

**LOS IMAGINARIOS DE LA MUERTE EN EL CORREGIMIENTO DE
BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO**

**AÍDA ZULEMA DELGADO GUSTÍN
ANDRÉS MAURICIO NAVARRO OLIVA**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
SAN JUAN DE PASTO
2007**

**LOS IMAGINARIOS DE LA MUERTE EN EL CORREGIMIENTO DE
BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO**

**AÍDA ZULEMA DELGADO GUSTÍN
ANDRÉS MAURICIO NAVARRO OLIVA**

**Asesora:
Mg. CLAUDIA AFANADOR**

**Trabajo de grado como requisito para optar al Título de Licenciados en
Ciencias Sociales**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
SAN JUAN DE PASTO
2007**

“Las ideas y conclusiones aportadas en la tesis de grado, son responsabilidad de sus autores”.

Artículo 1º Del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación:

Mg. CLAUDIA AFANADOR
Asesor

Mg. JAIRO RODRIGUEZ
Jurado

JAIRO ARCOS
Jurado

San Juan de Pasto, Marzo del 2007

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. CARACTERIZACIÓN EL CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO	15
1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS	15
1.1.1 Reseña histórica del Corregimiento de Buesaquillo	15
1.2 ASPECTO GEOGRÁFICO	20
1.2.1 Localización geográfico	20
1.2.2 División territorial	20
1.2.3 Relieve	20
1.2.4 Hidrografía	21
1.2.5 Clima	21
1.2.6 Vías de comunicación	22
1.2.7 Demografía	23
1.3 ASPECTO CULTURAL	24
1.3.1 Vivienda	24
1.3.2 Vestido	24
1.3.3 Recreación y deporte	26
1.3.4 Fiestas patronales	26
1.3.5 Educación	28
1.4 ASPECTO ECONÓMICO	29
1.4.1 Agricultura y otras fuentes de trabajo	29
1.5 ASPECTO SOCIAL	30
1.5.1 Administración política	30
1.5.2 Salud	30
1.5.3 Servicios públicos	31
1.5.3.1 Acueducto	31

1.5.3.2	Alcantarillado	32
1.5.3.3	Luz eléctrica	32
1.5.3.4	Servicio telefónico	32
1.5.3.5	Transporte	32
2.	SÍMBOLO E IMAGEN Y MITO	34
2.1	SÍMBOLO E IMAGEN	34
2.1.1	Simbolismo del centro	40
2.1.2	Simbolismo de la ascensión	42
2.1.3	Simbolismo acuático	43
2.1.4	Simbolismo cristiano	45
2.2	MITO	46
3.	LA MUERTE	49
3.1	LA MUERTE COMO RITO DE PASO	52
4.	LOS IMAGINARIOS DE LA MUERTE EN LA COMUNIDAD DE BUESAQUILLO	55
5.	LOS RITUALES Y SUS CREENCIAS	58
6.	PREMONICIONES DE LA MUERTE	61
6.1	EL LLANTO DEL CUSCUNGO Y LA POSADA DE LA MARIPOSA	61
6.2	EL AULLIDO DE LOS PERROS	62
7.	LOS MOMENTOS DE LA MUERTE PARA LOS HABITANTES DE BUESAQUILLO	63
7.1	ORACIONES Y ELEMENTOS INTERCESORES ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE	63
7.1.1	Oraciones del bien morir	63

7.1.2	La mortaja	64
7.1.3	El baño a los muertos	64
7.1.4	El ataúd	65
7.1.5	El altar funerario	66
7.1.5.1	Las velas	67
7.1.5.2	Coronas y flores	67
7.1.6	La noche de velación	68
7.1.7	El traslado de la casa a la capilla	71
7.1.8	La inhumación de los cadáveres	73
8.	LOS RITUALES PÓSTUMOS	76
8.1	LOS NOVENARIOS	77
8.2	EL SENTIDO PÉSAME	78
8.3	EL LUTO	79
8.4	EL CEMENTERIO DE BUESAQUILLO	79
8.5	LA SEPULTURA	80
8.6	MISAS Y RESPONSOS	83
	CONCLUSIONES	85
	BIBLIOGRAFÍA	87
	ANEXOS	88

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Relieve del corregimiento de Buesaquillo	21
Figura 2. Riachuelo de la vereda La Huecada	21
Figura 3. Clima en el corregimiento de Buesaquillo	22
Figura 4. Vía principal de Buesaquillo	22
Figura 5. Comunidad de Buesaquillo	23
Figura 6. Vivienda, de la tapia al ladrillo	24
Figura 7. Vestido habitual	25
Figura 8. Influenciados por los medios de comunicación y la ciudad	25
Figura 9. Institución Educativa en la vereda de San Francisco	28
Figura 10. Cosecha de cebolla junca	29
Figura 11. Terrenos dedicados al pastoreo	30
Figura 12. Centro de salud Buesaquillo	31
Figura 13. Uno de los medios de transporte de Buesaquillo	33
Figura 14. El baño a los muertos	65
Figura 15. El ataúd	66
Figura 16. Altar funerario	67
Figura 17. Bebidas brindadas en el velorio	68
Figura 18. Alimentos ofrecidos en la noche de velación	69
Figura 19. Iglesia de Buesaquillo Centro	72
Figura 20. La vela como permanencia espiritual del difunto	72
Figura 21. Sepultura en Jardines de Fátima	74
Figura 22. Altar de la Virgen del Carmen	78
Figura 23. Bóvedas destruidas por el tiempo	82
Figura 24. Jardines de Fátima de la vereda La Alianza	83

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Oraciones del bien morir	89
Anexo B. Canto del perdón, canto de la aurora y letanía en español	90

RESUMEN

La presente investigación denominada “Los imaginarios de la muerte en el Corregimiento de Buesaquillo” fue realizada en el Corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto, Nariño.

Con este trabajo se pretende conocer las creencias que existen al interior de esta comunidad cuando una persona fallece y ponen en práctica un sinnúmero de rituales funerarios. Para el desarrollo y recolección de datos se trabajó con la comunidad en general.

Es así, como en esta comunidad, los rituales tienen distintas connotaciones, cada una de ellas depende del tiempo como: el antes (premoniciones), durante y después de la muerte (póstumos) y espacios como. la casa de habitación, la capilla y el cementerio, igualmente, existe una relación que es factor predominante para la aplicación ritual, el de la religión católica con la ancestralidad y tradición, la cual está arraigada por el traspaso de conocimientos populares de generación en generación que permite identificar la cultura de la región.

Para cada tiempo y espacio, la aplicación de los rituales conlleva a unificar una energía que pretende purificar el alma del difunto para que pueda llegar a la presencia de Dios y descansa en paz eternamente, además, esa energía trata de brindar apoyo moral a los familiares para que superen estos momentos difíciles, igualmente dejan ver el aspecto axiológico, reflejado en valores como la solidaridad, la participación y cooperación comunitaria entre otros.

La creencia de los rituales de la comunidad de Buesaquillo conllevan a insinuar que la muerte como fenómeno humano es una gran incógnita, y que la respuesta está basada en la suposición de la existencia de otra vida después de esta, es decir, existen otros mundos de carácter espiritual los cuales desbordan el imaginario colectivo.

ABSTRACT

The present investigation named “the imaginary ones of the death in the group of judges of Buesaquillo” was realized in Buesaquillo village of Pasto, Nariño town, with this work pretend to know the faiths that exist inside of this community when a person die and they put in practical a great number of funeral rituals. For the developed and collecting of facts worked whit the community in general.

Is thus, as in this community, the rituals have different means, everyone of them depend of the time as: the before (premonitions) during, and after of the death (posthums), and spaces as: the house, the chapel and the cementery, equally, exist one relation that is predominat factor for the ritual applications: of the catholic religion whit the ancestrality and traditionality, which is rooted by the transfer of popular knowtedges of generation in generation which identify the culture of this region.

For every time and space the application of the rituals carries to unify an energy that pretend to purify the sould of the deceased for can arrives to the presence of god and rest in peace eternally, but, too that energy try of offer moral gid to relatives for surpass these difficult times, equally let to see solidarity, the participation and cooperation, another's.

The faiths of the rituals of the community from Buesaquillo carry to insinuate that the death as human fenomen is a great unknown, and the answer is based in the supposition of the existence of other life after this, a mean, overflowing the collective imaginary.

INTRODUCCIÓN

La muerte es un tema profundamente humano, desde los comienzos de su historia, cuando el hombre comenzó a pensar, su interés se ha dirigido a comprender tanto el sentido de su vida como el misterio de su muerte.

La muerte es el acontecimiento universal e irreversible por excelencia, es lo único de lo que se está verdaderamente seguro aunque se ignore la hora y el día en que ocurrirá, su por qué y el cómo es que debemos morir.

La muerte no sólo constituye la etapa final de la vida, sino que para el hombre de todos los tiempos, la muerte, lo mismo que su vida siempre han estado rodeadas de profundos enigmas. Sin lugar a dudas, son más las preguntas que el hombre se ha formulado acerca de sí mismo, que las respuestas precisas que han obtenido sobre la razón de su estar en el mundo. Entonces, el hombre a través de su imaginación ha intentado darle respuestas a algo que desde el punto de vista lógico no ha podido darle.

Ahora bien, el uso del simbolismo conlleva una forma de abstracción a través de la asociación libre de la relación existente entre la historia individual y la colectiva, así como las leyes que rigen todas las cosas.

Entonces, el simbolismo abre las puertas de la percepción que explora las relaciones existentes entre los deseos y las ideas, la imaginación y la razón, entre la mente que generaliza y la mente que divide, pero esto ocurre sólo cuando nos aseguramos de la presencia de ambos elementos.

En cuanto a los imaginarios, rituales, ritos y mitos, el papel del simbolismo es imperante, éste contiene conceptos difíciles de sustituir por explicaciones, si es que no imposibilidad o inconveniencia sobre todo en aquellos casos en los que la "frescura" de su significado deba estar presente y completar el sentido de las ceremonias o rituales. Allí actúan de manera silenciosa pero efectiva, sin obstruir con palabras el desarrollo del acto. Es decir, todos aquellos elementos que forman parte de la cadena simbólica (imágenes, objetos, gestos, vestimenta, etc.) comunican ideas que necesitarían extensas descripciones o relaciones para ser entregadas por medio de la palabra. Estos símbolos se dinamizan a luz de sus diversas interpretaciones o cuando son internalizados concientemente por quien los percibe.

La muerte es el fenómeno humano del cual el hombre científicamente no ha podido dar una explicación exacta una vez que termina su ciclo vital, sin embargo, desde el comienzo de la humanidad cada cultura ha adoptado un sin número de

creencias manejadas por suposiciones y que de alguna manera forman parte de la idiosincrasia cultural de los pueblos, se asumen estas posiciones debido a que nadie ha muerto y ha regresado para contar lo que existe en el más allá, en ese otro mundo tal como el hombre lo concibe y por lo tanto vive convencido de otros espacios sobrenaturales, de otros seres que al interior de su imaginario son invisibles.

Desde su aparición, el hombre ha empleado, para abordar la muerte, tanto la reflexión filosófica como los sistemas religiosos. Ellos le han dado una razón de ser en el mundo y un complejo conjunto de rituales, creencias y normas de comportamientos que le han permitido en todos los tiempos y en todas las culturas, una mejor comprensión y manejo de sus procesos vitales, entre estos los de su propia muerte.

Antes, durante y después de la muerte, los familiares, amigos y la comunidad de Buesaquillo llevan a cabo rituales específicos para cada momento con la firme convicción de que éstos quizás como parte de la mística le ayudan a llegar al alma a un sitio adecuado para su descanso, dicho lugar es conocido como el paraíso donde podrá permanecer en paz en esa otra forma de vida, es decir, cada ritual es un beneficio tanto para el alma del difunto como para el ser supremo llamado Dios a quien habrá que rendirle cuentas, de tal manera que los rituales facilitan el desplazamiento, el encuentro con Dios y el perdón por las malas acciones realizadas durante su vida.

La importancia que tiene el tema de la muerte ha llevado a psicólogos, antropólogos y sociólogos, entre otros, a profundizar las investigaciones al respecto, se pretende entonces encontrar una respuesta y aclarar las dudas que a través del tiempo no se ha podido lograr ya que el hombre siempre se ha preguntado ¿a dónde vamos después que morimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? En tales circunstancias se pretende conocer el pensamiento, la concepción, y por lo tanto, los imaginarios y simbolismos que en torno a la muerte tienen los habitantes de Buesaquillo.

Para viabilizar el desarrollo de esta investigación se trabajó con los habitantes del corregimiento de Buesaquillo quienes ciento por ciento son cristianos católicos, se manejaron las entrevistas no estructuradas, la observación directa de los hechos no pudo ser posible ya que en el momento del trabajo de campo no se dió ningún caso de muerte pero se cree acertado el hecho de que los testimonios de la comunidad de Buesaquillo fueron suficientes para interpretar los imaginarios, simbolismos y ritos que manejan en torno a la muerte.

Para una mejor comprensión de éste informe sobre la investigación realizada en el corregimiento de Buesaquillo del municipio de Pasto referente a los imaginarios de la muerte su contenido está distribuido en ocho bloques temáticos los cuales se relacionan descriptiva y conceptualmente de la siguiente manera:

En el **primer capítulo** se referencia la caracterización del corregimiento de Buesaquillo con base en los aspectos históricos, geográficos, culturales, económicos y sociales a partir de los cuales y de manera muy puntual dan a conocer los hitos que lo han demarcado desde su fundación y las incidencias en todos sus aspectos, el lugar donde está ubicada la región, los productos y actividades que forman parte de la economía, las costumbres y las tradiciones culturales que son parte de su idiosincrasia.

El **segundo capítulo** conceptualiza y enfatiza en términos y conceptos claves para la investigación ya que ayuda a comprender el por qué de los comportamientos que en torno a la muerte tienen los habitantes del corregimiento de Buesaquillo. Estos términos son: símbolo, imagen y mito.

El **tercer capítulo** se aproxima a una conceptualización de la muerte desde el punto de vista antropológico y en cierta medida sociológico.

El **cuarto capítulo** se aproxima a caracterizar el pensamiento que tienen desde el imaginario individual los habitantes del corregimiento de Buesaquillo respecto a la muerte desde el punto de vista espiritual regido por las normas de la religión católica.

El **quinto capítulo** conceptualiza la función de los rituales y enfatiza los aplicados por los habitantes del corregimiento de Buesaquillo en relación con la muerte.

El **sexto capítulo** hace alusión a las premoniciones que como forma de alerta los animales agoreros de la muerte anuncian el próximo fallecimiento de un miembro de la comunidad de Buesaquillo.

El **séptimo capítulo** relaciona los rituales aplicados durante los momentos de la muerte y los espacios donde estos se llevan a cabo, la casa de habitación, la capilla y el cementerio.

El **octavo capítulo** refiere a los hechos que enmarcan los rituales póstumos y da a conocer las actitudes asumidas por los familiares del difunto quienes buscan bienestar y comodidad del alma del difunto a través de rituales que buscan consolidar el descanso eterno de su familiar muerto.

Finalmente, el **noveno capítulo** relaciona las oraciones y letanías que forman parte de los actos rituales mencionados en los capítulos anteriores y que permiten completar la estructura de los rezos que se llevan a cabo en torno al momento de la muerte.

1. CARACTERIZACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

1.1.1 Reseña Histórica. No se sabe a ciencia cierta, cuáles fueron los primeros pobladores del Valle de Atriz; puesto que existen diversas teorías sobre su origen. Al respecto, Eduardo Zúñiga afirma que:

“En el momento de la conquista Española, en 1535, en Valle estaba habitado por la etnia Quillacinga... una descripción más completa de los pueblos que conforman esta etnia la encontramos en el recuento hecho por el Licenciado Tomas López en 1558, elaborado con motivo de la primera tasación de tributos que debían pagar los indígenas”¹.

En efecto, para una gran mayoría de los historiadores casi todo el Municipio de Pasto y sus alrededores estaban asentados los “Quillacingas”; según Dueñas es “el nombre histórico de una lengua hablada por indígenas a quienes se les designaba en tiempos de la conquista española con el nombre que le dieron los Incas; (Quilla = Luna Senka = Nariz) narices de luna; estos indios se asentaron desde el Río Güaitara hasta el Río Mayo; eran antropófagos, bélicos;”² perteneciente a la macro familia lingüística de los chibchas; “lucharon aliados con los Pastos contra los Incas (1470 - 1480) y posteriormente contra los españoles, hasta casi desaparecer por completo”³ razón por la cual, los pocos que quedaban fueron sometidos por los españoles. Según Reina y Samper “es posible que estas tribus indígenas se hubieran sostenido gracias a su desarrollo económico y sus relaciones comerciales con otros grupos o provincias cercanas”⁴.

Precisamente, la corona española, para fines administrativos dividió el territorio quillacinga en 5 provincias, donde se realizaba la encomienda con un sistema de

---

¹ ZÚÑIGA ERAZO, Eduardo. “Los Quillacingas”. En: Manual de Historia de Pasto. Tomo I. Academia Nariñense de Historia, Alcaldía Municipal. Consejo Municipal de Pasto. Programa formación ciudadana. San Juan de Pasto, Junio de 1996. Pág. 77

² DUEÑAS NARVÁEZ, José, Vicente. “Nariño 93 años Sinopsis Histórica. Geográfica, económica y social del Departamento de Nariño”. Santa fe de Bogota. Editorial Kimpres Ltda.1997. Pág. 265

³ CHAMORRO T. Jaime. “Aproximación a la historia de la literatura nariñense”. Correo de Nariño. San Juan de Pasto, 1897 Pág. 29.

⁴ REINA. Leonardo y SAMPER, Johann. “Pastos y Quillacingas”. Lectura en teoría y práctica de la arqueología colombiana. Pág. 176.

tributación: los diferentes grupos quillacingas fueron nombrados de acuerdo al área general de habitaciones, así:

“Los Quillacingas del Valle de Atriz, (grupos al que pertenecían los poblados de origen indígena incluido el actual corregimiento de Buesaquillo), que rodean la ciudad de san Juan de Pasto; los Quillacingas de camino a Quito: los del camino a Almager, los del camino a Popayán y los de montaña. Este último grupo comprendía a los quillacingas al oriente del Valle de Atriz, zona que incluía la Laguna de la Cocha y el Valle de Sibundoy”⁵.

A partir de 1539, los españoles dieron comienzo al proceso de conquista y dominación de los territorios ocupados por los quillacingas. Emprenden dicho proceso imponiendo diversas instituciones coloniales; como es el caso de las encomiendas, la prestación de servicios personales, los cabildos y los resguardos, entre otras.

Así pues, la encomienda consistía en un “grupo de indígenas, por lo general en clan o tribu; que eran obligados como grupo primero y mas tarde individualmente, a pagar temporalmente a un español meritorio o un tributo que fijaban los oficiales de la corona, el encomendero por su parte, debía ocuparse de la catequización y adoctrinamiento de los indígenas quienes seguían dentro de la administración y la jurisdicción de la corona”⁶ sin dar ningún derecho a los indios sobre la tierra.

Cabe anotar que en el sector de Buesaquillo la primera encomienda que se menciona fue “Pejendino”; nombre que aunque de origen indígena se ha ido deformando como consecuencia de la pronunciación castiza que se ha hecho de él, por cuanto en “ la repartición que se hizo de las denominadas encomiendas de la legendaria Villa de Pasto, allá en el año de 1559, se habló de PIJINDINO, BEJENDINO o PEJENDINOY y no de Pejendino; que posiblemente signifique; PEJE: Polilla de la ropa; INDINO, toda o todos; seria: todo polillas”⁷ y posiblemente la terminación OY, referente a lugar de todas las Polillas.

Como encomienda, según Herrera:

“Pejendino contaba con 332 indios, 70 de minas y mil mantas. Se incluyen en esta cifra los correspondientes a Pupiales, que también fueron encomendadas al conquistador y poblador Don Juan Sánchez de Jerez; al realizarse el repartimiento en doctrinas (1590). Pejendino fue encomendado a Don Baltasar de Arresta y dependía del Valle de los

---

⁵ CALERO. Luís Fernando. Pastos, Quillacingas y abultes: 1535-1700. Citado por: RUIZ Xiomara y MORENO. Marles VI. “Influencia urbana sobre la población rural de Obonuco del Municipio de Pasto” trabajo de grado. UDENAR. Facultad de Ciencias Humanas. Programa de Sociología del desarrollo. San Juan de Pasto 2001. Pág. 38.

⁶ NAVARRO. Ana Victoria y Otros. “manual de historia”. Bogota. Voluntad editores. Tercera edición. 1975. Pág. 65.

⁷ MORENO. Luís Gabriel. Pbro. “Quechuisimo del habla popular nariñense y toponímicos”. Centro editor gráficos. Segunda edición. Ipiales (Nariño). 1999. Pág. 225 – 226.

Quillacingas, Doctrina de Uteringos, con un total de 50 indígenas tributarios. En la novedosa y creativa distribución que hicieron Don Alonso Camilo en 13 de Marzo de 1586. A Pejendino se encargó la provisión de las más copiosas variedades de cereales y demás artículos de tierra fría, especialmente, papa, maíz, cebada, trigo, legumbres, etc.”⁸.

Además, aportaban leña y madera tanto como fuente de energía para la preparación de alimentos, como también para la construcción. Como consecuencia de lo anterior, Pejendino por ser el encargado de las provisiones, además de tener que pagar un creciente tributo al encomendero; tributo que fue imposible de recolectarlo, pues la creciente pobreza de los indios impidió pagarla; disminuyó considerablemente la población. Por esto, “en el año de 1570 el visitador García Valverde llega a esta zona, al ver la imposibilidad del indígena de pagar dichos tributos los simplificó a 4 artículos: pesos de oro, chaquira, mantas de algodón y gallinas; también, permitió que los últimos artículos fueran pagados en pesos de oro y que de esta manera eliminó gran parte del tributo en especie”⁹

Valverde también abanderó otros asuntos como fue la creación de un consejo o cabildo en cada una de las comunidades indígenas. Básicamente estos cabildos se encargarían de asuntos administrativos y judiciales, pero restringido únicamente a los asuntos locales del pueblo de indios; por esto los miembros de los cabildos indígenas se convirtieron entonces en los representantes de las comunidades ante las autoridades españolas y más tarde ante el mismo gobierno colombiano.

Por su parte, el cabildo era el ente orgánico y gubernamental que regía el resguardo. Navarro afirma que: “los resguardos eran tierras adjudicadas colectivamente a los indígenas de un determinado clan o tribu. La propiedad era colectiva pero no la forma de explotación. Las tierras de resguardo comprendían lo necesario para el mantenimiento de sus habitantes en ese momento y un excedente para cubrir las necesidades del crecimiento futuro de la población”¹⁰ desde luego, el resguardo y el cabildo tienen un desarrollo paralelo; en la legislación de 1561, se define el resguardo como las tierras que debían otorgarse a los indios por medio de títulos.

Cerón, Mora y Narváez afirman que:

“En 1596 se dieron las primeras disposiciones para que a los indios se les asignara lotes de tierras de los cuales ellos serían nominalmente propietarios, con el fin de que allí hicieran sus cultivos, en esta forma se garantizaba por un aparte el sustento de los indígenas y por otra el pago de demoras y demás tributos debidos a los encomenderos y doctrineros;

---

⁸ HERRERA. Enrique. “Pasto y los pequeños poblados a su alrededor”. En: manual histórico de Pasto. Tomo II. Academia Nariñense de historia. Alcaldía municipal. Consejo Municipal de pasto. Secretaria Municipal de educación y cultura. San Juan de Pasto. Marzo de 1998. Pág. 39.

⁹ RUIZ. Xiomara y MORENO. Marlesvi. Op. Cit. Pág. 39.

¹⁰ NAVARRO. Ana Victoria. Op. Cit. Pág. 67.

el indígena quedaba así por fuera de las formas de tenencia de la tierra, conocidos en Europa y continuadas en América Latina por los españoles y criollos”¹¹.

Según Claudia Afanador: “los resguardos constituidos en el Valle de Atriz fueron: Anganoy, Aranda, Botana, Botanilla, Buesaquillo, Canchala, Gualmatán, Genoy, Jamondino, Juanoy, Jongovito, La Laguna, Males, Mocondino, Obonuco, Pejendino, Puerres, Pandiaco y Tescual. Estos resguardos no sufrieron modificaciones hasta el año de 1890, cuando se promulgó la ley 89”¹².

Buesaquillo, como resguardo, tuvo vigencia hasta iniciar la década de los años 50. “Por la identidad jurídica de la religión católica, española fue rebautizada con el “clerical y españolismo de San Fernando”; sector rural adscrito al corregimiento de la Laguna, localizado al margen derecho de la vía carretable que desde San Juan de Pasto nos conduce al departamento del Putumayo”¹³.

Es necesario anotar que, no se conoce a ciencia cierta el significado del vocablo BUESAQUILLO. Es un nombre de origen indígena que actualmente se tiene diversas versiones sobre lo que significa. A continuación se presentan algunas: una versión dice que es una derivación del Kamsa, por cuanto. “existe una gran aproximación al vocablo BUESACO, que a criterio del maestro José Rafael Sañudo significa pájaro que canta al filo del alba; hecho que se considera mas de carácter poético y literario que científico”¹⁴. Hay quienes dicen que Buesaco significa Lomo de Buey, y Buesaquillo es una derivación diminutiva de Buesaco, “buesaquillo es como Buesaquito... en la actualidad si se mira desde la estrella de oriente o desde Mocondino; Buesaquillo tiene un topografía parecida a la de Buesaco”¹⁵.

Además en los registros existentes en la oficina de la secretaria de desarrollo comunitario de la Alcaldía Municipal de Pasto; se encuentra “BUESAQUILLI llamado HUESAQUILLO, ya que en donde hoy es buesaquillo centro, era un

---

¹¹ ZÚÑIGA Eraso. Eduardo. “Desintegración de los resguardos indígenas en el departamento de Nariño” monografía. UDENAR. San Juan de pasto. Pág. 37

¹² AFANADOR. Claudia. “reseña etnohistoria del Valle de Atriz”. Trabajo de grado. Universidad de los andes. Departamento de antropología. Bogota 1977. Pág. 86.

¹³ MANUAL de historia de Pasto. Tomo II. Op. Cit. Pág. 44.

¹⁴ CERÓN María. Mora José. Narváez Ángel. Cultura organizativa para el desarrollo local integral del corregimiento de Buesaquillo del municipio de Pasto. Programa de ciencias sociales y economía. Universidad de Nariño. San Juan de pasto 2001. Estos datos fueron obtenidos de una entrevista personal con el señor José Díaz: Un anciano de la vereda Alianza, corregimiento de Buesaquillo. Realizada el 18 de febrero de 2001.

¹⁵ RIVERA Terraza y PAZ Carmen. Promotores de investigación turística “Plan estratégico de desarrollo turístico municipal.” San Juan de Pasto. Mayo – junio 1999.

amplio cementerio de la zona; que se designaba como restos de, sobras, ya no sirve (basura), según la lengua quillacinga”¹⁶.

“Así mismo y según los recuerdos de los ancianos uno de ellos menciona como fundador a un indígena de nombre Juan Buesaquillo; pues los apellidos de los primeros pobladores indígenas son: Matabanchoy, Patichoy, Dejoy, Mojomboy y Buesaquillo; los cuates persisten en la actualidad”¹⁷.

De igual modo, la palabra Buesaquillo, según Moreno, proviene “tal vez de WISA; melliso y quillo; es probablemente adulteración, modificación de KILLUY, coger retorciendo. Sacar habas, mazorcas de tallo sin tocar las hojas... fue fundado por Alonzo Carrillo en marzo de 1586, con poderes de real audiencia de Quito, con el fin de que los colonos se aprovecharan de los brazos de los indios y fueran estos aleccionados en la vida civil, dice la providencia real”¹⁸.

Con la ley del 22 de junio de 1850, se restablece el principio de libre enajenación del resguardo; de esta manera la mayoría de los indígenas perdieron sus tierras y se convirtieron en arrendatarios y aparceros. Al principio del siglo XX, por factores endógenos, las comunidades indígenas habían empezado a transformarse en campesinas.

“Además, por el atraso y la ignorancia del indígena, los terratenientes; valiéndose de todos los medios posibles procedieron a comprar y/o usufructuar las posiciones de los indígenas. Por esto la ley 38 de 1921 confiere a las asambleas departamentales la facultad de resolver en definitiva e indicar cuales parcialidades de indígenas han de continuar regidas por la ley 89 de 1890 cuales por la ley 104 de 1919 (división de los terrenos de resguardo)”¹⁹.

Es así como, bajo el nombre de “San Fernando”, el resguardo de Buesaquillo se desintegró en 1952. Cuando se inició la adjudicación de propiedades entre 1950 y 1951, se conforma el terreno comunal conocido actualmente como “potrero Bolívar”, que era una extensión de tierra de propiedad de una familia Dejoy; la cual, no le gustaba este terreno, sino “el monte para quemar carbón, cortar madera y leña”, por eso la cambió, y el terreno pasó a ser propiedad del cabildo.

---

¹⁶ Entrevista con JOSÉ Díaz. CERÓN Maria. Mora José. Narváez Ángelo. Cultura organizativa para el desarrollo local integral del corregimiento de Buesaquillo del municipio de Pasto. Programa de ciencias sociales y economía. Universidad de Nariño. San Juan de pasto 2001. Estos datos fueron obtenidos de una entrevista personal con el señor José Díaz: Un anciano de la vereda Alianza, corregimiento de Buesaquillo. Realizada el 18 de febrero de 2001.

¹⁷ Entrevista con JOSÉ Díaz Op. Cit.

¹⁸ MORENO· Luís Gabriel .Op. Cit. Pág. 149-

¹⁹ ZUÑIGA, Eduardo “Desintegración de los resguardos indígenas”. Op. Cit. Pág. 67-79.

De esta forma, la zona rural fue adjudicada al consentimiento de La Laguna, incluyendo la hacienda de propiedad de la familia Zarama y la de propiedad del General Martínez, que actualmente corresponde al corregimiento de Cabrera; también, los pequeños asentamientos, que posteriormente dieron origen a las diferentes veredas.

Buesaquillo se creó como corregimiento mediante acuerdo 052 del 8 de diciembre de 1996 emanado por el consejo Municipal, con base en el artículo 32 de la ley 136 de 1994, cuyo ponente fue el concejal Guillermo Díaz, la comisión de régimen integrado por los concejales Nicolás Toro, Santiago Mora, y Afranio Rodríguez; con el aval del alcalde Antonio Navarro Wolf. La iniciativa surgió de la misma comunidad debido a los problemas sociales del sector y la no ubicación de algunas veredas en centro administrativo especial.

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS

1.2.1 Localización geográfica. El corregimiento de Buesaquillo está ubicado al sur – Oriente del casco urbano del municipio de Pasto, del cual dista aproximadamente 6 Km.; sus límites son: al norte con el “Rosal del Monte”, municipio de “Buesaco” y el corregimiento de “Morasurco” hasta encontrarse con la quebrada “El Ciruelo”; al sur los barrios “Popular” y “Estrella” hasta el cruce con el “Río Negro”; al oriente con los corregimientos de “La Laguna”, “Cabrera” y “San Fernando” hasta el cruce con el río “Pasto” y el río “Negro”, al occidente con el corregimiento del “Cujacal”.

1.2.2 División territorial. El corregimiento de Buesaquillo, actualmente alcanza un área aproximada de 2.862 hectáreas; está subdividido en diez veredas que son: “Buesaquillo centro”, donde se encuentra la cabecera corregimental; “Pejendino Reyes” al sur; “Tambo Loma”, “Alianza” o “Bolívar Buesaquillo”; “Purgatorio” llamado también “San José”; “La Huecada” donde nace el acueducto; “El Carmelo”, “Villa Julia” llamada anteriormente “Cujacal Alto”; “San Francisco” y “Puente Tabla”.

1.2.3 Relieve. El paisaje geográfico del corregimiento de Buesaquillo, es considerado como una de sus principales riquezas; la zona presenta un relieve quebrado, ondulado y con pendientes complejas; sus suelos están formados por materia heterogénea, influyendo por cenizas volcánicas y materiales orgánicos generalmente superficiales; en su topografía se destacan los cerros “Morasurco”, “El Fraile” y “San Francisco”. (Ver figura 1).

Figura 1: Relieve del corregimiento de Buesaquillo.

1.2.4 Hidrografía. La principal fuente de agua en Buesaquillo es la quebrada “El Quinche” cuyos afluentes más importantes son: “Granadillo”, “Derrumbe” y “Carbonera”. (Ver figura 2).

Figura 2: Riachuelo en la vereda La Huecada

1.2.5 Clima. Climatológicamente, el corregimiento tiene una temperatura promedio entre 12° y 17° grados centígrados en la parte baja y, entre 3° y 9° en la parte alta; con una altura entre 2600 y 3600 MSNM; una precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales. (Ver figura 3).

Figura 3: Clima en el corregimiento de Buesaquillo

1.2.6 Vías de Comunicación. La mayoría no se encuentran pavimentadas, siempre han sido los mismos caminos y en su mayoría son carreteables; la principal, que recorre la mayor parte del corregimiento desde la entrada sur en el puente de “Villa Julia”, para encontrarse con el corregimiento del “Cujacal”; siendo la mas amplia y la de mejores condiciones físicas. (Ver figura 4).

Figura 4: Vía principal de Buesaquillo

De esta vía principal se desprende los ramales que comunican a las veredas: el primero, sale unos metros después del puente de “La Estrella” para comunicarse con la vereda “Tambo Loma” y se une nuevamente con la vía principal en la vereda “Alianza”; el segundo que conduce al sitio conocido como “Bella Vista”, se

comunica con el “Purgatorio” por una vía carretable hasta el sector de “Porvenir”, finca de la familia “Zarama”; y continua por una trocha que se comunica con la vereda “Agua Pamba”, corregimiento de “San Fernando”; el tercero, que comunica las veredas de “San José” y “Purgatorio” con la vereda, “Alianza”, y con un camino de herradura que lleva al sector de “Sarin”.

En el sitio conocido como “Puente Tabla”, sale la vía que comunica a la vereda “El Carmelo”; la cual va hasta el corregimiento de “Villamoreno”, municipio de Buesaco, por un camino de trocha en pésimas condiciones, también desde el, “Puente Tabla” sale una vía que llega hasta la vereda “La Huecada” y continua un camino de herradura hasta el cerro “Morasurco”, en los nacimientos de agua.

Además, en la vereda “Pejendino Reyes”, la vía conocida como el “camino Viejo” que atraviesa esta vereda y comunica a “Buesaquillo” con el corregimiento de “San Fernando”; esta vía era la antigua vía principal que comunicaba a “Pasto” con “Sibundoy”.

1.2.7 Demografía. Según los datos censales de 1998 elaborados por los comisarios y Juntas de Acción Comunal se señala una población para Buesaquillo de 5.410 habitantes, de los cuales el 34% habitan en la cabecera corregimental, destacándose como los sitios mas poblados: “Buesaquillo centro” (1850) las veredas:- “Alianza” (850), “Pejendino Reyes” (720), “San Francisco” (660), “Villa Julia” (480), en las demás veredas se ubican “Tambo Loma” (310), “La Huecada” (210), “Puente Tabla”(180) y el “Carmelo” (150).

La densidad poblacional es de 2 habitantes por hectárea aproximadamente, con un promedio de 6 miembros por familia; con significativos índices de familia extensa. (Ver figura 5)

Figura 5: Comunidad de Buesaquillo

1.3 ASPECTO CULTURAL

1.3.1 Vivienda. Las viviendas, hoy en día, su mayoría han sido remodeladas utilizando materiales como cemento, piedra, arena, madera, etc.

En algunos casos combinando la tapia y el ladrillo, las tejas de barro y las planchas de cemento, dejando atrás una tradición y una cultura en la construcción. Sin embargo al interior de éstas todavía se conservan la misma distribución de las casas de antes; con habitaciones amplias y altas, donde duermen varias personas; las cocinas por lo general separadas de las viviendas. (Ver figura 6).

Figura 6: Vivienda, de la tapia al ladrillo.

1.3.2 Vestido. A través del tiempo, se ha presentado un cambio en las formas de vestir de los habitantes de Buesaquillo; este consistía: para la mujer, el follado, refajo, chagua de lana de oveja que eran fabricados por ellas mismas, blusas de colores encendidos, pañolón, para ocasiones especiales utilizaban vestidos largos traídos de otros lugares, algunas utilizaban alpargatas, y se recogían el cabello cubriéndolo con un velo para asistir a la misa. El hombre utilizaba pantalones de lana o paño, interiores largos, ruanas de lana, sombrero de paño, alpargatas de llanta para trabajar y de cabuya para ocasiones especiales. La mayoría no usaba ningún tipo de calzado en sus labores diarias, pues esto se utilizaba en ocasiones muy especiales o para salir a la ciudad. Este tipo de vestuario todavía se conserva en algunos ancianos. (Ver figura 7).

Figura 7: Vestido habitual.

Actualmente, los jóvenes ya no utilizan este tipo de vestuario, puesto que son influenciados por los medios masivos de comunicación y por la cercanía de la ciudad; utilizan los jeans, camisetas estampadas, zapatos tenis o de plataforma, chaquetas tipo sport, minifaldas, se ha remplazado el sombrero por la gorra, etc., que varían en la forma y el color según los cambios de la moda. (Ver figura 8)

Figura 8: Influenciados por los medios de comunicación y la ciudad.

1.3.3 Recreación y Deporte. En lo que se refiere a las formas de diversión o juegos; únicamente son realizados por los hombres, puesto que para las mujeres su diversión consiste en asistir a la misa o salir a pasear; los juegos “masculinos” se pueden clasificar en tres tipos totalmente diferentes; en primer lugar, están los juegos de los mayores: “la chaza” y “el naipe”; en segundo lugar, los juegos de los jóvenes representados por el voleibol, el microfútbol, el fútbol y el baloncesto; y en tercer lugar los juegos de los niños, los tradicionales como “el trompo”, “las bolas” o “canicas”, “el cuspe”, etc.

El juego de pelota, más conocido como “la chaza” es el más tradicional y representativo del corregimiento; una costumbre que se remota desde tiempos inmemorables, la cual consistía en una ceremonia prehispánica indígena, en la que se representaba a sus dioses jugando con el sol que era representado por una pelota, hecha de resina. En este juego se representa, como se forma el día y la noche (salida y puesta del sol), recreado con el movimiento parabólico que realiza la pelota al ser golpeada, con la mano, con un palo o tabla de madera. Actualmente, se ha combinado con algunos aspectos del tenis burgués europeo, y se lo considera un deporte tradicional.

Para los jóvenes (hombres), los deportes adquieren importancia debido a que es una forma de esparcimiento y de integración social, por lo que se han organizado comités de deportes adscritos a las juntas de acción comunal, los cuales organizan campeonatos, y para ello practican en el tiempo libre o por simple diversión.

Pero también, los jóvenes tanto hombres como mujeres, prefieren asistir a las “minitecas”, organizadas con el fin de recolectar fondos para alguna causa o para algún grupo; las cuales van acompañadas de bebidas y algunas con comidas típicas de la región.

En estas fiestas o “minitecas” se presenta una diversión desenfadada y desinhibida, que hace que se olvide de sus temores, de su timidez, de los problemas de su vida cotidiana; resultado de los efectos del alcohol; trayendo como consecuencia, problemas como peleas por malos entendidos o por reclamos que no se atreven a hacer en otras circunstancias.

En lo que respecta a los juegos tradicionales infantiles: estos tienden a desaparecer, puesto que no se ha hecho nada por rescatarlos y los niños se ven influenciados por los medios masivos de comunicación, y en las mismas escuelas, para desarrollar juegos “modernos”, que les enseñan sus profesores y amigos.

1.3.4 Fiestas patronales. En el mundo campesino tradicional, la fiesta patronal fuera de cumplir con su finalidad religiosa o cültica; resultado del entrecruzamiento de las festividades católicas españolas y los rituales indígenas; actualmente se

constituyen en un mecanismo de promoción social, identificación e integración cultural del grupo.

Entre las festividades, religiosas que se realizan en todo el corregimiento y las que se realizan en cada vereda; las más importantes están:

En el corregimiento:

- * La Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre
- * Las Fiestas de Aguinaldos el 24 y 25 de diciembre
- * “La Semana Santa” celebrada en la segunda semana de abril
- * La del “Corazón de Jesús”, en el mes de junio

En las veredas

- * En “Buesaquillo centro” la del “Señor de la Buena Muerte” en febrero o a mediados de marzo dependiendo del aporte que haga la Junta de Mejoras.
- * En “Pejendino Reyes” la fiesta del “Niño Jesús”, el 4 de octubre.
- * En la vereda “Alianza” están las festividades de: “El Señor del Perdón” en el mes de septiembre y la “Virgen de los Dolores” a finales de junio o principios de julio.
- * En la vereda de “San Francisco” la fiesta se realiza los días 7, 8 y 9 del mes de octubre.
- * En la vereda “El Carmelo” la fiesta de “La Virgen del Carmen” es el 16 del mes de julio.

Para las festividades de todo el corregimiento es la Junta de Mejoras y Ornato la encargada de nombrar los “fiesteros” y de organizar estas festividades, con actos religiosos (misas y procesiones) y con actos culturales (castillos, vaca loca, bailes, comidas y bebidas típicas).

En las veredas son las juntas de acción comunal las encargadas de elegir a los “fiesteros”. Pero además, se nombran una junta pro capilla, la cual se encarga del manejo y la distribución de los recursos recaudados, tanto para la iglesia, para la sala de velación y para el cementerio.

En estas festividades, la costumbre típica es el castillo de pólvora, que es una estructura de madera donde se sujeta juegos pirotécnicos, que al ser incinerados presentan formas muy particulares; y la vaca loca, similar al castillo, pero de menor tamaño y que se coloca sobre las espaldas de una o dos personas para hacer correr a los demás.

También se acostumbra el castillo de fiestas, el cual consiste en un arreglo donde se ubica alimentos en la estructura del castillo de pólvora una vez incinerado, para agradecer o pedir abundancia en ellos. Según la tradición; se puede tomar

cualquier tipo de alimentos; pero la condición es que para el próximo año tiene que devolver el doble.

1.3.5 Educación. El corregimiento de Buesaquillo cuenta con los servicios educativos de los colegios y escuelas: “Colegio Eduardo Romo Rosero”, en la cabecera corregimental, con modalidades diversas de salud, comercio y tecnología; “Colegio Agroindustrial de San Francisco”, este tiene su finca de producción en la vereda “La Huecada”, aunque la infraestructura está ubicada en “San Francisco”; éste colegio presenta un bajo índice de estudiantes, puesto que los habitantes del sector prefieren mandar a sus hijos a estudiar en los colegios públicos de la ciudad.

En lo que respecta a las escuelas; se cuenta con escuelas rurales en las veredas: en la cabecera corregimental, “Escuela Mixta Buesaquillo Centro”; en “El Carmelo”, “Escuela Mixta del Carmelo”, en “San Francisco”, “Escuela Mixta San Francisco”, en “La Alianza”, “Escuela mixta Alianza para el Progreso”; En “Villa Julia”, “Escuela Mixta de Villa Julia”; en “Pejendino Reyes”, “Escuela Mixta de Pejendino Reyes” (Ver figura 9).

Figura 9: Institución Educativa en la vereda de San Francisco.

1.4 ASPECTO ECONÓMICO

1.4.1 Agricultura y otras fuentes de trabajo. Respecto a lo que se produce, se puede decir que, en el corregimiento de Buesaquillo; el sector agrícola ocupa un 75%, de los cuales, el 93% se dedica al cultivo de cebolla junca y un 5% en otros productos como flores, papa, maíz, etc. El sector pecuario participa con un 7%, representado por la cría de cuyes, conejos, cerdos, una que otra vaca y algunas gallinas; en pequeños galpones y corrales o en las cocinas en el caso de los cuyes; este sector no tiene un comercio estable, la mayoría los utilizan para el consumo doméstico. (Ver figura 10)

Figura 10: Cosecha de cebolla junca

El sector de servicios ocupa un 15%; cubriendo los servicios que se prestan en el corregimiento, como tiendas, misceláneas, sastrería, discotecas, billares, panaderías, etc.; los que prestan en la ciudad los habitantes de Buesaquillo; como la albañilería, celaduría, empleadas domesticas, etc. Además, con la presencia de un sector semi industrial o artesanal, presentado por una fabrica de mangueras, una fundidora metal-mecánica y algunas ladrilleras, que representan un 3%.

Es valido aclarar; que a pesar de existir terrenos dedicados al pastoreo, a nivel de todo el corregimiento; estos no se explotan con intensidad, a excepción de

algunas fincas que lo hacen y utilizan pastos mejorados, estas fincas no pertenecen a habitantes del corregimiento. (Ver figura 11).

Figura 11: Terrenos dedicados al pastoreo.

1.5 ASPECTO SOCIAL

1.5.1 Administración política. El corregimiento de Buesaquillo cuenta con el corregidor Jesús Matabanchoy y un auxiliar administrativo Jair Rosales Acosta, en al cabecera Corregimental.

1.5.2 Salud. En el corregimiento de Buesaquillo, para el servicio de salud se cuenta con un puesto de salud, ubicado en la vereda “Alianza”; en la cual se atiende en un horario de 8:30.AM a 4:00 PM, los días martes, jueves y domingos; con una cobertura aproximada de 400 pacientes al mes; prestando los servicios de consulta médica, controles por enfermería, control prenatal, de crecimiento y desarrollo del niño, sintomatología y planificación familiar: el servicio de odontología fue suspendido por la no utilización; sin embargo, actualmente se lo esta solicitando por parte de la comunidad. (Ver figura 12).

Figura 12: Centro de salud Buesaquillo

La utilización del puesto de salud es muy baja, debido quizás a la poca credibilidad de la gente frente a este servicio: para otros se les facilita trasladarse a la ciudad; también por la complejidad de las enfermedades son remitidas a centros de salud y hospitales de Pasto.

Además, es preciso aclarar que otro grupo de personas no acuden a ningún centro de salud: para ellos la costumbre es de auto recetarse utilizando tanto medicina tradicional con plantas: por ejemplo. La “hierba buena” y “manzanilla” para el dolor de estómago, además con medicamentos genéricos de venta libre, que no implique a las familias salidas de dinero mayor a la disponibilidad de su ingreso; en otros casos la voluntad de Dios prima más que una responsable prevención por otro lado; el factor económico, además de la cultura, las creencias y la religiosidad, hacen que se de poca receptibilidad a las recomendaciones médicas.

1.5.3 Servicios Públicos

1.5.3.1 Acueducto. Buesaquillo cuenta con acueducto propio desde hace mas de 20 años; el cual no ha tenido modificaciones desde entonces; razón por la cual

actualmente presenta serias deficiencias en cuanto a su funcionamiento y cobertura.

La infraestructura física del acueducto consta. Como se dijo anteriormente, con un terreno donde se presentan varios nacimientos de agua. Una bocatoma ubicada en la parte alta de la vereda “La Huecada”, la cual lleva el agua a un tanque desarenado, y de este hacia varios tanques de almacenamiento, de los cuales, se distribuye el líquido a las viviendas; éste servicio, tiene un costo, para mayor parte de los usuarios, de \$ 10.000 anuales, para el mantenimiento, sin embargo, los usuarios de la vereda Pejendino Reyes tienen una tarifa mensual promedio de \$7.000. Debido a que esta vereda no forma parte de la Junta Administradora del acueducto; por lo que el servicio para ellos está regulado por EMPOPASTO.

1.5.3.2 Alcantarillado. La cobertura de este servicio es mínima, puesto que solamente lo poseen las veredas de “Buesaquillo Centro”, “Pejendino Reyes” y la parte baja de “Tambo Loma”.

1.5.3.3 Luz Eléctrica. El corregimiento de Buesaquillo cuenta con este servicio; únicamente, unas pocas casas en la vereda El Carmelo, no lo poseen.

1.5.3.4 Servicio telefónico. El corregimiento cuenta con 220 líneas, cubriendo únicamente la cabecera corregimental y algunas líneas en los alrededores de Buesaquillo centro. En la vereda “La Huecada”, se cuenta con un teléfono satelital, ubicado en la casa de uno de los miembros de la junta de acción comunal, éste teléfono funciona con tarjetas prepago.

1.5.3.5 Transporte. Para este servicio se cuenta con el bus (ruta 15), hasta la cabecera corregimental y cada 45 minutos el servicio se presta hasta la vereda “alianza”. Además existe el servicio de camperos, que salen desde el “Parque de los Periodistas en Pasto” y llegan hasta la vereda “San Francisco”; estos camperos están afiliados a la empresa “Trans-Especiales S.A.”; la cual regula las tarifas de prestación del servicio de transporte; para transportar sus productos al mercado o la remesa para su casa utilizan los camperos. (Ver figura13).

Figura 13: Uno de los medios de transporte en Buesaquillo

2. SÍMBOLO E IMAGEN Y MITO

2.1 SÍMBOLO E IMAGEN

La palabra símbolo proviene del latín *simbolum* y del griego *symbolon* cuyo significado se asemeja a voces que en lo material designan alguna cosa, objeto, imagen, figura, insignia, distintivo, etc. El símbolo puede ser un objeto, una figura o la representación gráfica de una idea, sea ésta de tipo cultural, filosófica, política, social, religiosa o de cualquier otra índole. Entonces el símbolo es una imagen compuesta de varios elementos, en el cual, el todo es mucho más que la suma de las partes.

Es así como el símbolo tiende a ser la manifestación de una idea profunda que se expresa por medio de un “lenguaje oculto” en el nivel sensible, haciéndose apto para la comprensión de su mensaje. Es decir, toda manifestación, toda creación es de carácter simbólico.

“Tradicionalmente, el símbolo ha sido un intermediario entre dos realidades: una perceptible, conocida y otra desconocida, menos perceptible que la primera, por lo cual su relación se transforma en el vehículo que posibilita la búsqueda, de la esencia, por medio del conocimiento, esencia que será de variada naturaleza: espiritual, cognitiva o de algún otro tipo”²⁰.

Esta realidad metafísica se manifiesta, justamente, en el mundo sensible a través del símbolo, esta intermediación hace posible que el ser humano adquiera conciencia del mundo que lo rodea, de su significado y de él mismo, es decir, lo que el simbolismo muestra, es precisamente, el conocimiento subjetivo.

Ahora bien, el uso del simbolismo conlleva una forma de abstracción a través de la asociación libre de la relación existente entre la historia individual y la colectiva, así como las leyes que rigen todas las cosas.

Esto quiere decir que “la vía simbólica puede liberarnos de los prejuicios sólo si no se transforma en un dogma más, o sea, sino se transforma en una serie de respuestas memorizadas con el único fin de responder a una determinada incertidumbre, de esta forma el espíritu se empequeñecerá y se alienará en vez de crecer y enriquecerse”²¹.

---

²⁰ Eliade, Mircea. *Imágenes y Símbolos*. Taurus Ediciones S.A. Madrid, 1979. Pág.: 27

²¹ *Ibid.*, p.32

Entonces, el simbolismo nos abre las puertas de la percepción que explora las relaciones existentes entre los deseos y las ideas, la imaginación y la razón, entre la mente que generaliza y la mente que divide, pero esto ocurre sólo cuando nos aseguramos de la presencia de ambos elementos.

En cuanto a los imaginarios, rituales, ritos y mitos, el papel del simbolismo es imperante, éste contiene conceptos difíciles de sustituir por explicaciones, si es que no imposibilidad o inconveniencia sobre todo en aquellos casos en los que la "frescura" de su significado deba estar presente y completar el sentido de las ceremonias o rituales. Allí actúan de manera silenciosa pero efectiva, sin obstruir con palabras el desarrollo del acto. Es decir, todos aquellos elementos que forman parte de la cadena simbólica (imágenes, objetos, gestos, vestimenta, etc.) comunican ideas que necesitarían extensas descripciones o relaciones para ser entregadas por medio de la palabra. Estos símbolos se dinamizan a luz de sus diversas interpretaciones o cuando son interiorizados concientemente por quien los percibe.

El pensar simbólico no es saber exclusivo del niño, del poeta o del desequilibrado. Es consustancial al ser humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Imágenes, símbolos y mitos, llenan una función: dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Por consiguiente, su estudio permitirá un mejor conocimiento del hombre, del "hombre sin más", que todavía no ha contemporizado con las exigencias de la historia. Cada ser histórico lleva en si una gran parte de la humanidad anterior a la historia.

Hoy comienza a verse que la parte ahistórica de todo ser humano no se pierde, como se pensaba en el siglo XIX, en el reino animal y, en definitiva, en la vida, sino que por el contrario, se divide y se eleva muy por encima de ella: esta parte ahistórica del ser humano lleva, como una medalla, la huella del recuerdo de una existencia más rica y más completa.

El hombre ahistórico no desiste de su cualidad de ser humano para perderse en la "animalidad"; al escaparse de su historicidad el hombre vuelve a encontrar el lenguaje, la experiencia de un "paraíso perdido". Los sueños, los ensueños, las imágenes de sus nostalgias, de sus deseos, de sus entusiasmos, el hombre sin tiempo, que puede adelantar, retroceder o dejar estático un momento y volverlo a vivir las veces que él quiera. Estas son otras tantas fuerzas que proyectan al ser humano, condicionado históricamente hacia un mundo espiritual infinitamente más rico que el mundo cerrado de su momento "histórico".

"Al decir de los psicólogos: el inconciente es mucho más poético, más filosófico, más mítico que la vida conciente. No siempre es necesario conocer la mitología para vivir los grandes temas míticos, afirman, debido a que ellos descubren las mitologías más bellas en los sueños o ensueños de sus pacientes; porque no solo

monstruos pueblan el inconciente, dioses, diosas, héroes y hadas también habitan con él”²².

Ahora bien, las imágenes son multivalentes por su propia estructura, es decir, el espíritu se vale de las imágenes para aprender la realidad última de las cosas porque ésta realidad se manifiesta de un modo contradictorio y, por consiguiente, no puede expresarse en conceptos. Por lo tanto, la imagen en cuanto tal, es lo que es verdad, y no una sola de sus significaciones o uno solo de sus numerosos planos de referencia es anularla en cuanto instrumento de conocimiento.

No obstante, tampoco se ignora que en ciertos casos la psique fija una imagen sobre un solo plano de referencia que es ya prueba de desequilibrio psíquico, por ejemplo: “existen casos en que la imagen de la Madre no es mas que el deseo incestuoso de la propia madre; los psicólogos están de acuerdo al ver esto como una señal de crisis psíquica, en semejante interpretación carnal de un símbolo”²³. Entonces, sobre el propio plano de la dialéctica de la imagen, toda reducción exclusiva es aberrante. Es así como en la historia de las religiones abundan interpretaciones unilaterales y, por tanto, aberrantes de los símbolos. Es decir, “difícilmente se hallará un solo gran símbolo religioso cuya historia no sea la trágica sucesión de innumerables caídas. No hay ninguna herejía monstruosa, ni orgía infernal, ni crueldad religiosa, ni locura, ni absurdo que no se justifiquen, en su propio principio, por una interpretación falsa de un símbolo grandioso”²⁴. Así, en el caso de un cristiano devoto, el símbolo sólo puede interpretarse en un contexto cristiano a menos que el sueño proporcione una razón poderosa para buscar más allá de él. Aun así el específico significado cristiano debe tenerse presente. Pero no se puede decir que, en todo momento y en todas las circunstancias, el símbolo de la cruz tenga el mismo significado. Si esto fuera así, quedaría privado de su luminosidad, carente de vitalidad y se convertiría en simple palabra.

No hace falta recurrir a los descubrimientos de la psicología profunda para probar que existe en el hombre moderno la supervivencia subconsciente de una mitología abundante y un género espiritual superior a la vida consciente.

La existencia más mediocre está plagada de símbolos, el hombre más realista vive de imágenes, jamás desaparecen los símbolos de la actualidad psíquica: los símbolos pueden cambiar de aspecto; pero su función permanece la misma. Es así como las imágenes de la nostalgia dicen más que podrían decir con palabras el sujeto que las ha experimentado. Ahora bien, las nostalgias se hallan cargadas de significados, que describen la propia situación del hombre. Y es que olvida

---

²² Ibid., p. 36

²³ Ibid., p. 41.

²⁴ Ibid., p.42.

como la vida del hombre moderno está plagada de mitos medio olvidados, de símbolos gastados.

En medio de esta invasión cultural que está atropellando, desechando y en la mayoría de casos acabando, con lo que a los antepasados les costó miles de años construir, la cultura, la identidad cultural. Es menester que el hombre moderno “despierte” este tesoro inestimable de imágenes que lleva consigo mismo; despertar las imágenes para contemplarlas en su pureza original y asimilar su mensaje.

Sin embargo, la auténtica vida del hombre consiste en un complejo de oposiciones inexorables o infalibles: día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y desgracia, bueno y malo. Ni siquiera se está seguro de que el hombre prevalecerá sobre el otro, de que el bien vencerá el mal o la alegría derrotará a la tristeza. La vida es una constante lucha, una batalla, y si no fuese así la existencia no tendría razón.

Por ejemplo, “la misión de los símbolos religiosos es dar sentido a la vida del hombre, es el caso de algunos pueblos indígenas, quienes creen que son hijos del Padre Sol, esta creencia dota a su vida de una perspectiva y una finalidad que va más allá de su limitada existencia, les da amplio espacio para el desenvolvimiento de la personalidad y les permite una vida plena de verdaderas personas. Esta situación es mucho más satisfactoria que la del hombre de la sociedad actual que sabe que es y seguirá siendo nada más que un ser vencido sin un sentido íntimo que darle a su vida”²⁵. Entonces, los símbolos culturales son los que se han empleado para expresar verdades eternas. Así, muchas religiones pasaron por transformaciones e incluso por un proceso de mayor desarrollo consciente y de ese modo fue como se convirtieron en imágenes colectivas aceptadas por las sociedades civilizadas, tales símbolos, con su originalidad y hechizo, provocan una profunda emoción.

Pese a lo anterior, es otra la lectura que se le hace a la función de los símbolos pues, “en las edades primitivas, cuando los conceptos instintivos brotaban de la mente del hombre, la mente consciente no dudaba en entregarlos en forma de esquema psíquico coherente; pero el hombre civilizado ya no es capaz de hacerlo. Su conciencia avanzada le privo de los medios con los que podía asimilar las aportaciones de los instintos y del inconsciente”²⁶.

Al crecer el conocimiento el mundo se ha ido deshumanizando. El hombre se encuentra aislado en el Cosmos porque no se siente inmerso en la naturaleza y ha perdido su emotiva “identidad inconsciente” con los fenómenos naturales. Estos

---

²⁵ JUNG. Carl G. El hombre y sus símbolos. Pág. 27

²⁶ Ibid., p. 29.

han ido perdiendo paulatinamente sus repercusiones simbólicas, el trueno ya no es la voz de un dios encolerizado, ni el rayo su proyectil vengador, ningún río ya contiene espíritus, ni el árbol es el principio vital del hombre, ninguna serpiente es la encarnación de la sabiduría, ni es la gruta de la montaña la guardiana de un gran demonio. Ya no se escuchan voces salidas de las piedras, las plantas y los animales, ni el hombre habla con ellos creyendo que le pueden oír. Su contacto con la naturaleza ha desaparecido y, con él se fue la profunda fuerza emotiva que proporcionaban esas relaciones simbólicas. De hecho, el hombre moderno es una mezcla curiosa de características adquiridas a lo largo de las edades de su desarrollo mental.

No obstante, parece que el inconsciente ha conservado características primitivas que forman parte de la mente originaria. Es a esas características a las que constantemente se refieren los símbolos de los sueños, como si el inconsciente tratara de volver a todas las cosas antiguas de las cuales se libró la mente al evolucionar: ilusiones, fantasías, instintos y demás. Naturalmente que solo ver los símbolos y luego dejarlos a un lado, no tendría sentido. Desafortunadamente las escasas personas que no niegan la verdadera existencia de los arquetipos, casi siempre, los tratan con meras palabras y se olvidan su realidad de vida.

Mil veces la sabiduría popular ha significado la importancia de la imaginación incluso para la salud del individuo, para el equilibrio y la riqueza de su vida interior. Quien carece de imaginación será un ser limitado, mediocre y triste.

“Los psicólogos han mostrado hasta donde los dramas del mundo moderno proceden del profundo desequilibrio de la psique, tanto de la vida individual como de la colectiva, provocado, en gran parte, por la esterilización de la imaginación. Tener imaginación es disfrutar de una riqueza interior, de un flujo de imágenes ininterrumpido y espontáneo, claro está, no tomando la espontaneidad como una invención arbitraria”²⁷.

Etimológicamente “**IMAGINACIÓN**”, quiere decir, **IMAGO**- representación, imitación. **IMITOR**- imitar, reproducir. La imaginación imita modelos ejemplares, las imágenes las reproduce, las reactualiza, las repite indefinidamente.

Tener imaginación es ver el mundo en su totalidad; porque la misión y el poder de las imágenes es hacer ver todo cuanto parece renuente al concepto. De aquí procede el que la desgracia y la rutina del hombre que “carece de imaginación” sea el hallarse cortado de la realidad profunda de la vida y de su propia alma.

Por otra parte:

Los fenómenos religiosos, por el hecho de ser fenómenos, es decir, de manifestarse, se nos revelan acuñados como medallas por el momento

---

²⁷ ELIADE, Op. cit., p. 53.

histórico que les ha visto nacer. No existe el hecho religioso puro, fuera de la historia, fuera del tiempo. El mensaje religioso más noble, lo más universal de las experiencias místicas, el comportamiento más humano, como por ejemplo, el temor religioso, el rito, la oración, se singularizan y se delimitan tan pronto como se manifiestan. Cuando el Hijo de Dios se encarnó y fue el Cristo, hubo de hablar arameo; no podía comportarse más que como hebreo de su tiempo, y no como un yogui, un taoísta o un chaman. Su mensaje religioso, por universal que fuera, estaba condicionado por la historia pasada y contemporánea del pueblo hebreo”²⁸.

Si el Hijo de Dios hubiera nacido en La India, su mensaje oral habría debido conformarse a la estructura de las lenguas indias y a la tradición histórica de este conglomerado de pueblos.

Ahora bien, ciertos mitos y símbolos han circulado a través del mundo, propagados por determinados tipos de cultura; es decir, que estos mitos y estos símbolos no son, en realidad, descubrimientos espontáneos del hombre, sino creaciones de un complejo cultural perfectamente delimitado, elaborado y transportado por ciertas sociedades humanas, cuyas creaciones se han difundido hasta muy lejos de su lugar originario, y han sido asimilados por pueblos y sociedades que jamás las hubieran conocido de otro modo.

Difundidos o descubiertos espontáneamente, los símbolos, ritos y mitos revelan siempre una situación-límite del hombre, y no solamente una situación histórica: situación – límite, es decir, aquello que el hombre descubre al tener conciencia de su lugar en el universo. “El hombre no es sólo un ser histórico, sino también un símbolo vivo”²⁹.

Ahora, el cristianismo ha heredado una tradición religiosa, muy antigua y muy compleja, cuyas estructuras han perdurado en el interior de la Iglesia aun cuando hayan variado los valores espirituales y la orientación teológica. Nada de cuanto a través del cosmos manifieste la gloria, para hablar en idioma cristiano, puede dejar indiferente a un creyente.

Entonces, las sociedades conciben el mundo como un microcosmos cuyo límite es donde comienza el campo de lo desconocido, de lo no formado. Por una parte, existe el espacio hecho cosmos: habitado y organizado, por otra parte, al exterior de este espacio, existe la región desconocida y terrible de los demonios, de los extranjeros, de los muertos, en otras palabras, caos, muerte, noche. Aun en este tiempo las mismas imágenes se utilizan todavía cuando se trata de señalar los

---

²⁸ Ibid., p. 78.

²⁹ Ibid., p.96.

peligros que amenazan a determinado tipo de población: se habla así de caos, desorden, tinieblas, en que caerá el mundo. Todas estas expresiones significan la abolición de un orden y el hundimiento a un estado fluido, amorfo, en definitiva caótico. Lo que se quiere poner de manifiesto, es que para el mundo arcaico, al igual que para el moderno o actual, los enemigos que amenazan al micro-cosmos son peligrosos no sólo en cuanto seres humanos, sino porque encarnan potencias hostiles y destructoras.

En el mundo arcaico las defensas de los lugares habitados y de las ciudades comenzaban por ser defensas mágicas; fosos, laberintos, murallas, etc., se disponían para impedir la invasión de los malos espíritus; mucho más que para el ataque de los humanos. Por ejemplo: en la Edad Media, los muros de las ciudades se consagraban ritualmente como una defensa contra el Demonio, la enfermedad y la muerte. El simbolismo arcaico no encuentra ninguna dificultad en la asimilación del enemigo humano al Demonio o a la muerte.

El estudio de los símbolos no es un mero trabajo de pura erudición, sino que, al menos indirectamente, interesa al conocimiento del hombre mismo; es decir, que tiene cabida allí donde se hable de un humanismo nuevo. Dentro del estudio de los símbolos se ha considerado importantes cuatro simbolismos, que son imprescindibles para concebir e interpretar los imaginarios de la muerte.

2.1.1 Simbolismo del centro. Todo micro-cosmos, toda región habitada, tiene lo que podría llamarse un “Centro” es decir, un lugar sagrado por excelencia. “Aquí en este Centro, lo sagrado se manifiesta de modo total, sea en forma de hierofanías elementales como los primitivos por ejemplo: los centros totémicos, las cavernas donde se entierran y los tchuringas, sea bajo la forma más elevada de epifanías directas de los dioses, como en las civilizaciones tradicionales.

Claro está que no hay que darle al simbolismo del centro una interpretación meramente occidental, o sea geométrica, pues, para cada uno de los microcosmos pueden existir diversos “centros”. Por ejemplo, en las civilizaciones orientales, India, China, etc., donde conocen un número ilimitado de centros y, aun mas, cada uno de estos centros se considera el “Centro del Mundo”. “Como se trata de un espacio sagrado construido ritualmente, y no de un espacio profano, homogéneo, geométrico, ninguna dificultad ofrece la pluralidad de “Centros de la Tierra” en el interior de una sola región habitada”³⁰.

“En la geografía mítica, el espacio sagrado es espacio real por excelencia, para el mundo arcaico es real el mito porque refiere manifestaciones de la realidad verdadera: lo sagrado”³¹. Estos espacios se han materializado en ciertos objetos

---

³⁰ Ibid., p. 102.

³¹ Ibid., p. 102

como los tchuringas, representaciones de la divinidad, y se han manifestado en símbolos como: Pilar del Mundo, Árbol del Mundo, entre otros.

Por ejemplo, “la cultura de los Pigmeos Semang de la Península de Malaca, situada al sureste de Asia, conoce la concepción de las tres regiones cósmicas – Cielo, Tierra, Infierno – el Centro constituye el punto de intersección de estas regiones. Aquí es donde resulta posible una ruptura de nivel y, al mismo tiempo, una comunicación entre estas tres regiones. El Infierno, el centro de la Tierra y la puerta del Cielo se encuentran, pues, en el mismo eje, y por este eje se efectuaba el paso de una región cósmica a otra”³². Los Semang, caracterizados por tener en la edad adulta una estatura inferior al 1,50 m, piel muy oscura y cabello rizado, dicen que en otro tiempo un tronco de árbol unía la cima de la Montaña Cósmica y el Centro del Mundo con el Cielo y las relaciones de la divinidad eran fáciles y naturales, sólo los hombres medicina, los chamanes, los sacerdotes o los héroes logran establecer, de modo pasajero y solo para su propio uso, las comunicaciones con el Cielo.

La imagen de las tres regiones cósmicas enlazadas por un eje, es una imagen arquetípica hallada, sobre todo, en las civilizaciones paleo-orientales. El nombre de los santuarios de Nippur, Larsa y Sippar era Dar-an-ki, lugar entre el Cielo y la Tierra. Babilonia tenía multitud de nombres, entre los cuales: Casa de la Base del Cielo y de la Tierra, Laso entre el Cielo y la Tierra, pero siempre fue en Babilonia donde se realizaba la unión, porque la ciudad había sido construida sobre Bab-apsú, la puerta de apsú; apsú designaba las aguas del caos antes de la creación. La misma tradición aparece entre los hebreos. La roca de Jerusalén penetraba profundamente en las aguas subterráneas y se dice que el templo se halla precisamente encima del tehóm equivalente hebreo de apsú, la roca del Templo de Jerusalén cerraba la Boca del Tehóm³³.

Con ejemplos semejantes se puede decir que toda ciudad oriental se encontraba, en efecto, el Centro del Mundo. Babilonia era una Báb-ilaní, una Puerta de los Dioses porque era donde los dioses bakaban sobre la Tierra. La capital del soberano chino se encontraba sobre el Árbol Milagroso, allí, donde se cruzaban las tres zonas cósmicas: Cielo, Tierra, Infierno.

Ciudades, templos o palacios, son considerados como Centros del Mundo, son replicas multiplicadas a voluntad, de una imagen, la Montaña Cósmica, el Árbol del Mundo o el Pilar Central que sostienen los niveles cósmicos, es decir, que por encontrarse encima de la Montaña Cósmica, se consideran el lugar más alto del

---

³² Ibid., p. 145.

³³ Ibid., p. 153.

mundo, y por lo tanto, el único no inundado por el diluvio. El Centro del Mundo es la materialización de un espacio sagrado, es la salvación espiritual del hombre.

“La Cima de la Montaña Cósmica no es sólo el punto más alto de la Tierra: es el ombligo de la Tierra, el punto donde comenzó la creación. El Santísimo ha creado el mundo como un embrión, afirma un texto rabínico. Así como un embrión crece a partir del ombligo, y desde él se ha expandido en todas direcciones”³⁴.

En general, puede decirse que la mayoría de los árboles sagrados y rituales con que nos tropezamos en la historia no son sino replicas copias imperfectas de este arquetipo: El Árbol del Mundo, es decir, todos los árboles sagrados han de hallarse en el Centro del Mundo.

Cabe aquí aclarar o dar una definición del término arquetipo el cual fue introducido en psicología por Carl Gustav Jung, el cual, designa las imágenes innatas y comunes a todos los individuos que se transmiten de generación en generación. En su origen, los arquetipos eran modos de pensamiento que tendían a personificar los fenómenos de la naturaleza. Platón definió los arquetipos como modelos eternos de las cosas que establecen un vínculo entre la divinidad suprema y el mundo de la materia. Para Jung, los arquetipos son unidades de conocimiento intuitivo que existen en el inconsciente colectivo (común a todos los seres humanos), que se transmiten por los cuentos, leyendas o mitos y se manifiestan en los sueños, en las creaciones artísticas y en todas las producciones de carácter imaginativo del individuo. Ajenos a la experiencia, los arquetipos funcionan como patrones de conducta cuando el individuo necesita resolver su problemática vital y carece de imágenes propias.

En su obra Transformaciones y símbolos de la libido (1912), Jung introdujo el concepto de imago (imagen) para denominar un esquema rígido de la experiencia en el individuo. Algunas de las imágenes primarias o arquetipos descritos por Jung son, por ejemplo: anima, arquetipo que el hombre tiene del sexo opuesto y que representa a la madre primitiva y a su ideal de mujer; animus, arquetipo masculino correlato de anima; o el árbol, arquetipo que simboliza a la persona, ya que nace, crece y muere, tiene raíces en la tierra, produce frutos.

2.1.2 Simbolismo de la Ascensión. Considerable número de mitos hablan de un árbol, de una liana, de una cuerda, de un hilo de araña o de una escala que unen la Tierra al Cielo, y por intercesión de los cuales suben, efectivamente al Cielo ciertos seres privilegiados. Naturalmente, estos mitos tienen correspondencias rituales como, por ejemplo. El árbol chamánico, esta escala ceremonial desempeña un papel importante.

---

³⁴ Ibid., p. 164.

En los misterios de Mithra, la escala (clímax) ceremonial tenía los siete peldaños, y cada uno estaba hecho de un metal distinto. El primer peldaño era de plomo y correspondía al Cielo del planeta Saturno, el segundo, de estaño (Venus); el tercero, de bronce (Júpiter); el cuarto de hierro (Mercurio); el quinto de “aleación monetaria”, (Marte); el sexto, de plata (Lunar); el séptimo, de oro (Sol) y el octavo que representa la esfera de las estrellas fijas. Al subir ésta escala ceremonial, “el iniciado” recorría, efectivamente, los siete cielos, elevándose de este modo hasta el Empírico. Lo mismo que se subía hasta el último cielo ascendiendo los siete pisos del Ziqqial babilónico, o que se atravesaban las diferentes regiones cósmicas escalando las terrazas del templo Barabudut³⁵.

La “iniciación” significa, el descenso a los infiernos seguido de la ascensión al Cielo. La muerte –de iniciación o no- es la ruptura de nivel por excelencia. Por esto se simboliza mediante una escala.

La escalera tiene un simbolismo significativo, sin dejar de ser coherente: figura la ruptura de nivel que hace posible el paso de un modo de ser a otro; o bien desde un plano cosmológico, hace posible la comunicación entre el Cielo, Tierra e Infierno. Es por esto que la escalera y la ascensión desempeñan un papel considerable en los ritos funerarios. Ahora bien, “se sabe que el simbolismo de la ascensión y de los peldaños aparece con bastante frecuencia en la literatura psicoanalítica, lo cual significa que este es un comportamiento arcaico de la psique humana, y no ante una creación histórica”³⁶.

La escalada o ascensión simboliza el camino hacia la realidad absoluta; y, en la conciencia, el acercamiento a ésta realidad produce un sentimiento ambivalente de miedo y alegría, de atracción y de repulsión.

2.1.3 Simbolismo Acuático. Las aguas simbolizan la suma universal de las virtualidades. Son depósito de todas las posibilidades de existencia; preceden a toda forma y sostienen a toda creación.

“La imagen ejemplar de toda creación es la –Isla– que se manifiesta repentinamente en medio de las ondas. En revancha, la inmersión en el agua significa la regresión a lo preformal, la reintegración al mundo indiferenciado de la preexistencia”³⁷.

---

³⁵ Ibid., p.183.

³⁶ Ibid., p.191.

³⁷ Ibid., p. 205.

La inmersión repite el gesto cosmogónico de la manifestación formal; la inmersión equivale a la disolución de las formas. Por esto el simbolismo de las Aguas implica tanto la Muerte como el Renacimiento.

“El contacto con el agua lleva siempre en si mismo una regeneración: por una parte, porque la disolución, va seguida de de un –nuevo nacimiento–, por otra, porque la inmersión fertiliza y multiplica el potencial de vida”³⁸.

La sumersión corresponde, en el nivel humano, a la “segunda muerte” del alma o a la muerte de iniciación por el bautismo. La inmersión en las aguas corresponde a una reintegración pasajera de lo indistinto, seguida de una nueva creación, de una vida nueva, o de un nuevo hombre.

Ahora, desde el punto de vista de la estructura, el –diluvio– es comparable al bautismo, y a la libación funeraria, a los recién nacidos, o a los baños rituales que dan salud y fertilidad. En cualquier conjunto religioso que aparezcan las Aguas conservan invariablemente su función: desintegran, dejan abolidas las formas, -lavan los pecados–, son a la vez purificadoras y regeneradoras. Su destino es preceder a la Creación y reabsorberla; incapaces son las Aguas de superar su propia modalidad, es decir, de manifestarse en formas. Las Aguan no pueden trascender la condición de lo virtual, de los gérmenes y las latencias³⁹.

Todo cuanto se halla formado se manifiesta encima de las Aguas, separándose de ellas. Así, una vez se ha separado de las Aguas; que ha dejado de ser virtual, toda forma cae bajo la ley del tiempo y de la vida; adquiere límites, participa en el terreno universal, se somete a la historia, se corrompe y acaba por vaciarse de su sustancia.

“Las ilustraciones y las purificaciones rituales con agua tienen la actualización fulgurante del momento intemporal, donde tuvo lugar la creación; son la repetición simbólica de los nacimientos de los mundos, del hombre nuevo”⁴⁰.

La ley es la misma para todo simbolismo; es el conjunto simbólico lo que valoriza y corrige las diversas significaciones de las hierofanias. Las Aguas de la Muerte, por ejemplo, no revelan su sentido profundo más que en la medida en que se conoce la estructura del simbolismo acuático.

Cabe aquí recordar las líneas fundamentales del simbolismo acuático, y señalar un punto preciso: la nueva valorización religiosa de las Aguas instaurada por el

---

³⁸ Ibid., p. 205.

³⁹ Ibid., p.206.

⁴⁰ Ibid., p.208.

cristianismo. Los padres de la Iglesia han explotado algunos valores pre-cristianos y universales del simbolismo acuático, enriquecido mediante significados inéditos, referentes al drama histórico de Cristo.

En la misma formación del hombre, Dios empleo el agua para consumar su obra. Por lo tanto, toda agua natural adquiere, por la antigua prerrogativa con que fue honrada en su origen, la virtud de santificación en el Sacramento, con tal de que Dios sea invocado en este efecto. Tan pronto como se pronuncian las palabras, el Espíritu Santo bajado de los Cielos, se detiene sobre las aguas, que por su fecundidad santifica; las aguas así santificadas se impregnan a su vez de virtud santificante. Lo que antaño sanaba el cuerpo, sana hoy el alma, lo que procuraba la salud en el tiempo, procura la salvación en la eternidad⁴¹.

Muere el –hombre viejo- por inmersión en el agua, y da nacimiento a un ser nuevo, regenerado. Representa la muerte y la sepultura, la vida y la resurrección. Cuando se hunde la cabeza en el agua, como en un sepulcro, el hombre viejo se sumerge, todo el enterrado, cuando sale del agua, aparece simultáneamente el hombre nuevo.

2.1.4 Simbolismo Cristiano. El cristianismo ha tomado grandes figuras y simbolizaciones del hombre como poderes sobre la psique profunda, es decir, al tomar la iglesia como grandes imágenes, el sol, la luna, la madera, el agua, la mar, etc., esta evangelizando el hombre psíquico.

Es así como la fe cristiana depende de una revelación histórica, o sea, la manifestación de Dios en el Tiempo es lo que, a los ojos del cristiano, asegura la validez de las imágenes y los símbolos. “La historia no logra modificar radicalmente la estructura de un símbolo. Continuamente la historia añade nuevas significaciones, pero éstas no destruyen la estructura del símbolo”⁴². Por ejemplo, la interpretación que se le ha dado al Árbol del Mundo; La Cruz, hecha de madera del Árbol del bien y del mal, sustituye al Árbol Cósmico; el propio Cristo viene descrito como un Árbol que sube de la Tierra a los Cielos. Entonces, el símbolo del Árbol Cósmico de las tradiciones indias es lo mismo que la imagen de la Cruz. Es así, como el cristianismo prolonga un viejo mito universal.

---

⁴¹ Ibid., p.210.

2.2 MITO

El mito es una narración que describe y retrata, en lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos básicos de una civilización; difieren de los cuentos de hadas y de los tradicionales en el tiempo narrativo, ya que se desarrollan en un tiempo anterior al nacimiento del mundo convencional. Por otro lado, como los mitos hablan de dioses y procesos sobrenaturales, se les relaciona con la religión, y dado que su naturaleza es la de explicar la cosmología, son elementos fundamentales para comprender la vida individual y cultural de un pueblo.

Su finalidad es la de dar explicación al origen de la vida y a las demás cuestiones filosóficas tradicionales. A dónde vamos, quienes somos, de dónde venimos. Para dar éstas res puestas el mito se a clasificado en: MITOS COSMOGÓNICOS, intentan explicar la creación del mundo; TEOGÓNICOS, cuando se refieren al origen de los dioses; ANTROPOGÓNICOS, relativos a la aparición del hombre; ETIOLÓGICOS; cuando tratan de explicar el porque de determinadas instituciones políticas, sociales o religiosas; ESCATOLÓGICOS; que se centran en imaginar la vida de ultratumba o el fin del mundo; MORALES; que suele referirse a la lucha entre principios morales opuestos, es decir, el bien-el mal, Ángeles-Demonios. Todas estas categorías no son discriminatorias, púes, pueden convivir varias en un solo relato. Ahora bien, para ilustrar la importancia de los mitos a lo largo de la historia de la humanidad se puede citar un texto de G. Dumezil: “el país que no tenga leyendas, dice el poeta, esta condenado a morir en frió. Es muy posible; pero el pueblo que no tenga mitos esta ya muerto”.

“La función de la clase particular de leyendas que son los mitos es, en efecto, expresar automáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue, de generación en generación, sino ante todo su ser y estructura mismos, los elementos, los vínculos, las tenciones que la constituyen; justificar, en fin, las reglas y prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría”⁴³.

Es decir, la función primordial del mito es expresar y difundir la ideología de una sociedad como fundamento motor de la naturaleza de los mitos. Además, funcionan como elementos aglutinadores, dotando de unidad a un pueblo, en definitiva, son la base que dota de identidad a una comunidad de personas.

Es sabido que la necesidad de conocimiento y la curiosidad son hechos innatos a la condición humana. Los seres humanos necesitan dar respuesta a las preguntas a cerca de su origen, su destino, su presente. La respuesta mitológica fue la primera en aparecer: agricultores que necesita lluvia, marineros que necesitan dominar la mar, guerreros que quieren vencer batallas, campesinos con miedo a las tormentas. Todos ello encontraron respuestas en los mitos: la lluvia era

---

⁴³ Ibid., p. 230.

generada por un dios, el mar bravo era el enojo de Poseidón, Ares apoyaba a los ejércitos que más lo complacían, Zeus lanzaba los rayos de las tormentas.

Así los mitos otorgaban tres favores al ser humano: explicación o justificación del mundo; la figura divina surge en la mente humana para explicar lo racionalmente inexplicable, ante la necesidad de entender o al menos justificar los fenómenos que rodean al hombre, e incluso la presencia de este sobre la tierra y la existencia misma de ésta, los mitos forman parte de una categoría particular de creaciones espirituales de la humanidad.

“En la mitología del tiempo existe una íntima relación entre el mito en cuanto tal, como forma original del espíritu y el tiempo. El tiempo importa por las revelaciones que nos suministra acerca de la estructura del Tiempo. Un mito refiere acontecimientos que han tenido lugar, en principio, es decir, en un instante primordial y atempóreo, en un lapso de tiempo sagrado”⁴⁴.

Este tiempo mítico o sagrado es cualitativamente diferente del tiempo profano, de la duración continua e irreversible en la que se inserta la existencia cotidiana del hombre, el hombre histórico.

“Al contar un mito, se reactualiza en cierto modo el tiempo sacro en el cual han sucedido los acontecimientos que se refieren. El mito renueva continuamente el Gran Tiempo, y al hacerlo se proyecta sobre un plano sobrenatural y sobre histórico que, entre otras cosas, permite el acercamiento a una Realidad imposible de alcanzar sobre el plano de la existencia individual profana”⁴⁵.

Algunos mitos indios ilustran de un modo especialmente feliz esta función capital de “romper” el tiempo individual, histórico y actualizar el Gran Tiempo mítico.

La historia verdadera la revela el Gran Tiempo, el tiempo mítico, que es la verdadera fuente de todo ser y de todo acontecimiento cósmico. Porque puede superar su situación condicionada históricamente, y porque logra romper el velo ilusorio creado por el tiempo profano, es decir, por su propia historia.

“Trascender el tiempo profano, encontrar el Gran Tiempo mítico, equivale a una revelación de la realidad última. Realidad estrictamente metafísica a la que no puede llegarse sino a través de los mitos y símbolos”⁴⁶.

---

⁴⁴ Ibid., p. 234

⁴⁵ Ibid., p. 236

⁴⁶ Ibid., p. 245

Se encuentran aquí expresiones no históricas de un simbolismo arquetípico, que se manifiesta de un modo coherente y sistemático, tanto sobre el plano de lo inconciente: sueño, alucinación, ensueño, sobre lo del conciente: visión, estética, rituales, mitología.

Es así como se puede aceptar la hipótesis de que al menos cierta zona del subconsciente se halla dominada por los mismos arquetipos que dominan y así mismo organizan las experiencias concientes y subconscientes. “Por ello, se consideran las múltiples variantes de un complejo simbólico como una continuación infinita de formas que, sobre distintos planos del sueño, del mito, del rito, de la teología, de la mística, de la metafísica, etc., intentan realizar el arquetipo”⁴⁷. Claro está, que todas estas formas no son espontáneas, no dependen todas directamente del arquetipo real; muchas de ellas son históricas, en el sentido de que son el resultado de la evolución o de la imitación de una forma ya existente.

---

⁴⁷ Ibid., p. 256

3. LA MUERTE

“La vida no es nada más que la separación de las entrañas de la tierra, la muerte se reduce a un retorno al hogar... el deseo frecuente de ser enterrado en el suelo de la patria no es más que una forma profana de autoctonismo místico, de la necesidad de volver a la propia casa”⁴⁸.

La muerte puede referirse a un estado o a un evento. La muerte como estado es el opuesto a la vida.. El evento de la muerte es la culminación de la vida.

La muerte es un tema profundamente humano, desde los comienzos de su historia evolutiva, cuando el hombre comenzó a pensar, su interés primordial se ha dirigido a comprender tanto al sentido de su vida como el misterio de su muerte.

La muerte “es el acontecimiento universal e irreversible por excelencia, es lo único de lo que estamos verdaderamente seguros aunque ignoremos la hora y el día en que ocurrirá, su por qué y el cómo es que debemos morir. En este sentido la muerte es mucho más radical que la vida”⁴⁹.

Entonces, la muerte no sólo constituye la etapa final de la vida del hombre, sino que para el hombre de todos los tiempos, la muerte, lo mismo que su vida siempre han estado rodeadas de profundos enigmas. La pregunta del hombre por el hombre se inició en albores de la humanidad, y continuó a través de los tiempos hasta el día de hoy, cuando aun se sigue interrogando acerca del por qué del ser y de la existencia mortal.

No obstante, la muerte no solo ha sido la pregunta vital del hombre, sino objeto del interés y de las prácticas culturales en todas las sociedades humanas. En todas las sociedades han existido prácticas rituales con el cadáver, a la vez que toda suerte de expresiones, comportamientos y creencias con los cuales el hombre ha querido rodear culturalmente el hecho biológico de su muerte.

Todos los aspectos de la cultura, de una u otra forma, tienen que ver con la muerte; y ésta, a su vez incide en todas las dimensiones de la vida cultural de los muertos. Por lo tanto, la muerte constituye para el hombre una experiencia a la vez biológica y cultural que ha llamado la atención de todas las ramas del saber, aunque, es mucho lo que de ella falta conocer.

---

⁴⁸ ELIADE Mircea. Imágenes y Símbolos. Taurus Ediciones S.A., Madrid; 1979.

⁴⁹ POSSE, Eugenia. Muerte: Cultos y Cementerios. ED. Disloque Editores, 1993. Pág. 21.

Las ciencias biológicas, mediante la investigación, se han aproximado a la comprensión no sólo a los procesos vitales, sino también de los procesos del morir y de la descomposición de la materia orgánica de los seres vivos. A su vez, las ciencias humanas, buscan hoy en día enfocar el conocimiento de la muerte, como un hecho personal, familiar, social y cultural.

“Desde su aparición, el hombre ha empleado, para abordar la muerte, tanto la reflexión filosófica como los sistemas religiosos. Ellos le han ofrecido una -razón de ser- en el mundo y un complejo conjunto de rituales, creencias y normas de comportamiento que el han permitido en todos los tiempos y en todas las culturas, una mejor comprensión y manejo de sus procesos vitales, entre estos, los de su propia muerte”⁵⁰.

Así mismo, el arte de todos los tiempos, en sus diferentes modalidad de expresión –escultura, arquitectura, pintura, música, danza, literatura, teatro, cine- han plasmado la idea y el sentimiento que el hombre, en un momento histórico o en una cultura dada, tiene de su muerte.

Sin embargo, y a pesar de la inquietud del hombre por su muerte, el grado de interés en ella ha variado con la cultura y su momento histórico; mientras en algunas sociedades la muerte ha invadido todas las esferas de la vida social e individual, como en las sociedades indígenas y campesinas, que se hallan integrados a la naturaleza y de ella sustraen el sustento, tienen conciencia acerca de los principios que rigen su ecosistema, conocen cuidan y respetan: saben que la vida de cada uno y de cada uno de los miembros de su grupo social dependen de la continuidad y el equilibrio de su medio ambiente natural.

“Estos grupos conocen la trascendencia que para la continuidad de la vida tienen los procesos de nacer y morir. La vida y la muerte forman parte de los ciclos naturales que ellos observan y vivencian cotidianamente, tanto en su medio geográfico como en el universo que lo rodea. Para ellos su proceso vital, desde el nacimiento hasta la muerte, marcha armoniosamente con los del resto de la naturaleza. Y cuando busca explicarlo lo refiere a una naturaleza sagrada, donde todos los procesos vitales han sido igualmente sacralizados, propiciando así, su continuación y renovación”⁵¹. En otras, así como en la actual sociedad de consumo se ha desentendido totalmente de ella en la cotidianidad, siendo este un problema central del hombre actual, es decir del siglo XXI, su alejamiento y marginamiento tanto de la vida de la naturaleza como del conjunto de los procesos vitales de la persona. “Los hombres de la sociedad de consumo, salvo raras excepciones, no tienen familiaridad ni con el nacer ni con el morir; no se que son: por un lado, se los excluye de la vida diaria y se relegan a los hospitales donde en

---

⁵⁰ Ibid., p. 27.

⁵¹ Ibid., P. 35.

cierto sentido, se nace y se muere solo; por otro lado, como personas no se tiene la experiencia del nacimiento ni de su propia muerte; la memoria del primero está perdida en los orígenes de cada conciencia, y a la otra no se acerca como experiencia sino cuando se trata de la de cada uno”⁵².

Ahora bien, el hombre de la sociedad industrial se mueve en un mundo artificial, donde todo es reemplazable y, por consiguiente, se cree que la vida y la muerte también lo son. Esta es la gran equivocación de la ideología consumista, a la vez que su gran problema, consecuencia de esa ruptura con el medio natural y con los ciclos vitales del hombre.

Aunque el hombre urbano, occidental e industrializado se le olvide, lo eluda o no quiera reconocerlo, él forma parte de la naturaleza y, al igual que ella, su vida transcurre enmarcada por el nacer y el morir.

El hombre empezó a desprenderse de la naturaleza, hace millones de años, para seguir el camino que le trazaba la evolución de la cultura creada por él, como un instrumento eficaz de supervivencia y de adaptación al medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los grandes avances de la cultura, el hombre no ha podido vencer aún su angustia de siempre: la de su propia mortalidad.

En cuanto a la escuela no hay pedagogos que hablen a los alumnos cuando todavía se encuentren en una estación teóricamente lejana de este hecho, una forma plausible sería dando a conocer, desde edades muy tempranas, el proceso de la vida que ayudará a los niños a prepararse para tener una actitud serena y digna ante el hecho de dejar de existir.

El mundo occidental emplea mucho tiempo en educar para ser ciudadanos inmortales, cultural e intelectualmente y “prepara” para poder llegar a un Olimpo mágico donde no hay más importante que el triunfo. Por eso, se debe ser siempre joven, y se debe disimular todo lo que no se muestra de una vitalidad extraordinaria y hacer ver que los años no pasan. También vale la pena engañar al individuo haciéndolo creer que cuanto más trabaje, corra y llegue al “estrés” será mejor considerado socialmente.

Es una lástima que no se llegue a entender que no vale la pena luchar y vivir de una manera desbocada, si después, la muerte se lleva todos los sueños y los afanes de poder. De igual forma, es de humildes llegar a entender que gracias a que se muere se va dejando lugar para los que vienen atrás.

“Con frecuencia se olvida que la muerte es un elemento esencial de los procesos biológicos de los organismos vivos y una fase del ciclo vital de los seres humanos. Ella y el nacimiento constituyen dos situaciones antagónicas pero

---

⁵² Ibid., P. 38

complementarias: el principio y el fin del ciclo vital humano. El análisis de la vida como una sucesión de etapas conlleva al marco desarrollado por las distintas culturas para señalar simbólicamente, con ceremonias y rituales, el paso de una etapa biológica a otra”⁵³.

Así como las diferentes etapas de la vida han sido socializadas por el hombre; y la muerte -el momento final- necesita, también, de procedimientos y ceremonias que despidan a los vivos del difunto y le faciliten su ubicación en la “otra existencia”, esta situación es la que llevó a la muerte a ocupar un lugar humano y cultural preeminente en la vida del hombre.

Entonces, es importante recalcar la importancia que para la comprensión de la vida tiene la comprensión de la muerte y la aceptación del hombre de su mortalidad, porque “sólo son capaces de amar verdaderamente la vida, de realizar grandes acciones, de correr riesgos y de creer en el futuro, los que saben que disponen de una única existencia, que están destinados a morir tarde o temprano y por lo tanto deben apresurarse”,⁵⁴ si el hombre fuese inmortal la vida carecería de sentido; lo que le da sentido a la vida reside precisamente en la propia finitud del hombre.

3.1 LA MUERTE COMO RITO DE PASO

Los hechos biológicos del ciclo vital de cualquier organismo señalan cambios importantes en el desarrollo vital de los mismos. Las etapas principales están dadas por: el NACIMIENTO (comienzo de la vida), la PUBERTAD (acceso a la madurez) la REPRODUCCIÓN (conservación de la especie) y la MUERTE (fin del ciclo vital que hace posible la renovación de la vida en la naturaleza).

El hombre humanizó su existencia dándole un sentido de trascendencia al fenómeno de la muerte. La conciencia acerca de la finitud de la existencia llevó a los seres humanos a darle un contenido especial a las diferentes etapas o momentos de su vida.

Los grupos humanos han generado rituales, llamados ritos de paso, cuya principal función consiste en el paso sagrado de una etapa biológica a otra, como el rito de nacimiento, el matrimonio y la muerte.

El sentido de los rituales de paso cumple funciones importantes con el individuo dotándolo de mecanismos que le ayuden en su desarrollo como persona; buscan que las etapas biológicas sean aprobadas socialmente, es decir, los seres

---

⁵³ Ibid., p. 43

⁵⁴ Ibid., p. 45

humanos viven rodeados por una compleja red de relaciones sociales por lo cual los hechos vitales tienen que ver con eventos de interés social de las poblaciones. Es este el fin de la existencia de estos rituales, celebrar los cambios biológicos en las culturas tradicionales.

Ahora bien, los ritos de paso expresan la trascendencia de los procesos vitales humanos, donde dejaron de ser meros hechos biológicos para alcanzar una trascendencia de carácter social.

Aquí cabe aclarar que, “al referirse a la sacralización de los procesos vitales del hombre, se está hablando del hombre religioso de las sociedades tradicionales; el hombre no-religioso de hoy se quedó sin un referente natural para explicar su ciclo vital, condición que, en el caso de la muerte, le angustia y le produce comportamientos de evasión y marginamiento cuando se alude a este tema, por que una de las principales diferencias que separan al hombre de las culturas arcaicas del hombre moderno reside precisamente en la incapacidad que encuentre este último para vivir la vida como sacramento”⁵⁵.

Los ritos de paso vinculados con el nacimiento cumplen con la función de presentar el recién nacido a la comunidad, ocasión en la cual se le da un nombre para que puede ser identificado y reconocido socialmente; los que tienen que ver con la pubertad consisten en la “muerte del niño” y “su nuevo nacimiento” e incorporación a la sociedad como un individuo adulto; los que tienen que ver con el matrimonio y la reproducción que tiene un alto valor social; y el rito que se estudia en este momento, relativo a la muerte, consiste en la despedida del difunto de la comunidad de los vivos y su ubicación en el reino de los muertos.

En las culturas tradicionales, el rito de paso de la muerte sigue en líneas generales los siguientes pasos para ubicar el alma en la otra vida: la fase de separación la compone la agonía, la preparación para la “buena muerte”, las oraciones para “entregar el alma” a Dios, el paso de familiares, amigos y vecinos para “despedirse” del moribundo. La fase liminal, que se inicia desde el momento del anuncio social del fallecimiento, consiste en la preparación del cadáver, las oraciones que piden a Dios “acaja al difunto”, la presencia de personas que pasan a darle el último adiós, las ceremonias religiosas propiamente dichas que señalan el carácter sagrado de este evento y el entierro; siguen las oraciones y los rezos fúnebres durante nueve días o novenario, al término de los cuales se practican los últimos rituales que despiden definitivamente al alma y la integran al mundo de los muertos. En este punto termina el rito de paso y se da comienzo al culto de los muertos, tanto el rito de paso, como el culto a los muertos buscan la transición y la continuidad, asegurando de ese modo el mantenimiento de las relaciones entre vivos y difuntos.

---

⁵⁵ Ibid., p. 56

“La importancia entre los rituales de la muerte se evidencia, por ejemplo, cuando el hombre de todos los tiempos y culturas debe afrontar la muerte repentina, accidental, violenta y ocurrida fuera de casa. Un de las grandes angustias humanas ante la muerte de un semejante reside en no poder disponer del cuerpo ni poder realizar los rituales correspondientes al manejo del cadáver y el entierro. Se ha señalado, que el enterramiento ritual confirma la muerte: el que no es enterrado según la costumbre no está muerto. Por lo demás, no se da por válida la muerte de nadie hasta después de cumplidas las ceremonias funerarias”⁵⁶.

Finalmente se considera como el miedo a la muerte y a los muertos ha desprendido uno de los tabúes más importantes de la cultura humana: el tabú de la muerte de todo aquello que la rodea, los cuales culturales y aprendidos, por lo tanto se consideran en un contexto cultural.

---

⁵⁶ Ibid., p. 56.

4. LOS IMAGINARIOS DE LA MUERTE EN LA COMUNIDAD DE BUESAQUILLO

La aparición de la conciencia de nuestra propia mortalidad genera miedo ante la muerte. El miedo a la muerte es cultural y, por lo tanto, aprendido socialmente. Esto varía dependiendo del sistema cultural, la creencia religiosa y el momento histórico. Es el deseo de conservación de la vida y, por consiguiente, del miedo a perderla, del instinto arraigado a la vida proviene el miedo y la angustia, frente a su existencia y al momento en que ocurrirá su muerte o de las personas cercanas afectivamente.

El miedo a la muerte es “el miedo a algo que jamás se conocerá” porque lo que se sabe de la muerte no resulta más tranquilizador que lo que se ignora, y además de la angustia de la propia muerte, también está el miedo a la muerte de las personas que son allegadas afectivamente.

“La muerte para mi es una cosa de que, la muerte tiene que llegarle a uno es un destino, destino será o como será, algo natural, de que nosotros tenemos que esperar la muerte, sea como sea.

Eso es una cosa que no se puede compara a nadie a nadie, porque yo perdí mi esposo y al mes perdí a un hijo de veintiocho años, es una cosa que yo no le puedo desear a nadie”^{***}.

El miedo a la muerte no solo se desprende, de la conciencia de la propia mortalidad, sino que también es generada por el desarrollo de los lazos afectivos. El gran impacto que causa la muerte de un ser querido a llevado al hombre a crear los más complejos y variados sistemas religiosos que le permitan acercarse a la muerte no como algo definitivo, sino mirándola como un paso a otra forma de vida y de una u otra forma siempre se estará con el difunto.

El misterio de la muerte para los habitantes del corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto hace que sus opiniones e ideas, no sean compartidas. Entonces, están los habitantes de la cabecera corregimental que, por su cercanía, ya creen que hacen parte de la ciudad de Pasto, y por lo tanto, asumen sus costumbres, creencias y la cultura de una ciudad en vía de desarrollo, que se va apartando de sus procesos vitales y de la naturaleza, desacralizando la vida y la muerte. Optando, entonces, por evadir la muerte y esconderla en la soledad de los hospitales, funerarias y jardines.

---

^{***} Testimonio de la señora BLANCA ELISA GONZÁLES DE PATICHOY.

“Ahí acaba la vida para uno, pues no, por ejemplo nosotros pensamos de que se muere una persona pues hasta ahí no mas es, ya se acabo la existencia de esa persona entonces de ahí para arriba por ejemplo los funerales, sí. Los funerales ya se los hace aquí en el pueblo las costumbres, bueno ahorita ya han cambiado, un poco no?

Porque en los primeros tiempos más adelante pues para enterrar a un difunto era la comida primera no? Hacían comida para la noche del velorio, cafecito, aguardiente, cigarrillos, todas esas cosas y el velorio, pues, el rezo, eso pues, comúnmente es hasta en las salas de velación, halla pues, halla no amanecen en cambio aquí en el campo si amanecen”^{***}.

También se encuentran los habitantes de las veredas más retiradas del mundo urbano quienes viven inmersos en la naturaleza, en sus cultivos de cebolla, de flores, en la cría de animales domésticos, y en la vida misma. Así, para ellos la muerte deja de ser un término, para convertirse en un proceso vital de reincorporación a la naturaleza y de descanso en la otra vida, y de recompensa por todo el trabajo que han tenido que pasar para vivir acorde a sus necesidades y a sus creencias o de castigo por sus “malas acciones”.

“Para la muerte pues sería como una dicha, no?, pues la muerte pues al cabo ha de ser una, que seamos buenos, vivir con ella, pues querer a la muerte, pues según como este aquí, si he sido bien bueno y no he sido tanto pecador, pues ganaría el premio del Señor”^{***}.

“La muerte para mi significa un descanso, se puede decir que es un descanso porque uno ya vive pero es eternamente, descansa del trabajo, pues me imagino yo no?, porque nadie sabe como es”^{***}.

En ellos no hay miedo a la muerte, hay una aceptación; porque en el cosmos que los rodea existe una constante regeneración de la vida, de la que hacen parte.

Para los campesinos del corregimiento de Buesaquillo es claro que el final de la vida está en la muerte, de manera que desde cierta edad en adelante, la esperan tranquilamente. Se observa especialmente en los ancianos, una actitud de resignación, cuando se les pregunta: ¿Cómo están?, ellos responden: “Aquí esperando a que mi Dios se acuerde de mi”. Sin embargo, se observó en los jóvenes de Buesaquillo como se negaban a hablar del tema, dando respuestas cortantes de si o no, o simplemente respondían con un no se; para ellos la muerte

---

^{***} Testimonio del señor FIDENCIO DÍAZ.

^{***} Testimonio del señor MANUEL PAZ (sacristán)

^{***} Testimonio del señor RAYMUNDO MERCHANCANO (presidente de la JAC de la vereda La Huecada).

y el morir no deben ser tema de la vida cotidiana. Existe una evitación del tema. La muerte y todo lo que conlleva se relaciona, es un tabú.

En cuanto al acto natural de la muerte, corresponde al momento en que culminan las actividades vitales del hombre este momento se caracteriza por el cese de la respiración y la circulación de la sangre y es precisamente aquí cuando el cuerpo inmóvil de la persona desaparece de la vista de los familiares, amigos y de la comunidad en general.

Hablar de la muerte resulta interesante e inquietante a la vez, pues, el pensamiento de las culturas y en este caso de la comunidad católica del corregimiento de Buesaquillo de remiten a dar una explicación que está sujeta a su mentalidad, es decir, la muerte es la única posibilidad que tiene el hombre para ser inmortal porque a pesar de su ausencia física, se mantiene viva la imagen de quien en vida fue, bien sea por sus cualidades o por el mismo hecho de desconocer el lugar donde se encuentra.

A pesar de los cientos de miles de años de evolución cultural y de avances del conocimiento científico, el hombre no ha podido dominar el miedo universal a la muerte, y aún sigue sin resolverse la angustia existencial de siempre, a cerca de la propia finitud y por el sentido de la vida. Si el hombre conociera mejor la muerte no se desvelaría más por huir de ella; apreciaría mejor la vida y la respetaría antes que nada en los otros.

5. LOS RITUALES Y SUS CREENCIAS

La muerte ha sido el hecho más importante de la vida de los seres humanos. Cuando en los orígenes, la aparición de la conciencia llevo al hombre a preguntarse por el sentido de su vida y el sentido de su muerte, se posibilitó el desarrollo de la cultura y con ella apareció la creación por el hombre de un complejo sistema de creencias y prácticas para regular sus relaciones con la naturaleza y con sus semejantes. Entonces, en el ascenso hacia el hombre se humanizaron la vida y la muerte haciéndolas objetivo de múltiples interrogantes y rodeándolas de diversos comportamientos culturales que le han permitido a través de los tiempos explicarlas, entenderlas, orientarlas y manejarlas.

En la evolución de las prácticas culturales que tienen que ver con la muerte no se puede desconocer la importancia que tuvo y ha tenido la transmisión oral del conocimiento, la crianza y la vejez para el desarrollo de la vida y el estrechamiento de los lazos afectivos lo que generó en el hombre un verdadero dolor ante la pérdida de los seres cercanos.

El acrecentamiento del afecto tiene mucho que ver en la aparición de las prácticas funerarias, principalmente, con los cultos que aseguran la continuidad de una relación entre los vivos y los muertos. El afecto, el dolor, el olvido y el recuerdo constituyen importantes manifestaciones de la conciencia humana frente a la muerte de sus seres queridos.

Con el acceso a la conciencia se logra también el acceso a la noción de futuro, a la capacidad de prever lo que sucederá y de prepararse para ello.

La noción de futuro está ligada también a la idea de trascender la muerte, de sobrepasar la propia finitud, por medio de creencias y comportamientos culturales que se han manifestado a lo largo de la historia del hombre, para sobrevivir a la muerte, y, que en el caso de la población del corregimiento de Buesaquillo, profesantes en su mayoría de la religión católica, se logra mediante la creencia en la existencia de otra vida después de ésta. Creencia que se materializa en las prácticas funerarias y de culto a los muertos las cuales, generalmente, buscan la continuidad y el mantenimiento de las relaciones entre los que están vivos y los ya fallecidos.

Cuando el hombre se acerca a la muerte desde cualquiera de los diferentes sistemas culturales se separa necesariamente del concepto biológico que contempla la muerte como “el fin de las funciones vitales”, pasando al extenso campo de los comportamientos culturales. Entonces, las concepciones y actitudes ante la vida y la muerte en el hombre son aprendidas y varían con el sistema

cultural y con la manera como los seres humanos se aproximan a la naturaleza y como se acerca al mundo sobrenatural.

Ahora bien, este hecho conlleva a considerar el elemento sagrado que el hombre ha introducido en la comprensión de sí mismo y del universo que lo rodea. Para el ser humano lo sagrado es todo aquello que implica temor y respeto; es lo que se presenta ante él como misterioso y desconocido. Entonces, lo enfrenta por la fascinación que le produce lo santo valiéndose del ritual y la creencia, lo cual, le permite manejar este mundo y trascenderlo; de ahí la importancia para el hombre la sacralización de su vida y de su muerte.

Todos los pueblos y culturas ritualizan las ceremonias religiosas, aceptan y tienen la firme convicción de una divinidad suprema que aunque no se la conoce se le ha personificado, ha adquirido un nombre y un papel en la sociedad, y es por ese Dios que se crearon las oraciones, los rezos con sentido religioso para suplicar, apaciguar, alejar, acercar y entenderse con Él, consecuente con esto, se dio origen a las prácticas rituales cuyas creencias están muy arraigadas a las diferentes culturas.

Los rituales en general son medios para ejecutar actos religiosos, es decir, para orar, cantar canciones sagradas, preparar ofrendas y suplicar a Dios, con estos actos el hombre busca una comunicación intercesora, ya sea para alcanzar una gracia personal y que tenga incidencia sobre su propia vida o también que incidan en la vida de su familia o de la comunidad en su conjunto. Es así, como los rituales permiten ver como una comunidad ha puesto de manifiesto ciertas significaciones alrededor de su propia existencia.

En las prácticas rituales y las creencias que éstas tienen, incide el culto religioso al cual pertenece una cultura, entonces, la religión cumple una función primaria predominante y trata de establecer una relación ordenada entre el hombre y su mundo para tratar de disminuirle los temores y ansiedades en el aquí y el ahora como también para el futuro incierto, de igual manera proporciona una descripción más o menos jerárquica del puesto del hombre en el universo, por lo tanto, la religión a través de las ceremonias y los rituales refuerza y mantiene los valores culturales y la conservación de los conocimientos ya que contribuye ampliamente a la aparición de la solidaridad social.

Los rituales son legados de culturas ancestrales y que han sido transmitidos de generación en generación, aunque con el transcurso del tiempo el hombre los ha modificado, fortalecido, pero, también los ha debilitado y aún más, algunos los ha hecho desaparecer ya que este aprende lo que necesita para reconocerse así mismo, identificarse con su cultura y el mundo en el cual vive.

“No solo aquí en Buesaquillo se hacen esas cosas en toda parte se lo hace es una costumbre que nos han dejado nuestros ancestros es por eso que nosotros no

podemos dejar de hacerlo, pues, porque nos iríamos en contra de nosotros mismos y de nuestros propios principios, entonces con los finaditos, pues, no tendría razón si no se llevan acabo esas cosas, eso ya es una costumbre”^{***}.

Los rituales funerarios que ponen en práctica los habitantes de Buesaquillo, en cierta medida están encaminados a mostrar una imagen material de las posibilidades de las posibilidades económicas de la familia y del estatus social en la comunidad, pues, cuando los familiares tienen poder económico invierten en elementos y aspectos suntuosos como el ataúd y la comida entre otros, para mostrar el prestigio que al interior de la comunidad tienen.

Para los habitantes del corregimiento de Buesaquillo la muerte de un miembro de su comunidad es un hecho trascendental, porque les permite poner en práctica una serie de rituales que han sido fortalecidos por la religión católica con la firme convicción de que estos purifican el alma del difunto y por ende es tenida en cuenta por el ser supremo llamado Dios, es decir, que los rituales funerarios son actos expresivos hacia lo divino.

Ahora bien, la práctica de los rituales funerarios tiene mayor incidencia cuando los individuos fallecen en su casa, de lo contrario se ven notoriamente reducidos, acelerados, cambiados y olvidados por la familia cuando el fallecimiento ocurre en los hospitales, pues, los organismos oficiales hacen caso omiso a la identidad cultural del lugar de pertenencia del individuo, limitándose a cumplir únicamente con su función.

---

^{***} DÍAZ. Op.Cit.

6. LAS PREMONICIONES DE LA MUERTE

La interrelación del mundo natural con la cultura le han permitido al hombre formar estructuras significativas a partir de las cuales realiza una comunicación no alfabética, es así como durante el transcurso de las generaciones y con la ayuda de estas estructuras ha podido determinar situaciones que le facilitan asumir actitudes de conservación, de desempeño o establecer espacios de tiempo en la realización de sus labores y de su misma tradición. Entre algunas estructuras que el hombre todavía conserva son la ubicación del sol para saber la hora, el canto de los gallos como anuncio de la llegada de un nuevo día y las nubes oscuras indicando lluvia próxima, entre otras.

De la misma manera, algunos habitantes del corregimiento de Buesaquillo especialmente los de edad avanzada y conservando las creencias ancestrales a través de la historia aún preservan unas estructuras significativas relacionadas con la muerte, es decir, han adoptado ciertos textos no alfabéticos los cuales les permiten premonizar el fallecimiento de una persona de ésta comunidad.

Es así como el piro de los búhos, el aullido de los perros y la posada de una mariposa negra en la casa son textos que conllevan un mensaje mortuorio y por lo tanto, inquietan a los miembros de la familia, de un amigo o de un vecino. Sin embargo, augurar el cumplimiento de estos hechos es sinónimo de coincidencia basada en hipótesis subjetivas porque no tienen una demostración científica.

Ciertamente, la naturaleza es sabia y le brinda al hombre la majestuosidad de sus encantos y este los adopta dependiendo de las circunstancias que lo rodean y muchos textos semióticos que bordean la cosmogonía humana le permiten construir espacios de tiempo, es decir, al interior de las premoniciones de los animales agoreros de la muerte, por ejemplo, conlleva a determinar un posible lapso de tiempo sobre la vida de un individuo.

Según la información brindada por algunos miembros de la comunidad de Buesaquillo las versiones sobre los animales agoreros de la muerte son las siguientes:

6.1 EL LLANTO DEL CUSCUNGO Y LA POSADA DE LA MARIPOSA NEGRA

“Bueno aquí se tiene el agüero de que cuando chilla un cuscungo si es viejo dice, cu-cu, entonces decimos va a ser joven y cuando el chillido del cuscungo es como de jovencito es que se va a morir un viejo”^{***}

---

^{***} Testimonio de la señora IRENE GONZÁLES

“El espíritu de la persona que se va a morir recorre los pasos a las doce de la noche, si llega una mariposa negra a la casa es porque es un familiar y si llega un cuscungo es un vecino”^{***}.

“Cuando alguien se va a morir llega una mariposa grande y negra que revoletea y revoletea por la casa y se para en el umbral de la puerta pero eso no hay que matarla porque más ligero se muere alguien mejor es dejarla que ella misma se vaya sola”^{***}.

6.2 EL AULLIDO DE LOS PERROS

“Cuando aúllan los perros es que alguien se va a morir y su espíritu anda recogiendo los pasos por eso es que los perros lo sienten y empieza a aullar porque no ve que ya lo ven transformado y lo desconocen y los pobres perros no saben que hacer porque también sienten miedo”^{***}.

---

^{***} Testimonio del señor SAMUEL PORTILLA

^{***} Testimonio del señor FLORIBERTO MATABANCHOY (presidente de la JAC de La Alianza)

^{***} GONZÁLES. Op.Cit.

7. LOS MOMENTOS DE LA MUERTE PARA LOS HABITANTES DE BUESAQUILLO

Cuando una persona fallece en su casa, en este caso un enfermo terminal o un anciano, este lugar cobra gran importancia porque es el entorno familiar, entonces, aquí se puede aplicar todos los rituales funerarios que sus ancestros, su cultura, su comunidad y sus familiares han puesto en práctica durante muchas generaciones.

Las características de la casa de habitación, hace que los habitantes de Buesaquillo, hagan uso del espacio habitacional y lo aprovechen de acuerdo a la necesidad; para el difunto, para los participantes, para los familiares, y para la preparación de alimentos, entre otros.

7.1 ORACIONES Y ELEMENTOS INTERCESORES ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

7.1.1 Oraciones del Bien Morir. Instantes anteriores a la muerte de un anciano o enfermo terminal, en medida de las posibilidades, estos suelen ser atendidos por el sacerdote quien los confiesa, les da la comunión, le unge con los Santos Oleos y en compañía de los familiares y vecinos rezan las denominadas oraciones del bien morir que al interior de su contenido suplican que la agonía del moribundo sea una entrega espiritual a Dios y no se resista a permanecer en este mundo porque ha llegado el momento culminante de su ciclo vital y de toda actividad física.

“La unción de los enfermos se lleva a cabo con aceite de resina de olivo mezclado con otras esencias que se frota en los sentidos, esta se considera una asociación con el dolor que sintió Cristo con el del moribundo, de tal manera que la asociación de los óleos, los sacramentos de la confesión, de la comunión y las oraciones es considerado como el alivio espiritual que pone al alma en paz con Dios, tanto el sacerdote, como los familiares y acompañantes se convierten en mediadores para permitir el contacto con Dios”^{***}.

Cuando esta persona no ha recibido la comunión y por su estado ha perdido la razón el sacerdote lleva acabo la extremaunción, es decir, el perdón de los pecados debido a que tiene perdidas o muy debilitadas sus fuerzas y el uso de la

---

^{***} PAZ. Op.Cit.

razón. Cuando el párroco no puede estar presente muchos de los agónicos tan solo reciben la intercesión de las raciones de los familiares, en tales circunstancias, para alcanzar los méritos de Dios y por la actitud asumen los habitantes de Buesaquillo frente a las situaciones existen mas posibilidades de alcanzar la paz quienes hayan sido más humanos así con ellos no se cumplan los rituales. (VER ANEXO A).

7.1.2 La Mortaja. Una vez que la persona ha fallecido, los familiares se preocupan por el arreglo del cadáver para lo cual en primera instancia lo ubican en una mesa , y en honor a éste al pie de la cama encienden una vela, luego, proceden a bañarlo en algunos casos para luego colocarle la mortaja y posteriormente depositarlo en el ataúd. Claro está que esto solo sucede con los enfermos terminales o ancianos, porque cuando son muertes accidentales o de personas que han muerto en el hospital, el caso es distinto, pues, esa institución se encarga de entregar el cuerpo arreglado para llevarlo a la casa para su velación.

“Primero se lo baja de la cama y se lo pone en una mesa después se le hace un bañito con todo respeto con agua tibia para después ponerle el vestido o la mortaja eso depende de la devoción que halla tenido el difunto, a veces se los viste de San Francisco si es hombre y de la virgen del Carmen si es mujer, y por último se lo pone en la cama esperando a que llegue el ataúd”^{***} .

El uso de la mortaja tiene que ver con la creencia de que no es el cuerpo el que llega a la presencia de Dios sino el alma y por lo tanto, esta no puede llevar prendas de vestir, en consecuencia, la mortaja repercute más lo humano que ante lo divino, pues, es inconcebible para la comunidad de Buesaquillo o en cualquier otra sociedad católica inhumar un cadáver desnudo, pues, hasta en las sociedades más antiguas para este acto utilizaron mantas, lienzos, utensilios, entre otros.

7.1.3 El baño a los muertos. En cuanto a este acto, también hay que referirse solo a las personas que mueren en casa, por las razones expuestas anteriormente, el baño a los muertos refiere a un aspecto espiritual y de afecto, pues generalmente, quien lo baña es el hijo o hija más consentida dependiendo si es hombre o mujer.

Es importante tener en cuenta, que aparentemente, tan sólo es el alma del difunto la que asciende al cielo, de manera que este ritual no incide como merito ante Dios, por lo tanto, algunas familias de Buesaquillo lo omiten debido a que consideran este acto, inusual e infructuoso. (Ver figura 14).

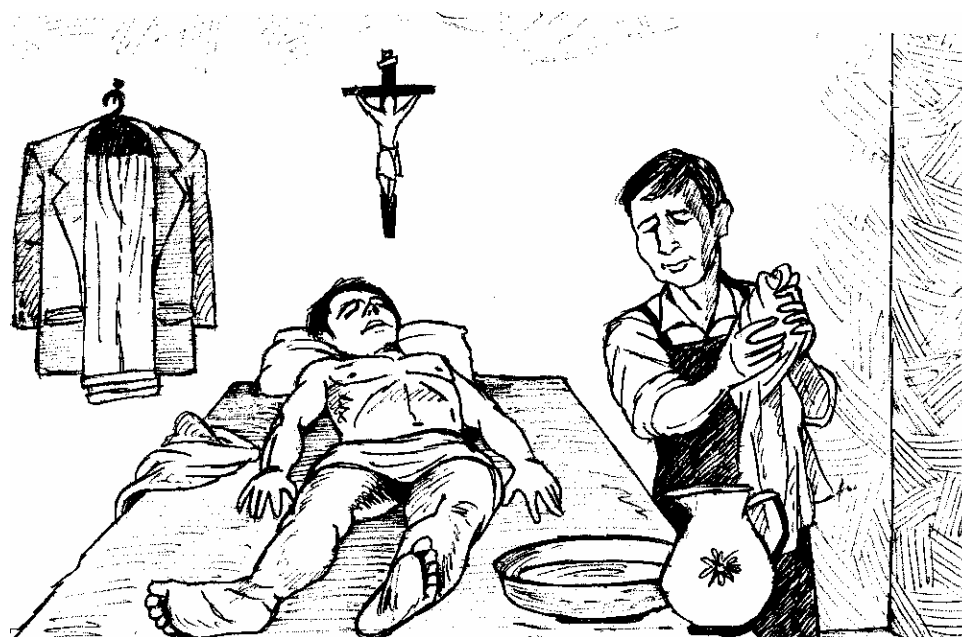
---

^{***} Testimonio de la señora LOLA TULCÁN

“Bañar a un muerto ya no tiene importancia ya ve que la que se va al cielo es el alma y no el cuerpo, el cuerpo queda enterrado en el cementerio y no se va para el cielo, la que se va es el alma entonces para que bañarlo”*** .

Figura 14: El baño a los muertos.

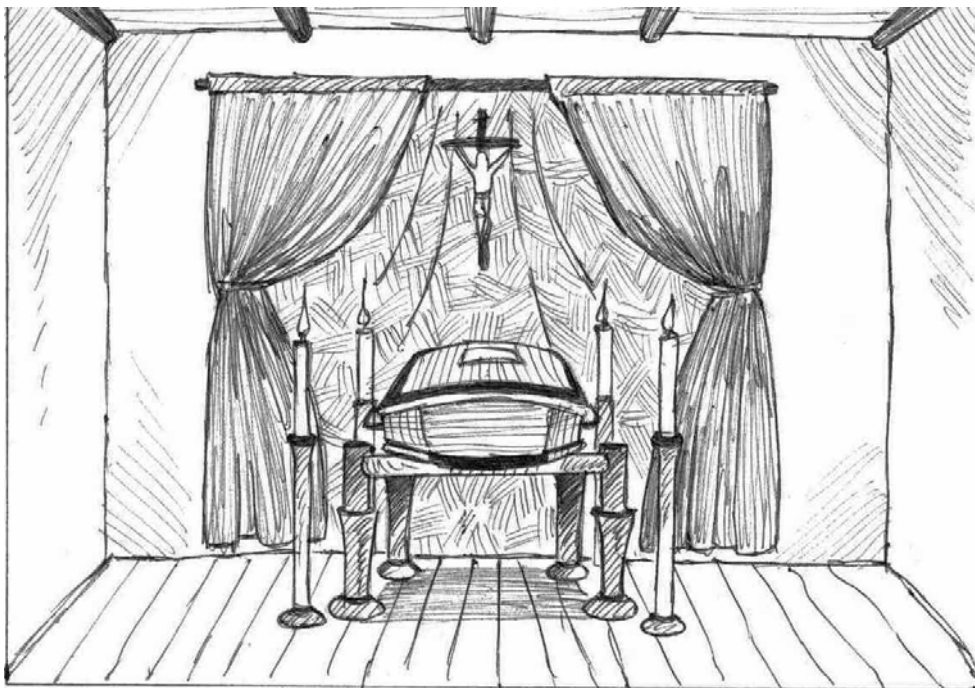
7.1.4 El Ataúd. En el corregimiento de Buesaquillo, sin importar la situación económica todos los cadáveres son colocados en un ataúd, incluidas las familias más pobres, quienes son ayudadas económicamente por medio de colectas de la comunidad encabezadas por el corregidor, para comprar el féretro.

Ahora bien, la utilización de la caja mortuoria no tiene ninguna finalidad espiritual, pero si se manifiesta como un elemento necesario para los familiares del difunto, ya que el féretro facilita la atención al cadáver en los momentos del velorio, cuando éste es visitado por muchas personas y sería muy incómodo que encontraran al difunto tendido en una mesa, también el ataúd es necesario para el traslado de la casa a la misa y de allí al cementerio, de igual manera, sería algo inaceptable para la población de Buesaquillo que alguno de sus seres queridos sean tirados en una fosa o llevados en una bóveda sin ningún tipo de protección. (Ver figura15).

*** DÍAZ. Op.Cit.

Figura 15: El ataúd

Por lo tanto, la utilización de los féretros bien sean suntuosos o no, son sinónimo de presentación, comodidad social y de cierta manera también son medio de conservación de los cadáveres dentro de una tumba, sin embargo, sea el féretro suntuoso o no va a terminar corroído por la humedad, los insectos y en las mismas condiciones.

“El ataúd si a todo muerto se le compra por más pobre que sea aunque sea un ataúd feito, pero si se le compra allí es como una urna para conservar al muerto, que tal un finado sin ataúd”^{***}.

7.1.5 El Altar Funerario. Mientras los familiares más cercanos arreglan el cadáver y lloran junto a él, otros se desplazan hasta Pasto a comprar el ataúd, en tanto que amigos cercanos y familiares se preocupan por preparar y arreglar el altar funerario elaborado por cortinas de color rojo, morado o blanco, cuatro velas principales, dos en la parte anterior y dos en la parte posterior del féretro, coronas y ramos de flores alrededor del féretro, al anterior de la ataúd un Santo Cristo y las cuatro lámparas que ahora hacen parte del servicio que se contrata con la funeraria, y aunque la intención de éstas es remplazar las velas, en la comunidad de Buesaquillo se insiste en su uso.

---

^{***} GONZÁLES DE PATICHOY. Op.Cit.

Ahora, el altar se arregla de manera tal que quede como un lugar agradable, es decir, el altar para los habitantes de Buesaquillo representa el paraíso que Dios le espera en el cielo al alma del difunto, o sea, que como se le arregla el altar en la tierra así mismo es el lugar en el cielo. (Ver figura 16)

Figura 16: Altar funerario

7.1.5.1 Las Velas. Las velas además de ser señales de honor, simbolizan su futura resurrección, además que, iluminar un cadáver conlleva a imaginar que la luz ilumina al alma en el paso por el purgatorio, y por lo tanto, le ayudará a que salga lo más pronto de éste y llegue al encuentro con Dios que es la finalidad última de los rituales que giran en torno a la muerte.

“Las velas sirven para iluminarse en el camino del mundo de sombras que encuentre el alma en su recorrido hacia Dios”^{***}.

7.1.5.2 Coronas y Flores. De la misma manera, así como se adorna el altar funerario con los elementos ya mencionados también son imprescindibles los arreglos florales diseñados en coronas y ramos de diferentes modelos y tamaños. Expresan la solidaridad con los familiares en su momento de tristeza y angustia, aunque, en otras culturas las flores talvez tienen otro significado, en Buesaquillo

---

^{***} MATABANCHOY. Op.Cit.

sus habitantes se remiten a darle un significado de cariño, de aprecio y como un recordatorio tanto con el difunto como con los familiares, aunque desde otro punto de vista, también es sinónimo de preponderancia y estatus social, pues, así como las flores pueden ser llevadas de cualquier jardín, también son llevadas de las floristerías de Pasto.

No obstante, las flores el significado de cariño de éstas, tienen que ver con muchos otros momentos de la vida, en que se las utiliza o regala, primeras comuniones, nacimientos, matrimonios, cumpleaños, las flores representan el amor hacía una persona.

“Las flores y las coronas son recordatorios, es llevar un mensaje de solidaridad a los familiares y demostrarles el cariño y el aprecio que se tiene con ésta familia además como los arreglos son bonitos hacen resaltar o sacar un poquito de alegría en medio de ese gran dolor”^{***}.

7.1.6 La Noche de Velación. Aunque el corregimiento de Buesaquillo, en su cabecera, cuenta con una sala de velación, sus habitantes optan, en su mayoría, por la velación de sus difuntos en sus respectivas residencias. En este caso es particular la concepción que tienen los habitantes de esta comunidad con respecto a la utilización de la sala de velación, ya que es utilizada por las familias más pobres, mientras que las familias prestantes del corregimiento lo hacen en sus casas donde se brindan grandes cantidades de comida, bebida, cigarrillos, entre otros. (Ver figura 17)

Figura 17: Bebidas brindadas en el velorio.

^{***} Testimonio de la señora MARTA PATICHOY (presidenta de la JAC de San Francisco)

Para los habitantes de Buesaquillo velar un muerto, durante una o dos noches dependiendo de la disponibilidad de económica de la familia, se ha convertido en un ritual tradicional porque son los últimos momentos que un miembro de la comunidad pasará físicamente junto a ellos, por lo tanto es importante acompañarlo. Sin embargo, este acto se contrapone a las creencias de esta comunidad, es decir, el cuerpo que se está velando es materia inerte porque su alma ya se ha ido a un mundo desconocido según su cosmovisión.

En tales circunstancias, la asistencia de la comunidad puede interpretarse como solidaridad manifestada hacia la familia y como una oportunidad de elevar oraciones a Dios pidiendo acoja el alma del difunto en su reino.

Ahora bien, la presencia de la comunidad y especialmente a quienes acompañan durante toda la noche es recompensada, y para ello, a los familiares del difunto se les suma una preocupación más, la de atender a los presentes con alimentos y bebidas para que su estadía sea más agradable y por ende puedan permanecer en lo posible toda la noche, es decir, a través de éste recurso comprometen a los presentes con su compañía con el objetivo de no dejar solos el féretro y a los familiares. (Ver figura 18).

“En estos momentos es cuando se ve la solidaridad y el apoyo de la gente, pues, cuando a uno se le muere un familiar es muy duro y entonces uno quiere contar con la compañía de la familia y de los amigos porque ya es la última noche que se pasa con él aunque este muerto”^{***}.

Figura 18: Alimentos ofrecidos en la noche de velación

^{***} TULCÁN. Op.Cit.

De manera que el consumo de alimentos y bebidas que durante el transcurso de la noche son ofrecidos periódicamente hacen que el sueño sea dominado más fácil y se pueda contar con su presencia en lo posible hasta el día siguiente.

“Eso depende de la acomodación de los familiares, o sino, toca dar café con pan, a las cuatro de la mañana un medio refrigerio y un caldito después del Canto de la Aurora”^{***}.

Quienes rezan el Santo Rosario en la noche de velación son personas conectoras de ello, pues, empieza con oraciones alusivas a la Virgen del Carmen relacionado con la intercesión de ella para con el difunto, continúan con los denominados misterios los cuales refieren hechos de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, una letanía, que consiste en una serie de suplicas a la Virgen o a los Santos, que ahora se la hace solo en español, pues, las personas que la hacían en latín ya han muerto. También se hacen dos cantos: el llamado Canto de la Aurora que se hace a las cuatro de la mañana y el Canto del Perdón que se hace a la media noche. (VER ANEXO B)

“Para las almas primero uno reza el Rosario, el Jesús mi Señor, el Credo, luego, se reza: llevamos intenciones de ganar las gracias de sus almas que están concebidas a la devoción del Rosario ofreciéndolas por todas nuestras necesidades espirituales, corporales y materiales en especial por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio. Especialmente por el alma que se está, pues, en ese rato velando, pongámosle la comparación por el alma de mi esposo José Francisco Patichoy que su alma descanse en paz y que el señor lo haiga (halla) recibido en su Santísima Gloria o también se puede decir por el alma del cuerpo presente”^{***}.

Ahora bien, las personas que encargan de los rezos, en el corregimiento de Buesaquillo, son denominados rezadores, quienes tiempos atrás, ellos mismos iban a ofrecer su servicio como rezador(a). Ahora los familiares del difunto tienen que buscarlos y ofrecerles una remuneración. Sin embargo, esta tradición sigue vigente ya que existen personas jóvenes que se están preparando para ser los sucesores de los actuales rezadores que en su mayoría son personas de edad avanzada.

---

^{***} PAZ. Op.Cit.

^{***} GONZÁLES DE PATICHOY. Op.Cit.

“En el tiempo de antes habían unas personas que rezaban y entonces se iban a los velorios y amanecían y a la madrugada cantaban La Aurora y a media noche el Canto del Perdón pero como ellos ya fallecieron y yo estuve en un grupo de oración me enseñaron a rezar y yo cuando hay velorios salgo a rezar hasta La Aurora, pero ahora pues, que yo estoy enferma ya es poco, entonces, hay otras muchachas que rezan, y han dicho que ellas son jóvenes y que van a aprender a rezar para que yo ya estoy vieja y que de pronto me muera ellas ya quedan para rezar”^{***}.

“Para rezar y para los cantos en los funerales, pues, hay rezadores, hay unas personas dedicadas a eso, más antes no había necesidad de andarles rogando, ellos llegaban a rezar porque se murió mi vecino, familiar, o lo que sea, ellos llegaban a rezar sin nada de rogarles, hoy en día si toca rogarles o pagarles”^{***}.

Con base en lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que en cierta medida la finalidad de las oraciones es agradecer, adorar, suplicar perdón y pedir gracias y bienes a Dios, de tal manera que quien ora no únicamente lo hace por el alma del difunto sino también por si mismo, pero esta intención, durante los rituales, no es tenida en cuenta por la comunidad de Buesaquillo.

Sin embargo, se puede considerar que las oraciones tienen mayor resonancia en Dios porque decenas de voces a la vez le agradecen la oportunidad que el difunto tuvo para vivir y que le perdone los hechos malos que haya cometido.

En cuanto al acompañamiento de grupos musicales depende de la disposición económica de la familia, por esto, su presencia no es un requisito en este ritual ni para los familiares ni para la comunidad.

7.1.7 El Traslado de la casa a la capilla. En los habitantes del corregimiento de Buesaquillo se aprecian tres momentos en torno a la muerte: el primero, es la aceptación de la muerte del familiar; el segundo; es la salida definitiva del cuerpo inerte de su casa de habitación y el tercero es la inhumación. (Ver figura 19)

---

^{***} Ibid.

^{***} DIAZ. Op.Cit.

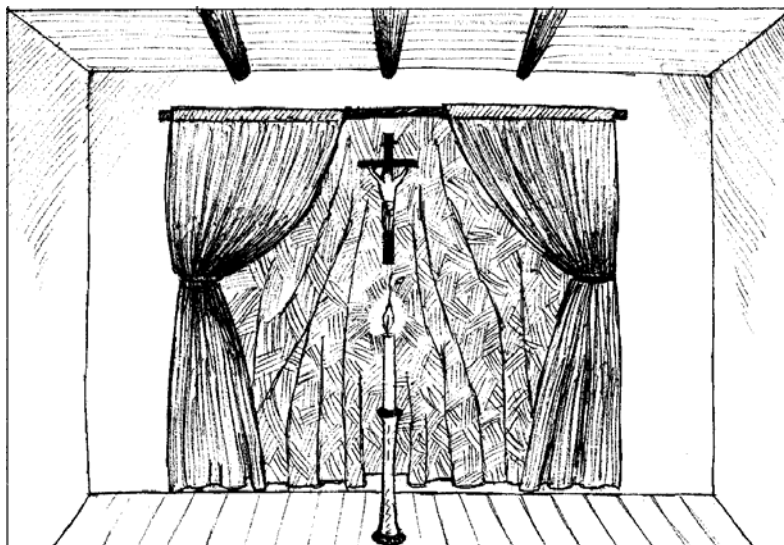
Figura 19: Iglesia de Buesaquillo Centro

El féretro es necesariamente conducido hacia la capilla, así los familiares en medio de su dolor tratan de impedir su salida. En el lugar donde se llevó a cabo la velación se deja encendida una vela. (Ver figura 20).

“La vela que se prende allí donde se veló al difunto es el símbolo de su permanencia espiritual y también es el inicio en otra forma de vida o sea empieza a vivir en la otra vida aunque de esta ya se halla ido”^{***}.

Figura 20: La vela como permanencia espiritual del difunto.

^{***} Testimonio de la señora LILIA ASUNCIÓN PAZ

7.1.8 La inhumación de los cadáveres. El último momento más difícil por el cual tiene que atravesar los familiares del difunto es la inhumación, el féretro será depositado en una sepultura (excavación hecha en la tierra) o en una bóveda o sepulcro (construcción levantada sobre el suelo) donde su cuerpo se perderá por siempre de la vista de los humanos y que a pesar de las voces de aliento de la comunidad, las reflexiones del párroco y de las experiencias conocidas con otros miembros de éste corregimiento momentáneamente se resisten a aceptar la obligatoriedad de la muerte.

Aunque en el pasado los muertos eran enterrados en la selva o simplemente se los dejaba lejos de la comunidad, la humanidad no se conformó con la descomposición natural de la materia y dio origen a la práctica de la sepultura que se inicia en China, Europa, países semitas, África negra, entre otros, hoy en día se los entierra en el cementerio después de una noche o más (dependiendo de la disposición económica de la familia) de duelo, por consiguiente, los habitantes del corregimiento de Buesaquillo recurren a ésta práctica que es la más común en las diferentes culturas y ante todo porque es quizá un legado ancestral.

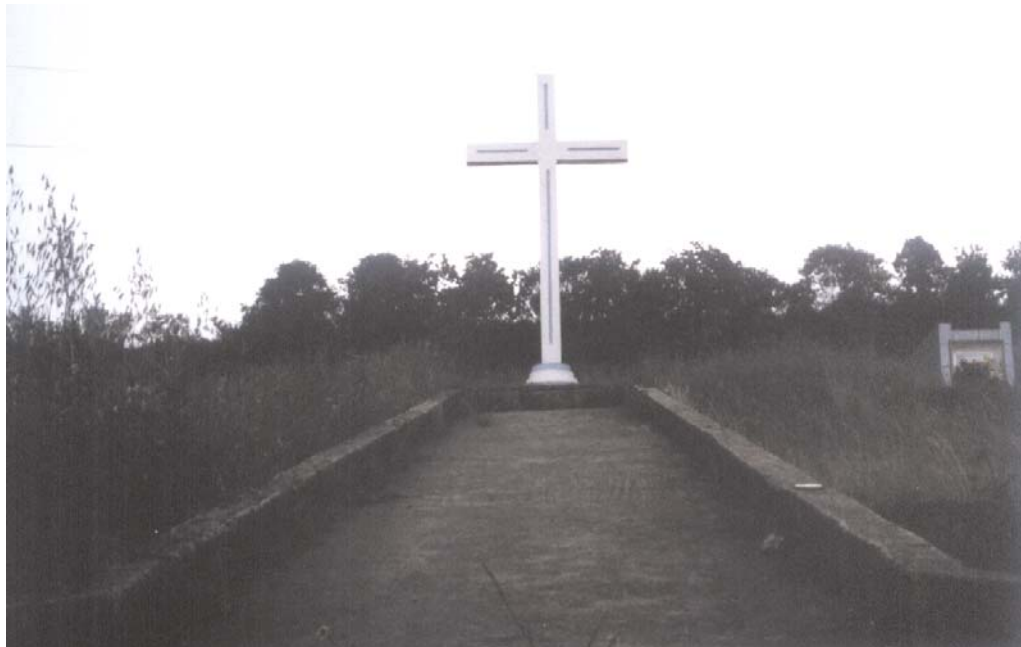
Ahora bien, la practica cultural de enterrar los muertos está relacionado con la higiene y la salud de la comunidad y porque desde el aspecto religioso debe darse cumplimiento a la tradición cristiana, sin embargo, este ritual puede considerarse como un acto imaginario de conservación, razón por la cual los habitantes de Buesaquillo se hacen a la idea de que el cuerpo aún permanece en ese lugar así dentro de la sepultura ya no exista nada. (Ver figura 21).

“No pues, aquí en Buesaquillo a todo difunto se lo entierra en el cementerio porque no hay otra forma, ahora dicen que los queman pero como eso no hay aquí, entonces toca enterrarlos, claro que si hubiera plata quizás lo haría, uno hecho ceniza ya quien lo ve”^{***}.

---

^{***} PORTILLA. Op.Cit.

Figura 21: Sepultura en Jardines de Fátima

Desde la mirada de los antepasados que ocuparon la Zona Andina y de los cuales es descendiente la población objeto de estudio, introducir el cadáver en un féretro dentro de la tierra o en una bóveda a través de una excavación es volverle a la Pachamama (madre tierra) por su mismo vientre el cuerpo de un hombre el cual ella misma le dio vida y que ahora lo recibe en otro estado para que vuelva a formar parte de su esencia y vuelva a mezclar su materia con la que un día le dio su energía para que pudiese existir.

Por otra parte, también hace relación con la frase cristiana *“polvo eres y en polvo te haz de convertir”* que fue un aporte del proceso de evangelización que se vivió e América, en el cual, se incluyeron nuevos elementos tanto a las creencias como a las prácticas relacionadas a la muerte. Entonces, el hombre es una estructura que empieza con la vida y en un lapso de tiempo muere transformándose en polvo, pues, las culturas ancestrales han concebido el origen del hombre, del interior de la tierra, y las creencias católicas, relatan que Dios hizo al hombre de barro, y como tal, en el momento de la muerte vuelve a su estado original. Según la concepción cristiana el cuerpo es materia, con la muerte éste se desintegra, mientras el alma sagrada, por origen y creación, es inmortal y vuelve a Dios para ser juzgada.

Ahora bien, la concepción de una separación entre el cuerpo y el alma, también, implica una ausencia conceptual en la relación hombre-naturaleza, pues se considera que todo lo que ella contiene es corruptible y no digno de la condición

sagrada, como si lo son el alma y el mundo del espíritu. Para los habitantes del corregimiento de Buesaquillo la vida es un camino hacia Dios.

Con relación al entierro, muchas veces se ha hablado, talvez con el afán de minimizar su importancia religiosa, de que fueron ante todo razones sanitarias e higiénicas que condujeron al hombre a la práctica cultural de enterrar a sus muertos.

Es evidente, que la conciencia de la muerte del otro, que condujo a la conciencia de la propia muerte, está ligada a muchos otros sentimientos, entre los cuales están la piedad y el respeto, que llevan al hombre a no dejar descomponer en cualquier lugar los cuerpos de sus compañeros, no sólo para evitar el horror de la descomposición, sino también porque el logro de la conciencia de lo inevitable de la propia muerte, mueve al hombre a buscar una experiencia después de esta vida.

Por lo tanto, el tratamiento que el hombre de todos los tiempos, en general, y, en particular de los habitantes del corregimiento de Buesaquillo, le han dado a los cadáveres, al conjunto de objetos que lo han acompañado, así como el lugar que la cultura ha concedido a la muerte y al mantenimiento de una relación entre vivos y muertos, evidencia como el fenómeno de la muerte ha propiciado los más complejos y elaborados sistemas de creencias y prácticas en torno a la muerte que le han servido para explicar, entender y manejar el hecho de la muerte.

8. RITUALES PÓSTUMOS

Dentro de los rituales, creencias y prácticas que giran en torno a la muerte, es menester recalcar el papel que ha desarrollado en cuanto a este tema, la iglesia y la cultura del corregimiento de Buesaquillo. Las dos tradiciones religiosas, la popular y la eclesiástica, han coexistido a lo largo de los años, una al lado de la otra, influenciándose mutuamente y compartiendo creencias y comportamientos.

La religiosidad popular pertenece al pueblo, tiene sus raíces en el pasado aborigen y constituye un conjunto organizado de creencias, transmitidas por tradición oral, aunque influidas por el proceso histórico seguido por las creencias y prácticas de la religión oficial. Entonces, la religión popular esta integrada por distintas tradiciones religiosas y culturales que se ponen en práctica tanto en el hogar como en los lugares públicos de la comunidad destinados al culto.

A su vez, la religión oficial de carácter institucional es la generadora de las normas, los dogmas, las creencias y los comportamientos religiosos. Ese la religión de la iglesia, de tradición escrita, requiere educación formal, la cual, por el hecho de estar asociada a sectores sociopolíticos, influye en los sectores populares imponiendo creencias, prohibiendo comportamientos y canalizando las prácticas religiosas de la población con el fin de alcanzar la salvación y la vida eterna, lo que significa vivir para siempre, después de la muerte, al lado de Dios.

Generalmente, después de los actos de inhumación, los familiares y amigos del difunto se reúnen, como signo de solidaridad, además de hacerles compañía para que no sientan de forma dolorosa la ausencia del difunto también, lo hacen para ayudar en la reorganización de los muebles y enceres que por motivo de la velación fueron movidos de su sitio.

Además de acompañar y reorganizar la casa de habitación, tanto los familiares como los amigos y vecinos terminan consumiendo bebidas alcohólicas que es más un pretexto, pues, es una costumbre muy tradicional de Buesaquillo que quienes finalizan este acto generalmente son los hombres. Los rituales póstumos se llevan a cabo en los días siguientes a la inhumación, entre los cuales, los más próximos son los novenarios y las misas y son actos que también motivan a la comunidad a participar en ellos.

De igual manera, son considerados como rituales póstumos los novenarios, la liberación de las pertenencias del difunto, el sentido pésame, el luto, la adecuación de las sepulturas, las visitas al cementerio y la participación en celebraciones religiosas en el Día de los Difuntos en los cuales se cuenta con la participación de la comunidad.

8.1 LOS NOVENARIOS

En la tradición popular cultural religiosa de la población colombiana, el culto a la Virgen del Carmen ha ocupado un lugar preponderante dentro del devocionario colombiano. La Virgen del Carmen es y ha sido considerada abogada de los pecadores, auxiliadora de las almas del purgatorio, protectora de los moribundos, patrona de la buena muerte.

El novenario comienza con un acto de contrición y de arrepentimiento por los propios pecados, pidiendo perdón a Dios por medio de la Virgen del Carmen. Sigue una oración, para ser rezada todos los días, oración en la que se invoca a la Virgen, como protectora de aquellos que usan su escapulario, esta oración debe ir seguida del rezo de tres Avemarías. Las nueve consideraciones están constituidas por nueve oraciones orientadas hacia la alabanza y honra de la Virgen del Carmen, solicitando su apoyo en la agonía, en la hora de la muerte y en la pronta salida del purgatorio.

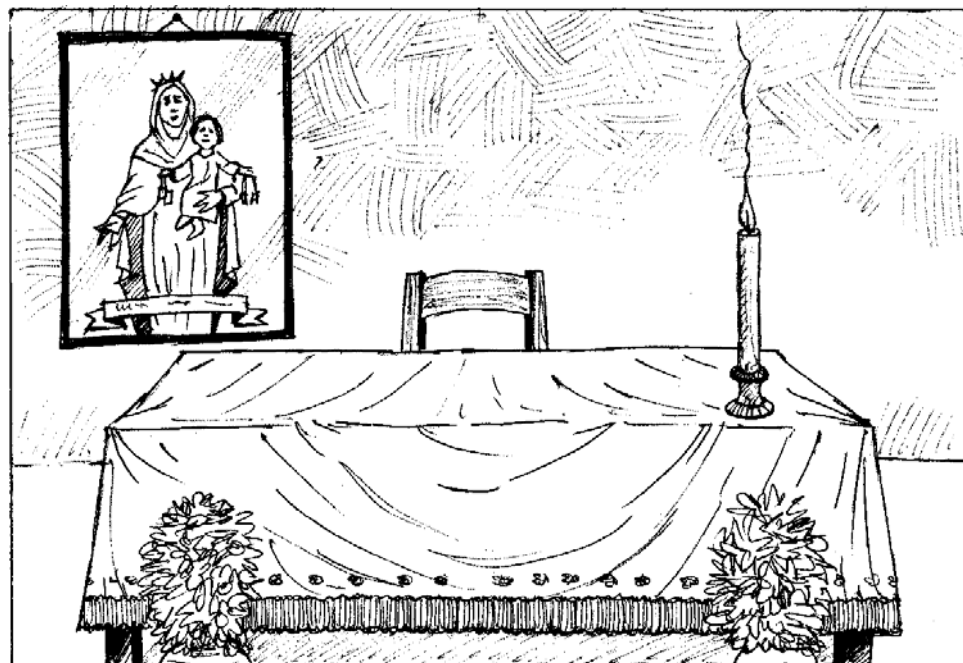
Al día siguiente a la inhumación y durante los próximos nueve días se lleva a cabo el novenario, en este participan todos los familiares y algunos vecinos y miembros de la comunidad de Buesaquillo para elevar oraciones a Dios en honor al alma del difunto y ante todo solicitar a la Virgen del Carmen como mediadora de las almas del purgatorio interceda ante Él para que si esa alma se encuentra allí salga lo más pronto posible. (Ver figura 22)

“A la Virgencita del Carmen se le reza por los muchos milagros que ha hecho a quienes rezan con fe, cura enfermedades y salva de accidentes, pues, para las almas del purgatorio la Virgen prometió que les concederá descanso si en vida llevaron con fe su escapulario y le rezaron noche y día”^{***}.

---

^{***} PAZ, LILIA. Op.Cit.

Figura 22: Altar de la Virgen del Carmen.

Rezar los novenarios es un acto imprescindible, es realizado sin tener en cuenta la posición económica de la familia, generalmente, éste tipo de rituales se realiza en la casa de habitación de los deudos, donde se realiza un pequeño altar con un mantel blanco, velas y si es posible con la imagen de la Virgen del Carmen o un Crucifijo. En tales circunstancias, las oraciones de los novenarios tienen el mismo objetivo que las del velorio, es decir, se continúa con la misma velación sólo que sin el cadáver y con menos participantes, por lo tanto, los novenarios entre otras razones lo que tratan es de recordarle a Dios durante los nueve días las súplicas hechas en la noche de velación.

8.2 EL SENTIDO PÉSAME

Entregar las condolencias a la familia por la muerte de un familiar es llevar de todo corazón una frase de consuelo, y en el corregimiento de Buesaquillo la expresión más utilizada es “le doy mi sentido pésame” la cual refiere dolor no únicamente para quien lo recibe sino también para quien lo expresa, pues, dar el sentido pésame es compartir el dolor moral.

Sin embargo, las condolencias difieren de la realidad, pues, desde la visión social obliga a hacerlo, y aún más, siendo Buesaquillo una comunidad relativamente

pequeña, donde sus habitantes no pueden pasar desapercibidos por ningún acontecimiento.

“Aquí en Buesaquillo la gente si le da el sentido pésame claro que mucha gente no le dice a uno, puse, es que a veces hay mucha gente pero uno, pues, ya entiende que con el sólo hecho de ir a rezar y visitar al difunto o con su presencia ya le está dando el sentido pésame”^{***}.

8.3 EL LUTO

El luto es una prueba de afecto y de dolor a mérito del cariño por el finado y que en algunos pueblos, especialmente en la zona andina, está representado por el color negro, en Buesaquillo esta costumbre se ha ido perdiendo con el paso de los años, aunque en la gente mayor todavía se conserva, algunas personas lo llevan uno y otras dos años.

“Antes existía la quema del luto, después de un año, consistía en hacer brincar al doliente por encima de la candela y luego al baile el último fue el del finado Paz, doña Esther Paz hace más de cuarenta años. Pero eso fue cambiando ahora ya ni llevan luto porque al otro día del entierro ya andan con otro”^{***}.

“El luto por una persona se lo lleva por un año, eso durante ese año, pues la idea es que la esposa del señor tiene que guardar luto y no puede bailar durante un año ni asistir a fiestas y todas esas cosas, pero eso era antes, ahora ya no, ahora ya ha cambiado mucho”^{***}.

8.4 EL CEMENTERIO DE BUESAQUILLO

Así como existe una vivienda para la población de los vivos existe una vivienda para la población de los muertos. La casa de los muertos o el cementerio no ha existido en todas las culturas; los grupos nómadas o los grupos que incineraban los cadáveres desconocían la noción de cementerio, la cual aparece ligada al desarrollo de las culturas agrícolas y sedentarias. Desde entonces los cementerios han sido objeto de culto representado en el entierro, las ofrendas, las plegarias y el cuidado de las tumbas.

---

^{***} DÍAZ. Op.Cit.

^{***} PORTILLA. Op.Cit.

^{***} DÍAZ. Op. Cit.

El concepto de cementerio lleva implícita la noción de un lugar para depósito y descanso de los cuerpos de los semejantes fallecidos, lugar que generalmente se encuentra alejado de la comunidad creando una dualidad de dos tipos de vivienda: la de los vivos y la de los muertos.

“Todos somos hijos de Dios y no se los puede enterrar en otro lado porque el cementerio es la casa de todos después de la muerte, lo que si, es que se los tiene en un lugar aparte, pero en el mismo cementerio”^{***}.

Ahora bien, las prácticas de preparación del cadáver y su posterior entierro no han obedecido solamente a razones higiénicas ni el horror frente a la descomposición sino también están las razones afectivas, de piedad y de solidaridad humana. Sin embargo, la verdadera importancia está en la creencia generalizada acerca de la existencia de otra vida, para la cual se hace importante preparar el cuerpo y su lugar de reposo, permitiéndole así la realización de un buen viaje hacia la otra vida.

Ahora, los comportamientos y actitudes en los cementerios ponen de presente cómo a pesar de la creencia en la existencia de un lugar más halla de esta vida donde están los muertos las personas sienten la presencia real de sus muertos en los sitios donde estos han sido enterrados.

La idea de la presencia de los muertos en estos lugares da sentido a la práctica de los cultos a las almas, ya que la población de Buesaquillo, considera la oración en los cementerios como más efectiva, no solo para el alivio de las almas del purgatorio, sino también para obtener más rápido los beneficios que se espera lograr a través del culto. Finalmente se considera que la creencia de la existencia de otra vida donde todos algún día se van a encontrar y nuevamente van a estar juntos, es una luz de esperanza frente a la marcada ruptura que la muerte introduce entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se trata, entonces, del hombre que no perece sino que sobrevive la muerte gracias a su fe.

8.5 LAS SEPULTURAS

La observación del cementerio de Buesaquillo permite sacar conclusiones sobre su cultura en torno a la muerte, es decir, sobre sus creencias y actitudes, también, permiten ver los cambios históricos reflejados en la variación de la concepción sobre el entierro. En el cementerio se reconoce las características socioeconómicas del corregimiento de Buesaquillo, pues, el respeto por los muertos se ve reflejado en el cuidado, mantenimiento y aseo de la tumba y del cementerio en general.

---

^{***}TULCÁN. Op.Cit.

Sin embargo, la práctica de cuidar y visitar las tumbas, además, tiene mucho que ver con “el que dirán” y el prestigio social y familiar. No es bien visto en la comunidad de Buesaquillo el descuido y la dejadez en la práctica de las visitas a los muertos y en el arreglo de las tumbas.

“Yo le comento que si yo me muero yo les he dicho así en conversa aquí en mi casa, si yo me muero soy partidario de que me entierren en la tierra, lo que hacia antes, se hacia una sepultura y lo enterraban, ahora ya no, ya es en las bóvedas porque ahora los mismos cementerios las hacen y se las venden antes eso le tocaba a uno mismo construirla.

Yo no estoy de acuerdo con eso porque en el cementerio que tenemos aquí hay muchas bóvedas destruidas y a la intemperie, en primer lugar porque no existen familiares del difunto, entonces, ya no hay quien entre otras cosas también es el descuido de los familiares que dicen si se murió, se murió. En ese aspecto yo si estoy de acuerdo por ejemplo en los jardines porque halla si como que es obligatorio que tiene que ir a dejar flores y estar pendiente de su difunto, por eso se llama jardín, porque es un jardín de flores”***.

Esta situación permite afirmar que las tumbas cuidadas de los cementerios del corregimiento de Buesaquillo corresponden, en general, a las familias que aun viven en este lugar; mientras que el abandono en su mayor parte, producto del proceso migratorio y de pérdida de la población.

La adecuación de las sepulturas del cementerio del corregimiento de Buesaquillo depende del factor económico de las familias, por un lado están las tumbas de los campesinos menos prestantes del corregimiento de Buesaquillo, quienes inhuman los difuntos en el suelo, cubriéndolos con un montículo de tierra del que sobresale una cruz de palo, forja, ladrillo o cemento; cruz que lleva inscrito el nombre y las fechas de nacimiento y muerte de la persona allí enterrada. Y en muy pocos casos la tumba se la decora con losas, placas o lápidas de mármol en las que se inscriben los datos del difunto, epitafios e imágenes religiosas, como, La Virgen del Carmen, un Crucifijo, La Biblia, entre otros. También, se destaca la utilización de las bóvedas, cuyo origen fue, el problema del incremento poblacional de los muertos con relación al espacio limitado de los cementerios y los costos que implica la propiedad de un terreno, lo cual dio paso a las construcciones de ladrillo, cemento homogéneas y masificadas, destinadas a un entierro muy económico donde se pueden ubicar muchos cadáveres, que cuenta con los mismos objetos mencionados anteriormente, solo que se hace sobre una construcción levantada sobre la tierra, cabe destacar que para los habitantes del corregimiento de Buesaquillo no hay ninguna diferencia o preferencia en cuanto a estas alternativas de inhumación. (Ver figura 23).

*** DÍAZ. Op.Cit.

“Aquí se construyen las bóvedas según la posibilidad económica, si la familia tiene plata le construye una bóveda, pues, bien bonita con rejas y todo lo demás, pero si no tiene solamente lo entierra en el suelo o en la bóveda y le pone una cruz de palo, algunas veces le hacen una cruz de cemento el todo es que represente que allí de enterró a alguien”^{***}

Figura 23: Bóvedas destruidas por el tiempo

En ambos casos estas prácticas toman multitud de formas y de estilos, utilizan variedad de materiales como la piedra, el mármol, las baldosas de cemento que unidos a una amplia gama de elementos decorativos ponen de presente la gran necesidad, de los habitantes del corregimiento de Buesaquillo, de honrar los restos mortales de sus muertos y de sobrevivir la muerte a través del edificio fúnebre y la durabilidad de sus materiales.

A pesar de las indagaciones que se hicieron a cerca de la historia de los cementerios en Buesaquillo no se pudo obtener información, pues, las personas que conocían de este tema ya no se encuentran en este mundo. Cada vereda cuenta con un cementerio y se tomo como muestra el cementerio de La Alianza llamado Cementerio de Fátima. (Ver figura 24).

---

^{***} PORTILLA, Op.Cit.

Figura 24: Jardines de Fátima de la vereda La Alianza.

8.6 MISAS Y RESPONSOS

De acuerdo con la religión católica generalmente el alimento más apropiado para los difuntos son las misas que en su orden pueden darse de la siguiente manera. En la noche de velación, en la misa de traslado, triduo de misas si se omite el novenario, de tres, seis y doce meses del falleimiento aunque este no es un patrón general ya que los deudos hacen celebrar misas cuando aparentemente el difunto se manifiesta a través de sueños o ruidos como sinónimo de que necesita que se acuerden de él.

Cuando los muertos en su otra forma de vida, en otro mundo aparentemente regresan a éste porque algo les disgusta, algo que les molesta, recuren entonces a la ayuda de los vivos quienes a su vez le responden- de allí el nombre responsos- con oraciones y misas para ayudarles a mejorar la situación espiritual y puedan descansar en paz retornando al lugar que ha sido destinado para ellos.

Sin embargo, en el corregimiento de Buesaquillo además de responder a las manifestaciones de sus muertos tienen otro objetivo, minimizar la permanencia en el purgatorio para que puedan llegar con prontitud al cielo, pues, según la tradición católica de ésta comunidad quien en vida cometió faltas leves debe purificarse o pagarlas en el purgatorio antes de ir al cielo, pues se cree que halla llegan directamente las almas buenas, y al infierno, para siempre, las malas.

“El cielo es la felicidad infinita donde los ángeles y los hombres buenos ven a Dios y gozan de su presencia por toda la eternidad, el infierno es un lugar de castigo donde los demonios y los condenados sufren eternamente los tormentos de un fuego terrible y toda clase de males, alejados para siempre de la presencia de Dios”^{***}.

Desde la simbología, tema que se trató en el tercer capítulo, existen tres lugares del mundo mágico religioso y que remitidos a la realidad existencial, no son lugares sino estados y la humanidad atraviesa por ellos tanto en forma espiritual como física, es decir, la paz, la alegría y la felicidad entre otras, son sinónimo de cielo; la tristeza, las enfermedades y el sufrimiento son sinónimos de infierno, y los errores y enmendadura de ellos es el purgatorio.

---

^{***} PAZ, Op.Cit.

CONCLUSIONES

- El corregimiento de Buesaquillo es una región con una gran historia y de mucha importancia para la consolidación de los pueblos, en general, y del sur-oriente del Departamento de Nariño, en particular, pues, fue este lugar un paso importante y obligado, para nuestros ancestros, o sea, los Pastos, en su afán de conquistar y a la vez defender los pueblos nariñenses que estaban bajo su influencia.
- De la misma manera por hacer parte de la zona Andina, Buesaquillo conserva la identidad cultural heredada de los Pastos y Quillasingas y el sistema religioso católico que vino a dar una respuesta sagrada y que a pesar del tiempo y de los cambios que se han dado en el actual mundo globalizado aún se mantiene, claro esta, con una tendencia a desaparecer debido a la invasión de los medios de comunicación y al desprendimiento de los jóvenes de su tierra, a la pérdida del respeto y de la importancia de las personas de edad avanzada, es decir, va en decaimiento la tradición oral.
- El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento; por lo tanto, imágenes, símbolos y mitos, cumplen la función de dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser, entonces, su estudio permitirá un mejor conocimiento del hombre.
- Al dilema de su muerte, los habitantes de Buesaquillo, se han acercado desde la religión católica buscando darle una explicación a ese mundo de lo desconocido y de la muerte que siempre ha aterrado a toda la humanidad.
- Los habitantes del corregimiento de Buesaquillo están convencidos que después de la muerte existe un mundo divino y espiritual que redime el sufrimiento y el dolor físico de la vida.
- Las creencias referentes a los animales agoreros de la muerte en las nuevas generaciones tiende a desaparecer, aunque las generaciones anteriores todavía prestan atención a este tipo de situaciones como legado de las culturas ancestrales.
- Los diferentes rituales practicados por los habitantes del Corregimiento de Buesaquillo en el momento de la muerte tienen influencia divina, ya que siguen la normatividad establecida por la religión católica, sin embargo, la aplicabilidad

de los rituales depende en gran parte de la situación económica que repercute en la crítica social.

- Los rituales póstumos son llevados a cabo por simples suposiciones e imaginarios individuales y colectivos bajo los cuales está inmersa su cultura, pues, ninguno de los habitantes de éste corregimiento sabe a ciencia cierta si sus rituales recaen sobre las almas de los difuntos.
- En cierta medida los habitantes de Buesaquillo discriminan la muerte de los mismos miembros de su comunidad si se tiene en cuenta que la participación y ejecución de los rituales depende de la posición económica de la familia del difunto.
- La experiencia con moribundos, enfermos terminales, han motivado la búsqueda de un manejo más humanitario de la muerte y la agonía, pues, hoy en día se ha marginado la muerte, es decir, se la sacó del ambiente familiar y se la colocó en manos institucionalizadas que mediante un pago de dinero se hacen cargo de la agonía, la muerte, el velorio y el cadáver, no permitiendo a la familia, ni a la sociedad contacto con la muerte y aislando el ambiente fúnebre.
- Para los habitantes de Buesaquillo la comprensión de la vida tiene que ver con la comprensión de la muerte, es decir, que la aceptación de su mortalidad, los hace capaces de amar verdaderamente su vida, de cometer grandes acciones, de correr riesgos y de creer en el futuro, pues, son concientes de que disponen de una sola existencia y que están destinados a morir tarde o temprano.

BIBLIOGRAFIA

ELIADE, Mircea. Imágenes y símbolos. Madrid. Taurus. 1979. p. 420

ENCICLOPEDIA. Encarta. 2006

INTERNET. www.udeantioquia.com

JUNG, Carl J. El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós Ibérica. p. 315

RODRÍGUEZ, Héctor. Mitos, Ritos y Simbolismos Funerarios de Pasto. Instituto Andino de Artes Populares. p. 265

SANTACRUZ, Ricardo. La Cultura de la Muerte en el Corregimiento de Santa María del Municipio de Buesaco. UDENAR. p. 92

THOMAS VICENT, Louis. Antropología de la Muerte. Fondo de Cultura Económica. México. 1983. p. 549

VILLA POSSE, Eugenia. Muerte, Cultos y Cementerios. Santa fe de Bogotá. Disloque Editores. 1993. p. 296

ANEXOS

9. ORACIONES DEL BIEN MORIR, CANTOS DEL PERDÓN, LA AURORA Y LETANÍA EN ESPAÑOL QUE FORMAN PARTE DE LOS RITUALES FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE BUESAQUILLO

ANEXOS A

9.1 ORACIONES DEL BIEN MORIR

9.1.1 Oraciones por un enfermo que esta en agonía

9.1.1.1 Padre misericordioso tu que conoces hasta donde llega la buena voluntad del ser humano. Tu que siempre estás dispuesto a olvidar nuestras culpas. Tu que nunca niegas el perdón a los que acuden a Ti; compadécete de tu hijo, N, que lucha en su agonía. Te pedimos que, ayudados por la oración de nuestra fe, se vea aliviado en su cuerpo y en su alma, obtenga el perdón de sus pecados y sienta la fortaleza de tu amor. Por Jesucristo, tu hijo, que venció la muerte, y nos abrió las puertas de la vida y contigo vive y reina por los siglos de los siglos Amén.

9.1.1.2 Dios mío, acepto desde ahora la muerte y todos los dolores que la han de acompañar; los uno a los tormentos y a la muerte de Jesucristo, y os los ofrezco en obsequio de vuestro supremo dominio, y en satisfacción de mis pecados. Recibid, Señor, este sacrificio que os hago de mi vida por amor de aquel gran sacrificio que os hizo vuestro divino hijo de sí mismo sobre el ara de la Cruz, y desde este momento para la hora de mi muerte me resigno totalmente a vuestra divina voluntad, quiero morir diciendo: “Hágase, Señor, tu voluntad”.

ANEXO B

9.2 CANTO DEL PERDÓN

*“Perdón ¡oh Dios mió!
Perdón indulgencias
Perdón y clemencia
Perdón y piedad.*

*Porque mi alma sus culpas confiesa
Mil veces me pesa de tanta maldad*

*Perdón ¡oh Dios mió!
Perdón indulgencias
Perdón y clemencia
Perdón y piedad*

*Mil veces me pesa
De ver mi pecado
Tu pecho rasgando
¡Oh! suma bondad*

*Perdón ¡oh Dios mió!
Perdón indulgencias
Perdón y clemencia
Perdón y piedad*

*Por mí en el tormento
Tu sangre vestiste prendas
Me vistas de amor y humildad
Perdón ¡oh Dios mió!
Perdón indulgencias
Perdón y clemencia
Perdón y piedad*

*Hoy vengo contrito
Padre amoroso te pido lloroso
Que me tengas piedad*

*Perdón ¡oh Dios mió!
Perdón indulgencias
Perdón y clemencia
Perdón y piedad”*

Testimonio de la señora
BLANCA ELISA GONZÁLES DE PATICHOY

9.3 CANTO DE LA AURORA

*“Adoremos a Dios Padre
Con ansias del corazón
Que nos ha enviado La Aurora
Obstante nuestro amor*

*Alabemos a Dios hijo
De cielo y tierra aplaudió
Que nos ha hecho amanecer
Sin haberlo merecido*

*El Espíritu Divino
Alabemos sin cesar
Que ve en las almas sin consuelo
Las que nos han de salvar*

*Bajan ángeles del cielo
Baja alegre baja
Alabemos a la concordia
A la Santísima Trinidad*

*Por aquí pasó María
Tres horas antes del día
Con el rosario en la mano
Rezando el Ave María*

*Trinidad en el cielo
Jesús, José y María
Su bendición nos concederá
Para empezar este día*

*Concebida Virgen María
Remedio de todo mal
Más para que ese el sol del día
Sin pecado original*

*Pajarillos se alegran
Anuncian que viene el día
Despertando al dormido
Que dan gracias a María*

Las aves y animales

*Con distingo singular
Si al Creador lo alaban
Que hará el hombre racional*

*Salí bella aurora
El lucero del día
Repartiendo hermosos rayos
Vistiendo el mundo de alegría*

*Los santos Joaquín y María
Las gracias debemos dar
Por ser padres de María
Sin pecado original*

*Con esto Dios Madre mía
Templo de la Trinidad
Esta mañana, estas horas
Siendo vuestra voluntad*

*Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar
Por amor a los hombres
Subimos a sacramentar”*

Testimonio de la señora
BLANCA ELISA GONZÁLES DE PATICHOY

9.4 LETANÍA EN ESPAÑOL

Señor.	Ten misericordia de nosotros
Cristo:	Ten misericordia de nosotros
Señor:	Ten misericordia de nosotros
Cristo:	Óyenos
Cristo:	Escúchanos
Dios, padre celestial:	Ten misericordia de nosotros
Dios hijo, redentor del mundo:	Ten misericordia de nosotros
Dios, Espíritu Santo.	Ten misericordia de nosotros
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios:	Ten misericordia de nosotros
Santa María:	Ruega por nosotros
Santa madre de Dios:	Ruega por nosotros
Santa virgen de las vírgenes:	Ruega por nosotros
Madre de Cristo:	Ruega por nosotros
Madre de la divina gracia:	Ruega por nosotros
Madre Purísima:	Ruega por nosotros
Madre Castísima:	Ruega por nosotros
Madre sin mancha:	Ruega por nosotros
Madre que has permanecido virgen:	Ruega por nosotros
Madre inmaculada:	Ruega por nosotros
Madre amable:	Ruega por nosotros
Madre admirable:	Ruega por nosotros
Madre del buen consejo:	Ruega por nosotros
Madre del Creador:	Ruega por nosotros
Madre del Salvador:	Ruega por nosotros
Madre de la iglesia:	Ruega por nosotros
Virgen Prudentísima:	Ruega por nosotros
Virgen digna de devoción:	Ruega por nosotros
Virgen digna de alabanza:	Ruega por nosotros
Virgen poderosa:	Ruega por nosotros
Virgen Clementísima:	Ruega por nosotros
Virgen Fiel:	Ruega por nosotros
Espejo de la Santidad:	Ruega por nosotros
Trono de la Sabiduría:	Ruega por nosotros
Causa de nuestra alegría:	Ruega por nosotros
Morada del Espíritu Santo:	Ruega por nosotros
Morada digna de gloria:	Ruega por nosotros
Morada del todo consagrada a Dios:	Ruega por nosotros
Rosa Mística:	Ruega por nosotros
Torre de David:	Ruega por nosotros
Torre de Marfil:	Ruega por nosotros
Casa de oro:	Ruega por nosotros
Arca de la nueva alianza:	Ruega por nosotros
Puerta del cielo:	Ruega por nosotros

Estrella Matutina:	Ruega por nosotros
Salud de los enfermos:	Ruega por nosotros
Refugio de los pecadores:	Ruega por nosotros
Consuelo de los afligidos.	Ruega por nosotros
Auxilio de los cristianos:	Ruega por nosotros
Reina de los ángeles:	Ruega por nosotros
Reina de los patriarcas:	Ruega por nosotros
Reina de los profetas:	Ruega por nosotros
Reina de los mártires:	Ruega por nosotros
Reina de los confesores:	Ruega por nosotros
Reina de las vírgenes:	Ruega por nosotros
Reina de todos los santos:	Ruega por nosotros
Reina concebida sin mancha del pecado original:	Ruega por nosotros
Reina elevada a los cielos:	Ruega por nosotros
Reina del Santísimo Rosario:	Ruega por nosotros
Reina de la paz:	Ruega por nosotros
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo:	Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo:	Escúchanos Señor
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo:	Dadnos la paz