

**CRÓNICA
DE
CÓRDOBA
Y
SUS
PUEBLOS
IV**

**ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA**

Córdoba, 1997

CRÓNICA DE CÓRDOBA Y SUS PUEBLOS IV

COORDINADOR DE LA OBRA: JOAQUÍN CRIADO COSTA

**ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA**

Córdoba, 1995

Imprime:

Imprenta Provincial
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011-CORDOBA

I.S.B.N.:

84-8154-996-7

Depósito Legal:

CO-1.151-1996

CONSIDERACIONES EN TORNO AL CULTO A LA VIRGEN DE LUNA EN LOS PEDROCHES

Antonio MERINO MADRID

INTRODUCCIÓN

Comenzaré exponiendo, en pocas palabras, mi hipótesis de trabajo: la ermita e imagen de la Virgen de Luna han servido en su origen como símbolo de referencia e instrumento de reivindicación por parte de una comunidad, las Siete Villas de Los Pedroches, para reafirmar su voluntad de propiedad y dominio exclusivos sobre un territorio, la dehesa de la Jara. Su existencia constituye un medio del que se sirvieron los habitantes de estas villas para ayudar a conseguir un fin: la propiedad inapelable de la dehesa de la Jara, que se sobrevaloró a través de su conversión en sede de un fenómeno sobrenatural que estrechaba los lazos entre el territorio y la comunidad humana que lo habita.

Por otro lado, del análisis de los elementos constitutivos del culto a la Virgen de Luna puede deducirse su derivación de antiguos cultos precristianos, especialmente de un antiguo culto naturalista a la encina, que tiene, además, otros referentes en fiestas populares y costumbres tradicionales de la comarca. Así pues, el objeto último del culto no sería, al menos en su origen, la Virgen propiamente dicha sino el objeto al que representa: la dehesa como ente territorial económico y administrativo en el que se sustenta la propia personalidad comarcal y la encina como objeto de culto referencial.

El recurso a la utilización de iconos religiosos como símbolos de referencia para determinadas relaciones intercomarcales de dominio sobre espacios concretos ha sido exhaustivamente estudiado por Juan Agudo Torrico para la comarca de Los Pedroches, tomando como modelo significativo el de la Virgen de Guía¹. Existe, sin embargo, entre ambos casos una diferencia fun-

---

¹ Juan Agudo Torrico: *Las hermandades de la Virgen de Guía en los Pedroches*, Caja Provincial

damental, que aquí tan sólo corresponde apuntar: mientras en el caso de la Virgen de Guía se establecerá una pugna entre las propias villas que comparten el culto por el control del santuario e imagen por parte de una sola población, en el caso de la Virgen de Luna se tratará de una lucha común de las Siete Villas frente a un enemigo exterior: el Estado, ávido de apoderarse de un extenso territorio con dudosos títulos de propiedad. No existen, de hecho, pleitos por la posesión de la ermita en sí misma, sino por el dominio de su ámbito circundante, la dehesa, a la que inequívocamente aquella representa. Sólo más tarde, cuando se olvidó el carácter representativo y referencial de la ermita y la imagen de la Virgen, y su condición supracomunal se redujo a Pozoblanco y Villanueva de Córdoba (por haber el resto de las villas desarrollado cultos propios y exclusivos) hubo desavenencias entre aquellas, pero ni siquiera ahora se trataba de la búsqueda del control del santuario como reafirmación del poder sobre un territorio específico (aspiración, por otra parte, imposible, pues la dehesa seguía siendo comunal), sino que se trata de discusiones sobre el derecho a la celebración de la fiesta y al uso de la imagen en determinadas ocasiones.

LAS SIETE VILLAS DE LOS PEDROCHES Y LA DEHESA DE LA JARA.

La comarca de Los Pedroches, de la que forman parte diecisiete municipios, está situada al norte de la provincia de Córdoba, en las estribaciones de Sierra Morena. Por los restos arqueológicos aparecidos en los yacimientos que se encuentran en su término se puede constatar la presencia de grupos humanos en su territorio desde épocas muy antiguas, pero es difícil seguir la línea de pervivencia de comunidades en la zona desde entonces hasta después de la Reconquista, debido a la escasez de estudios históricos de la comarca sobre esas épocas remotas. Tras la repoblación de la comarca, de la que poco más sabemos que su comienzo a finales del siglo XIII, se produce una reorganización administrativa de la zona que tiene como consecuencia la aparición de tres subcomarcas históricas: dos de señorío, los condados de Santa Eufemia y Belalcázar, y una de realengo, las Siete Villas de Los Pedroches.

Éstas, a las que se refiere el presente estudio, escaparon al proceso señorializador por su despoblación más intensa y por la mayor pobreza de sus términos. Las Siete Villas de Los Pedroches, que, salvo durante un periodo de tiempo en el cual pertenecieron al Marqués del Carpio (de 1660 a 1747),

---

de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1990, 375 págs. . El mismo autor en "El culto a la Virgen de Luna en el contexto cultural del Valle de los Pedroches" *Demófilo (El Folk-lore andaluz)*. Fundación Machado, Sevilla, 1994, n°12, págs. 11-31, analiza el modo en que la Virgen de Luna se convierte en símbolo colectivo portador, además de su significado religioso, de otras dimensiones culturales conformadoras de las señas de identidad tanto locales como comarcales.

permanecieron siempre dependientes de la jurisdicción de Córdoba, eran, según el orden tradicional: Pedroche, Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Alcaracejos y Añora. Su unión se basaba en el mantenimiento de un único término jurisdiccional (que perduró hasta 1909) y en el aprovechamiento y disfrute comunal de unas vastas propiedades: las dehesas de la Jara, Ruices y Navas del Emperador².

Desde los primeros documentos escritos conservados, la historia de las Siete Villas de Los Pedroches nos habla de una muy especial identificación del hombre de esta tierra con su medio natural más característico, que ha sido siempre, como todavía hoy es, las dehesas pobladas de encinar. El bosque de encinas ha significado a lo largo de los siglos un nexo de unión perdurable entre todos estos pueblos y ha constituido una garantía para el mantenimiento de una comunidad administrativa basada precisamente en el aprovechamiento conjunto de sus frutos y para la pervivencia de unas señas de identidad cultural comunes. En torno a la encina se ha desarrollado la historia económica y cultural de las Siete Villas y sus habitantes han sido conscientes de ello en todo momento.

Sabedores, pues, de que la clave para su desarrollo económico (o, simplemente, para su supervivencia) se encontraba en este tesoro natural, desde muy temprano en la historia se esforzaron por dictar o hacer dictar normas que protegieran y regularan un caudal que fácilmente podía agotarse si no se cuidaba en extremo. Así fue desarrollándose a lo largo de los siglos un cuerpo legislativo complejo sobre la administración, aprovechamiento y protección de las dehesas, entre cuyas páginas pueden rastrearse muestras inequívocas de que el interés de los habitantes de Los Pedroches por sus encinas iba mucho más allá del puramente económico. Del análisis de la documentación sobre las dehesas de las Siete Villas se deducen tres líneas de actuación que caracterizan perfectamente la consideración que del encinar tuvieron sus moradores: afianzar sus derechos de propiedad sobre las dehesas, preservarlas de injerencias externas y protección extrema del encinar.

El problema sobre quién era el propietario de las dehesas arranca de los tiempos de la Reconquista. Las tierras que iban siendo conquistadas al poder musulmán pasaban a ser propiedad de la Corona, que luego las adjudicaba a los colonos repobladores para su disfrute. En el caso de las Siete Villas tendríamos que remitirnos a un Real Privilegio dado por Fernando III en 1242 por el que donaba al concejo de Córdoba los castillos y villas de Santa Eufemia, Belalcázar y Pedroche, con sus correspondientes tierras y términos. A que el concejo de Córdoba fue en un principio el dueño de la dehesa de la Jara parece apuntar la "Pragmática concedida a los que tienen cortijos, tierras o heredades en Córdoba y su tierra sobre adehesar", dada por los Reyes Católicos en 1492,

---

² A partir de ahora me referiré a las tres dehesas con el nombre genérico de dehesa de la Jara, la mayor y más representativa.

(en la que se restringe la posibilidad de adhezar heredades en el término de Córdoba y se hace referencia expresa al territorio de Los Pedroches), así como también el hecho de que el concejo cordobés recurriera a esta dehesa en 1629 para con sus rentas hacer frente a un donativo de 200.000 ducados reclamado por la Corona, a cambio del cual obtuvo ciertos beneficios político-administrativos.

Sin embargo, no podemos considerar sin reservas que el concejo de Córdoba fuera en principio el propietario de la dehesa (y más aún, los datos siguientes inducen a abandonar esa posibilidad) puesto que en las sucesivas compras que durante el siglo XVII las Siete Villas llevaron a cabo de su propio patrimonio comunal los concejos de estos pueblos negociaron directamente con el Estado, sin que en ningún momento interviniera el concejo cordobés. En efecto, en 1629, en 1641 y en 1644, las Siete Villas hubieron de hacer frente a onerosos pagos a la Corona, que les reclamaba sucesivamente, haciendo caso omiso de sus propias resoluciones, la propiedad de las dehesas, acusando a las villas de ocupación ilegal³. Las Siete Villas hicieron frente una y otra vez a los pagos reclamados, empujadas por su deseo de conservar su condición de tierras realengas (condición que ya peligraba por su situación colindante con los señoríos de Santa Eufemia y Belalcázar, cuyos señores en varias ocasiones intentaron usurpar tierras o villas completas, según el uso habitual de la época⁴). En la propiedad común del extenso territorio que suponían las dehesas y en la existencia de un término jurisdiccional único mantenían, según habremos de repetir, su confianza para la supervivencia como tierras realengas.

La oposición creciente de las Siete Villas a toda injerencia de forasteros no ya en la administración sino en el mero aprovechamiento de las dehesas es evidente. Entre las condiciones de venta de 1641 se destacaba que “ninguna persona de la ciudad de Córdoba, ciudad de Bujalance, Villafranca, Villaralto, villas de Montoro y las demas que han tenido pasto y comunidad en la vellota de las dichas dehesas y labrados, ni sus concejos ni comunidades ni otra persona alguna puedan tener ningún aprovechamiento”. Asimismo, la condición novena de la venta de 1644 establece que “ha de quedar cerrado en todo tiempo del año el termino de las dichas siete villas” y que “jamás los jueces de Mesta ni sus alcaldes entregadores puedan entrometerse a conocer de dichos zerramientos”. Al respecto, en 1773 las Siete Villas obtuvieron un privilegio por el cual se declara que el uso y aprovechamiento de las yerbas que se crían en su término es propio y privativo de las villas y que los ganados del concejo

³ Sobre este tema véase mi artículo “Ventas de las dehesas comunales de las Siete Villas de Los Pedroches durante el siglo XVII” en *Crónica de Córdoba y sus Pueblos III*, Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, Córdoba, 1994, págs. 332-340.

⁴ Emilio Cabrera: “Usurpación de tierras y abusos nobiliarios en la sierra cordobesa durante los siglos XIV-XV” en *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía medieval*. Monte de Piedra y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1978, tomo II, págs. 33-113.

de la Mesta no adquieren posesión en dicho término.

Pero incluso antes de que la propiedad de las Siete Villas sobre las dehesas hubiera sido ratificada por la Corona intentaron aquellas restringir la intervención de instancias ajenas a estas tierras. De este modo hay que entender, por ejemplo, la propia pragmática citada de 1492, así como una Real Carta dada por Felipe II en 1576 a petición del concejo de Añora en nombre de las Siete Villas en la cual se dan facultades para actuar contra los miembros de la Mesta que lleven a cabo actuaciones dañinas para estas propiedades y sus frutos, sin que aquellos pudieran ampararse en los privilegios de la Mesta⁵.

Pero la protección del encinar no sólo se delimitaba con respecto a agentes externos a la mancomunidad, sino que constantemente se dictaron o hicieron dictar leyes que regulaban el disfrute del arbolado por parte de los propios vecinos de las Siete Villas, castigando muy severamente cualquier comportamiento que pudiera resultar nocivo para las encinas. Véanse como ejemplo las ordenanzas de las Siete Villas de 1598 o las de Torremilano y su término de 1500. Como ejemplo significativo de este ánimo conservador podemos señalar que en la Concordia realizada entre los concejos de las Siete Villas y la Corona en 1644 para la compra de las dehesas, el monarca se ve en la necesidad de rebajar a la mitad las penas que los propios lugareños habían acordado por la corta de pies de árbol o ramas.

Al margen de estas exigentes disposiciones legales, pueden rastrearse en los textos oficiales sobre las dehesas indicios que delatarían un subconsciente natural de identificación absoluta entre el hombre de Los Pedroches y la encina, plasmados de algún modo en lo que podríamos llamar “humanización” del árbol. Sorprende, por ejemplo, leer en medio del lenguaje frío y administrativo de unas ordenanzas fiscales pasajes como éste: “Para evitar se destruyan o arranquen árboles y matas que se hallan en los predios nuevamente murados, como por desgracia, y no haberse tomado en esta parte las medidas convenientes, vemos con dolor estarse haciendo por los mismos dueños...”⁶. En esas expresiones de dolor y desgracia, la preocupación por la protección del árbol tiene que entenderse necesariamente como algo que va mucho más allá de lo meramente económico y, quizás, ecológico. Se trata de una preocupación auténtica por la conservación de la propia entidad cultural, en la que los habitantes de Los Pedroches se reconocen y se individualizan frente a otros grupos humanos. Esa preocupación por el medio (“preocupación” a la que luego llamaremos “culto”) se manifiesta claramente en la humanización que se realiza de su elemento más característico, la encina. Esta “personificación” del árbol mediante la aplicación de atributos humanos, que luego facilitará su exaltación religiosa, tiene constancia escrita, a falta de otras referen-

⁵ Archivo Histórico Municipal de Añora (AHMA), reg. 449, leg. 38, expte. siglo XVI.

⁶ Ordenanzas para el mejor régimen y gobierno de las Siete Villas (1815), AHMA, reg. 458, leg. 4, expte. 24, ordenanza 23.

cias más explícitas, en algunos testimonios extraídos de la documentación oficial de diversas épocas. Valgan como ejemplo dos extremos. En la ordenanza primera de las de 1598 para la administración de las dehesas de la Jara, al establecer la diferencia entre encina y chaparro, se dice: “y entiendese ser enzina la que es de mas gordor que el muslo de un hombre y el que fuere de halli para avaxo sea avido por chaparro⁷”, donde la identificación, siquiera sea como sistema de medida, entre las ramas del árbol y los miembros del cuerpo humano es evidente. Por otro lado, en un Interrogatorio sobre bienes de propios al que responde el concejo de Añora en 1851⁸ se habla del “estado de abanzada edad en que se encuentra el arbolado” de la dehesa de la Vera, por lo cual es necesario extremar las medidas de conservación, como si de delicados ancianos se tratara.

Pero una de las expresiones máximas de identificación del hombre con la tierra en que vive puede leerse en un escrito enviado en 1855 por el Ayuntamiento y vecinos de Añora a las Cortes Constituyentes solicitando que la dehesa de la Vera sea excluida de la desamortización que se avecinaba, donde se liga inseparablemente el destino que se dé a la tierra con el futuro de los hombres que han nacido, crecido y muerto sobre ella:

“De la sublime penetración y patriotismo de la Asamblea Constituyente esperan y suplican se sirvan escluir esta finca de la medida general de desamortización para que continúe siendo la nabe conductora de estos moradores, la admiración de los transeúntes, que como un nido se ve colocada en medio de terrenos desprovistos de todos montes, vivificando sus circunferencias, siendo por lo tanto vigilada, i esmero cultivo por estos laboriosos habitantes, a la par que evitará su destrucción y el abandonar su pueblo natal, donde beneran los restos de sus padres...”⁹

EL CULTO A LA ENCINA EN LOS PEDROCHES.

El culto a la encina en Los Pedroches se nos ofrece, en principio, como un fenómeno natural. Desde los albores de su historia, la comarca aparece cubierta de un inmenso encinar en el que los pueblos se muestran como islas en un mar de verdor. Ya en los primeros documentos escritos conservados que se refieren a esta parte de la geografía cordobesa se alude al encinar como a su elemento más característico. Al-Razi, en la segunda mitad del siglo X, afirma que en esta tierra “no hay otros árboles sino encinas, y por eso la llaman el

⁷ Archivo Histórico Municipal de Pozoblanco (AHMP), reg. 33, leg. 32, expte 1. Copia de las Ordenanzas de 1598 realizada en 1750.

⁸ AHMA, reg. 61, leg. 8, expte. 3. Sesión de 31 de diciembre de 1851.

⁹ AHMA, reg. 61, leg. 8, expte. 3. El documento lleva fecha de 4 de abril de 1855.

Llano de las Bellotas, y son las más dulces de cuantas hay en España”, mientras que Idrisi destaca la gran calidad de este fruto y como “los habitantes de este lugar cuidan y cultivan este árbol, porque sus frutos les son muy útiles en los años de escasez”. Y aunque Al-Himyari añade que “en esta misma montaña hay olivos”, todavía a fines del siglo XII un documento por el que Alfonso VIII confirma en 1189 la donación hecha por su antecesor a la orden de Calatrava alude al extenso “Encinar del Petroch” como entidad geográfica destacable¹⁰. Por su parte, la primera documentación cristiana del siglo XIII emitida con motivo del repartimiento de tierras confirma al encinar como cultivo más importante de Los Pedroches. Siendo esto así, no puede extrañar la propuesta de la existencia de un culto al árbol omnipresente, de acuerdo con el principio de que las condiciones naturales del área geográfica donde se asienta y desarrolla un grupo humano condiciona no sólo su régimen económico sino también sus creencias.

La adoración al árbol, como ha demostrado James Frazer¹¹ de manera prolija, ha sido común a todos los pueblos de Europa, y, entre ellos, a todos los que a lo largo de la historia han dejado su huella cultural en la Península Ibérica: celtas, griegos, romanos, germanos... Al igual que el de las aguas y el de las rocas, el culto a los árboles arraigó profundamente en Hispania, como lo demuestran los duros ataques de San Martín Dumense y los concilios de Braga y Toledo, que prohibían que se encendiesen antorchas en honor de rocas, árboles y fuentes, así como la existencia de numerosas divinidades protectoras de la vegetación.

Julio Caro Baroja ha estudiado algunas formas de culto a los árboles en las provincias vascongadas, Santander y Asturias, donde la dendolatría tuvo siempre caracteres muy definidos debido a su abundante vegetación forestal. La epigrafía latina de la zona franco-pirenaica ha revelado varias dedicaciones al dios Fagus (o sea, el haya), con el cual se relacionan una serie de altares con representaciones esquemáticas de árboles, los cuales remiten a cultos al parecer de origen ibérico¹².

Manifestaciones de vieja dendolatría en el País Vasco pueden rastrearse en numerosas creencias y tradiciones: la leyenda de que cuando se vende un bosque éste se encoleriza hasta tal punto que siempre suele caer un árbol que mate a un hombre que pasa por allí, la utilización de árboles como mojones de términos, la asamblea que las gentes del señorío de Vizcaya tenían en Guernica bajo el roble en momentos solemnes, así como la creencia en espíritus que

---

¹⁰ Véanse éstos y otros testimonios en Félix Hernández Jiménez, “Gafiq. Gahet Gahete=Belalcázar”, *Al-Andalus*, IX (1944), págs. 71-109.

¹¹ James G. Frazer *La rama dorada*, FCE, Madrid, 1991, 13ª reimpresión de la segunda edición (1951), 860 págs.

¹² Julio Caro Baroja: “Sobre el culto a los árboles y la mitología relacionada con él en la península Ibérica”. *Homenaje a D. Luis de Hovos Sainz* Gráficas Valera, Madrid, 1949, págs. 65-74.

aparecen especialmente en los bosques (las “lamias” vascas, las “xanas” asturianas, las “anjanas” de Santander, y otras).

En Los Pedroches, de acuerdo con la escasez de investigación que se padece, no hay constancia de los cultos indígenas anteriores a la romanización, pero sabemos que toda esta zona estuvo habitada por los túrdulos y quizás por los oretanos, entre los que el culto a los árboles estuvo muy extendido. Es comunmente admitido que los romanos mantuvieron una actitud tolerante hacia las creencias religiosas de los pueblos a los que sometieron, sobre todo si éstas no presentaban contenidos de reivindicación social que dificultasen su dominio político-militar. No obstante, es muy posible que los primitivos cultos se adaptasen a las nuevas formas religiosas traídas por los romanos, que luego, a su vez, serían absorbidas por el cristianismo, produciéndose el tan proclamado sincretismo de elementos religiosos diversos en una manifestación única constante.

Restos de aquel primitivo culto al árbol que sin duda debió existir en Los Pedroches en su época más primitiva me parece ver de forma clara especialmente, aparte de otras costumbres y tradiciones menores, en tres celebraciones que todavía hoy perviven en estos pueblos, aunque muy modificadas en su forma externa y sin que en la actualidad se tenga conciencia ya de su origen dendólatra. Se trata de la fiesta de la Cruz de Mayo, conservada de forma significativa en Añora, la fiesta de los quintos¹³, también con una importante representación en esta localidad, y, sobre todo, la adoración a la Virgen de Luna.

LA VIRGEN DE LUNA

LA ERMITA

La ermita de la Virgen de Luna está situada en pleno corazón de la dehesa de la Jara, en el quinto conocido como Navarredonda, entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

Se ignora cuál es su origen. La única referencia documental que poseemos nos la proporcionan los escritos de un pleito llevado a cabo en 1681 entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba sobre el derecho de esta última villa a la celebración de la fiesta en honor de la Virgen¹⁴. Según esta fuente, la ermita

¹³ Ambas fiestas serán objeto de análisis en un próximo artículo. De momento quede constancia de que la fiesta de los quintos de Añora (hoy tristemente desaparecida) incluía en su ritual la quema de una gigantesca encina que durante el día se paseaba por todas las calles del pueblo acompañada de gran alboroto. La Fiesta de la Cruz, por su parte, como en tantos otros lugares de España y Europa, responde a la antigua costumbre de los mayos, los árboles de significado agrario y amoroso (Véase Antonio Merino Madrid y Teodora López Caballero, *La fiesta de la Cruz en Añora*. Colectivo Cultural “El Cangilón”, Añora, 1991, 56 págs.).

¹⁴ Juan Ocaña Torrejón: *La Virgen de Luna. Bosquejo histórico*, Imprenta Pedro López, Pozoblanco, 1963, 59 págs., págs. 18 ss.

fue edificada a expensas de una devota “natural de Los Pedroches”, quien la cedió luego a la villa de Pedroche. De esto hacía, según las alegaciones del concejo de Pozoblanco, “mas tiempo de doscientos años”, lo que nos situaría al menos a mediados del siglo XV. Tampoco tenemos constancia, aunque podamos suponerlo, de si la actual construcción sustituyó a otra menor y mucho más antigua.

Se trata de un edificio construido con piedra y materiales del país, de planta cuadrangular y unas dimensiones aproximadas de 20 por 8 metros. Consta de tres naves separadas entre sí por tres arcos sobre columnas de granito. La cubierta de la iglesia es a dos aguas, mientras que el presbiterio tiene una cúpula con linterna. La fachada, rematada por una espadaña con campana, está precedida por un portal formado por tres arcos frontales y uno a cada lado. El presbiterio, elevado sobre el resto de la ermita y construido sobre una masa rocosa visible desde el exterior, contiene el altar de la Virgen y una imagen de Cristo crucificado. Fuera de él, el altar de la derecha ofrece las imágenes de San José, Corazón de Jesús y Santa Lucía y el de la izquierda, limitado por una puerta de acceso a la sacristía, la imagen de San Diego.

El más antiguo testimonio documental que se conserva sobre la ermita lo constituyen las declaraciones del Visitador General del Obispado de Córdoba, cuya presencia en el santuario de la Jara nos consta por primera vez para 1581. En 1585 se levantaron unas tapias para rodear la ermita y en 1587 se construyó el campanario¹⁵.

Delante de la ermita se extiende una gran explanada en cuyo centro aparece, sobre basamento escalonado, una columna rematada por una pequeña cruz de rejería. Salvo la cruz, todo el monumento es de granito. El graderío, formado por cuatro escalones cuadrados y uno circular, con molduras, data de 1642, según reza la inscripción de uno de sus escalones. La columna que sostiene a la cruz es más moderna.

Los pocos datos de que disponemos sobre la ermita nos permiten, sin embargo, apuntar las siguientes observaciones.

a) El santuario de la Virgen de Luna constituye un modelo característico de ermita rural, cuya tipología vendría marcada por dos peculiaridades básicas: ubicación en un espacio marginal, alejado de los centros urbanos (en la dehesa de la Jara, en este caso, a once kilómetros de Pozoblanco y quince de Villanueva de Córdoba, las poblaciones más cercanas) y ausencia de culto en la misma durante todo el año excepto en los días de la fiesta titular.

b) Se trata de una obra que en principio no aparece vinculada con ningún núcleo de población primitivo, como lo son la mayor parte del resto de las ermitas más destacadas de la comarca. Su construcción, de hecho, tiene lugar cuando ya se han consolidado todas las villas o aldeas circundantes (Añora, la

---

¹⁵ Manuel Moreno Valero: *La Virgen de Luna (Vivencia y dato histórico)*. Imprenta Pedro López, Pozoblanco, 1983, 234 págs., pág. 82.

más moderna según la tradición, ya existía al comenzar el siglo XV), circunstancia con la que, sin duda, hay que relacionar su aparición, como luego se verá.

c) La ermita se ubica en un terreno comunal de las Siete Villas, lo que constituye un exponente máximo de la consideración del carácter neutral del santuario respecto a los pueblos que comparten el culto a la imagen. El hecho de que las Siete Villas mantengan un único término jurisdiccional hasta comienzos del siglo XX y la propiedad conjunta de amplios territorios hasta mediados del XIX facilita la consideración de santuario neutral que ostenta la ermita de la Virgen de Luna. De hecho, hasta finales del siglo XVI, cuando la mayoría de las villas habían abandonado el culto a esta imagen en favor de nuevas advocaciones locales, no hay noticias de un pleito entre Pozoblanco y Villanueva, y ni siquiera ahora se cuestionaba el terreno de su enclave, pues, como afirma Villanueva, “en dicha dehesa de la Jara ninguno de los comuneros puede adquirir más derecho que los otros”¹⁶. En este sentido, se diferencia claramente de la ermita de la Virgen de Guía, la cual, a pesar de gozar de un culto compartido por cinco pueblos, se ubicaba en el término de Villanueva del Duque, a poca distancia de la población, lo que dará lugar a conflictos entre estas villas (a pesar de que Villanueva del Duque respeta manifiestamente el carácter de neutralidad simbólica del espacio en el que se ubica la ermita, diferenciándolo del territorio del término municipal que la circunda).

d) El hecho de que la tradición atribuya a una mujer “natural de Los Pedroches” la iniciativa de la construcción de la ermita y el que sea cedida a Pedroche, capital de las Siete Villas, hay que considerarlo como un intento más de remarcar esa neutralidad de la que venimos hablando. La no adjudicación a ningún pueblo en concreto de los honores que habría supuesto su edificación evita intereses de tipo localista y reivindicaciones exclusivas sobre el edificio y contribuye a reforzar su valor como símbolo comunal de reivindicación territorial.

e) La construcción de la ermita a mediados del siglo XV, periodo en el que habremos de suponer que se hallaba totalmente consolidado el culto a la Virgen de Luna, coincide con el nacimiento de un nuevo señorío en la comarca de Los Pedroches: el condado de Belalcázar, creado en 1445 al conceder Juan II al maestre de la Orden de Alcántara la villa de Gaete e Hinojosa en remuneración por servicios prestados a la Corona. Venía este señorío a unirse al ya existente de Santa Eufemia, surgido en 1293, con lo que en este momento sólo las villas mancomunadas de la parte occidental, capitalizadas por Pedroche, conservaron su condición de realengas.

Es bien conocido que estas villas, las Siete Villas de Los Pedroches, mostraron siempre su voluntad de conservar su dependencia jurisdiccional de Córdoba, situación que quisieron fortalecer a través del mantenimiento de la

---

¹⁶ Juan Ocaña Torrejón, *La Virgen de Luna...*, pág. 21.

comunidad de términos y del aprovechamiento conjunto de su extenso patrimonio comunal. La construcción de la ermita precisamente en este momento debe interpretarse como un paso más de los habitantes de las Siete Villas para fortalecer su identidad con las dehesas, a las que consideraban garantes de su pervivencia mancomunada como tierras realengas, ajenas al proceso señorializador de la época. El peligro de disgregación de la mancomunidad se sentía cercano y la amenaza era real: en 1472 Gonzalo Mesía, señor de Santa Eufemia, intentó apoderarse de Pedroche, motivando la intervención armada del concejo de Córdoba y la mediación de los Reyes Católicos.

f) La ermita no se eleva sobre un lugar nuevo desde el punto de vista religioso. Como luego se vera, hay evidencias del antiguo carácter sagrado de la localización y no hay que descartar la posibilidad ya apuntada de que ésta hubiera sido reedificada sobre una construcción menor mucho más antigua.

LA IMAGEN

Ningún dato ni referencia directa o indirecta poseemos sobre la primitiva imagen de la Virgen de Luna, la “aparecida” al pastor de Pedroche. La primera en la memoria popular –y documental– es una talla de unos 30 cms. de altura fechable, al parecer, en el siglo XVIII. Junto a ella, y siguiendo una extendida costumbre (frecuente también en la comarca) de duplicidad de imágenes de una misma advocación que se diferencian en su representación iconográfica y en su culto externo, existía también una imagen de mayor tamaño. Era ésta la receptora y protagonista del culto ritual (procesiones, ornamentación, hermandad), mientras que la pequeña permanecía inamovible en el santuario.

De ninguna de estas dos imágenes se pueden aportar datos artísticos o formales, pues ambas desaparecieron durante la última guerra civil. Para sustituirlas, una vez terminada la contienda, se recurrió a una imagen de la Virgen procedente de la parroquia de San Nicolás de Córdoba que guardaba al parecer cierta semejanza con una de las desaparecidas. En 1950, finalmente, se adquirió una nueva imagen, que consta sólo de cabeza y manos y que se venera en la actualidad¹⁷.

Hay que señalar que este sucesivo cambio de imágenes no afecta en absoluto a los mitos sobre el origen, los milagros atribuidos o las formas devocionales de la anterior, que pasan automáticamente de una a otra como si de la original se tratase (aun cuando en ocasiones haya importantes diferencias formales entre una y otras). Se produce en cada caso una común identificación de símbolos formalmente distintos con respecto al modelo original, igualados por el mero hecho de su incorporación a una tradición histórica así aceptada.

¹⁷ Juan Ocaña Torrejón: *La Virgen de Luna...*, pág. 36-37.

Al estudiar la imagen hay que referirse necesariamente al mito de su aparición. Juan Agudo, al analizar los mitos que justifican el origen de las principales devociones de la comarca observa dos circunstancias destacadas¹⁸. En primer lugar, un predominio absoluto de los “hallazgos” sobre las “apariciones milagrosas” (ésta sólo consta para el caso de Santa Eufemia, aparecida a los soldados que conquistaron la villa). La existencia previa de las imágenes se explicará con la teoría de que fueron escondidas por los fieles cristianos durante la dominación musulmana para que no fueran profanadas¹⁹. En segundo lugar, todos los mitos sobre los orígenes marianos se integran en el contexto ecológico y económico comarcal: la vírgenes se encuentran en el tronco de una encina o entre rocas y piedras y sus descubridores son casi siempre pastores²⁰.

La vinculación de la Virgen con la encina queda reforzada, en opinión de Agudo, por una tradición asociada a varias vírgenes de la comarca, según la cual existen encinas que producen bellotas con la silueta de las imágenes sagradas. En mi opinión, en cambio, y por lo que se refiere a la Virgen de Luna, una de las devociones a las que se atribuye este fenómeno milagroso, no se trata, según veremos más adelante, de una vinculación de la Virgen con la encina, sino de una identificación simbólica de ambas.

Como en la mayoría de los casos, el mito sobre el origen de la Virgen de Luna sólo se ha conservado por tradición oral²¹. Según ésta, la imagen fue encontrada en el hueco de una encina por un pastor de Pedroche en el quinto de Navarredonda de la dehesa comunal de La Jara. El pastor la metió en su zurrón y la llevó al pueblo, pero cuando quiso mostrarla a los demás descubrió que la imagen había desaparecido, manifestando así aquella su voluntad de ser venerada en el lugar de la aparición.

La leyenda, a pesar de su semejanza con cientos de relatos sobre otras vírgenes, contiene tres elementos que nos interesan especialmente. En primer lugar, y aunque ya hemos anotado el predominio de pastores como descubridores de imágenes, el personaje adquiere aquí relevancia como referente del

¹⁸ Juan Agudo Torrico, *Las hermandades...*, págs. 96 ss.

¹⁹ Las más antiguas apariciones y hallazgos de la Virgen están atestiguadas por la tradición desde finales del siglo IX en el norte de España (Roncesvalles, Montserrat). Después, los hallazgos irán siguiendo el paso a la Reconquista: tras la conquista cristiana de un territorio en poder musulmán surge inmediatamente la advocación a la virgen.

²⁰ La “aparición” de imágenes de la Virgen a los pastores desde fines del siglo IX al siglo XII inclusive, desde los Pirineos hasta Sierra Morena, se produjo con tal uniformidad y frecuencia que Vicente de la Fuente llama a este periodo del culto mariano “el ciclo de los pastores” (Vid. *Vida de la Virgen María con la historia de su culto en España*, Barcelona, 1877-1879, 2 vols, pag. 41. Citado por Joaquín Benito de Lucas en su introducción a *Milagros de Nuestra Señora* de Gonzalo de Berceo, Bruguera, Barcelona, 1980, LVI+248 págs., pag. XV).

²¹ Dos autores dieron forma literaria a esta tradición oral: Adolfo de Torres García, *Historia de la aparición de la Virgen de Luna*, Industrias Gráficas Seix y Barral, Barcelona, 1942, 28 págs. (breve relato para niños) y José Rodríguez, *A la Virgen de Luna. Poema histórico*, Imprenta Suárez, Sevilla, 1945, 108 págs. (colección de poemas sobre la aparición, devoción y cultos).

predominio que desde la historia más antigua ha tenido la actividad pastoril en la comarca. El hecho de que sea de Pedroche, capital de las Siete Villas, facilita, según ya se apuntó, la neutralidad de la advocación (en cuanto a la preeminencia de un pueblo u otro) y fomenta su carácter comarcal, al actuar el intermediario como representante de toda la comunidad.

Luego, la encina, que como altar de la aparición nos habla de manera palmaria de la identificación entre un culto cristiano y otro pagano que ahora se suceden. El culto a la encina va a ser sustituido por el culto a la Virgen, con lo cual se cambiará la forma externa sin que ello afecte a la idea común que sustenta a ambos. Un símbolo material del sincretismo de cultos que se produce sería la bellota que reproduce la imagen de la Virgen. La explicación del mito es clara: la encina “ofrece”, por decirlo de una manera gráfica, a la Virgen como uno más de sus frutos y cede a ésta un culto del que antes era protagonista. Se ha producido así de nuevo la incorporación de un culto pagano al ritual cristiano, en un momento en el que la recuperación de la vida religiosa cristiana era tan importante como la repoblación de las tierras o el resurgir económico.

Finalmente, el escenario de la dehesa de la Jara, que responde al recurso, potenciado desde el siglo XII, de acudir a las imágenes milagrosas para sacralizar lugares de gran significación para las comunidades rurales. Ya hemos aludido a la utilización de ermitas como símbolos de referencia para expresar el dominio de una comunidad sobre un territorio concreto. Ese territorio es aquí la dehesa, cuya propiedad era vital para el mantenimiento económico –y aun administrativo y político– de las Siete Villas. Ya señalamos los constantes pleitos con la Corona para patentizar sus derechos de posesión a través de la compra reiterada de esas tierras, así como su deseo de excluir a cualquier otra comunidad de su aprovechamiento. La ubicación aquí de la aparición de la Virgen no puede sino entenderse como un deseo de los habitantes de estas villas de reivindicar también con argumentos morales y espirituales sus derechos sobre la dehesa de la Jara, a través de su acotación religiosa: el bosque de encinas no es ya sólo un ámbito económico o ecológico, sino un espacio religioso; quien viole las ordenanzas y las leyes sobre su administración estará profanando un templo. Y lo que es más importante: quien cuestione su propiedad estará contraviniendo la voluntad de la Virgen, que con su aparición a un pastor de Pedroche mostró claramente a quién pertenecen las tierras. En palabras de Honorio M. Velasco, “el lugar [donde la leyenda sitúa la aparición de una Virgen] aparece como lugar ‘elegido’, por tanto incuestionablemente la pertenencia está definida. La ‘elección’ es atribuida al propio símbolo, aún más, al ser a quien representa”²².

---

²² Honorio M. Velasco Maillo, “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local” en *La religiosidad popular* (Carlos Álvarez Santaló y otros, Coords.), Anthropos y Fundación Machado, Barcelona, 1989, vol. II, págs. 401-410, pág. 403.

Otros elementos circunstanciales de la leyenda nos remiten, en fin, a tópicos bíblicos y litúrgicos, como el hecho de que el pastor descubriera la Virgen al acercarse a una fuente para calmar “la sed que le devoraba”; aquella se presenta con una luz deslumbrante; desaparece por tres veces para mostrar su voluntad de permanecer en el lugar del hallazgo y reafirmar su carácter milagroso, etc.

CARÁCTER COMUNAL DEL CULTO A LA VIRGEN DE LUNA.

En la actualidad el culto a la Virgen de Luna es compartido solamente por Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, pero existen indicios que inducen a pensar que en su origen esta advocación era venerada por las Siete Villas en su conjunto.

Es comúnmente admitido, aunque el único testimonio de ello es la tradición oral, que en tiempos pasados también Pedroche compartía la ermita y la imagen. Ésta pasaría una cuarta parte del año en cada uno de estos tres pueblos y la restante en su santuario de la Jara. Pedroche, sin embargo, habría perdido su derecho sobre la imagen al no haber acudido cierto año en el día de su fiesta a recogerla, tal como disponía la concordia realizada entre estos tres pueblos.

La veracidad de esta leyenda es dudosa. Sin contar con que la tradición se conserva muy semejante para otros pueblos y vírgenes (por ejemplo, Torremilano y la Virgen de Guía) es difícil admitir que Pedroche, si realmente deseaba mantener sus derechos sobre la imagen, accediera a perderlos por tan poca cosa sin emprender ningún pleito sobre ello (tal como nos dice la ausencia de noticias al respecto). Recordemos que Pedroche era, de hecho, el dueño de la ermita (que le había sido donada por una devota), así como que desde 1265 ostentaba la cabecera del arcedianato de toda la zona norte de la provincia de Córdoba, por lo que difícilmente hubiera permitido esta restricción del culto. Lo más probable es que Pedroche, como ocurrió con el resto de las Siete Villas, según se iba produciendo el desarrollo demográfico y económico de cada pueblo y al tiempo que se iba formando una conciencia individual por encima de la comarcal, volvió los ojos con preferencia a su antiguo culto de la Virgen de Piedras Santas, cediendo a Pozoblanco la propiedad de la ermita, que desde entonces ya sólo fue compartida con Villanueva de Córdoba. Estas dos villas, que enseguida destacaron por su potencialidad económica y demográfica, se habrían beneficiado de su mayor proximidad geográfica al santuario, en detrimento de las restantes, para las que significaba un grave inconveniente las grandes distancias que tenían que recorrer para cumplimentar a la Virgen.

Algunas pruebas documentales ayudan a atestiguar ese antiguo carácter de culto compartido por las Siete Villas de que venimos hablando. Así, en 1573 el vicario de Torremilano, don Diego Díaz de Pedrajas, al enumerar en su

testamento los cargos que existían sobre sus bienes, señala: “cada año una misa cantada y vigilia el día de Santa Catalina, otra igual el día de Santiago y otra memoria de la misma manera y forma a *Nuestra Señora de Luna el día de la Anunciación de la Asunción cuando la procesión y gentes que va de esta villa a la dicha ermita*”²³. En 1591, con motivo del pleito que sostuvieron los vecinos de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba en torno a la propiedad de la imagen y la ermita, Pozoblanco hace constar que “ahora señaladamente ha llevado y tiene en la dicha villa de Villanueva de Córdoba la dicha imagen, dejando la ermita y casa solas, y ha pasado muchos días solemnes, como las festividades de San Juan y San Pedro y otras muchas donde suele haber concurso de gentes, así de la villa de Pozoblanco *como de otras partes*”²⁴. Todavía a mediados del siglo XVIII la villa de Añora hace constar entre sus cargas cien reales de vellón “que por vía de limosna se dan a Nuestra Señora de Luna para el gasto de aceite de la lampara de su ermita”²⁵.

A todo ello habría que unir el propio hecho de que la ermita fue construida en término común de las Siete y que, como nos informa un escrito de Villanueva de Córdoba de 1681 con motivo de un nuevo pleito con Pozoblanco, todas las villas comuneras contribuían económicamente en las obras de reparación del santuario y en el mantenimiento del santero, que se beneficiaba gratuitamente de los frutos de un a porción señalada de la dehesa²⁶.

Todos estos testimonios y circunstancias serían indicios de que en una época remota la imagen y el culto de la Virgen de Luna eran compartidos por los vecinos de lo que fueron las Siete Villas. El abandono de este culto común pudo haberse producido progresivamente desde el mismo siglo XV, cuando empezaron a consolidarse los nuevos núcleos de población que habían surgido el siglo anterior en torno a las antiguas poblaciones de Pedroche y Torremilano. Los vecinos de Pozoblanco, Añora, Torrecampo o Alcaracejos habrían traído consigo el culto de su villa matriz, pero desarrollaron uno propio en cuanto el nuevo asentamiento tuvo cierta entidad, con el deseo de patentizar su personalidad de comunidad independiente y obligada por la lejanía del santuario de la Jara. A pesar de ello, el abandono del culto no se realizó de fomma brusca, sino paulatinamente, coexistiendo ambos cultos durante mucho tiempo, hasta el punto de que aún hoy en la mayoría de los pueblos de la zona se tiene la conciencia y la costumbre de acudir a la romería de la Virgen de Luna como a algo propio, quizás porque en el subconsciente colectivo se ha mantenido aquella primitiva idea de comunidad.

---

²³ Juan Ocaña Torrejón: *Villanueva de Córdoba. Apuntes históricos*. Ayuntamiento de Villanueva y Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 1981, 172 págs., pág. 28.

²⁴ Juan Ocaña Torrejón: *La Virgen de Luna...* pág. 17.

²⁵ Antonio Merino Madrid: “Añora a mediados del siglo XVIII”, *Boletín Informativo Municipal Añora*, Ayuntamiento de Añora, 1988, n° 3, s/p.

²⁶ Juan Ocaña Torrejón: *La Virgen de Luna...*, pág. 21.

EL LUGAR

Desde los tiempos más remotos las vivencias religiosas se han desarrollado preferentemente en lugares que, por su propia naturaleza, se presentaban al hombre con un cierto grado de misterio, de inmensidad inabarcable, de superioridad siquiera fuera material: montañas, cuevas, mares, bosques, ríos, cascadas, fuentes... En estos, en principio, santuarios naturales el hombre edificó luego construcciones religiosas que fueron acaso cambiando de advocación en función del propio desarrollo social y cultural de sus comunidades.

La existencia de bosques sagrados en España está atestiguada en toda Europa. Para España ya hemos visto que Caro Baroja ha estudiado algunos casos de cultos indígenas al árbol en la zona francopirenaica y cantábrica y el poeta latino Marcial habla de un encinar en el monte Burado que en el siglo I era considerado sagrado.

No existe en verdad ningún testimonio arqueológico o epigráfico que nos hable de algún culto indígena al árbol en Los Pedroches, pero lo cierto es que, habida cuenta de la escasa investigación arqueológica con que cuenta la comarca, eso mismo podría decirse para cualquier otro aspecto de su prehistoria e historia antigua. Así, el documento más antiguo sobre creencias religiosas que podemos aportar con cierto rigor es el relieve romano de factura helénica procedente de El Guijo que representa a varias divinidades relacionadas con el ritual místico griego de Eleusis, que nos habla a su vez de la remota dedicación religiosa del lugar que hoy ocupa la ermita de la Virgen de las Cruces²⁷.

A pesar de ello, nos resistimos a creer que el lugar elegido para la construcción de la ermita de la Virgen de Luna sea casual (por supuesto, obviamos aquí la consideración de realidad objetiva del mito sobre la aparición o hallazgo de la Virgen, que sería, en tal caso, el único motivo de la ubicación del santuario). María C. Mascaraque apunta dos circunstancias que delatarían la antigüedad de ese lugar de culto y su relación con formas religiosas precristianas²⁸ De un lado, los elementos materiales que circundan el santuario; de otro, su orientación.

En efecto, ya hemos indicado que el camarín de la Virgen de Luna se

²⁷ Samuel de los Santos Gener, "Nuevo relieve de Ceres y Proserpina hallado en El Coto de la aldea del Guijo (Córdoba)", *Boletín de la Real Academia de Córdoba*, Córdoba, 1948, n° 59, págs. 49-61.

²⁸ María Concepción Mascaraque Eche, "Vestigios prerromanos en algunas ermitas del Valle" *Boletín Informativo Municipal Pozoblanco*, Pozoblanco, 1978, n°. 276 (págs. 8-9), 281 (pág. 6), 283 (pág. 6) y 284-285 (pág. 7). El artículo de Juan Eslava Galán, "Orígenes prehistóricos de algunas ermitas del Valle de Los Pedroches", *Revista Cajasur*, Córdoba, 1987, n° 29, págs. 26-27, constituye un resumen literal del anterior, aunque incomprensiblemente no lo cita. Agradezco a Rafaela Redondo Fernández, de la Biblioteca Municipal de Pozoblanco, la información sobre la existencia del artículo de M. C. Mascaraque.

asienta sobre una gran masa rocosa, visible desde el exterior, especialmente en la parte derecha de la ermita; cerca del santuario aparecen restos de una estructura dolménica, frecuente, por lo demás, en toda la dehesa; en el centro de la explanada se alza una cruz monumental que sustituiría, según Mascaraque, a un primitivo monolito, que en los recintos sagrados precristianos evidenciaban relaciones con los movimientos de la luna y el sol. La ermita, además, está orientada hacia poniente, de modo que en el solsticio de verano la ermita (es decir, la roca), la cruz (es decir, el monolito) y el sol están en la misma línea. Se da la circunstancia de que este hecho se repite de la misma forma en la ermita de la Virgen de las Cruces de El Guijo, cuyo culto precristiano sí está documentado. Esta orientación astral y esta disposición de elementos, frecuente en santuarios prehistóricos, demostraría que el actual culto mariano no hace sino perpetuar otros cultos más primitivos, acaso relacionados con el mundo agrícola.

A pesar de que no existen por el momento testimonios materiales que confirmen tan atractiva hipótesis, no hay que olvidar la existencia de al menos otras dos vírgenes en Los Pedroches relacionadas en su denominación, y por tanto en su origen, con las rocas (y citemos ahora a las rocas como uno de los elementos primitivos que adquirirían frecuentemente carácter sagrado). Se trata de la Virgen de Piedras Santas de Pedroche²⁹ y la Virgen de la Peña de Añora³⁰, cuyas respectivas ermitas, por lo demás, también están orientadas a poniente.

La estimación plena de la dehesa de la Jara como un bosque sagrado en la antigüedad queda, con todo, a expensas de que futuras investigaciones arqueológicas vengan a confirmarlo. Por nuestra parte tan sólo podemos añadir la teoría de algunas nuevas tendencias de la arqueología sobre la consideración de los dólmenes como hitos en la acotación de lugares sagrados y la abundancia de éstos en toda la dehesa.

EL RITO

La actual celebración de la romería de la Virgen de Luna no dista mucho de la mayoría de las romerías que con motivos similares se celebran en toda España: traslado procesional, hermandad de escopeteros, misa solemne, día de fiesta en el campo, gran aglomeración de personas, regreso de los que

---

²⁹ La ermita de Piedras Santas de Pedroche se encuentra también en la dehesa de la Jara, aunque muy próxima a la población. En ella se reunían los representantes de las Siete Villas para tratar los asuntos referidos a la administración comunal de las dehesas.

³⁰ En la puerta norte de la ermita de la Virgen de la Peña, el elemento arquitectónico más antiguo de toda la construcción, sobrevive un tosco mosaico de piedra sin labrar, al estilo local, que representa a un sol antropomorfo y que manifiesta de nuevo esta repetida vinculación entre rocas y elementos astrales.

viven fuera durante el año, exacerbación de los sentimientos localistas, muestras de los sentimientos religiosos más primarios e irreflexivos, cumplimiento de promesas, etc. No es ahora el momento de hacer una descripción de la romería, sino tan solo de destacar algunos aspectos de ella que sirven para apoyar nuestras hipótesis.

Como pervivencia de una época en la que la relación entre la Virgen de Luna y la encina era más clara, Juan Ocaña recuerda que antiguamente, tras la procesión y la misa solemne del día de la fiesta, los miembros de la hermandad, precedidos de bandera y tambor, hacían una visita a una encina próxima a la ermita “como demostración de gratitud al árbol que durante largos años fue cobijo y templo de la imagen que se venera”³¹. Alrededor de la encina tenía lugar el primer convite de garbanzos tostados y vino de la hermandad.

Asimismo, existía en Pozoblanco la costumbre de que, cuando la Virgen entraba en el pueblo y recorría las calles en procesión, los niños le ofrecieran su hornazo con aquella candorosa letanía: “Virgen de Luna, ¿quieres mi bollo?. Si no, me lo como”. “Virgen de Luna, ¿quieres mi hornazo?. Si no, me lo zampo”. M.C. Mascaracque sugiere cierta relación entre ésta y las ofrendas de panes en las Cerialias romanas, mientras que el “convite” que actualmente sigue a las celebraciones litúrgicas serían restos del banquete ritual propio de las festividades religiosas de las sociedades agrícolas.

Paralelismos podrían buscarse también para con un baile que ejecutan los niños al son del tambor de la hermandad y para las fiestas que, hasta que el Sínodo de Córdoba de 1662 las prohibió³², se celebraban durante toda la noche, igual que, según Estrabón, hacían los celtiberos, “todos los cuales tienen cierta divinidad innominada, a la que, en las noches de luna llena, las familias rinden culto danzando hasta el amanecer”³³. Esta divinidad innominada era, según todos los autores consultados, la propia Luna, cuyo culto estuvo muy extendido por toda la península³⁴.

Tan seductoras sugerencias van hilando el tapiz. El hecho de que la Virgen de Luna pase un tercio del año en Pozoblanco, otro tercio en Villanueva y el tercero en su ermita de la dehesa nos remite a cultos romanos de tipo agrario como el de Proserpina, que igualmente sólo podía pasar en la tierra un tercio del año y el resto en los Infiernos, como diosa de los muertos. Proserpina era la hija de Ceres, identificada con la griega Deméter, personificación de las fuerzas regeneradoras de la naturaleza, de la cual se encontró en El Guijo el relieve ya citado que testimonia su culto en esta comarca. Vinculado también

³¹ Juan Ocaña Torrejón: *La Virgen de Luna...*, pág. 27.

³² Juan Ocaña Torrejón: *La Virgen de Luna...*, pág. 25.

³³ Estrabón: *Geografía*. III, 4, 16

³⁴ José María Blázquez, “El sincretismo en la Hispania romana entre las religiones indígenas, griega, romana, fenicia y místicas” en *Religiones en la España antigua*, Cátedra, Madrid, 1991, 445 págs., págs. 29-81, pág. 63.

con la creencia en la vida de ultratumba tuvo gran arraigo en la Península el culto a Diana³⁵, la diosa cazadora protectora de los bosques, personificación de la Luna. Esta identificación bosque–luna atribuida a Diana resulta, cuando menos, atractiva en su comparación con la dualidad Dehesa de la Jara–Virgen de Luna que ahora nos ocupa, aumentando el interés el hecho de que el culto a la diosa Diana está documentado también en la provincia de Córdoba. Mascaraque, en fin, considera este culto, junto con el de otras vírgenes de la comarca, continuador de una idea religiosa común que atravesaría tres estadios culturales bien definidos: Diosa Madre–Ceres–Virgen María³⁶.

Desgraciadamente, una vez más la falta de estudios arqueológicos en Los Pedroches nos impide formalizar con seriedad estas sugerencias en forma de hipótesis rigurosa. Nada coherente sabemos de los cultos romanos y prerromanos en la comarca y por tanto resulta arriesgado formular cualquier línea de pervivencia ritual y de identificación de cultos, así como establecer con seguridad los cimientos precristianos sobre los que sin duda se asienta el culto a la Virgen de Luna. Pero queden para el futuro estos apuntes.

CONCLUSIONES

El santuario de la Virgen de Luna constituye un ejemplo prototípico de ermita erigida como auténtico mojón simbólico delimitador de territorios, con un significado y una relevancia que van mucho más allá de lo puramente religioso. La construcción fue levantada como instrumento de reivindicación territorial en plena dehesa de la Jara por la comunidad de las Siete Villas como modo de reafirmación de una voluntad de dominio exclusivo sobre un territorio cuya propiedad peligraba por la acción de agentes externos a la propia comunidad (el Estado y los señoríos colindantes). A través de esta sobrevaloración de la dehesa mediante su conversión en lugar sagrado de culto los habitantes de las Siete Villas quisieron estrechar de cara al exterior su vinculación con las dehesas y reafirmar su identificación a través de lazos emocionales y de dominio espiritual, como modo de frenar también con razones ultraterrenales las amenazas foráneas y como modo asimismo de aumentar la propia estima que los habitantes de las Siete Villas tenían de su entorno ecológico. Esta voluntad de reafirmación de sus derechos de propiedad sobre las dehesas comunales constituía una forma de lucha para su permanencia como tierras de realengo, en un contexto histórico de expansión señorial y usurpaciones territoriales incontroladas.

Por otro lado, el culto ritual a la Virgen de Luna se nos aparece como

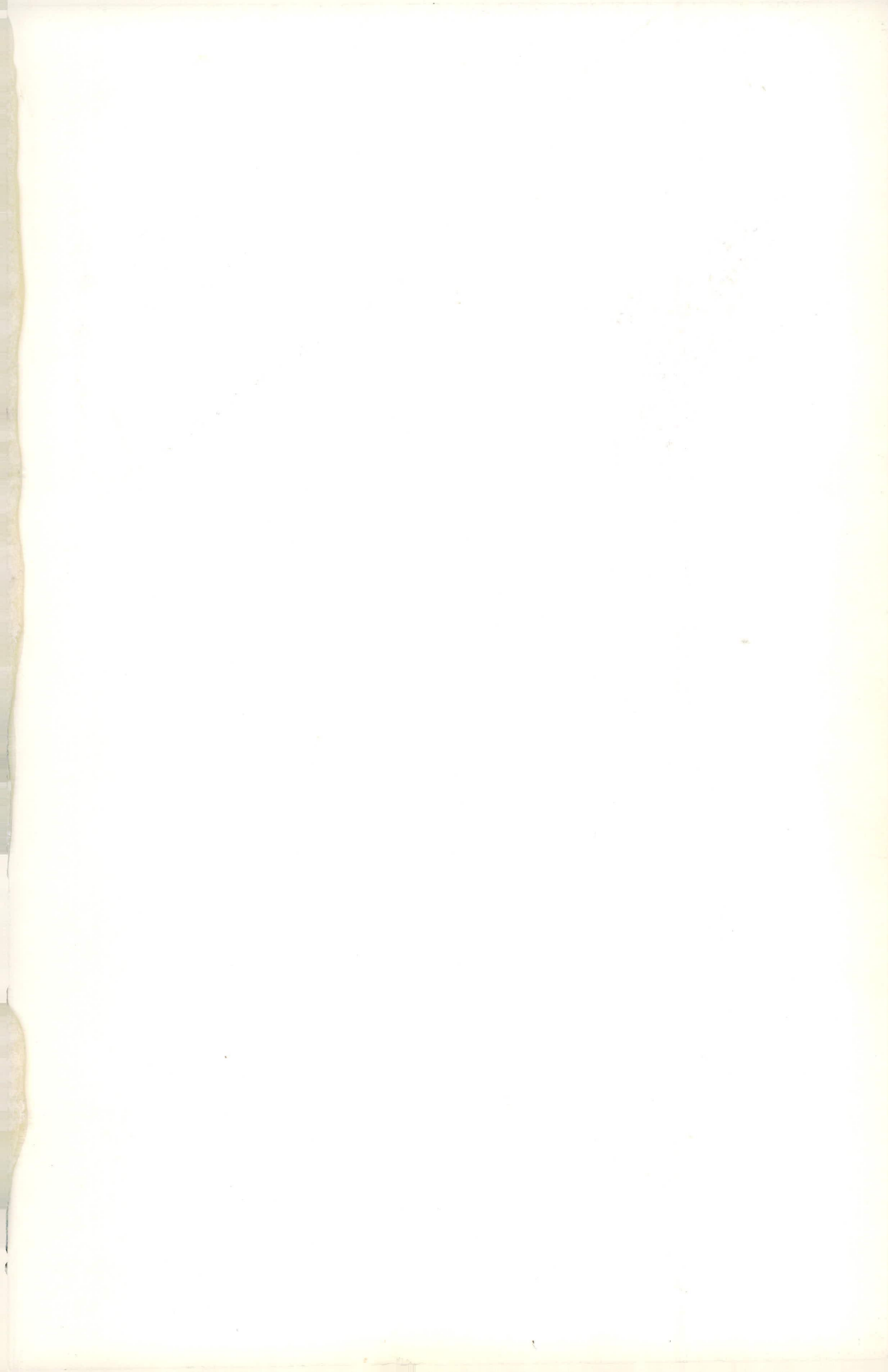
---

³⁵ Julio Mangas: “Religiones romanas y orientales” en *Hispania romana*, tomo 11 de *Historia de España antigua*. Cátedra, Madrid, 1978, pág. 627.

³⁶ *Ob. Bit.*, n.º 284–285, pág. 7.

continuator de anteriores cultos paganos precristianos, aunque éstos no están bien documentados materialmente. Existen indicios inequívocos que mostrarían la antigua dedicación religiosa del lugar donde se asienta la ermita y su relación con formas de culto prehistóricas de carácter agrícola (la disposición de la ermita con respecto a su entorno, su relación con elementos astrales, la luna como elemento constante de adoración, la asociación agua-rocas-vegetación) que pudieron haber tenido su continuación en el mundo romano (la Luna trasmutada en Diana de los bosques, Ceres como heredera de los cultos de la fecundidad de la tierra), cultos todos ellos relacionados con la fertilidad vegetal y concretamente con una vinculación naturalista de adoración al árbol omnipresente, la encina, siguiendo una tendencia dendólatra frecuente en las culturas peninsulares.

Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales

Excma. Diputación
Provincial de Córdoba