

“EL PAPEL QUE JUEGAN LAS DANZAS DE LAS MOJIGANGAS EN LAS
FIESTAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE FUNES”

JENNY AREVALO

PAOLA PANTOJA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE FILOSOFIA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO

2003

“EL PAPEL QUE JUEGAN LAS DANZAS DE LAS MOJIGANGAS EN LAS
FIESTAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE FUNES”

JENNY AREVALO

PAOLA PANTOJA

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el Título de:
Licenciadas en Filosofía y Letras

Asesor:

Mg. JAIRO RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE FILOSOFIA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO

2003

A Dios por darme la vida.

A mis padres: Gonzalo y Delfina;
mis hermanas Yolanda y Aida,
por su comprensión y cariño.

A Nicolás mi fuerza y apoyo moral,
y a mi amiga y compañera Paola,
por su gran amistad durante este
largo recorrido.

Jenny.

A Él: por ser mi fortaleza.

A mis padres: Víctor Hugo y Gloria
por ser mi apoyo constante.

A mis hermanos, por su cariño
y comprensión.

A Jenny, por su verdadera amistad
y por ser mi ejemplo de vida.

Paola Andrea.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresamos nuestros más sinceros agradecimientos, a todos aquellos seres que hicieron posible la realización de esta investigación; especialmente al Padre Celestial: Dios, por su fidelidad y bendición.

Al Magister Jairo Rodríguez, por su apoyo, dedicación y constancia, gracias por todas aquellas experiencias que nos permitió compartir, por sus enseñanzas y motivaciones...

A la comunidad funeña en general, por su colaboración, su acogida y por permitirnos establecer y alcanzar el justo desarrollo de este trabajo.

A nuestros profesores y compañeros, porque en ellos, vivimos momentos inolvidables que enriquecieron el camino de nuestra existencia.

MIL GRACIAS.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCION	16
1.CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUNES	18
1.1.ASPECTO HISTÓRICO	18
1.2.ASPECTO ECONOMICO	19
1.3.ASPECTO SOCIAL Y POLÍTICO	19
1.4.DIVISIÓN POLÍTICA	20
2.FIESTAS DE SAN PEDRO	22
2.1.PROFESION DE FE Y PRIMADO DE PEDRO	25
2.2.MARTIRIO DE SAN PEDRO	29
2.3.LAS FIESTAS DEL INTI RAYIMI (Junio 21 de cada año)	30
2.4.LAS EDADES DEL MUNDO	33
2.5.TIEMPO Y CALENDARIO	35
2.6.SAQUE DE CERA	38
2.7.CASTILLO DE ALIMENTOS	41
2.8.ALIMENTOS Y BEBIDAS	43
2.9.PLATOS TIPICOS DE LA REGION	44
3.QUE ES UNA MOJIGANGA	53
3.1.LAS DANZAS DE LAS MOJIGANGAS	54

3.2. VESTIDO DE LAS MOJIGANGAS	63
3.3.LA NEGRA	66
4.TEJIDO DE CINTAS	68
4.1.EL COLOR DE LAS CINTAS.....	70
4.2.COREOGRAFIAS DE LAS MOJIGANGAS	72
4.2.1.La Danza de las 4 esquinas.....	73
4.2.2.Rosa de pañuelos	74
4.2.3.Cadena amarrada	74
4.2.4.La culebra	74
5.MÚSICA E INSTRUMENTOS	76
5.1.LA FLAUTA	77
5.2.EL RONDADOR	78
5.3.EL BOMBO	78
5.4.LA DULZAINA O ARMONICA.....	79
5.5.LA HOJA DE LIMON	79
6.CONCLUSIONES.....	81
BIBLIOGRAFIA	82

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Fig. 1. Zona urbana del municipio de Funes	18
Fig. 2. Icono de San Pedro	24
Fig. 3. Cirios	38
Fig. 4. Procesión con Cirios	40
Fig. 5. Castillo de Alimentos	41
Fig. 6. Cuyes asados	44
Fig. 7. Maizal.....	46
Fig. 8. Ají	48
Fig. 9. Ají preparado	49
Fig. 10. Puros y chicha	50
Fig. 11. La danza de las Mojigangas	54
Fig. 12. Vestidos de las Mojigangas	63
Fig. 13. Mascaras de las Mojigagas	66
Fig. 14. Tejido de cintas	68
Fig. 15. Colores de las cintas	72
Fig. 16. Desplazamiento	73
Fig. 17. Las cuatro esquinas	73
Fig.18. Rosa de pañuelos	74

Fig. 19. Cadena amarrada 74

Fig. 20. La culebra 75

Fig. 21. Hoja de limón 79

GLOSARIO

Aguante:	Fuerza, fortaleza, vigor.
Ascecis:	Práctica de la vida ascética.
Ayllú:	Comunidad.
Azúa:	Nombre quichua de la chicha.
Cedazo:	Cernidor para la chicha.
Cercos:	Construcción para separar una siembra.
Cuytiaco:	Nombre quichua asignado al animal sagrado de la fertilidad "El Cuy".
Chagra:	Pequeña huerta del campesino labrador de la tierra. Colombia y Ecuador.
Chuquear:	Hacer podrir la mazorca.
Inti Raymi:	La gran falta del sol.
Juco:	Vegetal silvestre con el cual se elaboran instrumentos musicales tubulares.
Jura:	Del Quichua Juriar que significa germinar.
Mojiganga:	Bulla, relajo de mascarar y disfraces ridículos y extravagantes que provocan burla.
Pacha Mama:	La madre tierra para los pichuos.
Puro:	Olla de barro en la que se deja fermentar la chicha.
Solsticio:	Época en que el sol se halla en un de los tópicos.
Tata Inti:	Para los Quichuas el padre sol.
Tuza:	Raspa de mazorca del maíz después de desgranada.

RESUMEN

En el municipio de Funes, Departamento de Nariño entre 28 y 30 de Junio de cada año se celebra las fiestas de San Pedro en prueba de fe y de agradecimiento al Santo.

En esta celebración el acto central es una danza ritual llamada “ Las Mojigangas”, en esta danza se incorpora elementos culturales del cristianismo y practicas mágico-paganas, herencia tradicional de la cultura indígena y sus saberes ancestrales.

Las mojigangas hacen parte no de una simple representación sino de la presentación de fuerzas espirituales ancestrales que reflejan la inmensa riqueza de su devenir cultural ancestral andino.

El tejido de cintas hace parte de este ritual, y se ve como desde la fuerza simbólica de los colores del arcoiris, se teje y se desteje la circularidad del cosmos, los ciclos comunes que viene con las épocas de siembra y cosecha.

La danza y la música se ligan a las tradiciones y costumbres ancestrales andinas y se viven como manifestación del amor y profundo respeto a lo propio, a lo que ha sido forjado a través de los años por sus propios antes parados como una herencia de gran valor cultural, de formación y cohesión social.

De esta manera singular se celebra la fiesta de San Pedro, santo patrón de la agricultura de la siembra y la cosecha.

Con ello se generan todas aquellas creencias e imaginamos que forman parte de sus tradiciones y costumbres.

ABSTRACT

Every year, the festivities of "San Pedro" are celebrated in Funes town, from June 28th to June 30th. All of this because of faith and gratefulness of the people.

In this celebration, the main act is a ritual dance called "Mojigangas". Some cultural elements of Christianity and magic pagan practices are involved in this dance.

"Las mojigangas" besides of being part of the representation, is the exhibition of spiritual ancient forces; which show the great richness.

The band's web are part of this ritual. It is seen how from the symbolic force of the rainbow's colors, the course of the moon that come from the time of seeding and harvest.

The music and dance are mixed to the traditions and ancient customs. Those things are seen as manifestation of love and great respect to whole that has been shaped through the years.

In this single way, the festivity of "San Pedro" is celebrated. He is a protector saint of the agriculture, the seeding and harvest.

Beliefs and imagination are produced, and are part of the traditions and customs of people, who live in this town.

INTRODUCCION

La historia y el encuentro de los diferentes grupos étnicos y culturales del Departamento de Nariño, ha contribuido de manera particular y eficaz en la formación cultural de los habitantes de esta región suroccidental de Colombia.

La vida cotidiana de los habitantes de varias regiones del Departamento de Nariño se ve interrumpida alegremente por las fiestas patronales del pueblo: verdadero derroche de vida, de alegría, de juego, de arte, de alimentos y de bebidas, momento en que la expresión cultural trasciende los límites territoriales para convocar a propios y extraños a un reencuentro con las costumbres, tradiciones propias que afirman el modo de vida particular de cada cultura.

Es así como en el Municipio de Funes, entre el 28 y el 30 de Junio de cada año y en el marco de la celebración de las fiestas de San Pedro, saltan al escenario las danzas de las mojigangas, un grupo tradicional de danzantes conformado especialmente por hombres que aprovechan estas festividades para disfrazarse con atuendos y vestidos de mujeres, con máscaras y que acompañados de un grupo de músicos prenden la alegría de las fiestas en agradecimiento por las cosechas y frutos recibidos y la fe que profesan a San Pedro.

La danza de las mojigangas es un rito sincrético resultado del encuentro de dos

culturas, dos maneras de pensar, de sentir y de vivir: la cristiana y la cultura indígena de la región, por un lado la devoción a San Pedro y, por otra parte, un profundo agradecimiento al Taita Inti (Padre Sol) y a la Pacha Mama (Madre Tierra) por las cosechas y frutos recibidos en esta época en que tradicionalmente las comunidades indígenas de América prehispánica celebran las fiestas del Sol (Inti Raymi).

La realización de estas fiestas es fundamental en la vida de la comunidad y de cada uno de sus integrantes ya que es el momento más apropiado en el que la comunidad entera demuestra su devoción, fe y agradecimiento por los favores recibidos tanto al Taita Inti, la Pacha Mama y San Pedro, agradecimiento que se manifiesta en el derroche que implica la fiesta: alegría, colorido, castillos de alimentos, bebidas, y en especial la bebida de los danzantes que se convierte en el acto central de estas festividades en el Municipio de Funes.

Por lo tanto nuestro compromiso con las prácticas y saberes tradicionales como de su sabiduría ancestral implícita, es apenas el inicio de un trabajo que ha despertado en nosotras el Diplomado en Etnoeducación.

1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUNES

1.1.ASPECTO HISTORICO.

Fig. 1. Zona urbana del Municipio de Funes.

“La Historia es un proceso en continua revisión; nuevos elementos de juicio imponen las rectificaciones del caso”.

Alberto Quijano Guerrero.

Fundado en el año 1616 con la llegada de los Jesuitas Españoles Manuel de Funes y Téllez; y Funes fue constituido como Municipio en 1816, según ordenanza No. 022 Emanada de la Asamblea Departamental de Nariño.

1.2.ASPECTO ECONOMICO.

La economía del Municipio de Funes se desarrolla a partir de varias actividades que contribuyen a la producción de bienes para el consumo y uso de estos. Su economía se centra principalmente en la producción agrícola debido a la fertilidad de sus tierras. Los productos que más se cultivan en estas tierras son: arveja, frijol, trigo, maíz, cebada, papa, garbanzo y ulluco. Después de la agricultura las actividades pecuarias: cría de cuyes, gallinas, ganado vacuno, caballar y porcino fortalecen la economía y sustento de sus habitantes.

Así mismo, el hombre funeño se destaca como trabajador, luchador incansable y dedicado a ofrecer a su familia los elementos necesarios para su mantenimiento y supervivencia.

1.3.ASPECTO SOCIAL Y POLITICO.

En el Municipio de Funes existen organizaciones de tipo social, como la Junta de Acción Comunal, UMATA, Banco Agrario, Madres Comunitarias, Organizaciones Deportivas, religiosas y culturales que intentan responder a las necesidades prioritarias de la vida cotidiana de los habitantes de Funes.

Existen veintitrés Juntas de Acción Comunal de las cuales seis pertenecen al casco urbano y diecisiete al sector rural, cada una de ellas cuentan con su respectivo reconocimiento jurídico.

En cuanto a las madres comunitarias, existen tres asociaciones: la Inmaculada (vereda Guapuscal Alto), Nuevas Esperanzas Infantiles (vereda Chapal) y los Cocalitos (Cabecera Municipal), con un total de 33 hogares comunitarios.

Además existen dos programas FAMI que prestan apoyo a niños y madres gestantes, lactantes que cumplen parcialmente con los objetivos y metas para los cuales fueron creados, al igual que la Red de Solidaridad programa Mujeres Cabezas de Familia, Bono Alimentario Rural, niños escolares y apoyo alimentario a niños en edad preescolar no cubiertos por los Hogares de Bienestar Familiar.

Existen también algunas organizaciones como juntas de riego, de acueducto y alcantarillado, asociación de productores agropecuarios que buscan prestar un servicio a toda la comunidad en lo que respecta a organización para la producción y distribución de los productos que allí se cultivan.

1.4.DIVISIÓN POLÍTICA.

El Municipio de Funes, políticamente está dividido en dos zonas: la Zona Urbana que está conformada por barrios que son: La Buena Esperanza, Lleras, El Sol, Calle Nueva, Santa Fé, Caldas, Residencial, Santa Cecilia, San Felipe y el Estadio.

La zona Rural que se conforma de corregimientos y veredas que son: Guapuscal Alto, Guapuscal Bajo, El Salado, El Terreno, El Totoral, Téllez alto, Téllez Bajo, La Pradera, Peñas Blancas, Sucumbios, La Soledad, La Loma, San Rafael, Chitarrán, Chapal y La Mesa.

El Municipio de Funes se encuentra localizado a cincuenta y dos (52) kilómetros de la ciudad de Pasto y sus límites son: AL NORTE con el Municipio de Pasto, Yacuanquer y Tangua. AL SUR con el Municipio de Puerres. AL ORIENTE con el Municipio de Pasto y el Departamento del Putumayo. AL OCCIDENTE con el Municipio de Imues, Iles y el Contadero.

2. FIESTAS DE SAN PEDRO

Los testimonios orales recogidos entre los habitantes del Municipio de Funes acerca del origen de las Fiestas de San Pedro confirman que estas se han ido transmitiendo de una generación a otra desde tiempos inmemoriales, convirtiéndose en el escenario de encuentro de la memoria individual y colectiva de sus habitantes.

La Fiesta de San Pedro se convierten así en el punto de encuentro de varias generaciones (ancianos, adultos, jóvenes y niños) comprometidas en la conservación de sus tradiciones y costumbres, especialmente en lo que tiene que ver con sus creencias religiosas heredadas de los españoles, por un lado y en la herencia ancestral de sus antepasados indígenas por otro. Podríamos decir que las fiestas de San Pedro que se realizan entre el 28 y el 30 de junio de cada año, tienen la misión de conservar, transmitir y recrear - en gran parte – la identidad cultural de los habitantes del Municipio de Funes.

Este sincretismo cultural que encontramos en las Fiestas de San Pedro nos permiten ver y sentir que así se hayan perdido algunos valores y perfiles originales de la cultura ancestral indígena, también nos permite encontrar rasgos de autenticidad en su forma de pensar, de actuar y que se manifiesta en sus tradiciones y costumbres que es donde pervive y se revitaliza la herencia de sus

antepasados.

Fueron los sacerdotes cristianos venidos de España a principios de los años 1.600 quienes se encargaron de traer a estas tierras la Imagen de San Pedro, con lo cual se obliga a los indígenas de esta región a venerar esta imagen que después de casi cuatro siglos sigue venerándose con mucha devoción no solo por los habitantes de Funes sino de habitantes de otras regiones del Departamento de Nariño y Norte del Ecuador.

Como ya se ha dicho las Fiestas de San Pedro tienen dos elementos muy importantes que la conforman y la sustentan, por un lado la influencia cristiana con la traída de la Imagen de San Pedro y por otra las Fiestas Agrarias que realizaban los indígenas como agradecimiento al Taita Inti y a la Madre Tierra por los frutos recibidos.

Veamos ahora algunos aspectos importantes de este personaje que se ha convertido en un pilar fundamental del cristianismo católico en su proceso de evangelización del hombre prehispánico, del indígena que habitaba estas tierras de lo que hoy conocemos como el Municipio de Funes.

Fig. 2. Icono de San Pedro.

“San Pedro es conocido en el cristianismo católico como El Príncipe de Los Apóstoles y el Primer Papa de esta Iglesia”.

Lo único que sabemos de su vida antes de su conversión es que era un pescador Galileo del Pueblo de Betsaida o Capernaum. Existe evidencia para suponer que Andrés (el hermano de Pedro) y posteriormente Pedro fueron seguidores de Juan el Bautista y por lo tanto se habrían preparado para recibir al Mesías en sus corazones.

San Pedro es presentado como un hombre astuto y sencillo, de gran poder para el bien, pero a veces afligido, un carácter abrupto y tempestivo que habría de ser transformado por Cristo a través del sufrimiento.

Se dice que el primer encuentro de Jesús con Pedro es a principios del Ministerio de Jesús. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lado de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, echar la red al agua. Y los llamó diciendo: << Sígueme, y yo los haré pescadores de hombres >> (Mateo 4,19). inmediatamente abandonaron sus redes y lo siguieron. Un poco después, visitaron la casa en la que estaba la suegra de Pedro, sufriendo de una fiebre la cual fue curada por Jesús. Esta fue la primera curación atestiguada por Pedro, quien presenciara muchos milagros más durante los tres años de ministerio de Jesús, siempre escuchando, observando, preguntando, aprendiendo.

Pedro es el primer papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo.

2.1. PROFESION DE FE Y PRIMADO DE PEDRO.

Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de hombre?” Ellos dijeron: “Unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas”. Díseles el: “Y vosotros ¿quien decís que soy yo?” Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” Replicando Jesús dijo: “Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto lo carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no

prevalecerán contra ella. Y a tí te daré las llaves del Reino de los Cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16: 13-20.

Recordemos algunos de los episodios Bíblicos en los que aparece Pedro. Nos dice la escritura que **después del milagro de la multiplicación de los panes**, Jesús se retiró a la soledad de un cerro a orar, mientras sus discípulos cruzaban en una barca el lago de Galilea. De improviso vieron a Jesús caminando sobre el agua y según San Mateo Jesús les dijo: <<¡Soy yo, no temáis!>>. Pedro respondió: <<Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta tí sobre el agua>> Entonces Pedro empezó a caminar confiadamente pero al notar la fuerza del viento titubeó y comenzó a hundirse. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: <<¡Que poca fe! ¿Por qué dudaste?>> (Mateo 14, 22-31).

Pero siempre figura entre los tres mas allegados a Jesús. Fue elegido con Santiago y Juan, para **subir al monte Tabor donde ocurrió la Transfiguración**.

Aquí contempló la Gloria del Señor y escuchó la proclamación de Dios: <<Este es mi Hijo amado, en quien complazco, escuchadle>> (Mateo 17, 1-5).

Después bajaron a Jerusalén donde Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para el fin de su ministerio en la tierra. **Pedro llevó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo** porque no quería aceptar un fin tan terrible como la cruz.

Al estar todos reunidos **en la última Cena**, Pedro declaró su lealtad y devoción con estas palabras: <<Aunque todos pierdan su confianza, yo no>> e insistió: <<Me quedaré contigo aunque tenga que dar la vida>>.

Con inmensa tristeza Jesús le contestó: <<Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces>> Al desenvolverse esta trágica noche se realizó esta profecía. Cuando los soldados llevaron a Jesús a los judíos, Pedro se quedó en el patio y tres veces lo acusaron de ser discípulo de Jesús. El lo negó las tres veces. En aquel mismo momento, cantó el gallo por segunda vez y Pedro empezó a llorar.

Se sabe que recibió el perdón del Señor porque **después de la Ascención**, cuando Jesús se manifestó a sus discípulos, llamó a Pedro quién afirmó tres veces su amor por el Señor como un paralelo a las tres veces que lo negó. Y Jesús dijo a Pedro: <<Apacienta mis ovejas>> (Juan 21, 15-18). ***Signo de su misión como pastor universal de la Iglesia.***

Después de la muerte del Salvador, Pedro ejerció su primacía entre los Apóstoles con entereza y valor. El fue <<**La Piedra**>> en la que la Iglesia fue fundada. **Su capacidad de conversión quizás sea lo que hace su historia ejemplar para nosotros pecadores.** Pedro cayó muy bajo en la noche que negó al Señor. Después se arrepintió y ascendió hasta llegar a obispo de Roma, mártir, y <<guardián de las llaves del reino de los cielos>>.

Fue Pedro quien tomó la **iniciativa de elegir uno que tomara el lugar de Judas y quien realizó el primer milagro**. Un mendigo le pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero en el nombre de Jesús Nazareno le mandó levantarse y andar. El mendigo, curado de su mal hizo lo que le mandó Pedro.

La esparción del Cristianismo atrajo persecuciones en las que fue martirizado San Esteban y muchos de los convertidos se esparcieron o escondieron. Los Apóstoles permanecieron firmes en Jerusalén donde los líderes judíos eran sus peores perseguidores. Pedro decidió predicar en las aldeas circundantes y cada vez más lejos. En Samaria donde predicó y realizó milagros, Simón, un mago, le ofreció dinero para que le enseñara el secreto de sus poderes. Pedro lo reprendió fuertemente y le dijo: <<Quédate con tu dinero, que te pudras con el, porque has pensado que los dones de Dios se pueden comprar>>.

Por su sinceridad, Pedro inevitablemente tuvo muchos conflictos con las autoridades judías, hasta dos veces los jefes de los sacerdotes lo mandaron arrestar. Dice la Escritura que fue milagrosamente desencadenado y librado de la prisión e impresionó a los demás Apóstoles al llegar repentinamente donde ellos moraban. Pedro después predicó en los puertos marítimos de Joppa y Lydda, donde conoció hombres de diferentes razas y en Cesarea donde se **Convirtió el primer gentil, Cornelio**.

Fue **obispo de Antioquía** y después pasó a ser **obispo de Roma** donde fue

martirizado durante el reinado de Nerón alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Así lo estiman tres Padres de la Iglesia: San Ireneo, San Clemente de Alejandría y Tertuliano. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano donde aun se encuentran sus restos bajo el altar mayor de la basílica de San Pedro. Esto ha sido comprobado en los encuentros arqueológicos y anunciado por Pío XII al concluir el año santo de 1950.

2.2. MARTIRIO DE SAN PEDRO.

San Pedro murió **crucificado**. El no se consideraba digno de morir en la forma de su Señor y por eso lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. El lugar exacto de su crucifixión fue guardado por la tradición. Muy cerca del circo de Nerón, los cristianos enterraron a San Pedro.

Las palabras de Jesús se cumplen textualmente.

“Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. Mateo 16: 18.

Hay testimonios arqueológicos de la necrópolis con la tumba de San Pedro, directamente bajo el altar mayor. Esta ha sido venerada desde el siglo II. Un edículo de 160 d.C. en el cual puede leerse en griego **“Pedro está aquí”**.

La primera Epístola de Pedro, esta llena de admoniciones hacia la caridad, disponibilidad y humildad, y en general de los deberes en la vida de los cristianos.

La segunda Epístola trata de las falsas doctrinas, habla de la segunda venida del Señor y concluye con una bella doxología, <<pero creced en la gracia y sabiduría de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A ÉL sea la gloria, ahora y por siempre>>.

Si bien en estas fiestas aparece como personaje principal San Pedro como el homenajeado, estas tienen otro elemento igual de importante en la celebración que ha sido herencia de sus ancestros indígenas de Funes y son las fiestas agrarias que se realizan por esos mismos días en los vastos territorios que ocupan los hijos de los Quillacingas, nos referimos a la presencia de las tradiciones y costumbres indígenas que se manifiestan en la preparación y la bebida de la chicha, del ají, del sacrificio y asado de cuy, de las danzas y el éxtasis que provocaban la alegría que brindan las cosechas, el término de un ciclo y el inicio de uno nuevo.

2.3. LAS FIESTAS DEL INTI RAYMI (Junio 21 de cada año).

El Culto al Sol es una devoción religiosa – en el sentido no institucional del término – que lo considera tanto un deidad como símbolo de la divinidad. La adoración al Sol era practicada en Estados Unidos por la confederación iroquesa y el pueblo

tsimshian, así como por algunas culturas de las Grandes Llanuras, **y alcanzó un alto grado de desarrollo en el México y el Perú precolombinos.** En el México prehispánico, la mitología náhuatl consagró a Teotihuacan, - la ciudad de las pirámides, conocida como el lugar en el que <<el hombre se convierte en Dios>> como la ciudad de los dioses cuando éstos se reunieron después de la desaparición de los primeros cuatro soles que habían alumbrado al mundo. El dios Nanahuatzin, débil y enfermo, se sacrificó arrojándose al fuego para convertirse en el quinto Sol, gracias al cual sigue existiendo la vida. Teotihuacán fue el precursor de la que siglos más tarde sería la Gran Tenochtitlán, el Imperio del sol, centro religioso, cultural y político de Mesoamérica. (...).

El Sol era considerado el símbolo de la vida al que es necesario asegurar la fuerza para luchar contra los enemigos de la noche y, que de esa forma, pueda alumbrar cada mañana, gracias al alimento divino que es la sangre humana. El ciclo solar recrea la existencia humana en un solo día; así, el Sol joven sale en la mañana, madura al mediodía y envejece al atardecer. En el ocaso lo devora la Tierra y se sumerge en el inframundo, en el dominio de los muertos. Para volver a nacer cada día debe nutrirse de lo máspreciado del ser humano: su sangre.

En el Perú prehispánico, la muerte de los primeros tres soles por la indiferencia de los humanos dio origen al cuarto Sol, obra de Viracocha. Este dios emergió del lago Titicaca para crear el Cielo, la Tierra, el Sol y la Luna y mandar salir a los hombres de las profundidades de la Tierra; luego desapareció en el mar.

Después de Viracocha, Inti, el Sol, es el dios más importante ya que a él se deben todos los beneficios que hacen posible la agricultura. El inca, supremo soberano, recibía su poder directamente de Inti, siendo considerado hijo del dios Sol. La adoración del Sol comprendía un gran número de templos dedicados a él, dentro de los cuales destaca el Koricancha (Cuzco), un séquito de mujeres llamadas Acllas dedicadas a la elaboración de chicha y tejido para los ritos en su honor, una serie de posesiones materiales y una fiesta que se prolongaba durante todo el mes de junio, cuando se celebraba el Inti Raymi. Además, todos los días del año se sacrificaba una llama en honor del Sol, excepto el primer día de cada mes, cuando se llegaban a sacrificar hasta un centenar de llamas que luego eran consumidas por el fuego.

Inti, el dios Sol, era la divinidad protectora de la casa real. Su calor beneficiaba a la tierra andina y hacía madurar las plantas. Se representaba con un rostro humano sobre un disco radiante. Cada soberano inca veía en Inti a su divino antepasado. La Gran Fiesta del Sol, el Inti Raymi, se celebraba en el solsticio de verano. Para dar la bienvenida al Sol, le ofrecían una hoguera, en la que quemaban a la víctima del sacrificio, junto con coca y maíz. Culminada la celebración, exclamaban: “¡Oh, Creador, Sol y Trueno, sed Jóvenes siempre! ¡Multiplicad los pueblos! ¡Dejad que vivan en paz!”. La mujer de Inti se llamaba Mamaquilla, la Madre Luna, y era la encargada de regular los ciclos menstruales de la mujer. El dios dador de lluvia, Illapa, era una divinidad agrícola. En época de sequía se hacían peregrinaciones a los templos consagrados a Illapa, construidos

en zonas altas. Si la sequía era muy persistente, llegaban a ofrecerle sacrificios humanos. Los incas creían que la sombra de Illapa se encontraba en la Vía Láctea, desde donde arrojaba el agua que caería en la tierra en forma de lluvia.

Otros dioses importantes son Pachamama, la Madre Tierra, el mundo de las cosas visibles, Señora de las montañas, las rocas y las llanuras, y Pachacamac, dios del fuego y del cielo, el espíritu que alienta el crecimiento de todas las cosas, espíritu padre de los cereales, animales, pájaros y seres humanos.

2.4. LAS EDADES DEL MUNDO.

Según el testimonio del cronista peruano Felipe Huamán Poma de Ayala en Nueva crónica y buen gobierno (1615), entre los incas existía la creencia en la sucesión de cinco edades. La primera, llamada Huaria Viracocha Runa (o Pakarimok Runa, 'los habitantes de la aurora de la humanidad'), duró ochocientos años. Por ser la primera generación, los pobladores no morían ni se mataban entre sí. Parían de dos en dos, hombre y mujer. Eran nómadas, vivían en cuevas y se cubrían con hojas de árboles y esteras de paja. Al llegar, destruyeron a los animales (jaguares y osos) y a los monstruos que habitaban la tierra. Adoraban como dios a Runa Camac Viracocha. Llamaban al diluvio Uno Yaco Pachacuti.

La segunda edad, llamada Huari Runa ('gente autóctona'), duró mil trescientos años. Se caracteriza porque en ella se inició el trabajo de la tierra y de los cultivos

agrícolas, además del aprovechamiento del agua de ríos, lagunas y pozos. Vivían en casas semejantes a hornos, llamadas pukullos, y se cubrían con pieles de animales. Adoraban a un solo dios en tres personas, soberanos del cielo y de la tierra, llamadas Yayan Illapa ('rayo padre'), Chaupichurin Illapa ('rayo hijo intermedio') y Sullca Churrin Illapa ('rayo hijo menor').

La tercera edad, Purun Runa, duró mil ciento treinta y dos años y sus contemporáneos “se multiplicaron como la arena del mar, tanto que ya no cabían en la tierra”. Construyeron casas de piedra con tejados de paja y formaron poblados. Mejoraron las técnicas de aprovechamiento del suelo y los sistemas de riego. Criaron llamas y alpacas y desarrollaron los procedimientos de teñido y tejeduría. Organizados bajo el mando de reyes, señores y capitanes, su elevado número y sus posesiones despertaron la codicia y las guerras. Adoraban al Señor del cielo, Pachacamac. Dicen que la tercera edad acabó con una epidemia que no dejó a nadie con vida y que eran tantos los muertos “que en seis meses los buitres y cóndores no pudieron terminar con los cadáveres”.

Los indios de la cuarta edad, Auka Runa, vivieron y se multiplicaron durante dos mil cien años. Hubo tres períodos, que se caracterizaron por las luchas de expansión y conquista: el primero, de guerras para aumentar o consolidar el dominio territorial; en el segundo, la nación Chincha sometió a las demás y las confederó, asegurando su paz y su prosperidad; en el tercero, los incas dominaron la confederación y extendieron el cultivo de distintas variedades de

maíz y de patata. La expansión del imperio inca, Tahuantinsuyu, define y da nombre a la quinta edad, que incluye además el período de la conquista española.

2.5. TIEMPO Y CALENDARIO

Entre los incas, el tiempo se media según las fases en el curso natural de la Luna. El año, de trescientos sesenta días, estaba dividido en doce lunas de treinta días cada una. Los cuatro hitos del recorrido del Sol, que coincidían con los festivales más importantes consagrados al dios Inti, se indicaban por medio del intihuatana, una gran roca, coronada por un cono que hacía sombra en unas muescas de la piedra. En Cuzco los solsticios se median con pilares llamados pachacta unanchac o indicadores de tiempo. La organización mítico-religiosa determinaba la sucesión en el calendario a través de las doce lunas, correspondientes a festividades y actividades cotidianas:

Capac Raimi Quilla (Luna de la Gran Fiesta del Sol), equivalente a diciembre, mes de descanso;

Huchuy Pucuy Quilla (Pequeña Luna Creciente), enero, tiempo de ver el maíz en crecimiento:

Hatun Pucuy Quilla (Gran Luna Creciente), febrero, tiempo de vestir taparrabos:

Pacha Pucuy Quilla (Luna de la Flor Creciente), marzo, mes de maduración de la tierra;

Ayrihua Quilla (Luna de las Espigas Gemelas), abril, mes de cosecha y descanso;

Aymoray Quilla (Luna de la Cosecha), mayo, el maíz se seca para ser

almacenado;

Haucai Cusqui Quilla (Luna de la Preparación), junio, cosecha de patata y descanso, roturación del suelo;

Chacra Conaqui Quilla (Luna del Riego), julio, mes de redistribución de tierras;

Chacra Yapuy Quilla (Luna de la Siembra), agosto, mes de sembrar las tierras en medio de cantos de triunfo;

Coia Raymi Quilla (Luna de la Fiesta de la Luna), septiembre, mes de plantar;

Uma Raymi quilla (Luna de la Fiesta de la Provincia de Uma), octubre, tiempo de espantar a los pájaros de los campos cultivados;

Ayamarca Raymi Quilla (Luna de la Fiesta de la Provincia de Ayamara), noviembre, tiempo de regar los campos.

Muchos lugares naturales, como cursos de agua, montes, cuevas, precipicios, se consideraban asiento de los antepasados. De carácter sagrado, los incas creían que allí se encontraban los encargados de transmitir los oráculos y proteger a los miembros del ayllu. Los llamaban pacariscas o pacarinas, que significa 'lugar de origen'. Las piedras, concebidas como los huesos de la tierra, también merecían veneración. Se les atribuía en algunos casos el carácter de testimonios de su historia mítica: en la Roca de Titicaca se habría ocultado el Sol después del gran diluvio; otras rocas eran representaciones antropomorfas de los gigantes que, como castigo a su desobediencia, fueron convertidos en piedras.

También se daba el caso inverso, el de piedras que se habían convertido en

hombres, surgidos para prestar ayuda al Inca Pachacutic. Las huacas ('lo sagrado') en forma de muñecas estaban destinadas a proteger a los individuos, las cosechas y a los propios muertos, costumbre similar a una práctica de los egipcios (véase Mitología egipcia). Las mamas ('madres') era espíritus destinados a alentar el crecimiento de las plantas: saramama ('maíz madre'), cocamama ('madre de la planta de coca'), y también encargados de regir a fuerzas naturales como el mar (mamacocha), temido por los pueblos del interior y considerado benévolo por los habitantes de la costa, pues los alimentaba con sus frutos.

Lo anterior nos permite entender y comprender el sincretismo cultural y religioso alrededor de las fiestas agrarias que se siguen celebrando en época del solsticio de verano todos los años; por un lado San Pedro y por Otro Tata Inti se hacen merecedores de estas fiestas que son una manifestación de agradecimiento por todos los regalos recibidos: por la vida, las cosechas y los frutos que de ahora en adelante alimentarán el cuerpo, la mente y el espíritu de hombres, mujeres y niños que aman su tierra como a su propia madre y que miran asombrados y estupefactos como en nombre del progreso y la razón, la sociedad y la voracidad capitalista se destruyen los ríos, los bosques, las montañas, que para ellos siguen siendo elementos sagrados, como es sagrada la vida y el universo entero.

2.6. SAQUE DE CERA.

Fig. 3. Cirios.

“LUZ DE LAS VELAS. Ilumina el camino que recorren las ánimas que se invocan y canaliza sus fuerzas invisibles, ayudando (junto a la energía de los reunidos) al crecimiento de la luz espiritual en el camino que ha de recorrer el propio grupo”.

Simboliza la luz de la conciencia superior en nuestra mente y corazón, sutalizando nuestras fuerzas.

Las Fiestas en honor a San Pedro se inauguran con la tradicional procesión del “Saque de cera” que se inicia en la casa de uno de los fiesteros, cada uno de los participantes porta un cirio encendido, manifestación de la luz del espíritu que habita en el corazón de los devotos de San Pedro al tiempo que se dirigen hasta el

templo principal de Funes donde reposa la imagen de San Pedro.

La idea del hombre como peregrino y de la vida como peregrinación es muy común a muchos pueblos y tradiciones. Por eso no hay un viaje material sin su correspondiente espiritual.

Caminar es un tipo de ascesis. Llega un momento, superada la fatiga, en que el ritmo del hombre se armoniza con el de la tierra y el cielo, entra en un especial estado de receptividad y se convierte en otro hombre.

En la peregrinación se camina en dos columnas hasta el destino elegido: un lugar de poder de la Madre Tierra, bien en plena naturaleza o significado por una iglesia, ermita o cualquier otra importante manifestación religiosa de la Humanidad.

Es un trabajo poderoso ya que sólo se puede caminar mientras se cantan “alabancitas”. El ritmo de la música marcan el paso de la marcha.

La procesión del “Saque de cera” va acompañada de una banda de músicos que animan y alegran la fiesta de principio a fin:

“Cuentan que quienes aceptan el saque de cera desde su casa cada año, ya no pueden renunciar a ello, y cuando alguien no acepta tal designación, se cree en el castigo venidero de San Pedro, según relatos, dicen que por no haber aceptado recibir a San Pedro Apóstol para un vele, una familia padeció

durante un año muchas penurias, enfermedades y escasez”¹.

Fig. 4. Procesión con Cirios.

Dentro de dicha procesión las Mojigangas danzan animadas por la música y se desplazan a cada una de las casas de los fiesteros donde reciben y beben chicha acompañada de ají.

“Don Pedro Recalde fue quien acostumbró a la gente a dar café y trago en el Saque de Cera y hasta algún tiempo, las familias habían conservado intacta esta costumbre, que poco a poco ha ido desapareciendo, esto es porque antes las cosas no escaseaban, por el contrario, abundaban, el dinero era menos pero tenía mayor valor adquisitivo, y las personas se mostraban más caritativas”².

¹ Informante: Carmen Popayan. Habitante del Municipio de Funes.

² Testimonio de Pedro Recalde. Habitante de la región .

Después de terminar el recorrido, es decir cuando todos han llegado al templo

donde está la imagen de San Pedro, es infaltable la quema de pólvora y los juegos pirotécnicos. “Las vísperas” como se conoce a este acto central esta acompañado de una solemne misa con procesión por todo el pueblo con la imagen de San Pedro.

2.7. CASTILLO DE ALIMENTOS.

Fig. 5. Castillo de Alimentos.

“El principio de la reciprocidad, no se limita a las relaciones interpersonales humanas, ni al ámbito de esta vida. También tiene que ver con las relaciones religiosas, atmosféricas, rituales y económicas y hasta con los difuntos; es vigente más allá de la vida”.

JOSEPH ESTERMAN.

En el municipio de Funes, uno de los cultos al agro, que se realiza en las fiestas San Pedrinas es la elaboración del castillo de alimentos, que se realiza también como homenaje a San Pedro, siendo así uno de los rituales Andinos, que tiene como finalidad la conciliación de las fuerza naturales, mediante una retribución recíproca, pero simbólica de valor vital. Este castillo se hace como tributo, como recompensa recíproca por la generosidad del sol, de la lluvia y de la tierra.

El no retribuir recíprocamente lo debido es una causa directa para que se presenten desastres, desgracias, sequías y la escasez de los mismos alimentos. Sin reciprocidad la tierra ya no sería fértil y por lo tanto la vida se desvanece.

Este tipo de rituales son imprescindibles para que la Pacha Mama siga siendo generosa y se conserve la vida. Lo que la tierra nos da se tiene que retribuir simbólicamente mediante éste ritual, ofreciendo algunos productos importantes de ésta región, los cuales hacen parte de la mesa ceremonial. Por lo tanto no es simplemente un ritual religioso y ceremonial, sino expresión y cumplimiento del **“deber ético”**.

El castillo de alimentos es un ejemplo de expresión de sentimientos hacia la tierra, a las cosechas y a la religión; lo elaboran decorándolo con toda clase de alimentos como frutas, cuyes asados, dulces y toda clase de productos agrícolas de la región especialmente comidas.

La intención del castillo, es que las personas tomen de éste lo que deseen, con la condición de que en el próximo año deben devolver voluntariamente el doble de lo que se tomó; de lo contrario se debe atener a toda clase de consecuencias (castigos de San Pedro), como la escasez y pérdida de productos agrícolas, la muerte de sus animales entre otras cosas. Además éstos castillos se hacen para agradecer al Santo, por sus ganancias para que en el próximo año sean bien remuneradas.

2.8. ALIMENTOS Y BEBIDAS.

La comida es tal vez, la expresión cultural más espontánea de los pueblos y ha surgido por la necesidad básica de alimentarse para vivir, y poco a poco se ha ido convirtiendo en una forma cultural que también producir placeres y alimentar el espíritu.

Los pueblos de cultura indígena han hecho de su comida un verdadero arte culinario que no solo alimenta el cuerpo sino que deleita el espíritu. Esta tradición constituye una mezcla de lo indígena con lo español.

Muchas de estas comidas y bebidas están directamente vinculadas a fiestas religiosas, como es el caso de las fiestas de San Pedro del municipio de Funes.

2.9. PLATOS TIPICOS DE LA REGION.

Las regiones Andinas, especialmente el pueblo de Funes, ha desarrollado una dieta alimenticia apropiada para su ambiente natural y social. En ésta alimentación se combina el saber, la gastronomía y la salud: se descubre colectivamente “EL QUÉ COMER”, “EL CÓMO Y CUÁNDO PREPARAR”, los platos que identifican la relación física y corporal con lo espiritual. El hacerse fuerte es saber hacer, recrear, reafirmar y resistir.

EL CUY

Fig. 6. Cuyes Asados.

Es un animal de origen Incaico, llamado por los indígenas “Cuytiaco” el animal sagrado de la fertilidad, debido a esto era el plato propio de las fiestas de

matrimonio; pues es un roedor que se reproduce rápidamente. Su carne rica en proteínas y de gusto fuerte y exquisito.

En Funes le tienen gran aprecio y algunos lo crían en su propia vivienda, especialmente en la cocina.

“Cuenta don Angel, que años atrás se veía con frecuencia que en los caminos del campo se arrojaban pelos de cuy, porque creían que si mucha gente pisaba los pelos, los cuyes se reproducirían sanos y habría mayor abundancia. El Cuy se ha convertido en un plato típico que no puede faltar en ninguna fiesta”³.

PREPARACION

El cuy debe matarse para su preparación con un procedimiento en el cual se le aplasta la nariz contra el piso o con un golpe de mano seco y firme. Inmediatamente se introduce en agua hirviendo para que se facilite pelarlo; una vez pelado, se abre y se limpia por dentro retirándole los “sungos”, como se dice en esta región; éstos se salan y se fríen en poco aceite.

---

³ Testimonio de: Angel Pascuaza. Habitante Funeño.

Con ayuda de una cebolla larga cortada en forma de escoba, se mezcla una variedad de condimentos tales como cominos, ajo, aceite, pimienta, sal, color; se

le unta en la piel del cuy; luego se introduce un palo dentro del animal y se procede a hacerlo girar sobre la brasa de carbón lentamente, untando frecuentemente la mezcla de condimentos anteriormente mencionados hasta que se dore uniformemente. El éxito del asado se mide por la crocante del cuero, esto se sirve con papas cocinadas y con un buen ají.

MAIZ

Fig. 7. Maizal.

Es el cereal máspreciado por el indígena, puesto que de él se prepara la chicha, es considerado como una planta sagrada. Este da cosechas cada nueve meses, si se lo cultiva con la bebida técnica se obtendrá un buen grano. Este alimento está siempre presente en la cotidianidad del pueblo Funeño.

Se dice que el pan de los indígenas es el maíz.

“Su grano es fuerza y sustento, no es inferior al trigo, es más grueso y cálido y engendra sangre...”⁴.

El maíz convida a la fiesta y al compromiso. En las viviendas se construyen cercados que separan el ganado de los vegetales y de los caminos, las cañas de los cercados se transforman en calendarios “hasta que se pudra”, o “chuquear” la mazorca para tener choclo todo el año de la madera natural.

El maíz que para algunas culturas es la expresión del sol, es también la materia prima para la elaboración de la chicha y otros derivados como el mote que es utilizado también en eventos y festividades especiales.

La germinación de chagra, mantiene unidos a los habitantes funeños, ellos emplean algunas conservas para la permanencia del alimento, como el pelo de choclo y la flor para aplicación medicinal, la caña fresca para chupar, las hojas del maíz como alimento para el cuy. Todo esto constituyen técnicas ancestrales de poder y saber.

---

⁴ Acosta, Joseph. Cronista Religioso de la Compañía de Jesús en su Historia Natural y Moral de las Indias.

Esta cultura ancestral prepara además, diversos platos de dulce, de sal y bebidas que aun siguen siendo alimento por excelencia de la cultura Andina.

AJI

Fig. 8. Ají

Es el picante, considerado como una de las delicias en la culinaria. Las comidas que lo llevan han adquirido fama y son muy apetecidas por propios y extraños. Los pueblos que comen picante son muy famosos.

Para el hombre Funeño, el ají da fortaleza y vigor, y junto con la chicha da “aguante”, evita el cansancio y espanta los malos espíritus.

PREPARACION

Fig. 9. Ají Preparado.

Se parte al ají y se sacan las pepas, luego se parte en trozos pequeños y se muele con sal, agregándole un poco de agua. Cuando se logra una salsa espesa se agrega cebolla picada finamente y se sirve.

LA CHICHA

En Funes la chicha sintetiza un aspecto simbólico de la cultura indigenista. Es algo similar a la champaña, que está presente la mayoría de festividades. Es una bebida nativa de la región andina y utilizada mucho antes de la conquista de los Españoles. La chica "Haga" o "Azua" fue, una bebida que consumieron los indígenas en época precolombina en las fiestas del "Inti Raymi" (fiestas del sol) y en las reuniones del "Ayllu" y de la familia.

Fig. 10. Puro y Chicha.

Abadía Morales, afirma que la chicha es de origen cuna, (tribu asentada en el territorio Panameño) que significa “NUESTRA BEBIDA”, bebida que tiene carácter sagrado. La chicha es un estimulante, que excita el espíritu guerrero y exacerba el ánimo, mitiga la sed y el hambre, es el licor espiritual del indígena.

En su aspecto simbólico es uno de los elementos identificadores del pensamiento ancestral. La chicha es el vino sagrado que hace que el hombre Funeño demuestre su alegría danzando y cantando, ellos han optado por llamarla “Champaña Funeña” la cual la comparte con todos los miembros de la comunidad como un elemento que propicia lasos de unidad y fraternidad.

Una faceta desconocida de la chicha, es su poder curativo, pues dice don Ángel, que la receta de la chicha o jura o la fermentación de los alimentos producen unas encimas que son medicinales y que eran conocidos por los indígenas desde épocas precolombinas. Enfermedades como el cáncer podían ser tratadas con éxito.

PREPARACION

La chicha de jura es echa de maíz germinado o nacido, se muele finamente el maíz y se le agrega agua, hasta obtener un líquido lechoso, se cierce y se lo coloca al fuego hasta que hierba. Se deja fermentar en una olla de barro tapada o en un puro tapado con una tusa durante varios días.

Del tiempo de fermento depende, si se desea que la chicha sea fuerte o no; entre más tiempo es más fuerte, al final se saca, se cierce en el cedazo, se le agrega panela desleída para darle un poco de dulce. El punto de fermento ideal, es cuando empieza a hervir en el puro o en la olla de barro.

Los platos típicos de ésta región son el resultado de una larga historia que hay que fortalecer, recuperar los conceptos, pensamientos y saberes para trascender. Se debe sentir orgullosos de tenerlos para brindarlos en una buena mesa, dejando traslucir las máscaras que llevamos puestas, para dar a conocer nuestra propia identidad y apropiarnos del sentido de pertenencia.

3. ¿QUÉ ES UNA MOJIGANGA?.

Mojiganga es una palabra que en este contexto socio-cultural proviene del termino Mojote, que significa Diablo bailarín, además se lo entiende como fiesta, como una bulla, un relajo de mascararas y disfraces ridículos y extravagantes que provocan burla:

**La burla de quienes lo miran despertando ansia, curiosidad,
es un disfraz que rompe los límites...**

**Es un mojote, un diablo bailarín
que rinde honor al Santo**

disfraz que no es solo una representación

es la presentación de la fuerza espiritual ancestral...

Reflejo de la inmensa riqueza del devenir cultural ancestral andino

Disfraz de vida que resume la historia de lo andino

contraste que marca la complementariedad en el otro

...El cuerpo se desdobra...

y se manifiesta en la danza...

en el centro de la fiesta.

3.1. LAS DANZAS DE LAS MOJIGANGAS.

Fig. 11. La Danza de las Mojigangas.

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha danzado. Como danzan las ramas de los árboles, los delfines, las llamas de la hoguera, las nubes o las olas del mar. Sea para armonizarse con la madre naturaleza, para manifestar su alegría, para invocar el Misterio, para sanar o para reunificar sus fuerzas antes de la batalla.

Así todas las tradiciones primigenias han conocido y practicado la Danza como instrumento de su vinculación a la Magia Ceremonial y al Gran Espíritu.

A través de ella han provocado modificaciones en la conciencia, librando a

los danzantes de las ataduras y rutinas cotidianas y transportándolos a otros planos desconocidos de la realidad.

El hombre primitivo no predica su religión: la baila.

Para el hombre primitivo el baile y el rezo se compenetran. Nosotros bailamos para nuestro propio placer, o para el placer de otros, por parte. En cambio, para el hombre primitivo la danza es un conjunto mágico que tiene una función claramente social: el bien de la comunidad.

Las danzas de las Mojigangas son el centro constitutivo de las fiestas de San Pedro. La simbología que se manifiesta en ella es el reflejo de los quehaceres socioculturales que se viven en las actividades que se desarrollan en la vida cotidiana.

Es una muestra de gran valor, porque revive el sentido del trabajo colectivo, como una oportunidad para compartir y solidarizarse con la comunidad.

Esta danza es un ritual vivo, y su música hace parte del folklore Funeño, y por lo tanto colombiano.

Si retomamos a Abadía Morales, nos damos cuenta que cuando habla de folklore colombiano se refiere a él como un festejo informal, que obedece a las creencias de un pueblo dentro del saber popular: a la experiencia y a la tradición, como lo

dicen los indígenas “Esta es una tradición que nos han dejado los antepasados”, la cual se refleja en los trajes, costumbres y simbologías.

Esta danza ritual se realiza anualmente, ahí concluye la cosecha y se da inicio a una nueva siembra. Es el eterno recomenzar; la danza de este grupo étnico no es solamente una muestra pasajera, pues abarca la re-actualización del conocimiento, pensamiento y sentimiento funeño.

Cada año es un tiempo especial, pues la danza amerita detenerse en las actividades cotidianas para la realización de ella, pues en el ambiente indígena es palpante la ausencia en los trabajos diarios, se dice que los hombres abandonan sus obras y las mujeres lideran la preparación de la chicha y demás alimentos.

Para ellos el día de la fiesta es el día de la alegría colectiva, es ese sentimiento de gozo que se exterioriza con danza, bebida y comida.

Fue la llegada de los curas españoles con la imagen del santo, que ejerció influencia en lo religioso y en lo cultural, de ahí que esta imagen se convirtiera en su santo de devoción, al que le rinde un honor con su danza y su rito a la fertilidad del agro, convirtiéndose en una ofrenda en demostración de fe.

De esta manera se celebra, la fiesta al que para ellos es el dios de la agricultura, aquel que les regala la lluvia para obtener una buena cosecha: San Pedro apóstol

quien bendice sus cultivos.

Alrededor de dicho santo se han generado creencias fantásticas e imaginarias que hacen parte de esta tradición costumbrista, que nos permite apreciar la idiosincracia del pueblo. La fe y la devoción al apóstol, ha hecho que los creyentes vivan los diferentes castigos y milagros obtenidos.

“Cuenta, que un sacerdote llamado Bernardo Chicaiza, se negaba a celebrar las fiestas por el año de 1950, por no comprometerse, pues el preguntaba que quien era ese santo negro y raro. El padre comenzó a manosearlo irreverentemente. De pronto le tocó una mano al santo y esta se deslizó frenéticamente golpeando el brazo del cura. A eso de unos 10 minutos lo tenía hinchado y amortiguado... Ya que pasó el suceso, susurro el sacerdote Chicaiza: Habremos de celebrarte tu fiesta”*

“Por el año de 1940 en las fiestas San Pedrinas, un interrogante del grupo de la Mojigangas, por no aceptar disfrazarse para el baile que se realizaba esa tarde, cuando se celebraban las vísperas del santo, en al quema de juegos pirotécnicos, de pronto una papa explosiva le cayó en la cabeza y le propició quemaduras graves”*

---

* IBID

“Don Hilario Ascuntar solía contar que miraba claramente como llegaba el

santo a su casa. Decía que se presentaba que se presentaba ante él para pronosticarle los sucesos que le iban a acontecer... posteriormente los hechos ocurrían como se lo había dicho a don Hilario...”.*

Las danzas de la Mojigangas expresan también el profundo agradecimiento a la Pancha Mama (Madre Tierra); y el Taita Inti (Padre Sol); pues la cosecha se da en la época tradicional de las comunidades indígenas de América Prehispánica en las que celebraban las fiestas del sol (Inti Raymi), a medio día, cuando el astro rey prodiga con mayor claridad luz, calor y vida; originad en el oriente, cuando la luz que revela el conjunto del universo resplandece e ilumina el despertar a la alegría.

El propósito de los danzantes es entonces conservar la armonía de las fuerzas del cosmos (Padre Sol y la Madre Tierra), porque ellos son los que producen y reproducen su existir.

El culto al Sol es una devoción religiosa, y se lo considera como una deidad y como símbolo de la divinidad; el sol es el fuego, el cielo diurno, el dador de vida. El Sol es el símbolo de la vida, al que es necesario asegurar la fuerza, para luchar contra los enemigos de la noche, y de esta forma pueda alumbrar cada mañana, gracias al alimento divino que es la sangre humana.

---

* IBID

El ciclo solar recrea la existencia humana en un solo día; así el Sol joven sale en

la mañana, madura al medio día, y envejece al atardecer. En el ocaso lo devora la tierra y se sumerge en el inframundo, en el dominio de los muertos. Para volver a nacer cada día debe nutrirse de los maspreciado del ser humano: su sangre.

La adoración el Sol pervive disimuladamente, bajo ritos y celebraciones cristianas tradicionales. El Sol (Inti), es un dios muy importante, ya que a el se le deben todos los beneficios que hacen posible la agricultura; su calor beneficia la tierra andina.

En la fiesta del Sol renace en los corazones la luz, la sagrada sabiduría del Taita Inti, su energía y su fuerza fortalece para seguir el camino del guerrero, el camino del corazón, defiende la vida para nutrirla con la sabiduría ancestral, con su luz ilumina el camino.

Re-encontrarse con la danza ancestral, es recibir la antorcha de luz que es muestra de vida de quienes heredamos el amor, para que en un abrazo a la noche inmensa y misteriosa experimentemos una vez mas que no-solo se es simple materia; somos energía, y mas que energía somos música, y mas que música, danza... Danza que nos permite transformar la tristeza en alegría, la envidia en generosidad, el odio en amor, para vivir en el devenir intenso de la alegría infinita, que es el canto del corazón agradecido.

“La danza es una expresión ritual por excelencia, en ella se da el juego

mágico simbólico de la vida espiritual, social e individual en relación con las situaciones múltiples que generan su comunicación con la naturaleza”.⁵

Vista así la danza mas que ejecutar movimientos, es la búsqueda diferente de decir las cosas, a la vez que el indígena se relaciona consigo mismo y con sus símbolos, también con los demás; su expresión dancística no es una habilidad mecánica, es un movimiento natural.

“...Establece la armonía entre cielo y tierra...

Provoca la iluminación, es susceptible

de una aplicación espiritual... Son reclamos

de la bendición celeste...

Puede convertirse en la manifestación de la Vida Espiritual”.

La danza se manifiesta en el movimiento estético del cuerpo, surge en lo inefable, es el trazo del cuerpo en el aire, la comunicación es el lenguaje universal que se da en el danzar...

Es un instante de trascendencia hacia lo infinito, es la fuerza que se gesta en el universo, en ella se expresa la voz del corazón, es una estética que rompe los límites, produciendo un desdoblamiento; una multiplicidad del cuerpo.

---

⁵ RODRIGUEZ, Héctor. Mitos, Ritos y Símbolos funerarios. IADAP. Nariño.

La danza de las Mojigangas es una danza de la vida, es ese devenir que ha dejado sus huellas en la tierra... En los senderos ancestrales. Es el encuentro con el hombre andino.

Es ese existir, que con su paso firme y seguro danza; y su cuerpo se despliega en un solo vaivén acompañado de la melodía de su propia música.

Los gestos, las miradas se impregnan, inspirando múltiples significados...

Es el agro, la fe, el cultivo, donde el hombre fuerte labrador de la tierra, da paso a la mujer como una manifestación de la fuerza; pues ella es naturaleza, fuerte y creadora de todo.

En la danza de las Mojigangas se teje el cosmos, con cintas multicolores, como el arco iris que para los indígenas, es la señal de calma en momentos de tormenta.

En ella sus danzantes se acercan a la espiritualidad para que descienda a través de sus movimientos las gracias para obtener favores que fertilizan la tierra; para agradecer la vida y evocar el alma de sus antepasados.

Esta danza tiene relación con la propia vida, tiende a la fuerza de los movimientos y a los gestos que en ella se ejecutan; obedecen a un rito de carácter trascendental porque es una ceremonia mágica de contenido espiritual y simbólico, semejante a la fiesta que hacían los Incas; "INTI RAYMI", que significa

la pascua solemne del sol; ésta fiesta se hacia en reconocimiento al sol, por considerarlo:

“Solo y universal Dios, que con su luz y virtud criaba y sustentaba todos las cosas de la Tierra”...⁶

Esta danza ritual evocaba la importancia de cada movimiento y la relación con la naturaleza y el cosmos que demostraban los Incas en las fiestas solemnes.

La danza de las mojigangas, es también un ritual propio de legitimidad que fue ideado en forma de honor al trabajo, la pobreza, la fuerza bruta y la pobreza de la tierra, aquella que debe ser compartida entre todos.

“El rito se confunde en un intermedio, en puente que fusiona a la naturaleza y a la cultura por ser el encargado de cohesionar, adherir, articular las actividades determinadas por tiempos específicos culturales...”⁷.

El rito es entonces un elemento fundamental en la vida del hombre, determina ciertas actitudes que no son permanentes, sino en momentos especiales, que se exteriorizan de manera individual y colectiva para hacer una remembranza de un hecho importante, que se manifiesta en costumbres; en este caso la danza de la mojiganga con la que se reafirma y cohesionan los lasos culturales.

---

⁶ DE LA VEGA, Garcilazo. La Utopía Incaica. Salvad de. España, 1972. Pág. 104.

⁷ ZUÑIGA, Clara Luz. Ponencia: El Espacio de la Etnoliteratura en San Juan de Pasto. 1992.

Para muchas comunidades indígenas este acontecimiento aparece cargado de valor y trascendencia, tanto así que constituye verdaderos rituales, relacionados en su mayoría con periodos de renovación agrícolas.

3.2. VESTIDO DE LAS MOJIGANGAS

Fig. 12. Vestidos de las Mojigangas.

“La vestimenta indígena en general, tiene relación dual; y guarda un mensaje de correspondencia con la Naturaleza”⁸.

En todas las culturas en todos los pueblos, y en todas las épocas, el vestido ha sido y sigue siendo elemento de grandes significaciones, en el se reconoce el

---

⁸ VASQUEZ, María Ofelia. Simbología Ritual de las danzas de la comunidad Kamentsa del Valle de Sibundoy. Tesis de Grado. 1997. Pág. 122.

verdadero "YO". El vestido manifiesta el carácter profundo del que lo lleva; es un vestido lleno de colorido ingénito, que produce sensibilidad, pues es el paisaje del pensamiento indígena, es el espacio donde el hombre se acerca a la naturaleza, y se constituye en un soporte básico en el que se guarda la cultura indígena.

El traje de las Mojigangas es una combinación de prendas multicolores y del entretrejer de expresiones, de la esencia del sentimiento de una cultura que ama y respeta a su tierra como patrimonio exclusivo del hombre. En el se involucran todas las fuerzas. Es renovación, es movimiento traslucido de su pensamiento cosmogónico con el que logran mostrar lo que tienen en su adentro.

Sus disfraces combinan elementos propios de las raíces quechuas y la de los blancos, lo que permite apreciar en ellos una coreografía muy particular.

En estas fiestas que se han ido preparando durante todo un año las mujeres estrenan sus vestidos lujosos y coloridos, por ser motivo de jolgorio.

Al dialogar con algunos integrantes de este grupo de danzantes; se dedujo que la procedencia del traje típico de las Mojigangas es una limitación de la vestimenta tradicional de la mujer y del hombre campesino. Actualmente los danzantes de las mojigangas, han modificado este traje en el color, utilizando colores fluorescentes (fuertes y vivos), lo que dan alegría a la festividad.

El hombre para danzar usa una camisa de manga larga, un pantalón corriente y un pañolón cruzado al lado izquierdo, mientras que la mujer usa falda de balletilla, blusa de seda y utiliza una cabellera postiza.

Hombre y mujer llevan un sombrero del cual se desprenden cintas multicolores que simbolizan al Arco Iris, y cubren su rostro con una mascara hecha de tela tul en la que esta pintado un rostro.

La Mascara, es el espejo de la realidad con la que confunden su rostro. A través de ella, sus danzantes emiten expresiones y actitudes que se hacen experiencias que emergen entre vibraciones sucesivas, revelando diversas interpretaciones.

La mascara es un símbolo, un doble, una posesión de actitud con la que reconstruyen la realidad y con la que se encuentran con ellos mismos; se remiten a un mundo donde lo incomunicable adquiere sentido.

...Falsos rostros nos inundan transformados por las vibraciones rítmicas, las seguimos, nos abordan en un vaivén...

Fig. 13. Máscara de las Mojigangas.

La máscara se posesiona, es fuerza traspasa y se apodera. Todo cambia... Se muta, nos volvemos otros, rostros diferentes; se quiere ser otro, otros... Pulsiones, ensoñaciones, signos. Máscaras que llevan a otro mundo, al mundo que traspone la realidad.

3.3. LA NEGRA.

Es el personaje característico de las Mojigangas, es también un hombre disfrazado de mujer.

Alrededor de ella se han tejido varias versiones sobre lo que representa:

para algunos simboliza la raza negra por llevar pintado su rostro de color negro.

Para otros ejemplifica la mujer viuda, ya que no tiene su pareja para danzar.

Dicen, que anteriormente ella tenía un compañero, con el cual eran considerados los padres de las Mojigangas, pues ellos siempre lideraban los desfiles.

Ahora es simplemente la mujer encargada de prestar el servicio a los danzantes, ayuda y contribuye a que ellos mantengan su bienestar en el recorrido.

Aunque no participa en la danza, ella es quien lleva el orden y así mismo organiza los espectadores para que den paso a la danza.

La Negra, así llamada; siempre encabeza los desfiles y lleva en su mano un látigo o fujete para ahuyentar a quienes quieren entorpecer la procesión.

4. TEJIDO DE CINTAS.

Fig. 14. Tejidos de Cintas.

La tejida de cintas, también llamada El Baile de la Paraguas, es la principal coreografía realizada por las Mojigangas, con la que dan fin a las fiestas de San Pedro, en esta danza utilizan una sombrilla incrustada en una vara, de la cual penden cintas multicolores, con las que ejemplifican al Arco Iris, con el cruce de ellas tejen el cosmos. De esta manera van marcando los pasos en el ir y venir con movimientos firmes, con su espíritu, su voluntad, que con el alma fluyen... Con las melodías musicales el espíritu es quien se libera.

En el tejido de cintas se expresa la vitalidad y las ondas de los sonidos se vuelven graves transportándolos a mundos supuestos...

Se comprometen los sentidos y el cuerpo se deja llevar a otra realidad, donde se desinhiben... son otros, son ellos, y todo es naturalidad de los sentidos... Se dejan llevar y se reconocen como otros.

Accionan la energía simbólica de la fiesta y la convierten en una muestra artística, porque esta danza genera emociones... Es estética... Movimiento de bailarines que con su propio sentir y con paso lento e insinuación solamente danzan...

En cada movimiento accionan la vida, pasando por entre las cintas y con su entretrejer denotan su mundo, su culto a San Pedro, su ofrenda, su agradecimiento por todo lo bueno y lo beneficioso; por todos los frutos recibidos de la Madre Tierra. En esta danza no hay manifestación de errores, del santo obtendrán su castigo, si dan un mal paso al danzar.

En ese tejer sus pies más que levantarse, se aferran a la tierra, con pasos seguros, bailan e invitan a la alegría, al reencuentro, a retomar valores que aporten a la colectividad, a la comunión con la naturaleza.

4.1. EL COLOR DE LAS CINTAS.

“El color es parte del cosmos y principal elemento que representa armonía y orden”.

En la coreografía de la tejida de cintas y en el sombrero que se utiliza como complemento de su vestimenta, las cintas multicolores, son la expresión de la fuerza y el intercambio entre la materia y la luz... Son la combinación del Arco Iris y la naturaleza, pues solamente ella puede motivar la idea del color.

“El símbolo del puente entre el cielo y la tierra que expresa siempre y en todo lugar unión y relación de intercambio”⁹.

El Arco Iris tiene diferente valor simbólico en las culturas. En el contexto funeño dicen que de acuerdo con las creencias de los antepasados, la llovizna, que humedece a los niños durante la aparición del Arco Iris, es causa de granos y alergias en el cuerpo.

Retomando los testimonios de los habitantes de Funes, se deduce que los colores del Arco Iris expresan relación; puesto que establecen sentimientos o eventos vitales.

---

⁹ CHEVALIER, Jean. Diccionario de los Símbolos. Ed. Herder, 1986. Barcelona. Pág. 135.

EL VERDE: Es el color de la naturaleza (Pacha Mama), es la esperanza para estar presente en las próximas festividades San Pedrinas. Este es semejante a la hierba fresca, a los frutos, a la leña recién cortada, al momento en que se inicia el brote de las plantas en el campo, y el reverdecer de los árboles:

“Cada primavera, después de que el invierno ha convencido al hombre de su soledad y de su precariedad desnudando y helando la tierra que la contiene, esta se reviste de un nuevo manto verde, que vuelve a traer la esperanza; al mismo tiempo que la tierra vuelve a resultar nutritiva”¹⁰.

Esto sintetiza a la esperanza que mantiene toda una comunidad, la esperanzan de volver a reverdecer el campo, la esperanza de una nueva cosecha que les brindara la Madre Tierra...

EL AZUL: Es el agua que nos dio la vida para que en esta fiesta el cielo este despejado y nos permita disfrutar de un buen día. Es el símbolo del cielo. Es el símbolo del cielo. Es el color nutriente, pues representa el agua, los mares y el firmamento; atrae al hombre hacía lo infinito.

EL NEGRO: Es el símbolo de la noche y la tierra fértil. Es el color opuesto al blanco, frío y negativo. Muchas veces representa muerte, sombra, es tierra fértil, que recibe las semillas que reverdecen ante la luz.

---

¹⁰ Chevalier, Jean. Op. Cit. Pág. 1057.

EL AMARILLO: Representa las riquezas de los indígenas. El color del Taita Inti. Es el color de los rayos del sol de la nueva piel de la tierra, es el comenzar de la lluvia.

Fig. 15. Colores de las Cintas.

**Todos son fertilidad, agua, brisa,
vida, naturaleza, Madre tierra,
Espejo de las aguas donde se refleja nuestra existencia.
Son una manifestación de fuerza,
Madre tierra fuerte y creadora de todo.**

4.2. COREOGRAFIAS DE LAS MOJIGANGAS.

Los danzantes realizan diferentes coreografías desde el momento en que se inician las vísperas para la fiesta de su santo.

Inician con un desplazamiento desde la vereda El Terreno, ubicándose en dos filas, repartidas en igual número, (seis y seis hombres a cada lado), así hacen su recorrido realizando diferentes movimientos y pasos, a los cuales ellos mismos les han dado nombres:

Fig. 1. DESPLAZAMIENTO

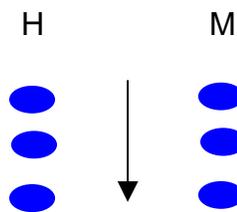

Fig. 16. Desplazamiento.

4.2.1. La Danza de las 4 Esquinas:

Es realizado por 4 parejas (Hombre – Mujer), que se ubican en 4 esquinas, todos danzan al mismo tiempo dando pasos hacia adelante, para encontrarse en el centro y así sucesivamente regresan a su lugar.

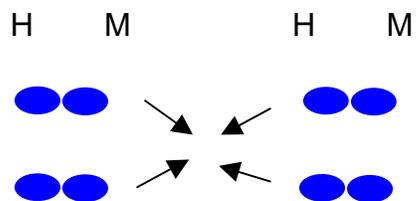

Fig. 17. Las 4 Esquinas.

4.2.2. Rosa de Pañuelos.

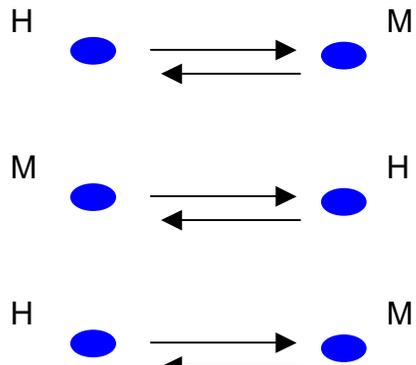

Fig. 18. Rosa de Pañuelos.

4.2.3. Cadena Amarrada.

Todas las parejas forman un círculo tomados de la mano, dando pasos hacia delante se unen en el centro y retroceden abriendo el círculo.

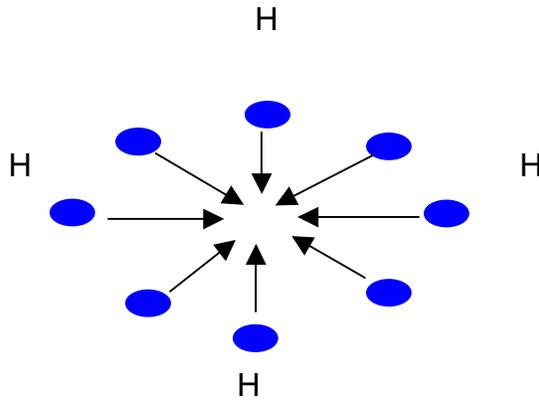

Fig. 19. Cadena Amarrada.

4.2.4. La Culebra.

Los danzantes forman una fila que empieza a enroscarse desde un extremo que representa la cabeza de la serpiente, luego se enrosca el otro extremo de la fila que representa la cola de la serpiente. Y así sucesivamente, hasta formar un círculo.

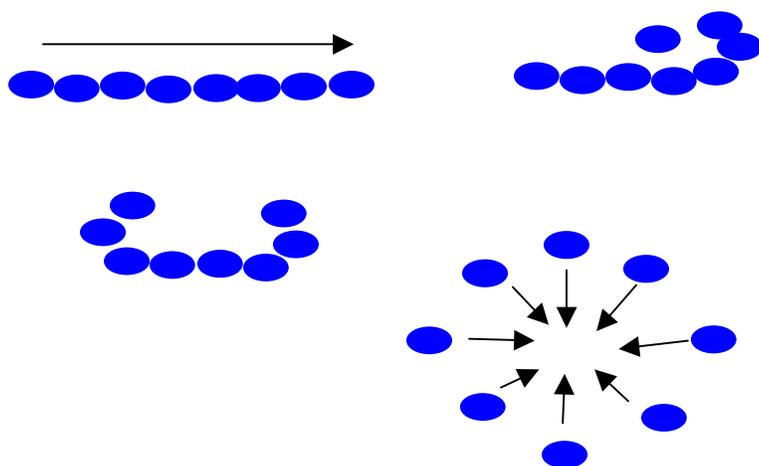

Fig. 20. La Culebra.

En todas estas coreografías se expresa la alegría de vivir y la fe de su Santo. Se dejan llevar por la música y la vibración de los instrumentos que acompañan su danzar, que es el recordar el ciclo agrícola con amor a la madre tierra y agradecimiento al astro fertilizante, es el remover la tierra fértil que emana vida, ofrenda a las fuerzas generadoras, rasgando las tierras para sembrar y cosechar sus productos.

5. MÚSICA E INSTRUMENTOS

“La música rige al hombre y es si mismo que el la capta”

Jean Chevalier

La música es uno de los elementos fundamentales de la vida social, sus sonidos proyectan diferentes mensajes que hacen que el hombre encuentre motivos de remembranza.

La música es la que hace brotar el fuego del espíritu, pues para el indígena es la realidad vivida, que fluye en el alma en incita a danzar y a cantar.

“La música aborígen colombiana se presenta además; para su interpretación, con un carácter mágico – religioso. En las fiestas y ceremonias religiosas, ritos de pubertad, actividades guerreras y ritos de cosecha, etc. Aparece la música expresando el sentimiento religioso y el espíritu de agrupación”¹¹.

---

¹¹ OCAMPO, Javier . Música y Folklore de Colombia. Ed. Plaza y Jares. Bogotá, Pág, 55.
por que la música indígena con sus instrumentos andinos ejemplifican los ruidos

La música que se fusiona con la bebida (chicha), hace que la comunidad se agrupe para festejar al santo patrón, y los sonidos que resuenan en el espíritu de cada danzante; hacen que se despierten diferentes actitudes e impresiones en ellos, de la naturaleza, los ritos, las aves, los ritos y el deseo de resurgir y permanecer de las comunidades indígenas.

Si nos detenemos a pensar en la música, nos damos cuenta que en ella comprometemos nuestro espíritu, pues la música expresa el sentimiento del hombre que lo manifiesta en el sonido que ocasionan los instrumentos que son la expresión de la alegría y la colectividad. En este caso la flauta, la dulzaina, el bombo, el rondador y la hoja silvestre que son utilizados por las mojigangas incitándolos a danzar.

5.1. LA FLAUTA.

Es un instrumento tubular laborado en vegetal silvestre (juco) decorado con barniz. Con ellas se entonan variedad de melodías, y es imprescindible que sea usada en estas festividades.

María Ofelia Vasquez, menciona en sus tesis de grado que el sonido de la flauta tiene la cualidad de ahuyentar los temores y de dar coraje para afrontar los peligros y dar valor.

“La Flauta encantadora te protegerá y en el infortunio te reconfortará”¹².

Dicho instrumento fortalece a los seres humanos y sirve también para congregar al pueblo o avisarle de los peligros; además siempre es utilizada en ceremonias y rituales.

5.2. EL RONDADOR

Es un instrumento de viento elaborado con jucos tubulares, recortados de mayor a menor, sujetos con láminas de forma paralela; este instrumento produce un sonido armonioso dando pie a la danza.

5.3. EL BOMBO.

Históricamente este instrumento es asociado, con los ritos de guerra. Según algunos cronistas el bombo tambor, era elaborado con pieles humanas de enemigos vencidos en combate. Este instrumento se hace indispensable en las fiestas de San Pedro, ya que omite un gran sonido llamado la atención del pueblo.

---

¹² VASQUEZ, María Ofelia. Simbología Ritual de las Danzas de la Comunidad Kamentsa del Valle de Sibundoy. Tesis de Grado. 1997.

5.4. LA DULZAINA O ARMONICA.

Es un instrumento que siempre esta presente en esta festividad, se dice que es de origen occidental, que ha sido adaptado al mundo andino.

5.5. LA HOJA DE LIMON.

Fig. 21. Hoja de Limón.

Es quizá el instrumento silvestre de mayor importancia de todos los instrumentos utilizados para la danza, pues esta hoja omite un sonido muy particular que se distingue a lo lejos; es la que le da armonía a la danza. Muchas veces se utilizan también hojas de café o de naranja.

Los que la tocan han desarrollado una gran habilidad, colocan la hoja entre sus labios, produciendo silbidos con ella al soplarla con todo el vigor.

Las tonadas que emiten estos instrumentos al ritmo de pasillos, san juanitos y floreos que son los que hacen que los danzantes se encuentren con el otro y divaguen su sentir.

6. CONCLUSIONES

1. La investigación Etnoeducativa nos abre un amplio camino hacia la búsqueda de elementos que identifiquen, aun en la diversidad cultural, los espacios de la danza y el folklore como hechos vitales populares para la solidez de la cultura Funeña.
2. La danza y la música se ligan a las tradiciones y costumbres ancestrales andinas y las hemos vivido como manifestaciones de amor y profundo respeto a lo propio, a lo que ha sido forjado a través de los años por sus propios antepasados como una herencia de gran valor cultural, de formación y cohesión social.
3. El hombre en ese devenir cosmológico no solo busca la esencia de su ser, busca continuamente la comunión trascendental con la divinidad. En la vida del indígena Funeño encontramos una gama de mitos en los que se manifiesta el tejido de símbolos que urden la vida de un hombre en relación con el cosmos y sus divinidades.

BIBLIGRAFIA

CHEVALIER, Jean. Diccionario de los Símbolos. Barcelona: Herder 1986. Pág. 135.

DE LA VEGA Garcilazo. La Autopía Incaica. España : Salvad, 1972. pág. 104.

ELIADE, Mirce. Imágenes y Símbolos. Madrid: Taurus, 1983.

ESTERMANN, Josef. Filosofía Andina. Ecuador Abya – Yala, 1998.

FAJARDO, Diógenes. Mito y Literatura. Revista Mopa Mopa No. 4. Marzo 1989.

HARO ALVEAR, Luis. Mitos y Cultos del reino de Quito. Quito: Nacional, 1980.

JUAJIBIOY, María Concepción. Propuesta Pedagógica para el Kamentsa. Tesis de grado 1997.

MORAN, Carlos Alirio. Rasgos culturales de un pueblo. Pasto – Nariño, 1999.

RODRIGUEZ, Héctor. Mitos, Ritos y Símbolos funerarios IADAP. Nariño.

SAÑUDO, José Rafael. Razas indígenas de Nariño. Boletín de Estudios Históricos.

VASQUEZ, María Ofelia. Simbología Ritual de las Danzas del Valle de Sibundoy. Tesis de grado 1997. pág. 122.

ZUÑIGA, Clara Luz. Ponencia: El Espacio de la Etnoliteratura en San Juan de Pasto, 1992.