transportarla durante la procesión. Ante ella desfilan madres con sus hijos de todas las edades, mujeres embarazadas y centenares de personas en una manifestación popular cargada de sentimientos.

Entre tanto, en la plaza mayor de la Basílica y a lo largo de todo el recorrido de la procesión se van apostando vendedores ambulantes de agua, refrescos, frutas, golosinas, lentes para el sol, gorras y sombreros, franelas alusivas a la Virgen de Guadalupe, comidas, aunado a la presencia de alguna dulcería criolla que para este momento se nos presenta evocando los sabores de la niñez.

A todo lo largo y ancho del camino del recorrido abren sus puertas los establecimientos para la venta de comidas. Esto propicia un mercado

de bienes materiales al servicio de la población que se traslada en el evento. Algunas tiendas comerciales o familias, regalan agua potable como parte de promesas y gratitud por favores concedidos.

También deambulan buhoneros que comercian con imágenes, recuerdos, estampas milagrosas y otras menudencias de la imaginaria popular.

El ambiente es amable y cordial. A última hora de la tarde del día anterior a la procesión la gente va a la iglesia. Se dan serenatas en la entrada lateral, grupos musicales de diversas índoles entonan música popular y folklórica y se hace vigilia en la Basílica la noche del 11 de diciembre. Al interior de la iglesia se rezan rosarios.

En cuanto a los primeros arreglos florales de la carroza de la Virgen, desde dos días antes a puerta cerrada; nos comenta la señora María Trompiz: que desde los 8 años de edad su madre Lourdes le llevaba ayudar armar los arreglos y la dejaba cuidando la Virgen y al pasar los años se volvió experta al ayudar a los decoradores que llevaba el Padre Julio, los arreglos eran realizados con muchas rosas que donaban los feligreses hasta que un buen día le permitieron la decoración con otras amigas y primas. Relata: “recuerdo un Señor de descendencia alemana que donaba muchas rosas y el día que el Padre Julio me dijo tú serás la decoradora oficial en ese momento

sentí un olor a rosas muy fuerte sin que en el sitio había flores”.

El 12 de diciembre, en la madrugada, el sonido de las campanas anuncia que llegó el gran día. Por las calles de Coro y La Vela comienza la romería de los que van a El Carrizal caminando solos o en pequeños grupos, para asistir a las misas o buscar el lugar más estratégico en el camino que recorrerá la Virgen, aguardando pacientemente el paso de la imagen llevada en hombros.

La gente se agolpa en la plaza para apreciar en toda su magnitud la llegada triunfal de la Virgen por la puerta de la iglesia, es piropeada por los asistentes con sus comentarios.

“Este año está más bonita”,
“últimamente se la ve triste”, “los
arreglos florales son más lindos este
año”.

La Marcha de la Fe de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, su trayecto.

Sale de Santa Ana de Coro, Urbanización Los Médanos Parroquia Nuestra Señora de Coromoto en el extremo oeste a las 6pm del día 11 de diciembre y se enrumba hacia toda la ciudad de Coro; su ritmo es rápido y ligero; luego sigue por la Intercomunal Coro-La Vela donde se reúne con los caminantes de La Vela y de allí continúa por el camino “de los indios” rumbo al Santuario El Carrizal. La gente la acompaña, en caminata o la

“carga” si se tiene el deseo de hacerlo, y además la suerte de ser escogido por el director de la procesión al cambiar.

Con este término se designa a la cuadrilla o embajadores que va llevando en hombros a la Virgen en su trono pidiendo a Santa María de Guadalupe que nos tome de la mano y nos conduzca siempre a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cargar a la Virgen es una promesa, un honor, una felicidad. El 12 de diciembre los hombres tienen esa tarea, la Virgen la lleva al pueblo como una masa ondulante haciendo plegarias, músicas y cohetes son su entorno. No se permite el consumo de bebidas alcohólicas, la alegría que produce esa devoción a la Virgen de Guadalupe viene de adentro, es real, es compartida por centenares de miles de personas. Una de las promesas es seguir a la Virgen por todo el recorrido de unos 37 kilómetros desde Coro hasta El Carrizal. Cuando la imagen pasa, se van cerrando las calles desbordadas de gente. La actitud de esa multitud que se mueve mientras unos van y otros vienen es de recogimiento, se siente la piedad, la creencia profunda, arraigada en el silencio roto cuando la Virgen aparece, por los aplausos y gritos de “Viva la Virgen de Guadalupe”.

En diversos puntos del recorrido hay tarimas con grupos musicales, folklóricos, populares y modernos que son preparados por instituciones públicas y privadas, casas de comercio y familias están todo el tiempo tocando, cantando y alegrando la atmósfera. También durante el recorrido la gente que la acompaña

entona cánticos religiosos, en especial “La Guadalupana”.

Las diferentes paradas de la Virgen en la ciudad de Coro se hacen ante familias e instituciones que se preparan previamente, Se pronuncian palabras y se le canta, porque la Virgen tiene su música que arrulla, entre aplausos cerrados. Al entrar las 7 de la mañana de un día 12 de diciembre luminoso, la Virgen se aproxima a la Basílica Menor Santuario de El Carrizal. Los fuegos artificiales y los cohetes son la señal de su arribo.

Una vez instalada en la plaza frente a la Basílica, se realiza una misa concelebrada por varios sacerdotes y el obispo. La homilía la pronuncia un representante de alta jerarquía de la Iglesia. La repartición de la comunión es muy prolongada ya que comulgan miles de feligreses.

Ya a mitad de mañana, una vez concluida la misa, algunas familias y devotos de la región, tienen la tradición de obsequiar a la ciudad una exhibición de fuegos artificiales. Al finalizar los actos los devotos se retiran a sus hogares. En la Basílica la procesión termina, pero por la tarde se ofician misas.

Análisis del hecho cultural.

La manifestación de la procesión de la Virgen de Guadalupe se puede considerar como un hecho cultural

tradicional, es decir, aquel que posee un tiempo histórico incorporado actualizado en su núcleo central, entendido como el producto de la acción social de una determinada comunidad en un lapso prolongado. Esta manifestación conserva su esencia, tradición, forma de representación y fe cristiana, guardada en la memoria colectiva de su pueblo. Se origina mucho antes del hecho de la procesión, cuando la devoción a esta Virgen es encontrada en el lienzo de la Virgen de Guadalupe en las costas de Muaco y traída al valle de El Carrizal en 1783. En el transcurso del tiempo fue asumida por sus habitantes, después por otras comunidades. Este proceso de culturización se evidencia desde el momento de la llegada de la Virgen al Valle de El Carrizal.

Conclusiones.

Para la región de Falcón, la Marcha de la Fe está relacionada con su propia vida, lo que significa que la imagen construye el espacio y mantiene viva una serie de actos religiosos y civiles relacionados con lo económico, político y cultural. Se observa que el comportamiento de la población cambia el día de la procesión construyendo un clima de unión, fraternidad, paz y hermandad entre los feligreses.

La comunidad de El Carrizal incide en algunas actividades preparatorias de comunicación y organización, pero la responsabilidad principal de la organización está controlada por las autoridades eclesiásticas y

político - administrativas. A nivel nacional, esta procesión es considerada como un hecho cultural y religioso resaltante.

A través de esta investigación pudimos constatar que la procesión de “La Marcha de la Fe” es un hecho cultural tradicional por su origen y tiempo de permanencia con tendencia a resistir con fuerza los cambios de aculturación, conservando el núcleo central; sin embargo, se mezclan elementos modernos pertenecientes a la periferia como realización socio-simbólica, cultural y religiosa, de gran trascendencia cuya representación ha sido interiorizada en lo cognoscitivo y afectivo por los habitantes de Falcón.

A esta apropiación del símbolo contribuye de manera primordial el campo cultural académico, representado por la Catequesis de la iglesia que, por medio de sus actividades, difunden e incentivan la participación de los niños desde temprana edad, celebrándose el amor y la valoración de esta manifestación cultural y religiosa que se extiende en el tiempo a toda la colectividad falconiana y el país.

De este estudio pudimos inferir que la procesión de la “Marcha de la Fe” constituye un hecho tangible de la fe que debe ser preservado y estimulado como expresión de la identidad religiosa y cultural de El Carrizal y del falconiano.

Consideramos que debe darse más difusión y divulgación comunicacional gubernamental a esta “Marcha de la Fe” como un elemento potenciador y generador del turismo regional y que provoque dinamismo del patrimonio religioso y cultural en el pueblo como su propia actividad ya que esta es la base de su conservación y mantenimiento en el tiempo.

Notas.

(1) Es pertinente aclarar que el Valle del Carrizal está ubicado en el municipio Colina a unos 15 minutos de Santa Ana de Coro. En el centro de este valle está localizada la Basílica Menor de El Carrizal dedicada a la Virgen de Guadalupe Para efectos del presente artículo, se circunscribe al sector El Carrizal a 56 Km sobre el nivel del mar, unos 2,4 Km al oriente de La Vela y 15,6 Km al oriente de Santa Ana de Coro. Ubicado en lo que se conoce en el sistema de relieve Piedemonte costero, comprende 1360 Km², clima árido y semiárido, temperatura promedio anual varía entre 28 y 29 grados C, vegetación xerófila (UCV)

(2) Para Rafael Strauss, “una procesión religiosa es una fiesta popular que cíclicamente se conmemora en honor a figuras sagradas. Son una forma de reconocimiento del hombre con su espacio físico, su entorno humano, pero también su necesidad de trascendencia. Son uno de los componentes más vitales de un pueblo,

que contribuyen a imprimirle su carácter de vitalidad en sus rituales de celebración. De allí que no pocas veces estas fiestas populares estén vinculadas con el calendario devocional religioso. El mismo autor expresa que éstas son celebraciones de carácter colectivo y alrededor de ellas se crean organizaciones, hermandades, sociedades o cofradías, que tienen como finalidad su preparación o mantenimiento a través del tiempo”. **PG**

Referencias.

Auge, M. (1987). Símbolo, función e historia. México: Grijalbo.

Arquidiócesis de Coro. (2019). Trigésima quinta edición de la Marcha de la Fe. Coro 11 de diciembre del 2019.

Ceballos, B. (2003). El diagnóstico geohistórico y la intervención en las comunidades. Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL.

CHACÓN, A (1982). Ensayos de Crítica Cultural. Caracas: Colección Galería de Arte Nacional.

Diario Nuevo Día. (2022). «La Virgen de Guadalupe se reencuentra con su pueblo». Coro, 12 diciembre 2022, C-2 Marianny Chiquito.

García, N. (1991). Persistencia de lo Sagrado. Opción N-11.

Geertz, G. (1991). La Interpretación de las Culturas. Barcelona (España): Gedisa. González, E. (1990). «31 tesis para la delimitación de 116 subtipos del campo cultural residencial popular y no popular en América Latina». Caracas.

Revista Falconiana Solamente en Vacaciones (2005) Año 4- Num. 6. La Marcha de la Fe arriba al 21 Aniversario. Lic. Ruben Ramos Castro.

Strauss, R. (1999). Diccionario de Cultura Popular. Tomo II. Caracas. Fundación Bigott.

Tovar, R. (1978). Perspectiva geográfica de Venezuela. Hermanos Vadell.

Turner, V. (1990). La Selva de los Símbolos. Madrid: Siglo XXI Editores.

Últimas Noticias. (2022). Retoman Marcha de la Fe para peregrinar la Virgen de Guadalupe.

Marcha de la fe Guadalupana, más que una caminata; reflexiones acerca de la manifestación de fe del pueblo de Falcón.

Autor: Padre Jonny Chirino

12 de Diciembre de 1984, siendo Obispo de la Diócesis de Coro Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales y con la colaboración del padre Julio Urrego Montoya, Párroco de la Santísima Trinidad, se inicia la Primera Marcha de la fe en donde la Madre de Jesucristo María de Guadalupe es la primera en acompañar al Pueblo Falconiano.

Realmente es una marcha de fe, devoción profunda a la Morenita del Carrizal. Es la expresión de un pueblo creyente que manifiesta su alegría, algarabía y gozo de encontrarse e iniciar un recorrido que en un principio su punto de partida fue el Monumento de la Madre y su llegada el templo del Carrizal. Recorrido caracterizado por el rezo del Santo Rosario, Cantos y algunas paradas donde el cariño, respeto y veneración hacia la Madre del Hijo de Dios se sentía y contagiaba.

Desde muy temprano 4 a 5 am todo listo para iniciar el recorrido Guadalupano, llegar a la Vela de Coro era una energía impresionante y el recibimiento que se le daba a la Virgen de Guadalupe grandioso, luego continuar avanzando por el camino de los indios o camino viejo que lleva al Carrizal, era espectacular que a la

hora de definirlo no hay palabras, simplemente podemos decir, los rayos del sol en el amanecer vislumbran la aurora del nuevo día de unos ojos llenos de fe que miran el Carrizal bondad del amor en verdad.

Llegados al Carrizal, preparados para la Misa, participamos todos con profunda fe y devoción al ver a nuestros sacerdotes elevar sus plegarias a Dios por su Pueblo y Autoridades civiles y militares. Alegría, regocijo y llenos de esperanzas compartían todos. Luego, más tardécita volveríamos a nuestras casitas llenos de Dios y de María.

Interesante con este preámbulo de recuerdo histórico ya que nos ayuda a precisar que no venimos de la nada sino que tenemos un ayer, una historia y sobre todo un acontecer. En este sentido, les propongo esta reflexión “LA MARCHA DE LA FE GUADALUPANA, ALGO MÁS QUE UNA CAMINATA”.

La manifestación de fe llamada Marcha es verdaderamente una Marcha de fe a pesar de las dificultades encontradas, no podemos hacernos solidarios con aquellos que hablan solamente de caminata.

**Patrimonio
Guadalupano**

Es cierto que el Pueblo de Dios Falconiano camina y avanza caminando hacia el Carrizal, pero ese caminar desde nuestra convicción es visto como Marcha de fe, imaginemos al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. De tal manera que el Pueblo Falconiano mira y avanza mirando el Carrizal como tierra de esperanza donde la Madre de Dios recibe a sus hijos que se acercan a su Santuario.

Caminar y marchar son dos formas de desplazarse a pie, pero tienen algunas diferencias clave. La principal diferencia es la velocidad a la que se realizan. Caminar se refiere a una forma de desplazarse a pie a una velocidad más lenta, mientras que marchar se refiere a una forma de desplazarse a pie a una velocidad más rápida. Otra diferencia es la postura del cuerpo. Al caminar, el cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea de lado a lado, mientras que al marchar, el cuerpo se mantiene más recto y no se balancea tanto. Además, al marchar se da un paso más largo y se levanta más el pie del suelo en comparación con el caminar.

En general, caminar se considera una actividad más relajada y se utiliza para desplazarse a distancias cortas o para hacer ejercicio. Marchar, por otro lado, se considera una actividad más exigente y se utiliza a menudo para desplazarse a distancias más largas o para entrenamiento físico.

El Pueblo de Dios falconiano Marcha desde y con su fe puesta en Dios desde la Madre de Guadalupe, Ella se ha constituido para nosotros creyentes en primer lugar la Madre del Redentor y en segundo lugar Madre nuestra. Falcón así la venera y rinde culto desde su corazón agradecido a Dios.

Han transcurrido 39 años (1984-2023) de aquella iniciativa que hoy con la gracia de Dios se mantiene. Ha sido en los últimos años una experiencia de inclusión de diversos sectores y comunidades. Más aún, ya la salida no es del Monumento de las Madres sino desde la Parroquia Nuestra Señora de Coromoto de Funda Barrios, el kilometraje es bastante considerado y cada año se suman más y más y sobre todo los homenajes a la Virgen de Guadalupe son de lo máximo. Podemos decir con mucha claridad que el amor y devoción a la Guadalupe crece y cada día crece más.

En fin, tan bien podemos afirmar con mucha responsabilidad que se ha pasado de una Caminata a una verdadera Marcha de la Fe. Ya la manifestación Guadalupana en Coro Estado Falcón, es expresión Nacional y por qué no decir Internacional cuando hoy las relaciones con México son buenísimas y de hermandad. Ayer la había iniciado el padre Julio, hoy la ha continuado mi hermano padre Arling Moreno, que desde ya le felicito por su extraordinaria labor que desempeña en el Santuario Nacional El Carrizal.

Al recoger estas reflexiones plasmadas en este artículo, espero contribuyan a través de este órgano informativo como es la Revista Guadalupana auspiciada por nuestra Casa Mater UNEFM y Rectoría Santuario Nacional El Carrizal, al avance de nuestras Tradiciones y sobre todo a una fe madura cargada de sentido Evangelizador, Misionero Y Sinodal. En fin, la invitación es a continuar Marchando con paso firme hacia el Carrizal donde celebraremos la expresión de fe por excelencia como es la Eucaristía y sobre todo nos encontraremos para compartir y vivir la unidad cristiana de hermanas y hermanos. Muchas Bendiciones. **PG**

El amor de un pueblo a Nuestra Señora de Guadalupe del Carrizal.

Autor: Nohé Ramón Gilson Reaño

Resumen.

Desde que los Caquetíos llegaron al Carrizal, han tenido veneración a Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de esto, la “Casita de la Virgen” recibe peregrinos tanto hombres como mujeres que se acercan con humildad y amor. A través de la revisión documental, este artículo da a conocer el amor del pueblo de Venezuela y del mundo, a la Madre del cielo bajo la advocación de la Guadalupe del Carrizal quienes el 12 de diciembre y el 27 de febrero la veneran. Es tan grande el amor a su Santísima Madre que, desde el 11 de diciembre caminan de Coro a Carrizal, hacen vigilia en las parroquias de la Arquidiócesis de Coro, y participan de la Eucaristía el 12 de diciembre. Es hermoso ver a fieles llevando flores y velones para ofrendar a Nuestra Madre del Cielo. Aquí descubrimos el amor del pueblo a Santa María de Guadalupe del Carrizal.

Palabras clave: Caquetíos, María, veneración, fe, peregrino.

Introducción.

La veneración de Nuestra Señora de Guadalupe, es un hecho que une a mucha gente a nivel regional, nacional y hasta internacional. Por eso, este

artículo se presenta una revisión documental de libros, revistas, artículos de prensa y libros publicados por el autor que dan referencia a la experticia en el tema central.

Ante lo descrito, este artículo tiene como propósito dar a conocer el amor del pueblo de Venezuela y del mundo, a la Madre del cielo bajo la advocación de la Guadalupe del Carrizal, como referencia de consulta para todos cuantos tienen o no devoción de Nuestra Señora de Guadalupe. Por esta razón, se hace un recorrido de tales documentos como se presenta a continuación.

Desarrollo.

De México para el mundo.

La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en el pueblo de México, según el libro Nican Mupohua, constituye un relato interesante donde Juan Diego, el “mensajero” de la Virgen, desarrolló la tilma donde traía Rosas de Castilla, y se dibujó en ella la imagen de la Madre de Dios. El Obispo y otros testigos, fueron los primeros en verlo,

por eso, veneran a Nuestra Señora y se cumple su petición, de construir allí un hermoso templo.

Ante este acontecimiento histórico vivido el 12 de diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac, descubrimos que María quiso quedarse con todos los hombres y mujeres del mundo en una manta, que luego fue montada en un marco, y se encuentra en un templo mexicano donde aquellos que se acercan a ella le piden con mucho amor y devoción para buscar consuelo, ella nos recuerda: "...no se turbe tu corazón; no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia", porque ella está y estará con nosotros siempre.

Es de admirar a este gran pueblo mexicano que tiene marcado en su corazón ese amor a su madre, Nuestra Señora de Guadalupe. En muchos hogares, plazas, instituciones públicas y privadas, hasta en los programas de televisión y películas mexicanas siempre se observa una imagen, un cuadro o por lo menos estampitas de la Virgen "Morena".

Ese pueblo la ama porque además de la fe que le tienen, ella tiene rostro similar por sus rasgos indígenas; esto se ve plasmado no solo en su cara y color sino también su vestimenta.

En un artículo de prensa titulado "Nuestra Señora de Guadalupe es una auténtica Caquetía" publicado por el Diario La Mañana el 08 de

diciembre del 2002, la periodista María Luisa Muñoz escribe, " Su rostro es de una mestiza ennoblecida y divinizada, dulce, en paz y llena de serenidad, virtudes percibidas por quienes se acercan a contemplarla y a rezar". La Virgen María por ser madre se quedó allí, en su casita, para que todos nosotros como hijos podamos visitarla y amarla porque es la "Señora y Niña Nuestra".

Todos los 12 de diciembre es una gran fiesta para todos los mexicanos porque no solo se celebra la Eucaristía a cada hora en el templo, sino que también ese lugar de oración se queda pequeño ante tantos peregrinos que visitan a la Madre del Cielo. Los mariachis entran en aquel lugar y le dan su serenata, las personas van y llevan flores, velones, y oran delante del cuadro como muestra de amor y devoción filial.

Desde México, comenzó a extenderse ese amor a La Virgen de Guadalupe y todo el mundo la ha aceptado. El papa San Pio X, en el año 1910, la declaró "Patrona de toda América Latina", Pio XII la llamó "Emperatriz de América", Juan XXIII "La misionera celeste del Nuevo Mundo" y "Madre de las Américas", de esta manera estos Sumos Pontífices con estos "piropos" que le dan a nuestra Señora se unen a la fe y amor que tiene una gran nación que quieren vivir esa cercanía con su Madre.

**Patrimonio
Guadalupano**

San Juan Pablo II en el año 1979, realiza una hermosa oración a Nuestra Señora de Guadalupe, aquí se muestra un párrafo de la misma: “Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena felicidad a Jesucristo en su Iglesia; no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los Obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas”. Solos no podemos caminar sino con la ayuda de Santa María, Madre del Amor Hermoso. Ella es y será siempre nuestra compañera de camino como lo hizo con su prima Isabel: “María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a su casa” (Lc.1, 56).

La Guadalupe del Carrizal en Falcón, Venezuela.

Los falconianos, se sienten dichosos porque en el Valle del Carrizal, los aborígenes Caquetíos encontraron un lienzo de Nuestra señora de Guadalupe. El señor Calixto Gutiérrez en su libro Santa María de Guadalupe de El Carrizal, relata cómo fue la historia: “...los indios Caquetíos, moradores del Valle del Carrizal, salieron a sus acostumbradas labores de pesca y se encontraron un baúl a la orilla del mar dentro del cual venía el Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe. Con el tiempo, un sacerdote que pasó por esos lares les

contó quien era la dama retratada y con ayuda de los aborígenes construyó la Iglesia para entronizar el cuadro”.

Este acontecimiento histórico según la tradición oral y escrita por Monseñor Francisco José Iturriza Guillén, ocurrió un 27 de febrero de 1723. Es decir que en el año 2023 se cumplieron 300 años de este hallazgo, que a mi modo de ver fortalece ese amor a Nuestra Señora de Guadalupe.

Los Caquetíos querían tener más cerca a la Señora del cielo, por eso dieron a conocer su amor hacia ella tallando una imagen de la Guadalupe y del indio Juan Diego. El Dr. Nohé Gonzalo Gilson Reaño en un libro (pronto a publicarse) titulado, Análisis histórico iconográfico mariano en las obras de la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de el Carrizal y su preservación en el tiempo, explica: “Indudablemente las pequeñas tallas de la virgen de Guadalupe y del indio San Juan Diego de El Carrizal, no fueron talladas por un “Maestro Tallador” con la finura de un escultor europeo o criollo experto en imagenería cristiana, sino, por un artista ingenuo Caquetío devoto”.

El hecho que estas piezas fueron talladas por los indígenas tienen un valor histórico y una querencia de tenerla muy cerca para venerarla. Existió también en este tiempo, un sacerdote doctrinero que ayudó a propagar esta devoción a los indios Caquetíos, su nombre fue el padre Juan Pedro de Sangronis, el Dr Nohé Gonzalo en su obra citada escribe que,

“El cura Sangronis sirvió en la población de El Carrizal y Guaibacoa hasta su muerte; que en palabras de Fray Agustín de Quevedo: “donde consumió todo su patrimonio y consumó toda su vida” (Arcaya, 1941).

Prácticamente, armó litúrgicamente todo el sagrado templo con sus propios recursos, a lo que el secretario del Obispo Valverde (1737) reconoce su inmensa labor: “siendo ya referido del cristiano celo caritativo y diligente solicitud, con los medios de su propio caudal del cura actual de ella, fundador de este pueblo y su anexo. Licenciado Don Pedro de Sangronis le damos las gracias...”

Su misión no era sólo catequizar a los indios arubeño y a todos los fieles que así lo necesitasen bajo la doctrina católica y el fervor mariano guadalupano. Sino también, se hizo responsable como actor principal de varias labores eclesióásticas ejerciendo su ministerio pastoral en el valle de El Carrizal. Este Ministro de Dios de apellido Sangronis se “gastó y se desgastó” por servir a estos hombres y mujeres Caquetíos.

Monseñor Ovidio Pérez Morales en su carta Pastoral 12 llamada El Carrizal: Corazón Mariano de Falcón, escribió acerca del padre Sangronis: “El Carrizal tuvo como primer párroco al devoto guadalupano Pbro. Pedro de Sangronis, quien el 1 de mayo del año 1723 bautizó a Juan Diego y a Juan Bernardino, para abrir así, con dos nombres marianos, el libro de bautismo de la Comunidad católica del Carrizal (que tenía como

Iglesia filial a Guaibacoa)”. El sacramento del bautismo fue una de las tantas actividades pastorales que realizó este sacerdote en el Carrizal para acercar mucho más a estos hombres y mujeres a Dios y a María.

Hay muchas anécdotas de estos inicios del hallazgo de la Virgen de Guadalupe, y pudiese decir que este Valle del Carrizal es y seguirá siendo el lugar de peregrinación de muchos fieles que no sólo vienen de diferentes partes de Falcón, sino de toda Venezuela y del mundo, para acercarse a la “casita” de Nuestra Señora y escuchar de ella aquella palabras que le dijo al Indio Juan Diego: “Yo soy la siempre Virgen María, Madre del Verdadero Dios por quien se vive...”.

La marcha de la Fe.

Una de las manifestaciones de amor del pueblo falconiano para con la Virgen de Guadalupe es participar en la Marcha de la Fe. Monseñor Julio Urrego, quien fue rector del Santuario del Carrizal 1992-2017, en una entrevista realizada por el Diario el Nuevo Semanario, habló de los inicios de esta marcha diciendo que, “Un 14 de agosto de 1984 los muchachos de la Parroquia Santísima Trinidad de Bobare en horas de la noche tuvieron una celebración y después de esa vigilia que terminó como a la una de la mañana decidieron irse caminando y cantando para el Carrizal, fue una experiencia maravillosa, la Virgen los bendijo esa mañana del 15 de agosto.

Compartí esta experiencia con Monseñor Ovidio Pérez Morales, y es así como nace la marcha de la Fe”. La primera Marcha de la Fe se hizo el 12 de diciembre de 1984 partiendo desde el Parque Ferial de Coro con un total de doscientas personas, hoy es incontable los peregrinos que caminan hasta la casa de la Virgen.

En el año 2004 tuve la oportunidad de entrevistar a Monseñor Julio Urrego para un artículo que publiqué en el Diario La Mañana, y le pregunté acerca de la Marcha de la Fe de ese año, me contestó: “Para el día 11 de diciembre, junto con el trabajo que van hacer los sacerdotes en sus diferentes parroquias de Coro, esperamos reunir el doble de fieles que quieran peregrinar a esa hora de la madrugada hasta el Carrizal. Esperamos en este año más de quinientos mil peregrinos, porque la virgen ya estuvo preparando estas fiestas desde el mes de octubre porque visitó los estados Aragua, Carabobo y Lara”.

Monseñor Urrego desde que llegó al Carrizal se propuso llevar hasta el último rincón del estado Falcón, y si es posible en toda Venezuela, la devoción de la Guadalupe del Carrizal, logrando con la Marcha de la Fe, en la mayor manifestación en Falcón, y una de las más importantes a nivel mundial.

Cuando el autor de este artículo estuvo como director de Radio Guadalupeana en Coro estado Falcón, realizó varias veces peregrinación con

el pueblo el día 11 de diciembre, donde la Guadalupe visita todas las parroquias de Coro y a su vez se van sumando los fieles para ir rumbo al Carrizal. Para ese entonces, el trabajo era entrevistar a los peregrinos, rezar y cantar con ellos y así dar a conocer al pueblo que nos escuchaban en la emisora cómo se estaba realizando la marcha de la Fe.

Como parte de estas experiencias, recuerdo una vez que haciendo la transmisión en Radio Guadalupeana el día 11 de diciembre en la madrugada, se acercó un adolescente para enviar saludos a su mamá que estaba escuchando esta programación especial, le di el teléfono y dijo: “Mamá, es Víctor, sé que me escuchas por esta emisora, ya le pedí a la Virgencita por tu salud, por eso quiero caminar con ella hasta el Carrizal para que nos haga el milagro”. Vemos la fe de un pueblo que tiene esperanza, y el mensaje de este muchacho me dio muchas más fuerzas para continuar realizando esta hermosa labor de Comunicar en este medio radial.

En esta marcha se acostumbra hacer una programación, con el apoyo de varios animadores quienes durante el camino invitan a rezar, cantar, meditar lecturas bíblicas y reflexionar a ese gran número de persona que acompañan a la santísima Virgen hasta el carrizal. Este, es un recorrido que inicia desde el Parque Ferial de Coro y llega al Santuario Mariano del Carrizal para dar apertura al Sacramento de la Eucaristía donde el Arzobispo de Coro o algún otro celebrante preside. Esta es,

una manifestación de Fe de Iglesia, de un pueblo creyente que se acerca a su Morenita del Carrizal.

La Fe de un pueblo.

El 12 de diciembre y el 27 de febrero en esta población del Carrizal se llena de fiesta porque se honra con Amor a Nuestra Señora de Guadalupe.

La fe de este pueblo es tan grande que, es admirable ver como la acompañan en todas las actividades programadas, por ejemplo las novenas, Eucaristías, Rosarios, bajada de la Virgen, la marcha de la Fe, caminar hasta la playa de Muaco, entre otras actividades. Esto se hace porque quieren sentirla muy cerca llevando a estas celebraciones franelas, gorras, afiches, estampas con la imagen de nuestra señora. Es una manera para decir gracias por todos los favores recibidos.

Hay personas que han compuesto canciones dedicada Nuestra Señora de diferentes géneros musicales, muchos han escrito oraciones, la más conocida es la de Monseñor Ovidio Pérez Morales compuesta por él con motivo del Año Mariano (1981) recitada en todas las parroquias al finalizar la Eucaristía, en uno de los párrafos dice: “Tómanos de la mano y llévanos a Jesús para hacer de nuestra Arquidiócesis, un lugar de justicia, de libertad y de paz”. Amén.

Cabe resaltar que para fomentar esta devoción, el padre Arling Moreno, Rector del Santuario, ha hecho jornadas de formación virtual para que todos los feligreses conozcan mucho más sobre la Morenita del Carrizal. Muchos fieles, han realizado poemas dedicado a Nuestra Señora. En el año 2012 publiqué un libro llamado Poemas para el Alma, y existe un poema que titulé Una Rosa para el Carrizal, dice:

I

A ti bella Señora, hoy te quiero recitar
estos hermosos versos que no son del
Tepeyac,
ni mucho menos de un indiecito
que tú elegiste para un encargo
solo soy un hombre manso que te quiere
venerar.

II

Hay una plegaria que te quiero elevar,
que bendigas a Venezuela de las cosas
del mal
abraza y ayuda a los que trabajan por ti
para que el Reino del Padre se extienda
por todo el país.

III

Cuanto quisiera Madre acercar el mundo
a ti,
por eso mira con amor a los que no paran
de sufrir,
encarcelados, viciosos y pecadores
cúbrelos con tu manto,
no lo abandones Señora, guíalos por el
camino exacto.

IV

Quisiera despedirme diciendo que
tengo esperanza
de ver mi pueblo con otra semblanza,
que la paz, el amor y la unidad reine
entre los hombres
y dejemos a un lado el egoísmo, el
odio y los rencores.

Conclusión.

El amor que debemos tener a Nuestra Señora de Guadalupe del Carrizal debe ser permanente, porque ella también nos ama a pesar que muchas veces nos podamos desviar o ir por otros caminos. Como pueblo debemos acompañarla siempre, así lo hizo ella con su hijo en ese recorrido hasta el Calvario. María de Guadalupe, bendice este pueblo de Falcón, de Venezuela y el mundo.

Reflexión.

¿Cómo fieles católicos que somos queremos ser otro Juan Diego y darla a conocer a todos los fieles?. Para que se propague mucho más su amor tenemos que llevar su imagen sagrada en todas partes. Tú, amigo lector, puedes ser otro evangelizador.
PG

Referencias.

Gilson, Nohé R. (2012) Poemas para el Alma, Surtigraf, C.A. Venezuela.
Gilson, Nohé G. Análisis histórico iconográfico mariano en las obras de

la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de el Carrizal y su preservación en el tiempo (pronto a publicarse).

Gutiérrez, C. (2009) Santa María Guadalupe de El Carrizal, Tecno Impreso C.A. Coro, Venezuela. Iglesia Coro, Revista Diocesana, tomo 2, (1981), Año 3, Enero-marzo, Martínez, M. (2014) Falcón expresa su amor infinito a la Virgen de Guadalupe, Coro, pág 12 -13

Muñoz, M. (2002) Nuestra Señora de Guadalupe es una auténtica caquetía, Diario La Mañana, Coro, pág 8.

Orlandis, J. (1982) Álbum del Papa Juan Pablo II, Punto Editorial, Madrid.

Directorio de Autores de este numero

- Amílcar Briceño
gerenciacomunicacionestf@gmail.com
- Caldera Ana. Gutiérrez Evelyn. Paz Carmen
- Freddy Morles
morleslima@gmail.com
- Bracho Xiomara. Chacón Pedro. Colina Félix. Ramírez Liberio. Vargas Maglenys
- Nohé Gonzalo Gilson Reaño
nohegilsonre@gmail.com
- Manuel Colina.
manuelcolina2015@gmail.com
- Noris Amelia Bracho
norisamelia@gmail.com
- Jonny Chirino
jonnyrafael4@gmail.com
- Nohé Ramón Gilson Reaño
gilsonnohe@gmail.com

FOTO: ABREU / ACOSTA / MOLINA - 2019

Arquidiócesis de Coro
**Basílica Menor Nuestra Señora de
Guadalupe de El Carrizal**
Santuario Mariano Nacional
Falcón - Venezuela

Diciembre 2023 / Febrero 2024