

María L. Ledesma. (Enero/Abril, 2024). Entre memes y devociones: Imágenes que circulan en grupos de Facebook de Salta-Argentina. El caso del Gauchito Gil. *Folia Histórica del Nordeste*, N° 49, pp. 179-196. DOI: <https://doi.org/10.30972/fhn.49497397>

La revista se publica bajo licencia Creative Commons, del tipo Atribución No Comercial. Al ser una revista de acceso abierto, la reproducción, copia, lectura o impresión de los trabajos no tiene costo alguno ni requiere proceso de identificación previa. La publicación por parte de terceros será autorizada por *Folia Histórica del Nordeste* toda vez que se la reconozca debidamente y en forma explícita como lugar de publicación del original.

Folia Histórica del Nordeste solicita sin excepción a los autores una declaración de originalidad de sus trabajos, esperando de este modo su adhesión a normas básicas de ética del trabajo intelectual.

Asimismo, los autores ceden a *Folia Histórica del Nordeste* los derechos de publicidad de sus trabajos, toda vez que hayan sido admitidos como parte de alguno de sus números. Ello no obstante, retienen los derechos de propiedad intelectual y responsabilidad ética así como la posibilidad de dar difusión propia por los medios que consideren. Declara asimismo que no comprende costos a los autores, relativos al envío de sus artículos o a su procesamiento y edición.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Contacto:

foliahistorica@gmail.com

<https://iighi.conicet.gov.ar/publicaciones-periodicas/revista-folia-historica-del-nordeste>

<https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn>

ENTRE MEMES Y DEVOCIONES: IMÁGENES QUE CIRCULAN EN GRUPOS DE FACEBOOK DE SALTA-ARGENTINA. EL CASO DEL GAUCHITO GIL¹

Between memes and devotions: Images circulating in Facebook groups in Salta-Argentina. the case of the Gauchito Gil

María Laura Ledesma*

<https://orcid.org/0009-0006-9377-4743>

Resumen

El Gauchito Gil ha adquirido un protagonismo que se ve reflejado en la aparición de su imagen dentro de memes que los diversos usuarios crean y comparten con la intención —quizás— de divertir o incluso generar polémicas. En Salta, puntualmente, dentro de los grupos de Facebook, se puede observar la presencia de representaciones sociales referidas a este santo popular en estrecho diálogo con la cultura salteña. De esta manera, la presente indagación tiene como finalidad realizar un análisis socio-semiótico de los memes en diálogo con las teorías de la comunicación, la cultura y la religiosidad. Los memes que se incluyen en el análisis pueden ser entendidos como los escenarios donde se presentaron construcciones de representaciones identitarias, territoriales y estigmatizantes ligadas al culto del Gauchito Gil.

<Memes> <Representaciones Sociales> <Identities> <Territorios> <Estigmas>

Abstract

Gauchito Gil has acquired a prominence that is reflected in the appearance of his image in memes created and shared by different users, perhaps, with the intention of amusing or even generating controversy. In Salta, specifically in Facebook groups, it is possible to observe the presence of social representations that refer to this popular saint in close dialog with the culture of the province. Thus, the purpose of this research is to carry out a socio-semiotic analysis of memes in dialog with theories of communication, culture, and religiosity. The memes included in the analysis can be understood as the scenarios in which constructions of identity, territorial and stigmatizing representations related to the cult of the Gauchito Gil were presented.

<Memes> <Social Representations> <Identities> <Territories> <Stigmas>

Recibido: 18/04/2023 // Aceptado: 14/02/2024

¹ Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como “El Gauchito Gil”, es un santo popularizado hace más de cien años en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Su historia surge a partir de diferentes versiones que lo vinculan a la persecución, al delito, a la guerra, a la desertión del ejército en la Guerra del Paraguay, a la justicia popular y sobre todo a un supuesto milagro que habría realizado poco antes de morir. La hipotética acción de salvarle la vida al hijo de su asesino y la repartición de su botín entre los más necesitados dieron origen a la leyenda de gaucho milagroso y justiciero (Barrios, 2015).

* Lic. En Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de Salta). marlaled2015@gmail.com

Punto de partida

La devoción al Gauchito Gil ha traspasado fronteras fuera de su Corrientes natal (Salvador, 2016) configurándose como un símbolo pregnante de la religiosidad popular argentina (Barrios, 2015). El caso a desarrollar se basa en el análisis de las representaciones sociales (Cebrelli y Arancibia, 2005) que se construyen en torno al culto del Gauchito Gil (santo pagano, popular, no aceptado por la Iglesia católica), a través de los memes, entendidos éstos como signos complejos en tanto combinan elementos icónicos y lingüísticos y que, en ciertos contextos, producen operaciones paródicas a partir de la recolección de elementos de la realidad con el afán de modificarlos para satirizarlos. Esto los convierte en un modo de resistencia cuya fuerza reside en la espontaneidad y la diversión, apostando a su instantánea viralización lo que resulta contradictorio (Zegada Claire y Guardia Crespo, 2018).

Las representaciones sociales que se construyen alrededor del culto al Gauchito Gil han tenido escasas indagaciones en lo que respecta a la Ciudad de Salta, particularmente, como parte de la religiosidad popular desde una perspectiva comunicacional. Es por eso que se pretende analizar la construcción de representaciones sociales (Cebrelli y Arancibia, 2005, 2011; Cebrelli, 2022), como un proceso complejo que implica indagar y mapear los discursos en la red social Facebook², sobre todo en los memes (Dawkins, 1976; Zegada Claire y Guardia Crespo, 2018) y publicaciones donde se evidencia una construcción de diversas perspectivas referidas al culto del Gauchito Gil. En este punto, la posibilidad de una amplia y veloz circulación y distribución de contenidos comunicacionales digitales depende de la participación activa de las personas en tanto usuarios, público o consumidores (Venier, 2018). Estos contenidos construidos por los usuarios de la plataforma virtual Facebook —en torno a los memes del Gauchito Gil, específicamente— permiten la interacción con la audiencia haciendo eje en cuestiones como la estigmatización del sujeto en función del barrio donde se habita (Vidal y Tito, 2018), por ejemplo.

Se considera que el caso a analizar debe comprenderse en la construcción de territorialidades digitales, simbólicas y materiales (Segato, 1999, 2007; Cebrelli y Arancibia, 2011; Bernal Hidalgo, 2020) que lo anclan en un espacio vinculado a la cultura popular (Hall, 1984). En tanto forma parte de una veta de esa cultura que es la religiosidad popular entendida como aquella modalidad de religión que viven los sectores populares “de una manera profundamente vital y persistente, constituyéndose en un recurso imprescindible en su vida diaria y que hace tanto a la fe que los sostiene en los momentos de angustia como también a la fe que los moviliza” (Ameigeiras, 2008, p. 9). De esta manera, también lo exceden al implicar retroalimentaciones con producciones de la industria cultural y de masas en el contexto de producción y circulación del sentido en redes sociales. En términos de Stuart Hall (2003), las diversas prácticas individuales y colectivas —que participan en la construcción de representaciones sociales por su capacidad de archivar

² Creado en 2004 por Marck Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de Harvard, en la que aparecen vínculos virtuales; su principal objetivo era realizar una versión web de anuarios o yearbooks de centros educativos. Sin embargo, en 2006, se convirtió en una red social abierta, instaurándose como un soporte para producir y compartir contenidos (Olivares García, 2010).

y hacer circular ciertos conceptos ideológicos y valorativos (Cebrelli y Arancibia, 2005, 2011 Cebrelli, 2022)— permiten que la identidad se construya a través de la relación con el otro; como así también con el tiempo y el contexto en el que el individuo se encuentra inmerso. Por otra parte, pensar las identidades en torno a un fenómeno religioso implica considerarlas como el resultado de un proceso que involucra tomar distintas decisiones en un momento determinado de la vida de un individuo (Frigerio y Carozzi, 2002) para forjar redes de pertenencia y convivencia de unos credos con otros.

Los memes en pandemia

A principios del 2020, la declaración de la pandemia por COVID-19 fue motivo de un sinfín de sentimientos ligados al miedo, la incertidumbre, la preocupación, pero también a la fe (Nava Le Favi, 2020). De esta manera, las religiones han intervenido en las vidas de los actores sociales para —de algún modo— ofrecerles consuelo, refugio e incluso soluciones a los interrogantes surgidos en el auge del coronavirus.

En este periodo de cambio cultural³, esas prácticas religiosas se extendieron a varios memes que circulan por las diferentes redes sociales, sobre todo en grupos de Facebook. Esta plataforma, otorga la posibilidad de interactuar y conectarse no solo con otras redes sociales, sino con otras personas u otros usuarios que se “agrupan” en función de la ciudad, país, gustos e intereses (Olivares García, 2010) como creencias, costumbres y tradiciones. En este sentido y anclando la investigación en la ciudad de Salta, el Gauchito Gil no fue ajeno a la aparición de su imagen en los memes que los diversos usuarios crean y comparten —en su mayoría— con connotaciones u opiniones respecto a la creencia o culto del santo ruterero. La popularidad de este santo en los contenidos gráficos que aparecen en los grupos salteños seleccionados para recolectar el material visual se debe a las disputas y sentidos que establecen un diálogo tenso y a veces conflictivo con la cultura salteña.

Los grupos seleccionados cuentan con miles de usuarios que forman parte de su comunidad: *Alguien Sabe Salta?*⁴ cuenta con 30000 miembros aproximadamente; *Alguien Sabe???? SALTA*⁵ posee más de 94000 miembros; en el caso de *Memes UNSa*⁶ se registran 2500 usuarios y en el último grupo denominado *ZONA SUDESTE: STA CECILIA, SOLIDARIDAD, CÍRCULO ETC. SALTA CAPITAL*⁷ casi 87000 perfiles se han unido para ver el contenido que se comparte y replica en su interfaz. La selección de estos grupos radica en que existe una fuerte interacción entre los usuarios que realizan consultas, venden productos, pero también suben, reaccionan y comentan publicaciones

³ Yuri Lotman (1999) propone la categoría de explosión cultural, es decir, un momento de estallidos que se dan a causa de lo imprevisible, lo brusco, lo repentino. En este caso, se considera como cambio cultural a la declaración de la emergencia sanitaria mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y posteriormente el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

⁴ Alguien Sabe Salta? Recuperado de: <https://www.facebook.com/groups/862502347153612>

⁵ Alguien Sabe???? SALTA. Recuperado de: <https://www.facebook.com/groups/598349116847500>

⁶ Memes UNSa. Consultado en: <https://www.facebook.com/groups/2445100905796806>

⁷ ZONA SUDESTE: STA CECILIA, SOLIDARIDAD, CÍRCULO ETC. SALTA CAPITAL Recuperado de: <https://www.facebook.com/groups/348989745692084>

que causan polémicas y promueven ciertos conflictos. Muchas de esas publicaciones e interacciones tienen como punto de partida imágenes que aluden a ciertas realidades, pero lo hacen de manera burda, exagerada y burlona. Estas diversas imágenes fueron recabadas gracias al método etnográfico digital (Hine, 2000), el cual permitió la inmersión en la red social elegida para trabajar. Durante la exploración del medio social, se han encontrado aproximadamente 35 (treinta y cinco) memes en los que la figura del Gauchito Gil se hacía presente como protagonista, en algunos casos, y como personaje secundario o complementario, en otros. Los mismos fueron sistematizados según diversos tópicos (corporalidades, estigmas, estereotipos, cuestiones sociales, entre otros), de los cuales se elige trabajar con 3 (tres) de ellos, por resultar significativos para leer algunas líneas de sentido de este trabajo, pero no representativos de la cantidad de memes mapeados.⁸

Viralizar, exponer y publicar este tipo de contenidos, permitió leer y percibir la existencia de discursos de odio que existen sobre los cuerpos devotos del Gauchito, por un lado y, por el otro, la potencia de las imágenes para canalizar representaciones que estigmatizan a ciertos grupos o sectores populares. De esta manera, el poder de las imágenes, permite que actúen —tal como afirma Cleopatra Barrios (2015)— como productores y propagadores de prácticas y, también, de representaciones.

En términos operativos, para el abordaje de los memes se tomarán herramientas de la semiótica visual, particularmente, aquellas que aportadas por Roland Barthes vinculadas a la retórica de la imagen y a las categorías de denotación y connotación. En este sentido, las imágenes, puntualmente los memes, en este caso, presentan una serie de signos que poseen mensajes ligados a la retórica de la imagen y que permiten profundizar la lectura literal y posteriormente la interpretativa. La denotación es el mensaje icónico no codificado que nos permite leer la imagen objetivamente, expresando las diversas situaciones tal como se presentan, básicamente, es aquello que nos lleva a preguntarnos qué estamos viendo en la imagen. Por su parte, la connotación es el sentido subjetivo compuesto por ciertos recursos y códigos que permiten la significación y una diversidad de interpretaciones relacionadas al mensaje de la imagen, incentivando a preguntarnos de qué manera significamos lo que vemos (Barthes, 1964). Asimismo, se utilizará la categoría de transposición desarrollada por Oscar Steimberg (2013) que consiste en el cambio de soporte de un género con el fin de adaptar su contenido original a un nuevo sistema de significación y, por qué no, a uno de viralización. Finalmente, se apelará a la utilización de recursos lingüísticos para identificar subjetivemas presentes en enunciaciones valorativas de hechos u objetos a los que se les atribuye rasgos evaluativos o afectivos (Marafioti, 1998).

El análisis de este material es de base socio-semiótico (Verón, 1987, 1996; Angenot, 1998; Zegada Claire y Guardia Crespo, 2018; Charaudeau, 2003), porque permite atender el contexto de producción de los discursos, además de leer cómo se entranan modos de hacer, decir y habitar de los actores en relación a los cultos y creencias. De esta manera, es necesario realizar un análisis visual de las imágenes, apelando al sentido común de esa visualidad (Caggiano, 2012) para debatir sus

⁸ Debido a la extensión del trabajo, solo se seleccionaron algunos para mostrar la forma de análisis, destacando las especificidades del caso.

significados y modos de producción y circulación (Poole, 2000; Barrios, 2015), sobre todo, por su relación con las instituciones, el discurso y las relaciones de poder. Este análisis socio-semiótico se nutre también de aportes provenientes de los estudios de las representaciones sociales (Cebrelli y Arancibia 2005; Cebrelli, 2022), la comunicación (Barrios, 2015, 2016; Nava Le Favi, 2013, 2019, 2022; Martín-Barbero, 1989, 2002, 2003) y la religión popular (Semán, 2004; Ameigeiras, 2008). En tanto se pensará al meme como una congregación de adhesiones y/o repudios capaces de detonar una expansión de reacciones y re-significaciones (Zegada Claire y Guardia Crespo, 2018).

De Argentina para el mundo

Para poder significar la(s) imagen(es) es necesario tener ciertos saberes o, como diría Umberto Eco (2009), tener en cuenta la “enciclopedia” del lector que permite contextualizar sobre determinadas cuestiones o temáticas para identificar los signos que van a ayudar a visibilizar la intención de esas imágenes.

El primer meme a analizar (ver *Figura 1*) estuvo circulando en el mes de marzo de 2020, desde el inicio de la pandemia, en el grupo *Alguien Sabe Salta?* (contó con más de mil reacciones y con más de 450 comentarios) y propone una transposición⁹ (Steimberg, 2013) donde el género original y particular ha cambiado de soporte, representando la parodia de una escena de la serie televisiva “Los Simpson”¹⁰.

Allí, por un lado, se observa el cuerpo de una persona con un traje rojo y su cabeza en forma de la figura que representa al coronavirus, acompañado de muñecos de nieves, cuyas cabezas también son iconos del virus que atacó durante dos años al mundo y que aún afecta a miles de personas. En la parte inferior del meme se puede apreciar el cuerpo de quien parece ser Homero Simpson —protagonista de la serie— acompañado de otras personas cada una con una “cabeza” diferente —las cuales ocupan el primer plano de la imagen— en tanto representan diversos remedios tanto farmacéuticos como caseros, e incluso la estampita del Gauchito Gil.

Durante el 2020 y 2021, muchos países del mundo se dedicaron a trabajar arduamente en el control de la enfermedad mediante la invención de vacunas e incluso medicamentos. En el meme, se puede apreciar la bandera argentina como estandarte y su ubicación hace alusión a que el país hará frente a la pandemia y al virus acompañado de un conjunto de remedios o soluciones socialmente conocidas y utilizadas para curarse o transitar de la mejor manera cualquier enfermedad, es decir, Argentina contaba con elementos farmacéuticos, pero también alternativos y caseros. De este modo, surge la idea de representación nodal (Reguillo, 2007; Laclau y Mouffe, 2003; Cebrelli y

⁹ Operación social por el cual una obra o un género cambian de soporte y/o de sistema de signos. Es un mecanismo que durante la etapa de extensión y desarrollo de los medios masivos condicionan la reproducción de una obra literaria o artística en un medio o género que no es el original y que está relacionado a una idea de (re)versión.

¹⁰ The Simpsons (en español, Los Simpson) es una serie estadounidense de animación, creada por Matt Groening y transmitida en muchos países del mundo. La comedia es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país que vive en un pueblo llamado Springfield.

Ledesma. Entre memes y devociones: Imágenes que circulan en grupos de Facebook de Salta-Argentina. El caso...

Arancibia, 2011) que permite reconocer una adscripción identitaria nacional o, mejor dicho, pone en juego la idea de una identidad argentina en el meme, que no distingue ni expone las problemáticas culturales, sociales, políticas y económicas del país en profundidad —al menos no en la imagen—, pero pretende mostrar una unidad social indisoluble ante una pandemia, donde la singularidad de un país como Argentina se pone en valor gracias a la acción de “no rendirse”.

Figura 1. Coronavirus (COVID 19)

Fuente: Grupo *Alguien Sabe Salta?* Marzo, 2020.

A primera vista, se podría establecer un orden de lectura ligado a saberes farmacológicos, ya que el *Actron 600* y el *Tafírol* son las pastillas más populares y de autoconsumo argentino, lo que nos lleva a pensar en la práctica habitual de la “automedicación” para enfrentar dolores de cabeza, musculares, entre otros, que no solo se sostuvo en el tiempo, sino que se profundizó durante la pandemia. El meme también propone la aparición de una crema, derivada de plantas medicinales, como lo es el *Mentisan*¹¹, cuya comercialización es habitual en el noroeste argentino, principalmente

¹¹ Es un ungüento mentolado producido en Bolivia, desde 1937, por la droguería Inti S. A. En términos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el *Mentisan* es una crema mentolada que alivia los síntomas de la gripe, resfrío y tos. Para dolores musculares,

en mercados y ferias del macrocentro salteño, puestos ambulantes y negocios barriales que forman parte de una industria cultural paralela. Se trata de aquellos productos que se realizan o circulan en mercados alternativos y populares en los que se comercializan productos que son imitaciones y copias a bajo costo (Guardia Crespo, 2003; Nava Le Favi, 2019) y, por supuesto, el Aloe Vera¹², una de las plantas con más propiedades curativas, presente en el patio de la casa de la mayoría de la sociedad argentina.

Finalmente, aparece una estampita del Gauchito Gil que, a pesar de no ser protagonista en el meme, resulta significativa puesto que se ubica a la par de las otras materialidades que son efectivas para combatir con la enfermedad respiratoria. Por eso podría considerarse que su aparición responde a un asíndeton que omite las conjunciones y nexos de los enunciados, generando mayor dinamismo y movilidad a la expresión, otorgando relevancia a la figura del Gauchito Gil.

La expresión cultural que se genera en torno a su adoración, con una masiva concurrencia de fieles y devotos todos los años cada 8 de enero, permite registrar procesos que implican cuestiones tales como la gratitud, identidad, los usos y costumbres (Salvador, 2016). Es por eso que su aparición en el meme demuestra el poder y el gran alcance que tiene a lo largo y ancho del país, ubicándolo incluso como parte importante y constitutiva de la identidad argentina.

Estos elementos entonces, colaboraron —según la significación del meme— a generar una fuerza “popular” argentina capaz de arremeter y sobrellevar el virus, demostrando que los argentinos, al contar con estos elementos pueden, vencer y enfrentar lo que se presente; esto se debe a que los sujetos manifiestan estos sentimientos en torno a que la enfermedad y la muerte en pandemia se tornan omnipresentes (Kessler y Gayol, 2020) e impactan en las prácticas. Se juega con un campo semántico de la “batalla” entre la Argentina y sus medicinas, por un lado, y la “pandemia”, por otro. Además, de forma implícita encontramos la noción de frontera (Lotman, 1999 que, en su carácter delimitado, es lo que divide o separa lo externo de lo interno y viceversa, en pocas palabras, su función es la de separar lo propio (el Gauchito Gil, las plantas medicinales, medicamentos) de lo ajeno (la pandemia).

El Gauchito Gil me cuida y me guía¹³

Los estigmas que se ocultan utilizando de armadura la burla y la ironía en los memes, usualmente, están relacionados a una (re)construcción de sentidos y de identidades que tienen que ver con una representación sobre los gustos, usos y los modos de ocupar el espacio público (Murolo, 2015). Las significaciones o percepciones que se leen en los memes, dan cuenta

---

reumáticos y de cabeza, picaduras de insectos, labios agrietados, quemaduras y heridas leves.

¹² El Aloe Vera es una planta de gran interés medicinal utilizada como tal desde hace más de 3000 años. (Vega G. et al. 2005) De alrededor de 300 especies de Aloe, se ha demostrado científicamente que solo 2 (dos) tienen propiedades medicinales: Aloe barbadensis miller y Aloe arborescens. También se ha descubierto que el gel de las hojas contiene varias sustancias imprescindibles para el organismo humano: aminoácidos esenciales, vitaminas, enzimas, polisacáridos y estimulantes biológicos.

¹³ La piedra urbana (2014). El Gauchito Gil (Canción). En Una Historia más. Magenta Discos.

Ledesma. Entre memes y devociones: Imágenes que circulan en grupos de Facebook de Salta-Argentina. El caso...

de que las relaciones de poder implican cuestiones que tienen que ver con el género, la raza, nacionalidad y por supuesto con las adscripciones religiosas (Nava Le Favi, 2019).

Las imágenes —específicamente los memes—, además de mostrar “diferentes composiciones de encuadre, de estilo, de concepto” (Barrios, 2015, p. 202), circulan en las redes sociales e “inciden de forma lenta en la transformación de las actitudes” (Urteaga, 2009, p. 6). Es así como elaboran y moldean discursos transgresores en los que predominan bastantes críticas con tintes expresivos de connotación negativa, generalmente.

En el meme de la *Figura 2* se retoman ciertos aspectos que tienen que ver con la concepción social que se tiene respecto a los devotos del Gauchito Gil. Este meme está construido desde una mirada colonial sobre los actores sociales en los que se destaca el racismo (Segato, 2011), la criminalización (Del Valle, 2019, 2021) y diversos espesores temporales (Cebrelli y Arancibia, 2005) que circulan en relación a la representación de la barbarie —propuesta históricamente por Sarmiento— y a lo ilegal, lo que le asigna un tipo de identidad fuertemente estigmatizada a los devotos del Gauchito Gil. De este modo, esas identidades no solo clasifican, sino también aluden a “prácticas de dominio” (Restrepo, 2012) convirtiéndose en representaciones estigmatizantes que son meramente “un acto de violencia epistémica, metafísica e incluso fenomenológica” (Restrepo, 2012, p. 138).

Figura 2. Criminalización de la creencia

Fuente: Grupo “Zona sudeste: Sta. Cecilia, Solidaridad, Círculo etc. Salta Capital”.

Noviembre 2021.

En este meme “producido” o al menos viralizado por la página *Desvergonzada Intergaláctica* (figura 2), se observa por un lado una niña representada en Lisa Simpson¹⁴ sosteniendo una estatua representativa del Gauchito Gil ubicándolo en una posición central, protagonista de la imagen y posterior lectura interpretativa. Por el otro, se la ve agarrando un arma, vestida con una campera deportiva dentro de su casa. La imagen juega con la estigmatización de los sujetos devotos del culto entendiendo que habitan barrios populares, donde la religiosidad se percibe a través de prácticas como el uso de la ropa deportiva, la manipulación de armas “hechizas”¹⁵ o “adaptadas”, los piercings, el maquillaje exagerado en las pestañas, e incluso el peinado con rodete y el corte de un flequillo recto que dan pie a una construcción hacia afuera de representaciones usualmente negativas.

Desde una perspectiva connotativa se podría decir que, en la construcción memética, se propone un paralelismo entre cómo se ve *Lisa* antes de pedir el deseo expreso en el mensaje lingüístico y cómo se transforma después de dirigir su pedido al santo que sostiene entre sus manos. Esto da lugar a pensar en una imagen espectral (Del Valle, 2021; Nava Le Favi, 2022) de un estereotipo asignado a quien pide un favor o un “deseo” al Gauchito Gil, porque surge una representación social en la que supuestamente existe una determinada manera de pertenecer a un sector popular y de ser parte de un culto como el del Gauchito Gil.

Esta espectralidad está ligeramente relacionada también con las formas de vestir de los actores sociales, los modos de habitar los espacios y los oficios que tienen estos sujetos, los cuales usualmente están asociados a una visualidad de ilegalidad, (in)disciplina y (des)orden (Nava Le Favi, 2022). Es decir, se construye un otro que “se reduce a un sujeto extraño” (Del Valle, 2021, p.102) atado a un convencimiento social que le adjudica un carácter criminal (Del Valle, 2021), de “bárbaro” e “inmoral”.

En este sentido, la presencia del mensaje lingüístico propone un firme deseo, el de tener plata “fácil”, que fomenta la producción de estigmas tanto del lado de la fe y la creencia, como la de ser un “delincuente”, presuponiendo que quienes creen o realizan pedidos o promesas al Gauchito Gil son “villeros”, “tumberos” o residen en barrios populares relacionados socialmente con la delincuencia, la pobreza y drogadicción. Muchas de estas representaciones están construidas principalmente desde los medios de comunicación y, como menciona Alejandra Cebrelli (2016, 2022), vinculan lo delictivo con las creencias populares no legitimadas, con la intención de generar una espectacularización de los hechos a los que catalogan como policiales.

En tal sentido, la identidad (Hall, 2003), entendida como la forma en que los sujetos —individuales o colectivos— se definen en relación al otro y que les permite percibirse y reconocerse como un sujeto diferente dentro de una cultura, funciona como el espacio en el que los individuos pueden excluir o dejar afuera algo, y varía según el

¹⁴ En la serie televisiva *Los Simpson*, Lisa es la hija del medio del matrimonio protagonista. Tiene ocho años y pretende representarse como “curiosa, activista, vegetariana y demuestra ser el miembro de la familia con más capacidad intelectual” (Franco, 2016 p. 57).

¹⁵ Se tratan de armas caseras, que se construyen con distintos elementos que se consiguen tanto en cárceles como en hogares y luego son afiladas, como hierros, varillas, alambres, etc. En pocas palabras son armas artesanales.

tiempo y el contexto en el que el individuo se encuentra inmerso y el cómo el meme atribuye una identidad estigmatizada.

La imagen del Gauchito Gil, entonces, aparece una vez más como el gran referente popular religioso argentino, del que se desprenden una infinidad de estigmas principalmente dirigidos a devotos y devotas que creen en el santo y que, al parecer, los sitúa directamente en el campo de la construcción de una “identidad tumbera” que alude a los que han estado presos ‘en la tumba’ (Míguez, 2002) o están sumergidos en campos relacionados a la “ilegalidad”, a la “necesidad” y la “delincuencia”.

Expresiones de fe: la “villa” en la piel

De las construcciones identitarias se desprenden “eventos performativos” (Barrios, 2015, p. 94) que tienen que ver con cómo los sujetos creen, experimentan, sienten y viven la fe a partir de ciertos rituales ligados a promesas, ofrendas y ciertas prácticas que tienen lugar en espacios que permiten percibir de distintas formas las relaciones entre los sujetos y lo divino (Nava Le Favi, 2019).

Estos modos de agradecer, de pedir y de celebrar como manifestaciones de devoción, promueven que las creencias de los fieles o seguidores se conviertan en testimonios que, en términos de Barrios (2015, 2016), se relacionan con prácticas de inscripción corporal (como los tatuajes) y de in-corporación (gestos, movimientos del cuerpo, prácticas de interacción personal) que posibilitan la re-memorización y re-producción de códigos culturales y discursos (Barrios, 2015, p. 217).

Es de esta manera, que las expresiones de cultura y religiosidad popular se convierten en formas alternativas de comunicación (Barrios, 2016) en las que intervienen gestualidades, marcas y corporalidades que constituyen y evidencian la identidad de los creyentes y sus modos de presentarse ante el mundo. De este modo, la religiosidad está atravesada por los cuerpos (Citro, 2009, 2011; Citro y Aschieri, 2012) como productores de significantes culturales, los cuales tienden a ser portadores de ritualidades por sus desplazamientos, migraciones y movimientos (Flores, 2018) en la sociedad y sus diversos espacios.

Los tatuajes poseen usualmente diferentes connotaciones, los motivos van desde lo familiar hasta los consumos culturales y musicales, e incluso lo religioso. Estas marcas personales conforman una identidad que comunica y expresa una diversidad de símbolos, por lo que se podría decir que estas intervenciones corporales (Ganter, 2005) permiten el anclaje con una creencia, una relación socioafectiva o una convicción que se vuelve homenaje y le otorga pertenencia a quien lo lleva plasmado en alguna parte de su cuerpo.

En el último meme de este artículo (ver *Figura 3*), se aprecia una escena que aparentemente se da en un estudio de tatuajes durante el día, pues la luz y claridad evidentes en la imagen permiten apreciar los detalles con mayor minuciosidad.

Allí, sentado casi de espaldas, con un barbijo —primordial en tiempos de pandemia— mal colocado (sin cubrir correctamente la nariz), aparece un hombre que sería el tatuador realizando su trabajo sobre el brazo de una persona, vestida de modo descontracturado e informal (jeans y remera), recostada en una camilla, cuyo rostro no

es humanizado, sino que fue cambiado por el icono facial y “caricaturesco” del Gauchito Gil (cabello largo, bigotes, pañuelo y cinta roja, etc.) lo que extrañamente construye una representación “masculina” de la figura. Su centralidad protagónica en esta imagen nos permite realizar una lectura interpretativa sobre cómo la figura religiosa popular o culto trasciende escenarios llegando a perpetuarse incluso en la piel de las personas. El meme, como forma narrativa (Murolo, 2020) y como reproductor informativo y de perplejidad, ubica a este santo popular en la centralidad de la imagen, mostrando a los actores sociales y las formas en las que adjudican un sentido a los tatuajes, particularmente, y un modo de producción de “representaciones de la religiosidad correntina” (Barrios, 2015 p. 233) y de ámbitos vinculados a la economía, la salud, la “jerarquización” de clase y sus estereotipos que exceden lo religioso y su anclaje provincial.

Figura 3. Homenajes en la piel.

Fuente: Grupo “Zona sudeste: Sta. Cecilia, Solidaridad, Circulo etc. Salta Capital”.

Meme de circulación recurrente.

La “propiedad” de este meme aparece impresa con una marca de agua que refiere a la página de Facebook “Catamarqueñito”, sin embargo —y recordando que el meme es de todos y a la vez de nadie— su aparición en los grupos salteños y en la interfaz de la red social durante el *scrolleo*¹⁶ pretende colonizar el humor religioso popular en este

¹⁶ Scroll: término inglés que alude a la acción de desplazar los contenidos de una aplicación, red social o navegador, a través del desliz del dedo o cursor.

caso, haciendo ingreso en un terreno en el que está permitido burlarse de lo que ofende, duele y aqueja (Murolo, 2020).

La composición también se encuentra acompañada por el mensaje lingüístico: “Haceme un villero”, el cual pretende anclar y establecer un sentido de la imagen, marcando el camino a la interpretación del cuerpo como territorio (Segato, 2014) donde se juega con la idea del “Gauchito” con ser “devoto” pero sobre todo con ser “villero”. En este punto, esta concepción está fuertemente ligada con las identidades proscritas que Restrepo (2012) define como “esas colectividades estigmatizadas desde los imaginarios dominantes o hegemónicos” (p. 140) que criminalizan al devoto del Gauchito Gil y le asignan este tipo de identificación desde la construcción discursiva del meme. En este sentido, en los últimos años es notorio el aumento de personas que eligen tatuarse santos —aceptados o no por la Iglesia católica— lo que otorga una idea en la que el cuerpo se vuelve territorio de promesas, agradecimientos, exhibición y pertenencia.

De esta manera, una vez más se producen procesos de estigmatización en donde se considera que quienes creen o se tatúan al Gauchito Gil residen en villas, asentamientos o barrios populares a los que la sociedad relaciona directamente con la delincuencia, la pobreza y drogadicción. Es decir, a quienes poseen tatuajes relacionados a los santos populares o a simbologías barriales, se les adjudica y construye una “identidad tumbera” que alude a los que han estado presos ‘en la tumba’ (Míguez, 2002).

Los subjetivemas¹⁷ como “villero” y “negro” son utilizados por gran parte de la sociedad para menospreciar y caracterizar a aquellos individuos que viven en los asentamientos y barrios precarios. Históricamente, esta categoría posee una connotación cuasi racial (Cravino, 2002) que promueve dicotomías como la de civilización y barbarie, por ejemplo, ligadas —bajo la concepción del sector hegemónico— a aquellos individuos cuyas figuras sociales se caracterizan por la carencia de reglas y de moral. En este sentido entonces, un villero debería lucir como alguien de “de tez oscura” (Cravino, 2002, p. 33), inmigrante, pobre y marginado con creencias y prácticas religiosas directamente ligadas a los santos populares como el Gauchito Gil —al que se le inviste características negativas y perjudiciales—, lo que lo convierte en un “sujeto peligroso” (Cravino, 2002, p. 36). Esto se debe a que, históricamente, esta categorización ha sido directamente relacionada con el surgimiento de micro-ciudades “informales”¹⁸ en las que sus construcciones edilicias y las prácticas sociales (como el consumo y venta de drogas, el asentamiento de familias extranjeras por falta de acceso a vivienda, y la carencia de servicios básicos, entre otros) dificultan e impiden el ingreso de la policía convirtiendo el territorio en un lugar inseguro. Estas características generan molestias a los actores que se consideran como parte de una “ciudad formal”, más aún en Salta, (Saavedra, 2019), pues para ellos los “villeros” no tienen lugar dentro de su status social.

¹⁷ Los subjetivemas son elementos léxicos utilizados en enunciaciones que manifiestan valoraciones de determinados hechos u objetos a los que se les atribuye rasgos evaluativos o afectivos ya sea por acentuación o entonación (Marafioti, 1998).

¹⁸ La ciudad “informal” no encaja bajo la definición de urbanización formal y está delimitada por lo negativo, es decir, por lo “ilegal” y deslegitimado, alejada del “deber ser” de la ciudad.

Es así como se deslegitima la pertenencia y existencia de estos sujetos a los que se les adjudican connotaciones físicas y socialmente negativas.

Estas concepciones, ideas y generalizaciones que se tienen respecto a la construcción de lo “villero” tienen que ver con que los medios de comunicación, mediante su agenda hegemónica, otorgan valores y fomentan ideologías (Saavedra, 2019) que moldean representaciones encargadas de hacer circular signos y materialidades que cristalizan parcialmente algunas significaciones que tienden a ser complejas (Cebrelli y Arancibia, 2005). Esta segmentación discursiva que proponen los medios tiene su origen en la intención de mostrar solamente una parte de la realidad de quienes viven y habitan estos espacios populares. Estas realidades segmentadas de los barrios populares que toman noticiabilidad, generalmente, “tienen que ver con operativos antidroga, peleas entre patotas, hechos varios de inseguridad y hasta vinculaciones a trata de personas” (Saavedra, 2019, p. 224).

En definitiva, el meme se convierte en un repertorio visual en el que de algún modo se exhiben legitimidades, pero también jerarquías sociales (Caggiano, 2012; Barrios, 2015). De este modo, propone un intercambio, un paralelismo, una realidad inversa sobre el tatuaje en donde “la inscripción de la devoción en el cuerpo” (Barrios, 2015, p. 180) se personifica y ubica al individuo en un lugar donde adquiere una marca que incentiva la exclusión o la burla ante los ojos de quienes se consideran parte de la “hegemonía del orden social dominante” (Ganter, 2005, p. 42), es decir, aquellos que no son considerados como “villeros”.

¡Que viva el Gauchito Gil!: Consideraciones finales

Los memes como mecanismos replicadores de información, ideologías y representaciones son el resultado de un proceso discursivo y creativo en el que se ponen en juego las perspectivas y modos de pensar, decir y hacer de los actores sociales, sobre todo, en materia de religiosidad. En ellos se manifiestan —mediante la burla, la crítica y la ironía— las creencias, rituales y celebraciones con las que los devotos y promeseros comienzan a transitar, moldear y habitar diferentes espacios que le otorgan una forma particular a los modos de vivir y valorar el territorio en el que se desempeñan.

Cabe destacar que la pandemia fue un periodo en el que se promovió el uso de tecnologías y la virtualidad para trabajar, pero también para “divertir” en función de las problemáticas que se presentaban durante ese momento. Por eso, y mediante los memes, se despertaron un sinfín de polémicas a raíz de la apropiación de imágenes icónicas culturales —como la del Gauchito Gil— en las que se reforzaron diversos espesores temporales que cuestionan las prácticas y las formas de vivir de los actores sociales de sectores populares. Esto evidencia la existencia de una delgada línea entre lo que, para algunos, es aceptable, bueno, divertido y real y, para otros, resulta ofensivo, equivocado y criminalizante.

Los memes que circulan dentro de los grupos salteños de Facebook suelen construir miradas que derivan en la creación, viralización y configuración de identidades proscritas o estigmatizadas que ponen en juego “el señalamiento de ‘anormalidades’ sociales que patologizan, criminalizan o condenan moral o estéticamente” (Restrepo, 2012, p.140)

al culto del Gauchito Gil, una devoción que forma parte de la religiosidad popular en Argentina en general, en Salta, en particular. En este sentido —y aun teniendo en cuenta que en algunas imágenes la figura del Gauchito Gil puede ubicarse como protagonista o como complemento visual—, es importante pensar en cómo los memes tienen la capacidad de resignificar y visibilizar diversos sentidos que pueden generar repudios o adhesiones haciendo guiños o referencias, incluso, a las consecuencias de la devoción.

En este sentido, resulta imperioso destacar la narratividad de este soporte iconográfico en los que se aprecia a la imagen del Gauchito Gil como una figura transgresora que atraviesa fronteras —digitales en este caso— porque contribuye a la deconstrucción de la idea o la vinculación neta con la “religiosidad correntina”, dando lugar a la relación del culto o la figura popular con otros ámbitos o contextos sociales, culturales, económicos, entre otros. El Gauchito Gil, entonces, podría ser pensado como sinónimo de la cultura popular y virtual argentina, pues su presencia en los memes logra no solo el (re)conocimiento de este santo sino, al mismo tiempo, permite prestar atención a cómo son miradas esas prácticas populares y religiosas, los cuerpos y espacios asociados a la mismas.

En definitiva, los memes surgen como resultado de un proceso informativo y creativo que ayuda a mostrar particularidades del culto y, a su vez, configura nuevos sentidos sobre las prácticas religiosas, exponiéndolas o plasmándolas en construcciones iconográficas. Básicamente, son dispositivos que muestran, visibilizan y estigmatizan prácticas culturales y discursivas, y que se constituyen en fuentes narrativas humorísticas —aunque a veces estigmatizantes— y se destacan por su capacidad de adaptación a diversas plataformas.

Referencias Bibliográficas

- Angenot, M. (1998). *Interdiscursividades: De hegemonías y disidencias*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Ameigeiras, A. (2008). *Religiosidad popular: Creencias religiosas populares en la sociedad argentina*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Buenos Aires. Biblioteca Nacional.
- Barrios, C. (2015). *Re-presentaciones fotográficas del Gaucho Gil: Las imágenes como productoras de sentidos y formas de articulación de la cultura popular masiva* (Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52002>
- Barrios, C. (2016). Configuraciones de la nación argentina en la imagen del santo popular Gaucho Antonio Gil, *Memoria Y Sociedad*, Recuperado de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoy sociedad/article/view/15703>; DOI: 10.11144/Javeriana.mys20-40.cnai
- Barthes, R. (1964). “Retórica de la imagen”. En C. Fernández Medrano (traduc.), *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces* (1986), (pp. 29-47). Barcelona: Paidós.

- Bernal Hidalgo, L. (2020). “Los territorios digitales en el contexto del ciberespacio”. *Ar@cne: Revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales*, 24(247). ISSN 1578-0007.
- Caggiano, S. (2012). El sentido común visual: Disputas en torno a género, “raza” y clase en imágenes de circulación pública. Buenos Aires: Miño Dávila.
- Cebrelli, A. (2022). “De palimpsestos y reflexiones plurales: Representaciones estigmatizantes en telediarios del NOA y NEA”. En A. Cebrelli & C. Barrios (coord.). *De la invisibilidad al estigma: Representaciones mediáticas, telediarios y violencias en el noroeste y noreste argentino*, (pp. 327-358). Buenos Aires: Biblos.
- Cebrelli, A. (2016). “Representaciones, estereotipos e interdiscursos. La dimensión icónica en las crónicas policiales sobre delitos relacionados con la religiosidad popular”. *Apuntes de comunicación, educación y discurso*, 1. Recuperado de <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/apuntes/article/view/3518/2899>
- Cebrelli, A. (2012). Fronteras internas y visibilidad mediática. Identidades emergentes y territorios en disputa (1994-2011). En *Praxis, fronteras e interculturalidad*. La comunicación en disputa. Tartagal, Salta: Sede Regional U.N.S.a.
- Cebrelli, A. & Arancibia, V. (2005). Representaciones sociales: Modos de mirar y de hacer Salta: CEPIHA-CIUNSa.
- Cebrelli, A. & Arancibia, V. (2011). “Prólogo”. En *Las representaciones y sus márgenes. Identidades y territorios en situación de frontera*. Recuperado de https://www.academia.edu/38629132/Las_representaciones_y_sus_m%C3%A1rgenes_Identidades_y_territorios_en_situaci%C3%B3n_de_frontera
- Charaudeau, P. (2003). El discurso de la información: La construcción del espejo social (1a ed.). Gedisa Mexicana.
- Citro, S. (2009). Cuerpos Significantes: Travesías de una etnografía dialéctica. Buenos Aires: Biblos.
- Citro, S. (2011). Cuerpos plurales: Antropología de y desde los cuerpos. Buenos Aires: Biblos.
- Citro, S. & Aschieri, P. (2012). Cuerpos en movimiento: Antropología de y desde las danzas. Buenos Aires: Biblos.
- Cravino, M. C. (2002). “Las transformaciones en la identidad villera... la conflictiva construcción de sentidos”. *Cuaderno de Antropología Social*, 15, 29-47. ISSN: 0327-3776.
- Dawkins, R. (1976). El gen egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta. Editorial Salvat.
- Del Valle, C. (2019). “La criminalización radical del enemigo como estrategia del estado nacional y las élites en la lucha por las tierras indígenas”. En A. Arévalo, G. Vilar & M. García (eds.) *Comunicación y cambio social*, (pp. 155-165). Barcelona: Tirant lo Blanch.
- Del Valle, C. (2021). La construcción mediática del enemigo: Cultura indígena y guerra informativa en Chile. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
- Eco, U. (2009). Cultura y semiótica. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- Flores, F. (2018). “Lo religioso y el espacio. Apuntes desde la Geografía”. En A. R. Clochet da Silva & R. Di Stefano (coords.). *História das Religiões: dimensões epistemológicas e teórico-metodológicas*, (pp. 201-242). Río de Janeiro: Prismas.

- Franco, J. P. (2016). *Análisis desde la perspectiva de género de la serie televisiva Los Simpson* (Tesis de pregrado no publicada). Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
- Frigerio, A. & Carozzi, M. J. (2002). El estudio de la religión desde la perspectiva de los movimientos sociales: Sus aportes al análisis de la construcción de identidades religiosas (Ponencia). *XXVI Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu*. Recuperado de <https://www.anpocs.com/index.php/papers-26-encontro/gt-23/gt18-19/4482-afrigerio-el-estudio/file>
- Ganter, R. (2005). “De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles”. *Espacio Abierto* 14(1), 25-51. ISSN: 1315-0006.
- Guardia Crespo, M. (2003). Interacciones: la dimensión comunicacional de la cultura. Santa Cruz de la Sierra: UPSA.
- Hall, S. (1984). “Notas sobre la desconstrucción de «lo popular»”. En R. Samuel (ed.), *Historia popular y teoría socialista*, (pp. 93-110). Crítica, Barcelona.
- Hall, S. (2003). “Introducción: ¿quién necesita identidad?”. En S. Hall & P. Du Gay (comps.), *Cuestiones de identidad cultural*, (pp. 13-40). Buenos Aires: Amorrortu.
- Hine, C. (2000). Etnografía virtual. Barcelona: UOC.
- Kessler, G. & Gayol, S. (2020). “Pasado y muerte en tiempos de pandemia”. *Le Monde diplomatique*, 251.
- Laclau, E. & Mouffe, C. (2003). Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: FCE.
- Lotman, J. (1999). Cultura y explosión: Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. Barcelona: Gedisa.
- Marafioti, R. (1998). Recorridos semiológicos. Signos, enunciación, argumentación. Buenos Aires: EUDEBA.
- Martin-Barbero, Y. (1989). Procesos de Comunicación y Matrices de Cultura: Itinerario para salir de la razón dualista. México: Gustavo Gili; FELAFACS GG.
- Martin-Barbero, Y. (2002). De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía, Bogotá: Convenio Andrés Bello.
- Martin-Barbero, Y. (2003). “Identidad, tecnicidad, alteridad. Apuntes para re-trazar el mapa nocturno de nuestras culturas”. *Revista Iberoamericana*, 69(203), 367-387.
- Míguez, D. (2002). “Inscripta en la Piel y en el Alma: Cuerpo e Identidad en Profesionales, Pentecostales y Jóvenes Delincuentes. UNCPBA/CONICET”. *Religião e Sociedade*, 22(1), 21-56. ISSN: 1984-0438; e-ISSN: 0100-8587.
- Murolo, N. L. (2015). “Del mito del Narciso a la selfie. Una arqueología de los cuerpos codificados”. *Palabra Clave*, 18(3), 676-700. ISSN: 0122-8285.
- Murolo, N. L. (21 de mayo de 2020). “La sociedad del meme”. *Ardea*. Recuperado de: <https://ardea.unvm.edu.ar/ensayos/meme/>
- Nava Le Favi, D. (2013). *La construcción del imaginario salteño respecto al culto de la Virgen del Milagro y la Virgen del Cerro en Salta. Identidades, actores sociales, conexiones y aristas de dos hechos religiosos locales* (Tesis de Licenciatura no publicada). Universidad Nacional de Salta.
- Nava Le Favi, D. (2019). *Ritualidades en disputa: representaciones, identidades y territorios (Urkupiña y El Milagro, 2009-2017)* (Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata) <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73521>

- Nava Le Favi, D. (2020). "Fronteras, representaciones y relatos espaciales: La Iglesia Católica Salteña en el caso del culto de Urkupiña en la ciudad de Salta – Argentina". *Espaço e Cultura*, 9, 122-139. ISSN: 2317-4161; e-ISSN: 1413-3342.
- Nava Le Favi, D. (2022). La "luchona" en memes: cuerpos femeninos, representaciones y procesos de construcción de la otredad (Trabajo final de Posgrado).
- Olivares García, P. (2010). "Facebook: Entre el cielo y el infierno". *Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación*, 111, 89-93. ISSN 1390-1079.
- Poole, D. (2000). Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino en imágenes. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo y Consejería de Proyectos.
- Reguillo, R. (2007). "Formas de saber. Narrativas y poderes diferenciales en el paisaje neoliberal". En A. Grimson (comp.), *Cultura y neoliberalismo*, (pp. 91-120). Buenos Aires: CLACSO.
- Restrepo, E. (2012). Intervenciones en teoría cultural. Popayán: Universidad del Cauca.
- Saavedra, M. N. (2019). Origen y construcción de identidades en el "barrio" Gauchito Gil de Salta (2009-2017): Constitución de prácticas y representaciones sociales en procesos de apropiaciones territoriales (Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73522>
- Salvador, M. D. (2016). "Gauchito Gil, entre la adoración y la justicia divina. Un acercamiento al mito religioso popular desde la comunicación". *Question: Revista especializada en Periodismo y Comunicación*. 1(50), 428-440. Recuperado a partir de <http://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3216>
- Semán, P. (2004). La religiosidad popular: Creencias y vida cotidiana. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Segato, R. (1999). "El vacío y su frontera: La búsqueda del otro lado en dos textos argentinos". *Horizontes Antropológicos*, 12, 83-101. E-ISSN: 1806-9983.
- Segato, R. (2007). La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de Identidad. Buenos Aires: Prometeo.
- Segato, R. (2011). "Racismo, Discriminación y Acciones Afirmativas: Herramientas Conceptuales". *Observatório da Jurisdição Constitucional*. ISSN 1982-4564
- Segato, R. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Puebla: Pez en el árbol.
- Steimberg, O. (2013). Semióticas: Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Urteaga, E. (2009). "Orígenes e inicios de los estudios culturales". *Gazeta de Antropología*, 25(1). ISSN: 0214-7564.
- Vega-Galvez, A., Ampuero, N., Díaz, N., Lemus, R. (2005). El Aloe Vera (*Aloe Barbadensis* Miller) como componente de alimentos funcionales. *Revista chilena de nutrición*, 32(3), 208-214. ISSN: 0716-1549; e-ISSN: 0717-7518.
- Venier, E. (2018). "Los Memes y La Imitación En La Socialidad Tecnificada". *Viator Revista Científica de Comunicación desde los Bordes*, 6, 21-47. ISSN 2468-9750.
- Verón, E. (1987). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona: Gedisa.
- Verón, E. (1996). Semiosis de lo ideológico y del poder. La mediatización. Buenos Aires: UBA.

DOSSIER

Ledesma. Entre memes y devociones: Imágenes que circulan en grupos de Facebook de Salta-Argentina. El caso...

Vidal, J. F. & Tito, L. A. (2018). "Todo Es Meme. Mediación Memética En Radio Universidad De Jujuy". *Viator Revista Científica de Comunicación desde los Bordes*, 6, 87-117. ISSN 2468-9750.

Zegada Claire, M. & Guardia Crespo, M. (2018). La vida política del meme: Interacciones digitales en Facebook en una coyuntura crítica. Centro de estudios de la Realidad Económica y Social "CERES", Universidad Católica Boliviana San Pablo "UCBSP", Plurales editores.