

*En el principio era la danza, y la danza estaba
en el ritmo, y el ritmo era la danza.*

*En el comienzo era el ritmo
y todo ha sido hecho por él, y nada ha sido hecho sin él.*

-Serge Lifar-

*Danza y Ritual en la Memoria Mágica de
la Puerta de Entrada*

**DAVID ESTEBAN PUPIALES ACHICANOY
JHONATAN PAUL CUAICUAN PANTOJA**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA DE MAESTRIA ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO**

2016

*Danza y Ritual en la Memoria Mágica de
la Puerta de Entrada*

TRABAJO DE INVESTIGACION- CREACION

**DAVID ESTEBAN PUPIALES ACHICANOY
JHONATAN PAUL CUAICUAN PANTOJA**

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para obtener el título de
Maestro en Artes Visuales

Asesor: Magister: Javier Lasso Mejía
Docente Universitario

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA DE MAESTRIA ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO**

2016

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Artículo 1 del acuerdo No. 324 de Octubre 11 1966 emanado por Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño

Nota de aceptación

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, 09 de Noviembre de 2016

Universidad de Nariño
FACULTAD DE ARTES

ACUERDO No. 112
(24 de Noviembre de 2016)

EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
En ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que mediante proposición N° 051 del 24 de Noviembre de 2016, emanada del comité curricular del Departamento de Artes Visuales, propone autorizar la distinción LAUREADO al trabajo de grado "DANZA RITUAL EN LA MEMORIA MAGICA DE LA PUERTA DE ENTRADA" presentado por los estudiantes DAVID ESTEBAN PUIPALES ACHICANOY y JHONATHAN PAUL CUIACUAN PANTOJA.

Que mediante Acuerdo 332 del 1 de noviembre de 2005, el Consejo Académico Universitario, reglamento y unifico los criterios y puntajes de evaluación de los trabajos de grado de los diferentes programas de la Universidad de Nariño.

Que los estudiantes del programa de Artes Visuales DAVID ESTEBAN PUIPALES ACHICANOY código 27057226 y JHONATHAN PAUL CUIACUAN PANTOJA código 27057258 sustentaron el trabajo de grado "DANZA RITUAL EN LA MEMORIA MAGICA DE LA PUERTA DE ENTRADA" para optar el título de Maestros en Artes Visuales.

Que los Jurados de sustentación fueron los docentes MABEL GUERRERO, OSVALDO GRANDA y CARLOS GONZALEZ.

Que los jurados dieron una nota final de CIEN (100) sobre CIEN (100) puntos y sugieren otorgar a la tesis la distinción LAUREADO, teniendo en cuenta el concepto que dió cada uno de los Jurados.

Que los conceptos emitidos por los Jurados apuntan a que se trata de un Trabajo Final con un aporte importante para la parte artística, cultural y social.

Que el trabajo realizado es consecuente con el Programa de Artes Visuales en relación con la comunidad, la cultura y la creación artística en la sociedad.

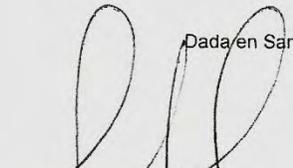
Que el Consejo de Facultad, en consulta realizada el día 24 de Noviembre de 2016, considera viable la solicitud por tanto,

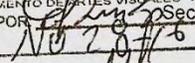
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la distinción LAUREADO al trabajo grado "DANZA RITUAL EN LA MEMORIA MAGICA DE LA PUERTA DE ENTRADA" presentado por los estudiantes DAVID ESTEBAN PUIPALES ACHICANOY código 27057226 y JHONATHAN PAUL CUIACUAN PANTOJA código 27057258 para optar el título de Maestros en Artes Visuales

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los 24 días del mes de Noviembre de 2016.

Dr. GERARDDO SÁNCHEZ DELGADO
Decano Facultad de Artes

LILIANA CARRASCO V.
Secretaria Académica
RECIBIDO POR:
FECHA: 20/11/16
HORA: 9:45 AM

Preparó : Mg. Edgar Cival Oviedo – Director Dpto. Artes Visuales
Revisó / Arq. Liliana Carrasco-Secretaria Académica
Revisó : DI. Gerardo Sánchez D. – Decano

Ciudadela Universitaria Torobajo - Calle 18 No. 50 - 02 - Telefax 7316295 Ext. 101 - 102
Línea gratuita 018000957071- email: decanaturafacartes1@gmail.com - facartes@udenar.edu.co
www.udenar.edu.co - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

GP-CER 112082

SC-CER 110416

CO-SC-CER 110448

AGRADECIMIENTOS

A mi madre y mi padre que han sido los grandes acompañantes y apoyo en este camino,
a mis hermanas que acompañan mi disfrutar en el arte de la danza,

A mis compañeros de
La Escuela de Danza Renacer Obonuco,
Tatambud Danza Contemporánea,
Ballet Folclórico de la Universidad de Nariño,
Compañía Danza Pies del Sol, que han sido los que acompañan este andar de
Danzante,
Y al maestro Javier Lasso Mejía que inició mi camino hacia el encuentro con lo
recóndito del sentir de la vida, allá donde habita el pensamiento y danzar de los
antiguos.

DEDICATORIA

A la Danza sagrada que pervive desde tiempo inmemoriales en el pensamiento de los pueblos y los abuelos.

A los Danzantes que continúan este legado de tradición, y a la presencia de los que habitan espacios incorpóreos desde donde guían los pasos al danzar.

A la sabiduría de los abuelos que nos permiten estar dentro de la gran danza, que transforma cualquier espacio para armonizarlo con el universo y danzar en él eternamente.

RESUMEN

El desarrollo de este trabajo se hace por la necesidad de adentrarse en la Danza Las Mojigangas de Obonuco y a partir de allí descubrir el camino del danzante, que se ha vuelto a retomar dentro de Las Fiestas Tradicionales de Las Guaguas de Pan en Obonuco, y año tras año de danzar se va agrandando más este conocimiento ancestral. Nos muestra, conceptos, pasos de danza, movimientos, figuras etc... que llenan de nuevos saberes para la danza, dejados por nuestros antepasados de este modo volvemos a la danza tradicional de nuestro entorno.

La Danza de las Mojigangas de Obonuco hace parte esencial del vivir de la comunidad, en donde los danzantes hacen un agradecimiento a la Madre Tierra, se hace de manera en donde se involucra mente, cuerpo y espíritu reflejado en el danzar, esta manifestación es parte esencial del ritual que se desarrolla el día de la Fiesta. La danza siempre está presente en la celebración, aunque tiene ciertos cambios desde sus inicios.

Por medio de la palabra de los abuelos, de registros fotográficos y de la memoria que existe en el pueblo de Obonuco se comprende la existencia de esta danza, las Mojigangas es una de las danzas de carácter ancestral y tradicional que posiblemente hacen referencia a un cierto tipo de ritual indígena, que estuvo perdida durante un tiempo. Dentro de lo que corresponde a ésta, siempre ha estado involucrado el ritual que antecede a la danza en donde se prepara a los danzantes para ofrecer con sus pies y danza este gran día. Dentro del ritual y de la danza hay inmersos varios aspectos estéticos que hacen de esta manifestación cultural algo notable en la fiesta, en la cual vemos reflejados elementos artísticos y simbólicos que han pervivido con el tiempo, se han transmitido de forma visual y también por medio de la palabra de los Abuelos Danzantes que relatan cómo ha sido la danza dentro de la celebración de la Fiesta.

ABSTRACT

The development of this work is done by the need to enter the Dance Mojigangas de Obonuco and from there to discover the way of the dancer, which has been resumed in the Traditional Festivals of las Guaguas de Pan in Obonuco, and year after year of dancing, this ancestral knowledge is enlarged. It shows us, concepts, steps of dance, movements, figures etc ... that fill with new knowledge for dance, left by our ancestors in this way we return to the traditional dance of our surroundings.

Obonuco Mojigangas Dance is an essential part of the community life, where the dancers give a thanks to Mother Earth, is done in a way that involves mind, body and spirit reflected in the dance, this manifestation is part Essential of the ritual that takes place on the feast day. The dance is always present in the celebration, although it has certain changes from its beginnings.

Through the word of the grandparents, photographic records and the memory that exists in the town of Obonuco is understood the existence of this dance, the Mojigangas is one of the dances of ancestral and traditional character that possibly refer to a certain Type of indigenous ritual, which was lost for a while. Within that which corresponds to this, has always been involved the ritual that precedes the dance where the dancers are prepared to offer with their feet and dance this great day. Within the ritual and dance are immersed several aesthetic aspects that make this cultural manifestation something remarkable in the fest, in which we see reflected artistic and symbolic elements that have survived over time, have been transmitted visually and also through Of the word of the Dancing Grandparents that relate how the dance has been inside the celebration of the Feast.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. DANZA EN LA PUERTA DE ENTRADA, OBONUCO A TRAVÉZ DEL TIEMPO.	4
1.1 Ubicación	4
1.2 Historia.	6
1.3 Costumbres.	8
1.4 Prácticas Culturales.	9
2. JANTUN PUNCHA, PAGAMENTO A LA PACHA MAMA FIESTA ANCESTRAL QUILLASINGA.	11
2.1 Fiesta del Inti Raymi.	12
2.2 Fiesta de las Guaguas de Pan.	15
2.3 Ritual de Las Mojigangas en la Montaña.	17
3. ENCUENTRO CON LA ANCESTRAL DANZA DE LAS MOJIGANGAS, CONTADA POR LOS ABUELOS DANZANTES.	20
3.1 Concepto de Danza.	22
3.2 Que es Mojiganga.	25
3.3 Fiesta Tradicional.	34
4. LAS MOJIGANGAS DANZAN EN LA PUERTA DE ENTRADA.	39
4.1 Mojigangas de Obonuco.	39
4.2 Significado Ceremonial o Ritual.	41
4.3 Vestuario de las Mojigangas	42
4.4 Figuras y movimientos en la danza. (Coreografía – Planimetría)	51
4.5 Ritmo con el cual se danza.	59
5. DANZANTES DE LAS MOJIGANGAS, REVIVIENDO EL RITUAL MAGICO.	61
5.1 Construcción de la propuesta escénica	63
5.2 PROPUESTA (PERFORMANCE)	64
5.3 Escritura y corporalidad.	72
BIBLIOGRAFIA.	76

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Mapa de Obonuco (fuente google mapas).....	4
Fotografía 2. Plaza Principal Obonuco. (FOT: Gerardo Botina).....	6
Fotografía 3 Castillo de las Guaguas de Pan	11
Fotografía 4 Castillo Agrario (FOT: Gerardo Botina)	15
Fotografía 5 Ritual en el Pie de Anima a los Danzantes de las Mojigangas.....	18
Fotografía 6 Cuadrilla de las Mojigangas (FOT: Gerardo Rosero).....	20
Fotografía 7 Danzantes de las Mojigangas (FOT: Carlos Benavides)	25
Fotografía 8 El Carnaval de Zaragoza rescata trajes que llevaban 200 años guardados (http://www.elperiodicodearagon.com)	28
Fotografía 9 Tradicional Mojiganga de Zacualpan de Amilpas (http://www.zonacentronoticias.com/2015/09/mojigangas-de-zacualpan-de-amilpas-cumplen-50-de-tradicion/)	30
Fotografía 10 Parrampanes y Mojigangas. (http://www.telemetro.com/todo_sobre_telemetro/Quinta-fiesta-bastidores_13_618368159.html#.VzOZpW597IW)	31
Fotografía 11 Mojigangas de Funes (El Disfraz y las formas Estéticas y Sociales en las danzas Mojigangas de Funes.)	32
Fotografía 12 Mojigangas de Obonuco 1970 (FOT: Rafael Buesaquillo)	33
Fotografía 13 Mojigangas de Obonuco 2005.....	39
Fotografía 14 Pie de Anima (FOT: Carlos Benavides).....	41
Fotografía 15 Danzantes de las Mojigangas (FOT: Gerardo Botina).....	42
Fotografía 16 Sombrero de Paño	43
Fotografía 17 Blusa	44
Fotografía 18 Buzo	44
Fotografía 19 Follado	45
Fotografía 20 Pañoleta de Hombros.....	45
Fotografía 21 Pañoletas de Mano y Cintura	46
Fotografía 22 Alpargatas.....	46
Fotografía 23 Collares	47
Fotografía 24 Pantalón.....	48
Fotografía 25 Sombrero de paja	48
Fotografía 26 Zapatos	49
Fotografía 27 Pañoletas: la de la derecha es de manos y la de la izquierda va en la espalda.....	49
Fotografía 28 “charreteras” Cascabeles	50
Fotografía 29 Espejo	50
Fotografía 30 Detrás de las bailarinas La Banda Vieja o Banda de Yegua	59
Fotografía 31 Danzante (FOT: Carlos Benavides).....	61

Fotografía 32 Danzante (FOT: Carlos Benavides)..... 62

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Convención o signos.....	52
Ilustración 2 Fila	53
Ilustración 3 Círculos.....	53
Ilustración 4 Zigzag.....	54
Ilustración 5 Filas	54
Ilustración 6 Giros	55
Ilustración 7 Cute	55
Ilustración 8 Ocho	56
Ilustración 9 Estrella.....	57
Ilustración 10 Puente	58
Ilustración 11 Media luna	58
Ilustración 12 Disposición espacial para el montaje. Vista aérea.....	70
Ilustración 13 Figuras de trayectorias.....	71

GLOSARIO

A

Ancestral: parte de un conocimiento adquirido a través del tiempo de manera oral, por parte de los abuelos.

Para la Real Academia Española su definición es: “perteneiente o relativo a los antepasados”.

B

Banda Vieja: conjunto de músicos tradicionales empíricos que interpretan músicas a ritmo de Sanjuán, para que los danzantes bailen en las Fiestas Tradicionales de las Guaguas de Pan.

Bailarín: persona a la que le ha sido encargada o pedido el favor de que dance en la fiesta el día mayor, todo el día.

C

Capitán: persona que lidera y guía a los bailarines durante la ejecución de la danza y los movimientos de la danza, esta persona resalta en la comparsa de danzantes ya que su atuendo es un poco diferente y va de primero en las filas de danzantes, guía a los danzantes por medio de un pito o de gritos.

Castillo: estructura de madera y guadua, tiene 4 caras en el cual se ubican y/o disponen de cierta forma los productos agrarios, guaguas de pan, animales vivos y muertos, aguardiente y demás elementos para hacer la ofrenda, en la plaza del pueblo el día de la fiesta.

Castillero: persona encargada de uno de los cuatro castillos que se disponen en la plaza del pueblo, además esta persona es la que se encarga de ver a los bailarines para el día de la fiesta y de la comida para todas las personas que a cargo de él están, pero todo esto lo hace con el apoyo de su familia esposa, hijos, hermanos, etc.

Charreteras: o también conocidos como cascabeles.

Chicha: bebida fermentada hecha a base de maíz.

Comparsa: conjunto de personas que danzan todo el día, cada comparsa representa un castillo. La comparsa danza frente al castillo y en varios sitios del pueblo como: iglesia, calles principales y donde un habitante del pueblo lo pida, se danza todo el día hasta el anochecer.

Cuadrilla: grupo de hombres danzantes que conforman las Mojigangas, es decir el grupo de Hombres que hacen la danza de las Mojigangas.

D

Danzar: serie de movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios.

Danzante: persona que hace parte del ritual indígena en la montaña y ritual católico en la misa y además también danza todo el día como los demás bailarines.

E

Espíritu: energías que habitan en los lugares sagrados, lugares de ceremonias y rituales.

Espiral: dentro de la simbología indígena Quillasinga, es el tiempo en el que se vive y símbolo del eterno retorno de nosotros hacia nuestra Pacha Mama.

F

Fiesta: celebración que se hace en una fecha determinada para cierto propósito en este caso la celebración del fin de un ciclo y el comienzo de otro, la celebración se hace por medio de la ofrenda de comida, bebida y la danza ritual.

G

Gallo Capitán: animal que se le es entregado al Capitán de la Cuadrilla de las Mojigangas, para que el día de las fiestas dirija a este grupo de Danzantes,

Gesto: actitud que muestra un danzante al ejecutar un ritual dancístico ya que el danzante deja de ser una persona normal y pasa a ser un medio por el cual se hace ofrenda.

Guagua de pan: figura hecha de pan con la forma humana ya que tiene cabeza, cuerpo, brazos, ojos, boca, etc., esta es colocada en el castillo como figura principal hoy en día en la fiesta, vienen de diferentes tamaños las más grandes son de 2 metros o más estas son llamadas guaguas capitanas y van situadas en lo más alto del castillo. Y estas son la representación de lo femenino en el castillo, la representación de la fecundidad.

I

Indígena: persona natural o nativa de un determinado lugar o pueblo con raíz indígena.

Inti Raymi: fiesta que se celebra con el fin de adorar el agua, la tierra y el SOL, propia de los indígenas, posteriormente llamada por los españoles fiesta de “San Pedro y San Pablo y San Juan Chiquito en Obonuco”, se celebra anualmente. La razón es honrar la cosecha a través de cantos, danzas, creencias, rituales etc. La tradición de la fiesta no se ha perdido, por el contrario todos los meses de Junio de cada año se revive con más fuerza, convocando a cientos de personas que se preparan para este gran acontecimiento.

J

Hantun Puncha: celebración de carácter indígena que coincide con el solsticio de verano para dar gracias por las cosechas. En estas fiestas se tomaba chicha, champús, los mayores danzaban al son de los instrumentos autóctono. Siendo la danza una forma de dar gracias y ofrendar a la Pacha Mama.

M

Mojiganga: persona que se esconde detrás de un disfraz.

En nuestro medio Mojiganga es un danzante que hace danza-ritual, el día de la Fiesta Tradicional de las Guaguas de Pan en Obonuco.

O

Ofrenda: es dar gracias a los espíritus y a los dioses por los buenos tiempos que pasan y pedir por los tiempos que vendrán. Esta ofrenda se hace por medio de ofrecimiento de productos o por medio de la danza.

Oso: Personaje que hace las veces de guardián y autoridad para los danzantes, es el encargado de abrir la bomba o espacio en la plaza del pueblo para que los danzantes bailen. También vigila que los danzantes bailen como debe ser y no se desconecten de este cargo que se les ha sido encargado. Conocido también como Cusillo.

P

Pacha Mama: es nuestra madre por la cual vivimos y la que nos da la vida en este mundo tangible.

Pie de Anima: sitio en el que se encuentra un punto referencial y sagrado para los habitantes de Obonuco, ubicado al pie de una montaña en Obonuco, en este lugar se hace el ritual donde los danzantes piden permiso para danzar el día de la fiesta. Y es desde allá donde la danza inicia para que las demás comparsas bailen en la plaza del pueblo también, las demás comparsas esperan la llegada del desfile de los danzantes de las Mojigangas para dar inicio a la gran celebración.

R

Ritual: ceremonia a través del cual los danzantes piden permiso para danzar, se convocan cada año en el Pie de Anima, se hace al sentir y pensar de los danzantes y autoridades mayores del Cabildo, aquí se reafirma el pensar y sentir del pueblo Quillasinga.

S

Sanjuán: nombre con el que antiguamente se conocía a las Fiestas Tradicionales de Las Guaguas de Pan. Las personas decían ***“vamos al sanjuán, que la fiesta se empezó”***

También es llamado así el ritmo con el cual los danzantes ejecutan las Danzas.

Sincretismo: es la unión entre el pensamiento indígena y el pensamiento católico.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las expresiones artísticas convencionales y por lo menos una de las primeras formas de expresarse del ser humano ha sido el gesto con el cual trasmite sentimientos y necesidades. Es así como el ser humano ha transformado ese gesto en movimientos con el cuerpo, de este modo se ha transformado en danza. Por medio de la danza se trasmite información mediante unos códigos que están implícitos dentro de todo lo que conlleva la ejecución de una danza: como música, vestuario, movimientos, figuras en la danza, tiempo en el que se danza, etc. Dentro del territorio de Obonuco existe una fiesta de origen indígena, en la cual percibimos como parte esencial la danza, esta hace parte fundamental de esta celebración, Obonuco fue territorio Indígena hasta 1946 luego pasa a ser un corregimiento, hoy en día vuelve a ser Cabildo Indígena y de allí que se vuelve al resurgimiento del pensamiento ancestral de nuestros antepasados, revivimos la fiesta según como nos cuentan los abuelos, haciendo un acercamiento a las palabra de ellos.

La danza tradicional de las Mojigangas ha sido un elemento esencial dentro de la celebración de las fiestas tradicionales del San Juan en Obonuco, esta fiesta se enmarca dentro de un contexto tradicional ancestral y religioso. Hay una mezcla entre el sincretismo religioso y la adoración a la naturaleza, con rituales en los cuales se evidencia esta unión de saberes adaptados a este medio. Al adentrarnos en un ritual dancístico, estamos descubriendo un mundo nuevo en el cual viven los ancestros danzantes que han mantenido vivo el espíritu de la danza en estas celebraciones y fiestas importantes para el pueblo Quillasinga de Obonuco. La danza como parte esencial de lo que enmarca las Fiestas tradicionales de las Guaguas de Pan; evidencia la presencia de un saber tradicional, puesto que dentro de todo lo que abarca la Fiesta encontramos implícita la cosmovisión de este pueblo, de allí también que encontremos simbologías y signos de la cultura Quillasinga en la danza, los Castillos, las

músicas, rituales, etc. Las fiestas de San Juan en Obonuco coinciden con la realizada en América latina llamada la fiesta del Inti Raymi (la fiesta al Padre Sol), dentro de esta gran celebración una forma de hacer ofrenda a la Pacha Mama es por medio de la danza.

Abordar la danza como un medio artístico de transformación para comprender el pensamiento del pueblo indígena Quillasinga de Obonuco es entrar en la magia que encierra este territorio y así comprender que códigos y simbologías se transmiten por medio de la danza: ya sea en los pasos, figuras, vestuario, etc. De allí comprendemos poco a poco esta clase de celebraciones dentro del territorio de Obonuco. Además de la danza en la Fiesta hay otros elementos que toman gran importancia como lo es los castillos, los castilleros, personajes como los Osos, y también la parte eclesiástica que tuvo gran incidencia en la transformación de La Fiesta Tradicional de Las Guaguas de Pan en Obonuco.

Las Mojigangas nombre con el cual actualmente se conoce a esta cuadrilla de danzantes, es posible que este no sea el nombre propio para esta danza ya que este término tiene unos orígenes españoles de un género teatral dramático, de allí que se le dio un nombre a este conjunto de danzantes que solo eran hombres. Las hipótesis acerca de esta danza son variadas pero lo que pervive es la esencia de hacer danza-ritual con las Mojigangas, la danza va cambiando, transformándose a medida que pasa el tiempo pero conserva esa parte esencial dentro del pensamiento de nuestros abuelos danzantes y hoy en día el pensamiento de nosotros los jóvenes, que hemos asumido el papel de danzantes, que nos han dejado los abuelos, para así mantener viva esa forma de percibir la vida y el espacio en el cual habitamos, revivimos la palabra de los abuelos en pasos al ejecutar la danza, que ellos nos muestran por medio de sus palabras.

Al reafirmar la danza de las Mojigangas de Obonuco, tomamos este pensamiento para estudiarlo, analizarlo y por medio de las nuevas corrientes artísticas hacer la unión y contraste de lo tradicional con las nuevas posibilidades que nos muestra las expresiones artísticas actuales, siempre teniendo en cuenta el respeto por la

danza tradicional y los danzantes de las Mojigangas. Ver esta forma de danza como algo artístico que incide en la vida de los habitantes de Obonuco y de todas las personas que están involucradas más directamente con la Fiesta como los son Danzantes y Castilleros.

Al reconstruir estas historias, prácticas culturales damos importancia a elementos que de cierto modo tienden ir al olvido como lo son la danza, por las nuevas formas de vida que se han adquirido en la modernidad, tratamos de que este pensamiento resista, como siempre lo hicieron nuestros antepasados, para que su legado no se olvide y pervivan en el espacio-tiempo, estas manifestaciones que más allá de ser culturales son una forma de vida, pensamiento y de expresar nuestro ser.

1. DANZA EN LA PUERTA DE ENTRADA, OBONUCO A TRAVÉS DEL TIEMPO.

1.1 Ubicación

Fotografía 1 Mapa de Obonuco (fuente google mapas)

“OBONUCO, se encuentra a 5 Km de la ciudad de Pasto, en las estribaciones de las faldas del Volcán Galeras, a una altura de 2.800 m.s.n.m. Se encuentra a una temperatura promedio es de 12 °C. Los límites de este corregimiento son: por el norte con el corregimiento de Mapachico, por el sur con los corregimientos de Gualmatan y Jongovito,

por el oriente con el área urbana del Municipio de Pasto y por el occidente con los Municipios de Tangua y Yacuanquer. Obonuco también fue asentamiento Quillasinga posiblemente descendientes de los Incas, antes del descubrimiento de América. En consecuencia, también fue convertido en encomienda al mando de conquistadores y encomenderos españoles, después del siglo XV, bajo el mando de Don Rodrigo Pérez, conquistador y encomendero.”¹

Aunque no se sabe con certeza cuál es la descendencia de esta etnia, hay varias teorías acerca de su origen y su lengua,

“El hecho de que la toponimia y antroponomía de las regiones Quillasingas sean hoy tan parecidas a las que en las mismas zonas se registran en documentos del tiempo de la conquista, y la ausencia de un cambio masivo de la población, lleva a la conclusión de que el idioma Kamsá o Sibundoy que todavía hablan unos dos mil indígenas de aquellas comarcas, sea la forma actual de la lengua Quillasinga antigua” (Guerrero, 2003 - 2011) pág. 247

“De los topónimos y antropónimos que aún subsisten en la región comprendida entre la margen derecha del río Guátara y la población de la Cruz, anteriormente llamada Mamendoy, el límite norte de Departamento de Nariño, se han deducido las características de la lengua posiblemente hablada por los Quillasingas, destacándose la frecuencia de la terminación (-oy), (Genoy, Patascoy, Anganoy, Mamendoy, etc.). Como también los sufijos (-joa), (-uco), por ejemplo los antropónimos Jojoa, Botinajojoa, los topónimos Obonuco, Catambuco. La frecuencia del sufijo (-oy) en la toponimia y antroponomía del área considerada como Quillasinga, en la actualidad se conoce lingüísticamente como “la capa Kamsá”, ya que por carencia de descripciones

¹http://www.culturapasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=128:obonuco&catid=27:corregimientos&Itemid=23

lingüísticas no se puede determinar si los troncos son “Kamsás”, pertenezcan a otros idiomas.” (Autores, 2000)

1.2 Historia.

Fotografía 2. Plaza Principal Obonuco. (FOT: Gerardo Botina)

Se dice que el poblado de Obonuco fue fundado en 1586 por Alonso Carrillo bajo poder de la audiencia de Quito, Obonuco en 1540 Según registro de Encarnación Moreno, en su estudio primeros asentamientos del sur de Colombia, el primer encomendero fue don Rodrigo Pérez, conquistador y poblador. Ateniéndonos a la repartición que se hizo entre los 28 encomenderos de Pasto, en 1559. En ese

mismo documento encontramos a Fernando de Aranda, también registrado como encomendero de Xobonuco, con 82 indios, 82 mantas y 10 fanegadas.

Antes de ser corregimiento, Obonuco tenía la figura de autoridad la de comisaría y mucho tiempo atrás fue Cabildo indígena. Las autoridades Mayores del Cabildo eran el alcalde mayor, el alcalde menor, el regidor mayor y demás autoridades menores.

Para 1725 Obonuco ya pagaba los tercios tributarios en las fiestas de Sanjuán.

“En 1963 según oficio N° 42 firmado por el alcalde de la ciudad de Pasto encargado Luís Paz cambian la fecha de la realización de la fiesta al día 7 del mes de julio y no en el día 29 y 30 como era costumbre por petición del reverendo padre Bernardo Arciniegas por considerar estas fiestas como profanas, paganas. Por lo cual la danza ritual de las mojjangas y demás danzas tradicionales se ven seriamente afectadas.”²

Posible toponimia de Obonuco.

“Og- Obo: Exclamación del que está cansado

Punku- Bonuco: Puerta o entrada, portada o indígena que sirve de portero.

En otros documentos también se encuentra como: XOBONUCO, JOBONUCO y finalmente como OBONUCO” (Moreno, 1987)

Aproximación toponímica de apellidos predominantes en Obonuco.

- “Achicanoy (Achicamayok), Achik: Luminoso, Sabio.
- Cuatiz: mal agüero.

² ACTAS DEL ARCHIVO HISTORICO DEL CABILDO INDIGENA DE OBONUCO

- Botina: objeto antigua, estatua de piedra talismán o amuleto.” (Pasos, 1966)

1.3 Costumbres.

- **El Quisindisindi:** es el matrimonio en la casa de la novia con ceremonia religiosa especial, acompañada de comida, bebida y bendición por parte de los Padres tanto de la Novia como del Novio, antiguamente se dice que este acto era también acompañado por las autoridades mayores del Cabildo Indígena: ellos también daban su bendición a la pareja de recién casados. Es allí donde oficialmente estas dos personas son parejas y se unirán para tener una familia y vivir en familia.
- **Pedida de la mano de la novia:** el novio acompañado de sus padres va a la casa de la Novia para hablar con los padres de ella y así hacerles saber que él quiere casarse con ella, de este modo pueden unirse de manera formal como pareja, pero antes debe haber la bendición del cura párroco y la de los padres.
- **La peinada:** es la preparación de la novia que va a casarse, la peinada usualmente la hace la madre, es allí donde la madre le da consejos a su hija de como ella debe ser con su esposo, como debe de tratarle y le da consejos de como cocinar y criar a sus futuros hijos. Es el preámbulo antes de que la novia pase a ser una mujer ya casada, eso quiere decir que asume derechos y deberes como mujer casada.
- **El enteje:** esta celebración en particular es de carácter colectivo, ya que se hace a partir de un trabajo en minga comunitaria; cuando un habitante de Obonuco decidía hacer su casa era ayudado por familiares y amigos, se construía la casa con trabajo en minga, cada quien le aportaba con lo que podía ya sea en cosas materiales o con el simple hecho de ayudar a su vecino, el enteje era el final del trabajo en minga, para este día se hacía una celebración especial con comida y bebida, además los dueños nombraban unos compadres para que les regalaran una cruz y ellos mismos la colocaran

en el techo de la casa, ese día se bailaba alrededor de la casa y también había una bendición por parte del cura párroco y después se bailaba y se tomaba chicha para celebrar.

- **Fiestas Tradicionales de las Guaguas de Pan:** la más importante celebración y que caracteriza al corregimiento de Obonuco es allí donde se ve un gran despliegue de cultura y tradición ancestral de este pueblo, es la fiesta de más importancia para los habitantes de Obonuco ya que se preparan durante todo el año tanto Danzantes como Castilleros, se celebra también en otros corregimientos como Genoy, Jongovito, y en otros corregimientos se ha perdido o se ha cambiado por otra clase de fiestas que tienen que ver más con la religión y la fiesta a Santos fiestas Patronales.

1.4 Prácticas Culturales.

La mayoría de las celebraciones que existen y existieron en Obonuco tienen una connotación tanto de lo indígena como de la parte católica, una estas dos formas de pensar y vivir dando forma a un sincretismo en el cual se ve reflejada la cosmovisión de este pueblo.

Una de las manifestaciones más importantes dentro de las que existen en Obonuco es las Fiestas de las Guaguas de Pan que anteriormente era llamada la Fiesta del Sanjuán o el Hantun Puncha. Esta es una fiesta de carácter indígena pero que con el pasar del tiempo tomó una connotación religiosa; puesto que la ofrenda que se hacía en tanto a la danza y productos agrarios dispuestos en un castillo ya no se hacían a la Pacha Mama si no que pasa a ser en agradecimiento a un santo de la religión católica y se deja de lado el agradecimiento y la ofrenda a la tierra.

“En las comunidades indígenas conocidas como Pastos y Quillasingas celebran importantes fiestas a lo largo del año ellos combinan el trabajo y la

alegría. Todos compartían el esfuerzo y el desvelo en las labores agrícolas y manufactureras y era así como tenía derecho a disfrutar del sano descanso y de los rituales agrarios en honor al sol” (Muñoz, 1986) pag 8.

Esta clase de celebracion se hace alrededor de la ciudad de Pasto en algunos de los llamados corregimientos se mantienen estas fiestas pero en algunos se han perdido esta clase de celebraciones, dado a que la ciudad se expande con gran apuro y afan: y es alli cuando la ciudad penetra estos pueblos se pierde esa memoria ancestral, dejando de lado el pensamiento y conocimiento ancestral que habita este territorio llamado Quillasingas.

Al hablar con nuestros abuelos nos dan fe de muchas de las celebraciones, fiestas, rituales que se hacian en este territorio, pero como ellos mismos dicen **“los tiempos de antes nunca volveran”** y es alli donde nosotros como habitantes de estas tierras y herederos de estos conocimientos reafianzamos ese pensamiento y damos vida a las tradiciones que pervivieron durante miles de años.

Tomamos este conocimiento y lo replanteamos a este tiempo en el cual vivimos, ya que es muy dificil traer una danza o ritual de hace unos 60 años tal y como era a este tiempo, la danza es cambiante, se trasforma se mueve por el tiempo y el espacio y se va trasmutando a los tiempos en los cuales vivimos pero conserva su esencia.

2. JANTUN PUNCHA, PAGAMENTO A LA PACHA MAMA FIESTA ANCESTRAL

QUILLASINGA.

Fotografía 3 Castillo de las Guaguas de Pan

Al parecer las fiestas que se realizan en los pueblos del alrededor de la ciudad de Pasto, más específicamente las fiestas de los corregimientos, tienen un origen y un carácter ritual, puesto que en las fiestas que celebra cada pueblo, se hacen unas ofrendas de distintas características, una de ellas es la danza ritual específica para esta fecha. Los bailarines danzan mas no bailaban ya que el danzar tiene un fin o un origen de carácter ritual. Dentro de la cultura indígena Quillasinga ha sido importante la parte del ritual, que tiene que ver con la forma de ver la vida, percibir el espacio en el que se vive y las costumbres de la comunidad.

2.1 Fiesta del Inti Raymi.

“Inti, el dios Sol, era la divinidad protectora de la casa real. Su calor beneficiaba a la tierra andina y hacia madurar las plantas. Fada soberano inca veía el Inti a su divino antepasado. La Gran Fiesta del Sol, Inti Raymi, se celebra en el solsticio de verano. Para dar la bienvenida al sol.” (Arevalo & Pantoja, 2003) Pág.32.

Se celebra con el fin de adorar el agua, la tierra y el SOL, propia de los indígenas, posteriormente llamada por los españoles fiesta de “San Pedro”, se celebra anualmente en todas las comunidades que perteneces a la región de Cotacachi, provincia de Imbabura. La razón es honrar la cosecha a través de cantos, danzas, creencias, rituales etc. La tradición de la fiesta no se ha perdido, por el contrario todos los meses de Junio de cada año se reviene con más fuerza, convocando a cientos de personas que se preparan para este gran acontecimiento.

El Inti Raymi está relacionado con el solsticio de verano y coincide con la época de la maduración de los productos. El inti Raymi es conocido también como la fiesta de la “segunda abundancia” la primera es en marzo y la tercera en septiembre.

“El culto al Sol es una devoción religiosa – en el sentido no institucional del término – que lo considera tanto una 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 alcanzo un alto desarrollo en el México y el Perú precolombinos.” (Arevalo & Pantoja, 2003) Pág. 30, 31

La danza es uno de los elementos o rito que son importantes de los pueblos de América, se realizan danzas con fines de ritual y como medio de ofrecimiento o pago ya sea para dar gracias o para armonizar nuestro espíritu con el cosmos y la madre tierra. Para la zona de Nariño se observa muchas manifestaciones culturales en cuanto a lo que tiene que ver con la danza: Los Danzantes de Males en Córdoba, Las Mojigangas de Funes en Funes, los

sanjuanés en Males, Los Danzantes de Mallamues en Mallamues, Los Osos, cusillos o viejos es un personaje que existe en varios lugares, que es llamado de diferentes formas pero que casi cumple la misma función que es la de autoridad que vigila que los danzantes dancen y al mismo tiempo cumple la función de hacer que la gente se divierta, con los sonidos que este haga, movimientos, forma de bailar que es característico de este personaje. La danza en Obonuco también han sido de gran trascendencia en nuestro medio, ya que estas han formado parte de la cultura y tradición no tan solo de el corregimiento de Obonuco sino que también de todo el territorio de lo que fueron y son los Pastos y Quillasingas, aquí nos damos cuenta que estos pueblos que habitaban este gran territorio compartían costumbres, tradiciones, y otras características.

La danza de las Mojigangas de Obonuco estuvo disipada durante muchos años, se vieron hasta aproximadamente el año 1977 y se la volvió a retomar hacia el 2005 por la ***Escuela de danza Renacer***.

Las Mojigangas en Obonuco ha sido una manifestación de carácter ritual ya que se danza en una fecha determinada y posee unas características especiales y ciertas particularidades, las cuales las daremos a conocer para comprender lo mágico que encierra este conocimiento ancestral y el porqué de esta manifestación cultural. Esta clase de danza se ve en varios de los territorios de América latina no solo en el territorio Quillasinga, sobretodo en territorios indígenas, algunas características son iguales pero en cada territorio posee ciertas particularidades, siempre se realiza como forma de pagamento y agradecimiento a la Madre Tierra (cada 21 de Junio: solsticio o también llamado Inti Raymi o también el Hantun Puncha). Pero por el pasar del tiempo ha acogido otras características que no son propias que se han acomodado a esta manifestación como lo es el sincretismo religioso. “La conmemoración de las “vísperas”, aun visibles en la preparación de las fiestas de los santos patronos de los pueblos sureños, se remonta al siglo 17 y se vincula a los ritos de la religión cristiana.” (Muñoz, 1986) pág. 16.

Y hoy en día es muy clara y marcada la unión de lo indígena y lo católico en la fiesta del Sanjuán en Obonuco tanto así que la Fiesta ahora es en honor a un santo San Pedro y San Pablo, pero poco a poco esta celebración se ha ido desligando de la parte católica por intervención propia de la iglesia, ya que ven estas celebraciones como profanas y no van con los principios que imparte la iglesia católica, es por eso que en la mayoría de pueblos se está desligando las Fiestas Patronales de las Fiestas Tradicionales, primero se celebran las fiestas de carácter católico y religioso y a los ocho días se celebra la Fiesta Tradicional o como las llama la iglesia católica Fiestas **Profanas**.

“Inicialmente, esta celebración tenía la connotación de una fiesta católica que luego se fue perdiendo debido a las presiones de la misma iglesia que veía en esta actitud colectiva una celebración profana: “hace 20 años hubo un problema, un padre bajó las muñecas de pan y las pisó, por eso ahora se les llama fiestas tradicionales de Obonuco. Antes, el 29 de junio era una fiesta de la Iglesia” (Autores, 2000) Pág. 34.

Según cuentan algunos de los habitantes de Obonuco, abuelos (adultos mayores) dicen que antes los bailarines o danzantes entraban de rodillas a la celebración del ritual católico, se colocaban de rodillas a la entrada de la iglesia y que desde allí se iban caminando de rodillas hasta llegar al altar mayor de la iglesia y al llegar allá el padre les daba la bendición y ya podían ponerse de pie para escuchar la celebración de la misa, pero había personas o más bien danzantes que preferían estar de rodillas toda la misa de inicio hasta que terminara la misa, allí vemos como intervino en cierto tiempo el catolicismo de manera muy fuerte en la celebración de las fiestas de carácter indígena y tradicional a tal punto que las volvió de carácter religioso.

2.2 Fiesta de las Guaguas de Pan.

Fotografía 4 Castillo Agrario (FOT: Gerardo Botina)

“Con la llegada de los españoles, la fiesta indígena cambio mucho. Intentando acabarla, destruyendo las hermosas máscaras, los instrumentos musicales y los propios trajes de los danzantes. Solo el interés de la comunidad indígena logra salvar sus tradiciones festivas.” (Muñoz, 1986)
Pág. 13

De acuerdo con lo que nos cuentan nuestros propios abuelos y lo que encontramos en el archivo histórico de Obonuco esta fiesta existe desde hace ya mucho tiempo, desde hace años, desde que hay memoria se sabe de esta Fiesta, ha cambiado conforme va pasando el tiempo, pero guarda su esencia en cuanto a

Danzas Tradicionales y Ritos, uniendo así ese sincretismo religioso que ha marcado esta Fiesta, que se niega a perderse en el tiempo y en el espacio. Ha habido instantes en el tiempo en que esta celebración ha estado a punto de fundirse en las huellas del tiempo, pero como es de costumbre y tradición esta Fiesta llamada hoy en día Fiestas Tradicionales de Las Guaguas de Pan sigue vigente y con más fuerza hoy en día, muestra y busca reafirmar el pensamiento de la cosmovisión indígena que aún pervive en este pequeño territorio de Nariño.

“Más que definir esta situación como un “sincretismo de elementos culturales de distinto origen”, se podría pensar en procesos de reelaboraciones simbólicas de que han sido objeto aquellos elementos culturales ajenos al mundo “amerindio” y que hoy juegan un papel muy importante en la construcción y definición de la identidad de estos pueblos.

En este orden de ideas, es preciso analizar desde otro punto de vista las prácticas socioculturales que se generan en torno a las imágenes “católicas” de vírgenes y santos que están presentes en la cotidianidad de nuestros pueblos indios, pues tras su simbología religiosa existen elementos que crean sentidos y prácticas sociales a través de las cuales se construye la identidad de estos pueblos.

En las poblaciones de Obonuco, Jongovito, y Genoy, localizados hacia el sector occidental del Valle de Atríz, sobre las faldas del volcán Galeras, los días 28 y 29 de junio se celebran las llamadas “fiestas tradicionales de las Guaguas de pan” con memorando la celebración de las fiestas católicas de San Pedro y San Pablo.” (Autores, 2000) Pág. 34

Esta fiesta no es tan solo del territorio de Nariño si no que por el contrario se extiende a través de todo en territorio de América latina, por todo el camino llamado *El Cápac ñan (Tahuantinsuyu)* que es un red de caminos que comunica a todos los pueblos de los andes. Esta red de caminos permitió que tradiciones y costumbres se extendieran por toda la región andina, en los países de Colombia,

Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Etc. Es por eso que encontramos que hay gran similitud tanto en fiestas, y tradiciones en estos países, ya que en tiempos antiguos no existían las fronteras como las hay hoy en día, es así que encontramos Mojigangas no tan solo en Obonuco si no en muchos pueblos de Nariño y es mas en otros países de los andes, fiestas como las de las guaguas de pan también se hallan en otros territorios a lo largo del Cápac ñan. Además de tener cierta similitud las fiestas que se celebran en los pueblos de los andes también se sabe que la mayoría de las fiestas se celebran para las mismas fechas; para el mes de junio en el primer solsticio de verano (Inti Raymi), en otros pueblos estas fechas fueron desplazadas por influencia del catolicismo, tanto así que en unos pueblos se perdió estas fiestas y celebraciones pero en otros se readaptaron a esta imposición y se camuflaron entre el rito católico impuesto por la llegada de la conquista Española.

2.3 Ritual de Las Mojigangas en la Montaña.

“En tiempos más atrasados, hubo que se salía de allá arriba del Pie de Anima, sabíamos salir de allá y la comparsa salía de allá, en ese tiempo se vestían así de osos, los viejos no... antes se llamaban los viejos ahora no recuerdo cómo es que les dicen. Entonces ellos se vestían de osos, osas no... y se bajaban por aquí, así en ese tiempo era con banda”³.

³ Entrevista hecha al señor Alberto Aladino Achicanoy Jojoa, Danzante Tradicional de las Mojigangas (David Pupiales, Entrevistador)

Fotografía 5 Ritual en el Pie de Anima a los Danzantes de las Mojigangas

La danza que se realiza para este día de las fiestas empieza en el monte o montaña en donde los danzantes van a vestir sus trajes para pedir permiso a la madre tierra para poder bailar y así por medio de esta ceremonia ofrecer un pago u ofrenda y es así como continúa la fiesta, de allí los bailarines bajan del monte y bailando con la Banda Vieja o Banda de Yegua a ritmo de sanjuanés. La mojiganga es una danza de carácter ritual porque solo se baila en una fecha determinada, como es en el caso de Obonuco el 24 de junio, precedida por un ritual que se realizaba en un lugar que se llama *Pie de Anima* en donde se pedía permiso a la madre tierra para bailar y agradecer por los frutos recibidos y se hace una ofrenda representada en un castillo el cual lleva los mejores productos de la cosecha. La indumentaria de los danzantes era especial para la fecha.

De acuerdo a testimonios y prácticas que aún se viven en la fiesta hay muchos factores que nos llevan a entender esta celebración como Festividad de

carácter indígena, puesto que prevalecen aspectos como la danza, un ritual de los danzantes, una ofrenda con productos agrarios dispuestos en un “castillo”, etc. Existe dentro de la misma danza figuras de autoridad, es decir que hay un capitán que es el que dirige la cuadrilla de las Mojigangas él es el que da las instrucciones de cuando hacer un movimiento o una figura dentro de la danza, este capitán de las Mojigangas es una persona que está muy comprometido con la fiesta y cada año una semana antes de que inicie la fiesta el Castillero va lo busca y habla con él para entregarle el Gallo Capitán, de esta manera compromete al capitán de las Mojigangas a ser la cabeza principal de esta cuadrilla de danzantes. El gallo capitán se convierte en un simbolismo de compromiso.

Dentro de la elaboración existen también otros elementos que sobresalen como lo son la Guagua capitana, el cuy capitán y la cruz de quesos, estos elementos son ubicados dentro del castillo en la parte más alta, también hay otras guaguas un poco más pequeñas que van ubicadas en las cuatro esquinas del castillo. A medida que ha trascurrido el tiempo se han ido introduciendo elementos de la época en que se vive como: botellas de aguardiente, ollas de aluminio, entre otros.

3. ENCUENTRO CON LA ANCESTRAL DANZA DE LAS MOJIGANGAS, CONTADA POR LOS ABUELOS DANZANTES.

Fotografía 6 Cuadrilla de las Mojigangas (FOT: Gerardo Rosero)

La importancia de los abuelos danzantes que manejaron la simbología que poco a poco se fue transmitiendo por medio de la tradición oral a las nuevas generaciones es el punto de partida para conocer el significado de la danza llamada las Mojigangas, de este modo llegar a reconocer el sentido ritual de esta danza que

se perdió en el espacio al pasar el tiempo, además se sabe que la danza desde hace mucho tiempo ha sido una de las maneras de generar y transmitir información con códigos diferentes a los de la escritura. La expresión y gesto de la danza se convierte en una nueva forma de escritura, escritura con el cuerpo “es interesante comprobar cómo más que en la palabra – siempre posterior al gesto y por lo menos en sus formas menos sofisticadas, más limitada representativamente” (Villar, 2011) pág. 19 . Las Mojigangas en Obonuco se vieron hasta aproximadamente el año de 1977 de allí en adelante se cambió la danza ancestral por danzas modernas de aquel tiempo, se empezó a sentir vergüenza por el traje tradicional y se dejó de vestir y danzar como era la danza inicialmente. Por medio del rescate de las tradiciones y del pensamiento ancestral se reivindica poco a poco esta danza y se descubre el sentido de danzar vestido con el traje de mujeres.

La danza de las Mojigangas tiene inmerso en sus movimientos y figuras información y códigos que se reconocen y comprenden a medida de que se danza y también se la conoce a través de relatos de los abuelos danzantes que en su tiempo danzaron y dan testimonio de cómo era esta fiesta y más específicamente esta danza,

“antes no se decía comparsa si no cuadrilla. Mi papa decía; vienen a ver la cuadrilla... y antes no era como ahora pues hombres y mujeres que bailaban, antes entre los mismos hombres, uno se vestía de mujer otro de hombre”⁴.

La danza y el ritual están íntimamente relacionadas ya que forman un solo gesto que comunica los símbolos que se manejan dentro de ella, como una manifestación artística, que tiene mucha importancia en nuestro medio desde hace

⁴Miranda, Franco. (15 de Febrero de 2015). Castellero de las Fiestas de Obonuco e hijo de uno de los danzantes de las Mojigangas. (David Pupiales, Entrevistador)

ya mucho tiempo. Darle valor y sentido a esta gran manifestación cultural es hurgar en los rincones más íntimos de nuestra propia memoria, tenemos guardado ese conocimiento, está dormido pero está latente y firme, ha dependido de nosotros volver a re afianzar nuestra propia historia, es una ondulación de nuestro pensamiento que a veces se duerme y parece que se ha perdido pero llega un momento exacto en el cual todo ese conocimiento que tenemos despierta y trae consigo la palabra de nuestros ancestros y volvemos a nuestras costumbres, tradiciones, fiestas, danzas, pasos que han recorrido nuestros ante pasados y desde allí conocemos nuestra raíz, nuestra forma de percibir esta vida en este espacio, la forma como nos expresamos y expresamos a los demás lo que siempre seremos.

3.1 Concepto de Danza.

“La danza es una de las actividades más antiguas del hombre no podríamos asegurar dónde ni cuándo nació. En Europa y África se han encontrado siluetas de hombres y mujeres danzando, aspecto que nos hace suponer que dentro de sus actividades cotidianas estaba la danza. La danza entonces es tan antigua como el hombre. No hay nada tan necesario al hombre como la danza, esta no puede faltar en la vida del ser humano.

En las sociedades primitivas la música iba de la mano con la danza, ellos empleaban la danza para iniciar una guerra o para terminarla, también les servía para la unidad y carácter de la tribu.

Por medio de la danza han podido manifestar toda clase de sentimientos a nivel religioso, social y cultural, para cada ocasión tenían una danza apropiada: nacimiento, pubertad, cortejo, casamiento, otros; también empleaban la danza como medio de comunicación entre los espíritus del bien y del mal.” (Delgado Zamora, 1997) Pág. 11

La danza dentro de un pueblo o territorio indígena es muy importante puesto que por medio de ella se expresa lo que se siente por dentro, es una de las primeras formas con las cuales damos a conocer nuestro estado, por medio de una danza el cuerpo se expresa, se expande, informa, enseña, cura, etc... se podrá decir que la danza es un elemento o una característica con la cual todos nacemos, pero que con el paso del tiempo la hemos dejado de lado y este ritmo con el que nacemos se va quedando quieto y así se quedara si no lo utilizamos.

La danza es una forma de comunicación y de creación y tal vez una de las primeras que utilizo el ser humano para comunicar sus sentimientos y necesidades, además va muy unida y a la par con la vida cotidiana del hombre.

“La danza es una actividad humana. Universal, porque se extiende a lo largo de toda la historia, a través de todo el planeta, se manifiesta en ambos sexos y se practica a cualquier edad. Es compleja por que conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y además porque conjuga la expresión y la técnica y por qué es individual y colectiva. La danza es la expresión de fuerzas vitales y la forma más directa que tiene el ser humano para manifestarlas en su cuerpo.” (Pabon & Pico, 2000) Pág. 35.

En tiempos antiguos la danza era de gran importancia la ejecutaban personas que eran idóneas para este trabajo, se tomaba en cuenta sus características y aptitudes de forma que era y es un privilegio, hoy en día ser parte de una danza se ha vuelto algo muy normal y se ha perdido un poco esa parte tan privilegiada de ser danzante tradicional, pero conforme ha ido cambiando el tiempo también ha ido cambiando la forma de pensar, la danza se ha dejado de lado, hoy en día es vista más como un pasatiempo y hobby que ha adquirido unas formas más superficiales basadas en la forma de danzar, la estética de un cuerpo y vestuario y esto de manera personal no se ve la danza trabajada de forma colectiva, activada y motivada por la parte más interna de nuestro ser, nuestra forma más íntima de

hablar por medio de otro lenguaje. Hoy en día más bien se danza como por mecanismo de hacer un movimiento de forma perfecta, no preocupamos más por la forma que por el contenido, dando como resultado trabajos en danza que no expresan no hacen sentir y no transmiten casi nada meramente algo de imagen y superficie simplemente no se aborda contenidos que aporten al estudio del cuerpo y danza de manera más interna desde el sentir,

“En variabilidad de culturas, la danza ha sido considerada en sus orígenes como sagrada constituyendo una parte importante del rito religioso en preludio para la celebración de ceremonias simbólicas donde fluía la magia del rito en compenetración farmacéutica para purificar los actos humanos, los objetos y en especial el tiempo.” (Delgado Cordoba, 2006) Pág. 6

En Obonuco la danza ha sido de gran importancia ya que por medio de la danza se hace ofrenda en fechas importantes; como lo son las fiestas del Sanjuán, hoy en día llamadas: Fiestas Tradicionales de las Guaguas de Pan, dentro de esta celebración hay inmerso una gran cantidad de simbolismos que se ven reflejados tanto en la danza como en lo que conlleva esta gran celebración. Dentro de los que concierne a la danza podemos observar que esta tiene un carácter ritual y religioso: ritual ya que como los mismos abuelos nos cuentan ellos dicen que los danzantes y bailarines se iban a cambiar a la montaña para así bajarse desde allá en desfile.

Entonces podemos decir que esta celebración o fiesta ligada íntimamente con un ritual sagrado que se hace en la montaña en un lugar específico llamado el Pie de Anima, un ritual indígena, y que desde la llegada de la invasión tomó un carácter religioso también ya que estas celebraciones fueron ofrendadas a un santo: por eso eran llamadas las fiestas del Sanjuán. Desde allí se creó el imaginario de la celebración y fiesta de este tipo a un santo, pero a través del tiempo han pervivido las costumbres tradicionales y ancestrales dentro de esta fiesta, como lo es la danza de las Mojigangas.

3.2 Que es Mojiganga.

“Lo mismo eran las mujeres, las mujeres eran hombres, eran buenas pelucas. Le estoy contando... puesto buenas tresnejas, buenos cojepelos, buenos aretes, eso les prendían aquí un hilito entonces cierto parecían que eran mujeres... se las llevaban también los hombres del centro, creía que eran se enamoraban y señor se las llevaban al... poray...”⁵

Fotografía 7 Danzantes de las Mojigangas (FOT: Carlos Benavides)

⁵ Palabras Rosario Cuatiz. Cano Diana Patricia. (Dirección) (Diciembre de 2006). OBONUCO "UNA MIRADA HACIA NUESTRA IDENTIDAD PASTUSA" [DVD]. Convocatoria: Producciones sobre memoria cultural del Municipio de Pasto. Pasto, Nariño, Colombia. Min 14:55 - 15:14

Origen de la palabra mojiganga.

La cuadrilla de Mojigangas en Obonuco son un grupo de hombres danzantes compuestas por 6, 8 y hasta 12 parejas, la mitad se visten de mujeres y la otra mitad de hombres: existen varias hipótesis del porque solo danzaban los hombres, una de ellas dice que con la llegada de los españoles a los territorios indígenas, estos se emborrachaban tanto que llegaban a violar a las mujeres indígenas, entonces los hombres se vestían de mujeres para que esto no sucediera, otra dice que las mujeres eran consideradas impuras para la ejecución de este tipo de danzas, también se dice que había que danzar durante una semana, entonces al danzar solo hombres se tenía más fuerza de resistencia para aguantar estos días de danza y las mujeres debían dedicarse a la preparación de los alimentos para esa fiesta, también se dice que solo danzan hombres por que la mujer ya está representada en la madre tierra y de este modo el hombre danza para y con la Pacha Mama, pero todas estas son hipótesis, no se sabe cuál de ellas sea la más acertada o cercana.

"La mojiganga, en su origen, fue una farsa representada con máscaras y disfraces ridículos en las fiestas públicas de raíz carnavalesca. Consistía en un texto breve en verso, de carácter cómico-burlesco y musical, que adquirió rango de género dramático menor del Siglo de Oro español.

Según Corominas, el término de origen era boxiganga y "designaba primitivamente un personaje caracterizado por unas vejigas sujetas a la punta de un palo, personaje que era típico de las mojigangas". De ello se presume que boxiganga derive de "voxiga", variante fonética de "vejiga".⁶

Dentro del contexto de Nariño y más exactamente en Obonuco la palabra mojiganga fue insertada a una danza que ya existía pero que al pasar el tiempo se tomó esta palabra como propia y se la introdujo al vocabulario del común de las personas, en este tiempo al escuchar esta palabra se la relaciona con la danza

⁶ <http://es.goldenmap.com/Mojiganga>

tradicional para las Fiesta Tradicional de las Guaguas de Pan, en nuestro contexto al hablar de Mojiganga nos trasmite a una historia a unos antepasados donde solo se danza entre hombres, y allí cabe anotar o decir algunas de las anécdotas que cuenta Doña Rosario Cuatiz, ella dice que antes venían los hombres del centro y se enamoraban de las Mojigangas de los que se vestían de mujeres ella dice **“creían que eran... señor, cogían y se los llevaban poray”** o como también nos cuenta don Juan Rafael Buesaquillo danzante de las Mojigangas

“donde misia Hortensia estábamos nosotros no... entonces y entonces les gusto a unos jóvenes del centro... entonces nos dijo vengan señoritas, vengan caminen sírvanse un cafecito dijo... entonces ya nos pasaron nos tomamos el café, ahora sí dijo vámonos para allásito dijo a charlar y como le dijimos el Raimundo y yo le dije como así... nosotros somos hombres compañero entonces allí dijeron perdonen y se reían. Por qué nos querían llevar, esas horas era allí tapias en el puesto de salud”⁷

Es tanta la historia que tiene esta manifestación cultural que hay quienes dicen que esta danza es muy propia y al ver danzar a las mojigangas sienten un profundo respeto y orgullo de ver como se vuelven a las danzas de antes, nuestros abuelos cuando nos ven danzar en las fiestas dicen **“eso así era como se bailaba antes, así eran las Mojigangas”** y ellos son y han sido los que nos mueven a seguir adelante con estos procesos de recuperar la danza que ellos en su tiempo danzaron.

⁷ Buesaquillo, Juan Rafael. (2 de Agosto de 2015). Danzante de las Mojigangas. (David Esteban Pupiales Achicanoy, Entrevistador Entrevistador)

Evolución histórica.

“Se ha propuesto que el término mojiganga tenga su origen en la boxiganga o compañías de bojiganga del teatro ambulante de los siglos XVI y XVII, (una de las ocho que enumera Villandrando en su libro El viaje entretenido). Y que con el tiempo y gracias a la popularidad de estas mascaradas grotescas, el género acabó invadiendo el espacio del entremés barroco. Así, la mojiganga entremesada fue, a partir de mediados del siglo XVII, la pieza dramática breve por excelencia.

La Mojiganga en España.

*Fotografía 8 El Carnaval de Zaragoza rescata trajes que llevaban 200 años guardados
(<http://www.elperiodicodearagon.com>)*

“Aún en el siglo XXI se conserva un modelo de mojiganga, mezcla de danza, celebración religiosa y tesoro etnográfico en algunas localidades del levante español. Hay que mencionar las de Titaguas y Algemesí, ambas en la provincia de Valencia, espectáculos callejeros también llamados

muixeranga, con música, danzas, trajes tradicionales y castillos humanos, en un conjunto denominado "Ball de Valencians". Así mismo, en la localidad oscense de Graus se representa una Mojiganga el día 13 de septiembre”⁸

La mojiganga en América Latina

En Hispanoamérica, se registra el uso del término mojiganga en 1637, referido a una danza callejera durante los carnavales. En ella el mimo era más importante que la palabra y estaba protagonizada por actores que imitaban a animales. Cronistas como el Padre Bartolomé de las Casas se referían a la mojiganga como parte del teatro misionero de objetivo evangelizador. Dentro del contexto de Nariño también se dio el uso de este término con un objetivo evangelizador, ya que por medio del catolicismo se transformó este tipo de danzas se les dio un carácter católico y todo lo que encierra esta danza y su celebración, se hizo a un santo que se nos fue impuesto. En todos los pueblos de Nariño, en su mayoría se evidencia esta evangelización cultural, que en algunos territorios se dejó aplacar totalmente hasta el punto de que la fiesta o celebración se volvió netamente religiosa, pero en otros pueblos la danza y la cultura no se dejaron aplacar si no que por el contrario hubo una mezcla de lo indígena y católico dando así; podríamos decir a un nuevo origen o replanteamiento de una danza y su cultura. La danza tomó elementos del catolicismo y de lo que nos dejó la invasión española y lo acuñamos a nuestro medio tanto así que en algunas danzas se toma formas, colores, estilos de telas y su forma para hacerlo parte del vestuario, y eso ha quedado marcado hasta nuestros días y es allí donde evidenciamos esa unión de lo católico e indígena que por motivos de aculturización se dan cambios y replanteamientos en una danza y todo lo que esta conlleva como música, vestuario, pasos y demás.

⁸ <http://es.goldenmap.com/Mojiganga>

La Mojiganga en México

Fotografía 9 Tradicional Mojiganga de Zacualpan de Amilpas
 (<http://www.zonacentronoticias.com/2015/09/mojigangas-de-zacualpan-de-amilpas-cumplen-50-de-tradicion/>)

“En México, en Zacualpan de Amilpas, Morelos, se festeja cada año una mojiganga con comparsas disfrazadas, carros alegóricos o religiosos y, en ocasiones, gigantes bailables. La tradición de las grandes bandas de viento es muy fuerte en el estado de Morelos donde se encuentra esta población y siempre están presentes en las festividades un gran número de bandas. Transcurre el último domingo de septiembre, como parte de los festejos en honor de la Virgen del Rosario. También en San Andrés (Veracruz), se celebra la mojiganga el 28 y 29 de noviembre, para la que se crean figuras hechas de caña y forradas de papel que recorren las calles principales del pueblo con la música, celebrando al santo patrono San Andrés Apóstol. También se celebran el 7,8 y 12 de diciembre. Lo mismo sucede en Tehuixtla Morelos, en el primer domingo de octubre, y es en esta ciudad donde la tradición data de más de cuatrocientos años.

La Mojiganga en Panamá.

Fotografía 10 Parrampanes y Mojigangas. (http://www.telemetro.com/todo_sobre_telemetro/Quinta-fiesta-bastidores_13_618368159.html#.VzOZpW597IW)

Las mojigangas y los "parrampanes" participan en las celebraciones del Corpus Christi en la región de Azuero. No tienen características de representación con parlamento, ya que consisten en una satírica forma de crítica en forma de bailes. No se les denomina como una danza, más bien es un grupo de bailarines enmascarados que representan a personajes de la vida común del pueblo: el Alcalde, el Cura del Pueblo, una pareja en matrimonio, etc. Las mojigangas representan a personajes femeninos y los parrampanes a personajes masculinos, que se acompañan con un tipo de tambor llamado cortacacho, el pito atravesado o el acordeón. Esta manifestación es la única que no entra a la iglesia en la Misa de Corpus, por considerársela indigna y vulgar.”⁹

Mojigangas de Funes

⁹ <http://es.goldenmap.com/Mojiganga>

Fotografía 11 Mojigangas de Funes (El Disfraz y las formas Estéticas y Sociales en las danzas Mojigangas de Funes.)

“El grupo autóctono de las “mojigangas” se asimila a la llegada de la imagen del apóstol San Pedro al pueblo de Funes, venia retocado por un señor de Barcelona. Los feligreses venían por la vía de Guapuscal, unos a pie y otros a lomo de mula, la imagen fue recibida en el punto denominado la Horqueta.

Las “mojigangas” son el eje primordial en el aspecto popular y en el aspecto religioso en complementario, sin mojigangas no hay fiesta de san pedro e igualmente sin la fiesta de San Pedro no hay danzantes.” (Pascuaza & Romo, 2007) Pág. 40.

Mojigangas de Obonuco.

Fotografía 12 Mojigangas de Obonuco 1970 (FOT: Rafael Buesaquillo)

Los danzantes de las Mojigangas en Obonuco poseen su particularidad, puesto que esta manifestación cultural no solo existe en Obonuco sino que también las encontramos en los diferentes corregimientos de los alrededores de la ciudad de Pasto, y es más, no solo en la ciudad de Pasto, también se encuentra testimonio de esta danza en los pueblos indígenas de Nariño como lo son las Mojigangas de Funes en Funes, los Sanjuaneros en Males-Córdoba y en Ecuador también se encuentra unas danzas parecidas a estas llamadas *Las Chinukas* en Cayambe con unas diferencias muy pequeñas y con distintos nombres. El termino mojiganga fue acuñado a esta danza ya que los danzantes solo eran hombres y para los “blancos” era grotesco y ridículo ver esta clase de danzas en la cual hombres

danzaban vestidos con trajes de mujeres; entonces fue dado este término según el significado de esta palabra que tiene más que ver con un género dramático y dancístico de Europa durante el siglo de oro Español. No sabemos exactamente el termino o nombre de esta danza, es más no sabemos si tuvo algún nombre alguna vez antiguamente y si fue así el termino se perdió en el tiempo y en la memoria del pueblo de Obonuco pero hoy en día es reconocida así y de este modo fue conocida por nuestros abuelos que dan testimonio de como ellos danzaron, como danzaron y también de como los abuelos de ellos mismos también hicieron esta danza.

3.3 Fiesta Tradicional.

“yo quisiera que pues esas fiestas se remodelaran, no al tiempo de antes pero darle un poco de artesanía, que... si diga ahora entre la mejor ropa se ponga mucho mejor”¹⁰

“Empecemos diciendo que no existe fiesta de una persona ni existe sociedad sin fiestas y rituales. Posiblemente desde el origen de la humanidad, la fiesta es una excreción gregaria, un acto ritual de cohesión social, de identidad grupal, de referencia colectiva; en otras palabras, la fiesta es un referente básico de identidades nacionales, regionales, locales. Es decir, fiesta, ritual e identidad son conceptos entrelazados.” (Norden, noviembre 2009) Pág. 37

La fiesta que se desarrolla en Obonuco se ha visto afectada por varios factores que en algunas ocasiones ha tratado de que se pierda pero como dice anteriormente que no existe sociedad sin fiestas y rituales, entonces eso es lo que nos ha permitido mantenernos como comunidades indígenas que prevalecen en el

¹⁰ Miranda, Franco. (15 de Febrero de 2015). Castillero de las Fiestas de Obonuco e hijo de uno de los danzantes de las Mojigangas. (David Pupiales, Entrevistador)

tiempo y espacio, y es más prevalecemos en la memoria de nuestros abuelos que son los pilares o los que soportan todo lo que hoy en día conocemos acerca de nuestra fiesta. Esta Fiesta los que ha hecho es adaptarse a cambios bien sean drásticos o no tanto, de allí que se conservan lecturas que aún podemos hacer que nos conectan con nuestro pasado y las raíces de nuestros antepasados, que no solo son raíces, también son memorias que guardamos en nuestro pensamiento, ADN, ser, el pensamiento colectivo, anécdotas, todo esto es lo que nos hace siempre volver a nuestro pasado, pero no para vivir en él sino para traer de ese pasado elementos culturales que aporten a nuestro ahora, a nuestro diario vivir, y la danza como un lenguaje universal nos sirve como medio principal para entender aquel pasado en el que vivieron nuestros ancestros, de allí que en nuestra fiesta mantengan valores culturales y memoria tradicional que hace la Fiesta no se pierda y prevalezca y se readapte a los tiempos que comienzan.

La fiesta, según Antonio Ariño:

“Se define en relación dialéctica con la vida cotidiana, rompe con el trabajo y sumerge a los participantes en un ambiente que propicia e intensifica interacciones emotivas; cultiva la paradoja al mezclar en una síntesis, no exenta de tensión, rito, juego, la ceremonia y la diversión, el respeto a la tradición y la espontaneidad, lo espiritual y lo corporal, lo íntimo y lo público.” (Norden, noviembre 2009) Pág. 37

Las fiestas son integradoras de la comunidad, borran temporalmente las diferencias sociales, reproduciéndose en ellas los vínculos sustentarios de la identidad grupal. Actos rituales, música, danza, comida, territorialidad, permiten que durante este tiempo de celebración, de fiesta se deje de lado diferencias que existen dentro de la comunidad, visto así estas fiestas más allá del simple hecho de celebrar algo lo que nos permite es interactuar con el otro de modo que nos olvidamos de cosas que pasan en el diario vivir, se comparte y vive en comunidad por un fin común que genera re-afianzamiento de lazos de amistad y reciprocidad,

la fiesta es la máxima emisión conjunta de diversas expresiones del patrimonio cultural inmaterial que habita en la memoria de una comunidad.

“En la fiesta, aun en las formas más variadas, el origen de la comunidad se reafirma, las identidades encuentran nueva savia para reforzarse y las relaciones, sociales, sobre todo las que tienen que ver con la autoridad y el poder, son confirmadas, reestructuradas o recompuestas. De allí que la realización de cada fiesta implica la elaboración de estrategias: organizativa, con sus figuras preestablecidas; de imagen, mostrarse para ver y ser vistos; de consumo, sobretodo alimenticio, para favorecer la redistribución de los recursos vitales, etc.

Según casanova, podemos entender una fiesta como un estado mental compartido pues ella permite compartir sentimientos y creencias de un grupo identificado territorialmente. Las fiestas estructuran el calendario y el espacio de las sociedades y, según afirmo Marcel Mauss, “la fiesta es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana”. Vivimos esperando y organizando fiestas de toda índole, sagradas o profanas” (Norden, noviembre 2009) pág. 37, 38

En nuestra comunidad de Obonuco podemos encontrar que la fiesta va entorno al trabajo comunitario, nos unimos con el vecino que nos da la mano bien sea para conformar las cuadrillas de danzas y comparsas o para preparar los alimentos, también **para parar el castillo**, o para cualquiera de las actividades que se realizan entorno a la fiesta. Lo sagrado y profano se unen entorno a la celebración ya que en el día mayor de la fiesta se empieza con un ritual en la montaña, luego va en ritual católico con la celebración de la misa y se termina con la danza y la ingesta de **chicha** con la cual Danzantes y demás personas se **chuman** para así unirse en una sola danza, una sola celebración, hoy en día impregnados de lo que nos trae estos tiempos contemporáneos ya no solo se toma chicha si no también el aguardiente, este tipo de bebidas también ha permitido que la fiesta también tome otros rumbos y se vuelva de cierto modo comercial con músicas que no son

de nuestra fiesta, pero como lo hemos dicho esta fiesta es tan fuerte que prevalece y se adapta guardando su esencia y su razón de ser.

Sucesos históricos en cuanto a lo que tiene que ver con la danza en Obonuco

Existieron factores que hicieron que la cultura diera un vuelco total, afectando tanto la danza como la música y lo que tiene que ver con la fiesta, estos cambios que fueron pequeños en su época, hoy en día son lo que transformo la danza en la fiesta, hubo una ruptura en el tiempo para la danza tradicional, se quedó olvidada en el tiempo y espacio para dar paso a una cultura que no es de nuestra.

“En 1945 ocurre un cambio en las fiestas del Sanjuán hecho por el Castellero de ese entonces don Juanito Botina el cual contrata un “coreógrafo” para que prepare la comparsa el apellido del coreógrafo era Luna que residía en el barrio Obrero de la ciudad de Pasto de profesión ebanista.

En 1960 según el oficio dado el 23 de junio en la comisaría de Obonuco siendo comisario José Pupiales, autoriza una comparsa para que bailen en las fiestas del Sanjuán donde por primera vez se incluye a 2 mujeres como danzantes cuyos nombres son Margarita Paz y María Ismaelina Botina. ”¹¹

En 1973 ocurre un cambio drástico en el vestuario donde se cambia la indumentaria tradicional dándole uniformidad estricta el vestuario tomado fue el de la costa Atlántica, este cambio fue realizado por los castilleros de la época Pedro Botina y Hernando Achicanoy, según ellos para darle modernidad a la fiesta y se empieza a bailar otros ritmos como cumbia, sanjuaneros; bambucos. Esto afecto seriamente músicas y danzas propias de la fiesta , se dejó de lado la parte tradicional y se tomó como propios otros elementos, tanto en danza como

¹¹ (ACTAS DEL ARCHIVO HISTORICO DE OBONUCO)

música, eso se ve hasta ahora, marco un cambio muy significativo que no solo marco la cultura de Obonuco si no que se extendió como un virus, en pueblos vecinos como Jongovito aún se ve muy marcada la danza por estos factores que incidieron en la cultura, y que hicieron que la danza propia se deje de lado, esta problemática tomo tanta fuerza que existen castilleros que se niegan a reconocer la música y danza propia en la fiesta y toman como propio los sanjuaneros bambucos, cumbias ya que para ellos eso es más bonito y da realce a la fiesta, pero como en todo pueblo existen memorias que no dejen morir nuestras raíces, la memoria, las costumbres, nuestra cosmovisión y forma de percibir nuestro entorno.

4. LAS MOJIGANGAS DANZAN EN LA PUERTA DE ENTRADA.

4.1 Mojigangas de Obonuco.

Fotografía 13 Mojigangas de Obonuco 2005

Mojiganga hipotéticamente comparte tres acepciones, las que permiten descubrir el simbolismo con el cual ha intervenido en la ritualidad a través de su historia. La voz Mojiganga es una deformación de la palabra mojigata que hace referencia a la persona que se oculta tras de un disfraz para realizar alguna acción premeditada, por eso se complementa con una máscara. Igualmente, entre los danzantes y allegados al colectivo, existen relatos que asocian la presencia de las Mojigangas con los abusos cometidos por los españoles amparados en la potestad de dominio que tenían sobre las tierras y sus habitantes.

“Los invasores ingerían licor, chicha y en su descontrol, satisfacían sus instintos sexuales en forma violenta con las indígenas. Este hecho, maduró entre los machos de las comunidades aborígenes un plan de contención de estos desmanes y fue cuando se disfrazaron con los atuendos de las mujeres y los esperaron en sus albergues. Al intento de agresión, los españoles se enfrentaron con hombres fuertes que los "castraron" violentamente o les dieron muerte. La versión más cercana al desarrollo del ceremonial dancístico religioso, es el que infiere que una comitiva Funeña peregrinó desde la cabecera municipal y desde distintos lugares aledaños, hasta Guapuscal Bajo a esperar la llegada de la imagen de San Pedro.”¹²

Las danzas que se presentan en el día mayor el día domingo son las Mojigangas, la comparsa de viejos y las comparsas que representan a cada castillo, que está dispuesto en la plaza central del pueblo, el recorrido que realizan estas danzas va desde la bajada del monte pasando por sitios que son de gran importancia como la piedra de los espirales y el pie de anima de allí se llega hasta la plaza central en donde es recibida por la gente, los castilleros y cada uno de estos con su respectiva comparsa y después se danza por los diferentes sitios del pueblo. Para este día se hace el ritual en la montaña después se baja desde allá en desfile hasta la plaza del pueblo invitando a todos los habitantes a esta gran celebración, la Cuadrilla de las Mojigangas para este día tienen su traje especial, es usado solo en este día, y previo a la danza del día domingo día mayor, una o dos semanas antes se hacen los repasos, es decir estos danzantes se reúnen y de forma colectiva recuerdan las figuras en la danza, los pasos, el vestuario y cuentan sus anécdotas de las fiestas pasadas, recuerdan la danza de forma colectiva en donde uno y otro aporta su conocimiento de danzante, y es así como el capitán de la Cuadrilla dirige a todos sus danzantes y les guía en el danzar; hace sonidos, gestos para avisar que se debe hacer determinado paso o

¹² <http://arturobando.blogspot.com.co/2009/08/mojigangas-de-funes-voces-de-narino.html>

determinado movimiento, el capitán es el que dirige, es un danzante mayor al cual el Castillero lo escoge con anticipación haciéndole entrega del **gallo capitán** que es un símbolo de compromiso de él con la comunidad, con el Castillero, con los danzantes, y con los espíritus de la danza.

4.2 Significado Ceremonial o Ritual.

Fotografía 14 Pie de Anima (FOT: Carlos Benavides)

Esta manifestación cultural que se presenta en nuestro medio tiene un carácter ritual y ceremonial ya que se realiza en determinada fecha y además estas fiestas coinciden con la fiesta del inti Raymi o fiesta del sol que celebran los pueblos en homenaje y agradecimiento al Padre Sol y a la Pacha Mama, es la finalización de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, se ofrenda por todos los frutos recibidos hasta aquella fecha, el agradecimiento se hace por medio de un castillo con los mejores productos agrícolas que se daban en la región que después cambió debido a la

influencia española y se lo cambio agregándole las llamadas guaguas de pan que eran echas de trigo producto que fue incorporado a nuestro medio. Dentro del castillo de los productos agrarios existe una serie de simbolismos que hacen parte de un saber indígena: al castillo también se lo viste, se le coloca collares de ajís, de naranjas y de roscas de pan. Tiene en sus cuatro esquinas en la parte alta las Guaguas capitanas y también tiene una cruz echa con quesos, no es la cruz cristiana si no la cruz andina, la chacana.

4.3 Vestuario de las Mojigangas

Fotografía 15 Danzantes de las Mojigangas (FOT: Gerardo Botina)

“Nunca tapados la cara nunca, todo era si como ahora, todos con su foliado y su pañolón y con alpargatas, cuando yo recién entre sueños me acuerdo pie limpio bailaban.

El vestidos de ellos era pantalón, en ese tiempo era pantalón de lana, ellos tenían ya sus pantalones escogidos, hacían tejer, eso lo los tejía cualquiera... tejer de una la na bien finita como paño, pantalón negro, tejidos aquí en el pueblo, eso los tejía el finado Benedicto Tulcán, camisa en ese tiempo se decía camisa de caqui unas camisas amarillas o verdes, pañueleta y sombrero de paja”¹³

Hombre que se vestía de mujer.

- Sombrero de paño o paja: El cual va adornado con cintas de colores.

Fotografía 16 Sombrero de Paño

¹³Miranda, Franco Botina (15 de Febrero de 2015). Danzantes de Mojigangas. (D. e. Pupiales, Entrevistador)

- La blusa: de color fuerte y llamativo o floreado

Fotografía 17 Blusa

- Buzo: de lana en colores llamativos.

Fotografía 18 Buzo

- El follado: que usualmente es el que las abuelas usan y se debe ir a pedir prestado, material paño hecho en guanga.

Fotografía 19 Follado

- Pañoletas:

Para mano, para la cintura y hombros: son de colores fuertes y vivos, también se usan con estampados floreadas. La pañoleta que va en los hombros va sujeta con un anillo.

Fotografía 20 Pañoleta de Hombros

Fotografía 21 Pañoletas de Mano y Cintura

- Alpargatas o zapatos: de uso diario y antiguamente cuentan los abuelos que se danzaba descalzos.

Fotografía 22 Alpargatas

- Accesorios: aretes, Hualcas o collares de semillas, y para el capitán un pito con el que da las ordenes.

Fotografía 23 Collares

Para el hombre.

- Camisa: roja, amarilla o blanca, hombreras adornadas con cascabeles.

- Pantalón: de paño con cintas a los lados o adornado con figuras geométricas a los lados. Y antiguamente pantalones de lana.

Fotografía 24 Pantalón

- Sombrero: de paño o de paja adornado con cintas.

Fotografía 25 Sombrero de paja

- Alpargatas o zapatos de uso diario.

Fotografía 26 Zapatos

- pañuelos para las manos y hombros: de colores llamativos o estampadas floreadas

Fotografía 27 Pañoletas: la de la derecha es de manos y la de la izquierda va en la espalda

- Charreteras: o llamados cascabeles.

Fotografía 28 "charreteras" Cascabeles

- Espejo: de 15 x 10 cm aprox. va en el pecho colgado.

Fotografía 29 Espejo

Y el hombre que va vestido de mujer se aplicaba algo de maquillaje en la cara y además mucho antes de que se tuviera zapatos y alpargatas se danzaba en pie a limpio y se pintaba el pie de color rojo con achote.

“En las ceremonias antiguas para adornarse se colocaban faldellines compuestos por elementos naturales y vegetales, también usaban collares de resina vegetal, piedras, conchas, semillas, colmillos de animal, huesos, oro y tumbaga, algunos collares eran tallados con figurillas de diferentes expresiones” (Guerrero, 2003 - 2011) Pág. 285.

4.4 Figuras y movimientos en la danza. (Coreografía – Planimetría)

“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” (Rodríguez) Pág. 89

Las figuras en la danza están cargadas de una simbología especial es una escritura que ha estado en este tiempo y espacio, para poder conocer y entender cómo se comparten las fuerzas del sol, el agua, la luna, las estrellas y todos los elementales por tanto los danzantes logran esa conexión con la naturaleza al momento de bailar trazan con su cuerpo en el viento y la tierra, figuras como la espiral, el círculo, zigzag, estrellas, ocho, etc. De esta forma los danzantes se adentran a ser parte de un ritual donde con esta escritura coreográfica con el cuerpo se cargan de una nueva energía, igual como la semilla empieza su camino para darle inicio a ese ciclo natural de la vida.

Dentro de la ejecución la danza está involucrado nuestra subjetividad de como percibimos nuestro espacio y tiempo basándonos en toda la carga histórica y cultural que llevamos dentro, de allí que al ejecutar un paso un movimiento en la danza muestra toda esa historia que llevamos dentro, pero además de ello por medio de la danza generamos una conexión con nuestro entorno haciéndolo que un movimiento o una figura se asemejen a lo que encontramos en nuestro medio de vida como: el viento, el agua, la tierra, el sol, la lluvia, los animales etc., y por medio de la percepción que tenemos a ellos hacemos asimilación de movimientos

a estos elementos ya que al fin y al cabo danzamos para nuestra Pacha Mama y todos sus elementales, para los espíritus que en ella habitan. Que son los que nos protegen de males y nos dan lo necesario para sostener nuestra existencia. Hay movimientos que se asemejan al viento, a movimientos de animales, a texturas de la tierra, todo esto es acompañado de fuerza en el movimiento que nos llevan a estados de catarsis donde el danzante se comunica con sus antepasados y espíritus que habitan dentro de su territorio, logrando así una conexión suprema de este modo dar ofrenda a estos espíritus por los buenos tiempos y pidiendo que vengan tiempos mejores, el danzante adquiere el papel de mediador y comunicador con las fuerzas de la naturaleza para hacerles pagamento, el danzante ofrece su cuerpo y movimientos para que su comunidad pueda agradecer y pedir por lo bueno al terminar un ciclo.

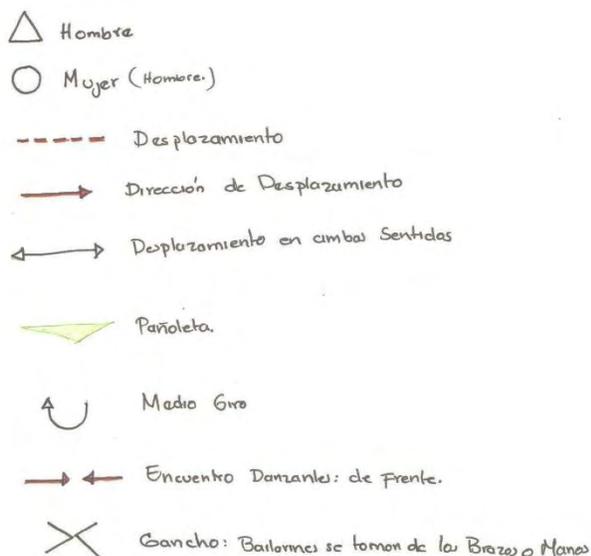

Ilustración 1 Convención o signos

- Fila: se realiza de manera que queda una o dos filas y se realizan desplazamientos.

“es un símbolo perteneciente al grupo cósmico del [eje del mundo] (árbol, escala, estaca de sacrificio, mástil, cruz), pero puede tener también un

sentido meramente endopático, derivado de su verticalidad, que marca un impulso ascendente y de autoafirmación. Naturalmente, hay una conexión fálica; por ello, ya en la antigüedad.” (Ciriot, 1981) Pág. 141.

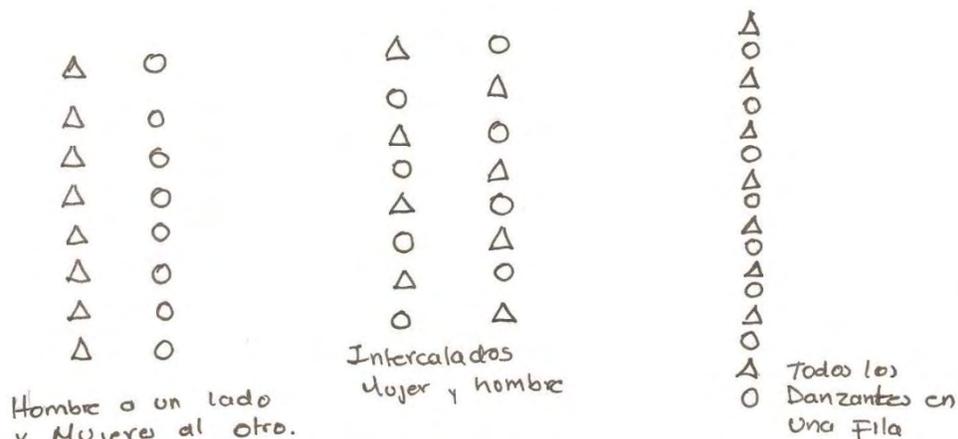

Ilustración 2 Fila

- Círculos: se realizan de forma tal que hay un gran círculo formado por todos los danzantes y también se forma un círculo dentro de otro y se realiza el desplazamiento de modo que un círculo gira a la derecha y el otro a la izquierda.

“el círculo o disco es, con frecuencia emblema solar. Por lo que simboliza en muchas ocasiones el cielo y la perfección o también la eternidad.” (Ciriot, 1981) Pág. 130

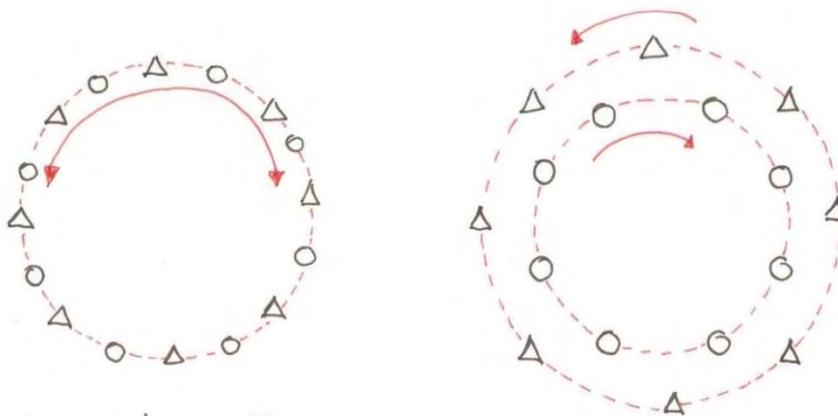

Ilustración 3 Círculos

- Zigzag: movimiento que realizan los danzantes, que se asemeja al movimiento y camino de la serpiente, este movimiento se realiza por parejas el hombre le va marcando el camino por delante de la mujer.

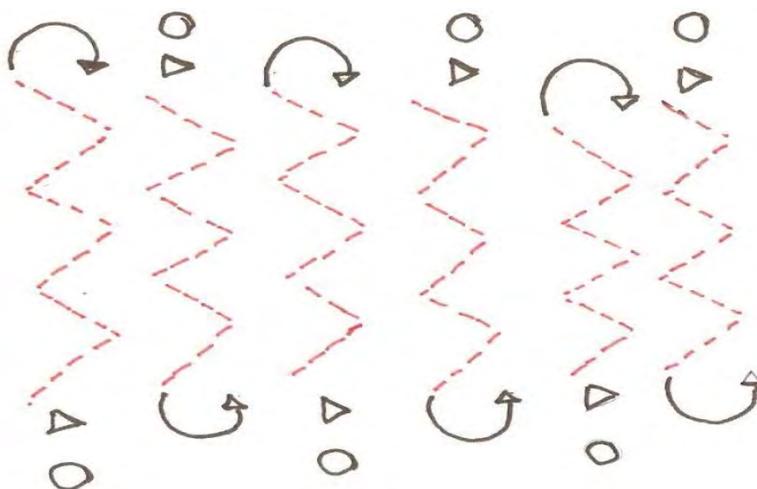

Ilustración 4 Zigzag

- Floreos: movimiento en el cual se cambia de posiciones; es decir, quedan intercalados hombres y mujeres en dos filas. Se intercalan dando un giro entre parejas, ya sea de ganchos tomados de los brazos o de las manos. Se realizan desplazamientos y movimientos.

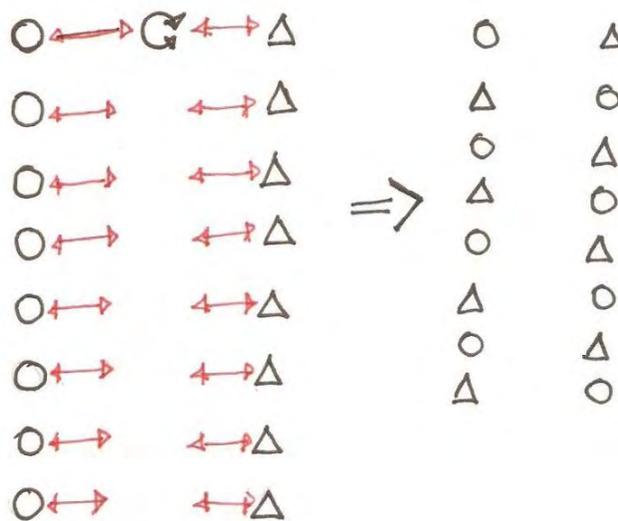

Ilustración 5 Filas

- Giros: lo realizan en el puesto cada danzante sobre su eje bien sea girando hacia la derecha o hacia la izquierda, también se lo realiza en grupo. Estos giros van acompañados de movimientos con las pañoletas que llevan los danzantes en las manos. Estos giros también se hacen en parejas hombre – mujer bien sea tomados de las manos o de ganchos con los brazos.

Ilustración 6 Giros

- Cute: movimiento en el cual los danzantes se encuentran en dos filas o una y se realiza un desplazamiento hacia adelante y se llega hasta un punto y el extremo de la fila se enrosca, se asemeja al movimiento de desplazamiento de la serpiente.

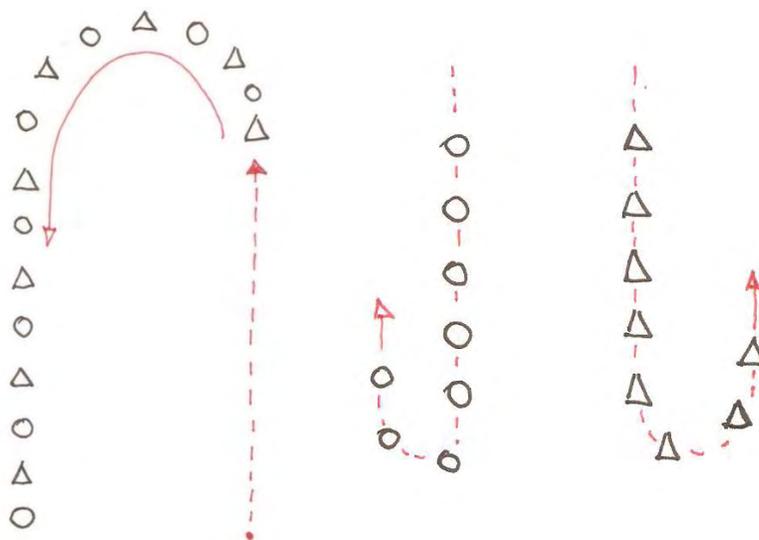

Ilustración 7 Cute

- Ochos: en esta figura se realiza un movimiento de desplazamiento en el cual se asemeja al número ocho pero invertido; es decir el símbolo del infinito. ∞ , se realiza el movimiento de forma consecutiva, es decir que los danzantes están en constante desplazamiento, hay un encuentro entre danzantes cuando se cruzan por el centro del ocho, en este cruce primero pasa la mujer y después el hombre.

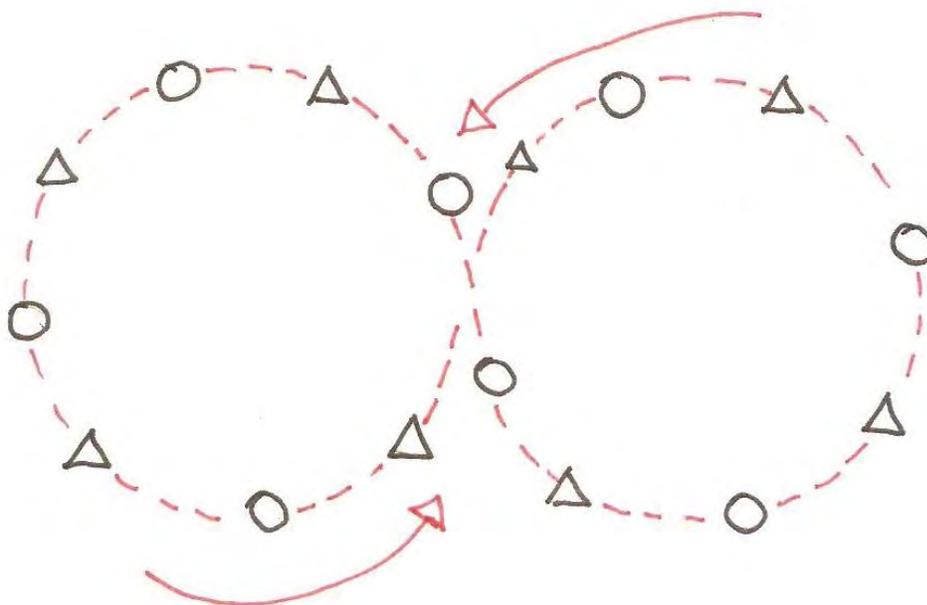

Ilustración 8 Ocho

- Estrellas hechas con los pañuelos: en esta figura se utiliza los pañuelos para asemejar la forma de una estrella y se gira tanto para la derecha como para la izquierda. En un primer giro las mujeres están afuera en círculo y los hombres dentro en otro círculo y en un segundo giro los hombres salen al círculo de afuera y las mujeres al círculo de adentro.

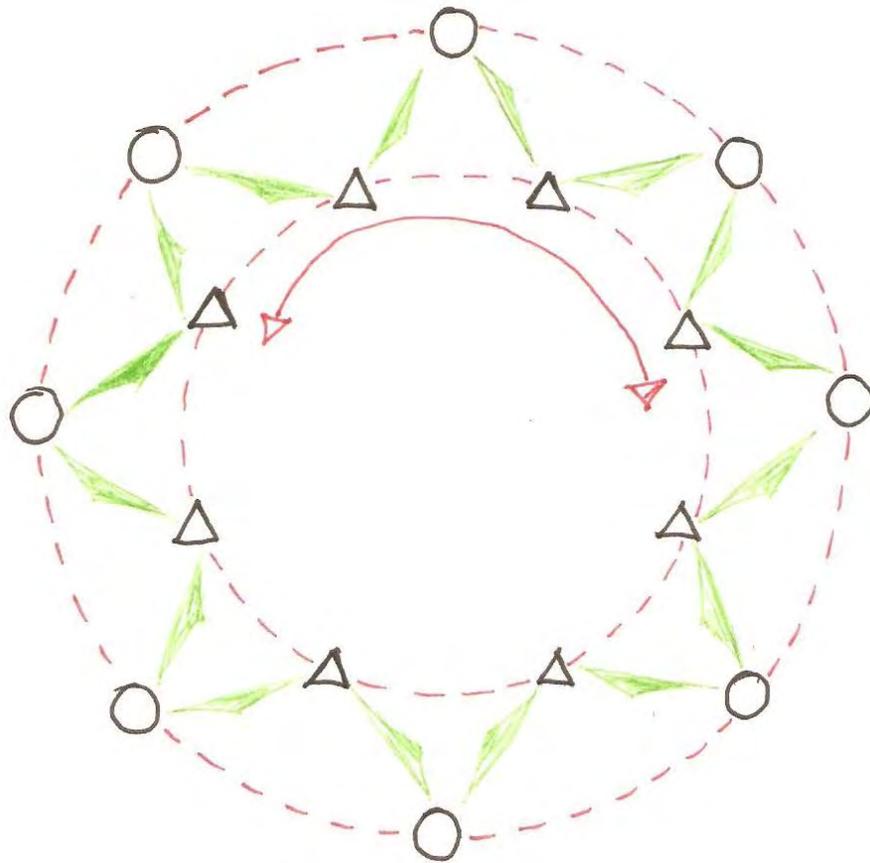

Ilustración 9 Estrella

- Puentes o Escalera. Se realiza en pareja cogidos por el pañuelo de tal modo que los danzantes se encuentran en filas y se pasan uno tras otro de forma que es un movimiento secuencial en grupo. En este desplazamiento unos danzantes van hacia adelante y otros hacia atrás y cuando hay un encuentro de parejas una de agacha para que la otra pase.

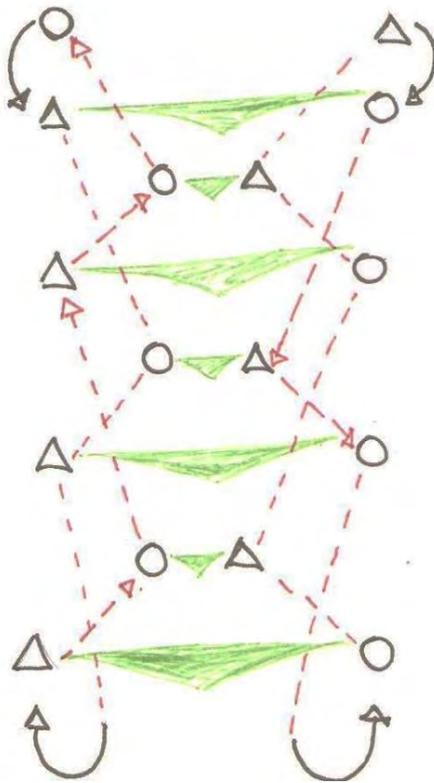

Ilustración 10 Ponte

- Media luna: todos los danzantes quedan en un puesto formando una media luna (medio círculo).

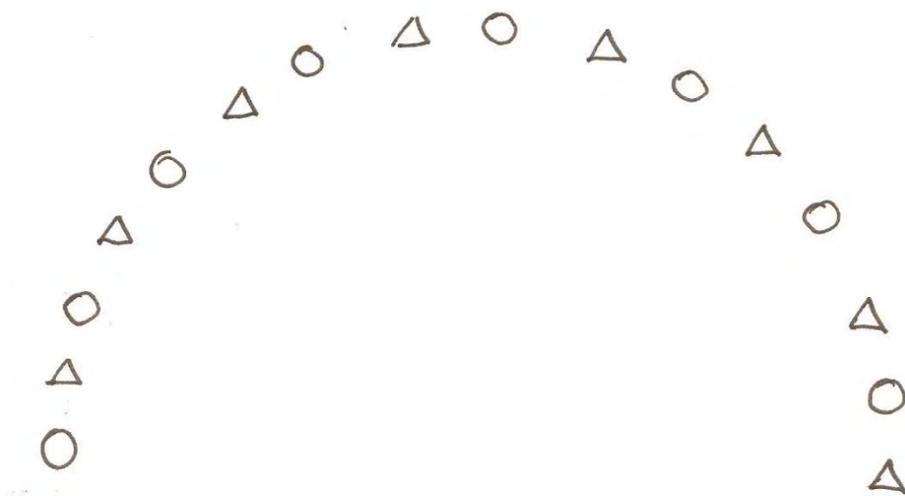

Ilustración 11 Media luna

4.5 Ritmo con el cual se danza.

“El movimiento es medicina. El ritmo es nuestra lengua madre universal. Es el lenguaje del alma y sin embargo, porque vivimos en gran medida separados de la fuente de nuestro verdadero poder personal, es un lenguaje olvidado vivimos en nuestras cabezas, vivimos una idea de lo que somos. Pensamos que solo somos nuestra personalidad pero un cuerpo sin alma no tiene ritmo. En mi opinión, todos somos bailarines, todos llevamos dentro un Chaman a la espera de despertar, listo para danzar sobre el filo de la realidad.”¹⁴

Fotografía 30 Detrás de las bailarinas La Banda Vieja o Banda de Yegua

El ritmo con el cual se danza es principalmente el llamado San Juan, que era interpretado por banda de viento, o por la banda vieja también llamada la banda de yegua este nombre se debe al bombo mayor, ya que este es elaborado del cuero de la yegua.

¹⁴ Invitación a la danza de la vida. Fragmento del libro “mapas al éxtasis” Gabrielle Roth.

“Se puede imaginar una fiesta sin música? Imposible. Es así como la historia de las etnias registra que desde el norte de Ecuador (Carchi) hasta el sur de Colombia (Nariño) los pueblos indígenas utilizaban los mismos instrumentos musicales tales como ocarinas de barro, cascabeles de tumbaga, flautas de hueso o de oro, caracoles marinos forrados en tumbaga, silbatos y rondadores. Los mismos indígenas elaboraban sus instrumentos musicales e intentando imitar los sonidos hermosos de la naturaleza, creando la música andina.” (Muñoz, 1986) Pág. 10

El ritmo en la música es parte fundamental de la vida, sus sonidos hacen que el danzante proyecte armonía, felicidad y es la que hace despertar esa flama del espíritu, esos sonidos que hacen vibrar al danzante a la hora de ejecutar sus movimientos trasciende más allá de este espacio hace festejar y agrupar a una comunidad con un solo fin el darle gracias a la madre tierra por los frutos recibidos.

5. DANZANTES DE LAS MOJIGANGAS, REVIVIENDO EL RITUAL MAGICO.

El desarrollo del proyecto se enmarca dentro del contexto etnográfico donde se plantea la comunicación a través de una escritura manejada desde el ámbito dancístico para dar a conocer toda la magia, “fiesta, baile, canto y ceremonia parecen estar mezcladas, no solamente en Grecia, sino en todas las primeras culturas.” (Parias Durán, 2010) Pág. 19, el simbolismo y la tradición de una comunidad enmarcada en una danza ancestral denominado Mojigangas (grupo tradicional de danzantes conformado solo por hombres).

Fotografía 31 Danzante (FOT: Carlos Benavides)

La escritura, texto- símbolo se enmarca en los movimientos ejecutados por los danzantes, aquellos que con su cuerpo, sus gestos y sus vestuarios nos adentran en una forma diferente de leer la historia para acercarnos poco a poco al

pensamiento de los abuelos los cuales fueron pasando los conocimientos por tradición oral a las generaciones, permite entender el contacto íntimo con la Pacha Mama para pedir permiso al momento sagrado de danzarle a la vida ya que al sumergirnos en cada una de las historias, relatos, anécdotas y vivencias de los danzantes nuestra comunicación va más allá de la contemplación cotidiana; permite así enriquecer nuestra cultura e identidad, despertar nuestras raíces indígenas Quillasingas que durante mucho tiempo parecían dormidas. Igualmente con el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta la importancia de mirar hacia el pasado para aprender a sentir la esencia del movimiento y compartir en nuestros tiempos la magia del ritual al danzar, es así como entendiendo que al danzar se incorporan fuerzas espirituales ancestrales que acompañan y refleja la inmensa riqueza cultural andina para rendir un tributo a los ciclos sagrados de la siembra y la cosecha.

Fotografía 32 Danzante (FOT: Carlos Benavides)

5.1 Construcción de la propuesta escénica

“Los procesos de captación del mundo por parte del hombre, de su propio cuerpo, de su cosmovisión, de su relación con el pasado, con la memoria, generan simultáneamente la aparición de cantos, danzas y rituales”¹⁵

La obra consiste en una muestra escénica, dancística-performance en la cual se ve reflejada todo lo que enmarca la danza de las Mojigangas, como ritual, vestuario, pasos, coreografía, planimetría, y desarrollo de la fiesta en general.

(Tobar, 2014) “Si el performance, forma inagotable de la teatralización de la vida, transforma, transfigura y representa de varios modos nuestras vidas, interesa hurgar en el acontecer cultural de una ciudad como la de San Juan de pasto, donde los calendarios extensivos con sus mitos y rituales siguen aún marcando las pautas de nuestra vida social, junto a las agujas del reloj económico. En esta ciudad interesa leer algunas de las disposiciones escénicas (cotidianas y rituales) y las formas que adquieren los textos culturales en el territorio de una fiesta que se inscribe en los bordes de un tenso presente que pareciera eclipsar al mundo.

Por lo tanto, si hemos hablado de los espacios íntimos y públicos es porque interesa hurgar en su latencia, vigencia y emergencia de su acontecer, si por ello lo entendemos lo que irrumpe la continuidad del tiempo para provocar determinadas maneras de experiencia y conocimiento personal y social, que provocan un apareamiento, un estallamiento, en medio de la imaginación de la existencia rutinaria. Un tiempo de la irrupción que se abre a lo imaginario, de allí que, antes de adentrarnos en la experiencia festiva, en el mundo celebrativo, nos adentramos en una experiencia estética, región experimental donde se materializa la dimensión imaginaria, gracias a lo cual se puede abandonar ocasionalmente el terreno de la conciencia

¹⁵Parias Durán, María Claudia (2010). CUERPO ENTRE LINEAS. Bogotá: Escala S.A. pág. 19

objetiva, internarse en el ámbito de lo fantástico y percibir algo que de otra manera le estaría siempre vedado”

La propuesta se divide en unos momentos en los cuales se refleja el inicio, desarrollo y final de la fiesta, pero estos momentos también se ve la transformación y metamorfosis del Danzante de las Mojigangas que va de un estado llamado normal, hasta llegar a un estado de catarsis y embriaguez, en el cual el cuerpo del danzante transforma su espacio interior y el espacio que lo rodea, generando nuevas arquitecturas corporales y espaciales a partir del conocimiento que el danzante adquiere en su camino de año tras año de danzar. Teniendo en cuenta estos aspectos tomamos los elementos visuales más relevantes y los apropiamos al montaje que proponemos, la obra tendrá objetos estáticos y objetos animados (cuerpo humano).

5.2 PROPUESTA (PERFORMANCE)

Participantes:

David Esteban Pupiales Achicanoy - Jhonatán Paul Cuaicuan Pantoja y Escuela de Danza Renacer Obonuco

Disposición:

Tierra y elementos de vestuario (Vestuario como follado, cascabeles, refajo, trenzas, pañuelos y otros elementos como velas, tierra, maíz, mates, collares, cacho llamador).

Música en vivo y música grabada.

Espacio:

Al aire libre y/o espacio cerrado

Género:

Performance/acción colectiva

ESCENAS DEL MONTAJE.

<p>Escena 1.</p> <p>Llegada al Pie de Anima:</p>	<p>Caminamos apenas sale el sol hacia el reencuentro con nuestra tradición, por el camino que han recorrido nuestros abuelos, reconstruimos el ritual mágico que ha pervivido por muchos años en este espacio, en la memoria de mis antepasados. Nuestros corazones se aceleran al momento que vamos encontrando a cada danzante que es como un hermano más, en cada paso que damos el cuerpo se vuelve más sensible adentrándonos en nuestras memorias corporales, fluyendo de una manera espontánea el cuerpo tiene otra vibración tiene otros diseños. Recorremos el camino en zigzag camino marcado por una tradición, a medida que llegamos al <i>Pie de anima</i> sentimos la fuerza de la montaña y todos los elementales. Los espíritus que allí habitan nos reciben, nos acogen en este pedazo de tierra donde mis antepasados han hecho el ritual para hablar con las voces que allí habitan recordando esta ofrenda que hacemos para la Pacha Mama.</p>
<p>Escena 2.</p> <p>A pedir Permiso</p>	<p>Antes de pisar el sitio que marca nuestra tradición nos despojamos de pensamientos, sentimientos, ropas y todas las fuerzas que traemos desde nuestro diario vivir, nos desconectamos de la cotidianidad nos vamos a un plano en el cual volvemos al pensamiento de nuestros antiguos de mis abuelos, nos reconectamos con el ritual sagrado, con la fuerza de la naturaleza y empezamos a recordar, a reconstruir el ritual que</p>

	<p>siempre se ha hecho. El momento cada vez se vuelve más sacro todos somos uno el rito fortalece los lazos de hermandad despertando lo sensible y sincero del ser al momento de ofrendar una oración para estar en equilibrio con el cuerpo mente y espíritu, el sincretismo se evidencia al momento de la ofrenda al momento del pago, viviendo esa mezcla de tradiciones andinas y elementos aportados por la colonia</p>
<p>Escena 3. Atavió</p>	<p>En nuestra espalda llevamos el peso de una tradición que se nos ha sido entregada, llevamos el vestuario que hemos alistado días atrás, pensando en los pasos de la danza, en la música y en la palabra de los abuelos que me han dicho como es la Danza, el vestuario huele a historias de los abuelos que danzaron antes de mí, huele a sabiduría, a tradición, nos ataviamos poco a poco con mucho respeto haciendo honor a los abuelos y espíritus danzantes. Nos ataviamos según nuestro pensamiento y corazón no lo cuenta, el cuerpo empieza a danzar conforme nos ataviamos, nuestro cuerpo y pensamiento van tomando forma, preparándose para la danza, recorreremos los rincones más recónditos de nuestro pensamiento y esos pensamientos se van transformando en pasos, figuras para la danza.</p>
<p>Escena 4. Desfile al Pueblo</p>	<p>El sonido del cuerno al soplarlo por uno de los danzantes invita a la comunidad a permearse de la nueva energía el chasquear de los cascabeles y el sonar del tambor hace sentir y nos conectan con el palpitar de la tierra. La danza nos ha reconstruido, ha llegado el momento de empezar a danzar el camino, ha llegado el momento de danzar como lo han hecho mis antepasados, el desfile se ha comenzado los cuetes se oyen en la montaña, invitamos a todos a unirse a este gran desfile, vamos con la</p>

	<p>fuerza que la montaña y el lugar <i>Sagrado del Pie de Anima</i> nos ha dado, vamos por caminos que han sido danzados por mis abuelos, recorreremos estos caminos reconstruyendo pensamiento y cuerpo, a medida que nos acercamos a la plaza del Pueblo hacemos ofrenda con nuestros pies y recordamos la promesa que hemos hecho; “danzamos todo el día hasta que se ponga el sol, y entregamos nuestro cuerpo al finalizar el día, lo entregamos al corazón de nuestra Pacha Mama, volvemos a su sagrado vientre para renacer como nuevos el día que viene”</p>
<p>Escena 5. Danza en la Plaza del Pueblo y Escritura en la Tierra</p>	<p>Es hora de honrar a nuestra pacha mama, como también a la presencia de unos elementos cristianos como cruces, culto a los santos, vírgenes y las fiestas patronales, el sincretismo y la idiosincrasia de cada uno de los danzantes se resalta al momento de danzar con respeto y amor en la iglesia del pueblo. la danza se ha empezado, ya estamos en la Plaza del pueblo es hora de honrar nuestra Pacha Mama y a nuestros abuelos danzantes, empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra danza, la danza de las Mojigangas, somos un cuerpo que ya no nos pertenece, le pertenece a la comunidad y al espacio en el cual habitamos nos entregamos con gran devoción y es el cuerpo, la danza los que hablan, la palabra ha quedado para otro momento, dejamos nuestra lectura, signos y símbolos marcados en la tierra y son nuestros pies los que escriben a medida que danzamos en cada lugar del Pueblo. Hemos dicho que danzamos todo el día, el cuerpo navega por espacios y lugares que conectan con el pensamiento y palabras de los antiguos, el cansancio no se siente queda en un segundo plano, danzamos con la fuerza que recibimos de la comunidad, somos el medio con el cual la comunidad hace sus agradecimientos y peticiones a la</p>

	<p>Pacha Mama, por ello no debemos caer antes que se ponga el sol. Geometrisamos los lugares por donde danzamos cada danzante plasma sus diseños en el espacio, diseños que llegan a reencontrarse con la memoria del antiguo, acompañado de sonidos guturales y gritos, amasamos la tierra con los pies, danzamos con nuestros olores, sabores, ascos, el diseño se vuelve algo visceral, trastocando las fronteras del pensamiento occidental sensibilizando a cada ser que lo va envolviendo en la magia de las tradiciones de sur, tradiciones que con la danza se escriben y se enseña a leer el territorio, las costumbres de las culturas milenarias.</p>
<p>Escena 6. Terminable</p>	<p>hemos hecho el pago con la danza y con nuestro cuerpo, dejamos la escritura con nuestros pies y transmitimos nuestro pensamiento con el cuerpo, y al final del día nos entregamos al vientre de nuestra Madre Tierra ya sin fuerza, ya sin palabras en la boca, únicamente con la convicción de que hemos servido a nuestra comunidad y a nuestros ancestros, revivimos a lo largo de todo el día este el ritual sagrado que nuestros abuelos también hicieron desde tiempos inmemoriales, reconstruimos nuestro pensamiento con la danza como medio para transmitir nuestro sentir nos negamos a que estas tradiciones y costumbres mueran a que se desaparezcan con el pasar del tiempo, aquí estamos haciendo resistencia para que el pensamiento de nuestros antepasados viva en este espacio-tiempo. Al terminar el día la energía se agota y se renueva como el ciclo de la siembra y la cosecha, cada danzante florece como la semilla con un nuevo pensamiento, manteniendo la tradición viva enalteciendo la cultura propia del territorio dando valor especial a la enseñanza de los abuelos.</p>

Cada uno de estos momentos es una escena de toda la obra o acción performática. Cada momento tiene sus propios sonidos (música), elementos y duración, vestuario, y movimientos corporales y ritmos en el cual se maneje la escena que va de un ritmo lento hasta llegar a un ritmo acelerado y ritmos intermedios.

DISPOSICIÓN ESPACIAL

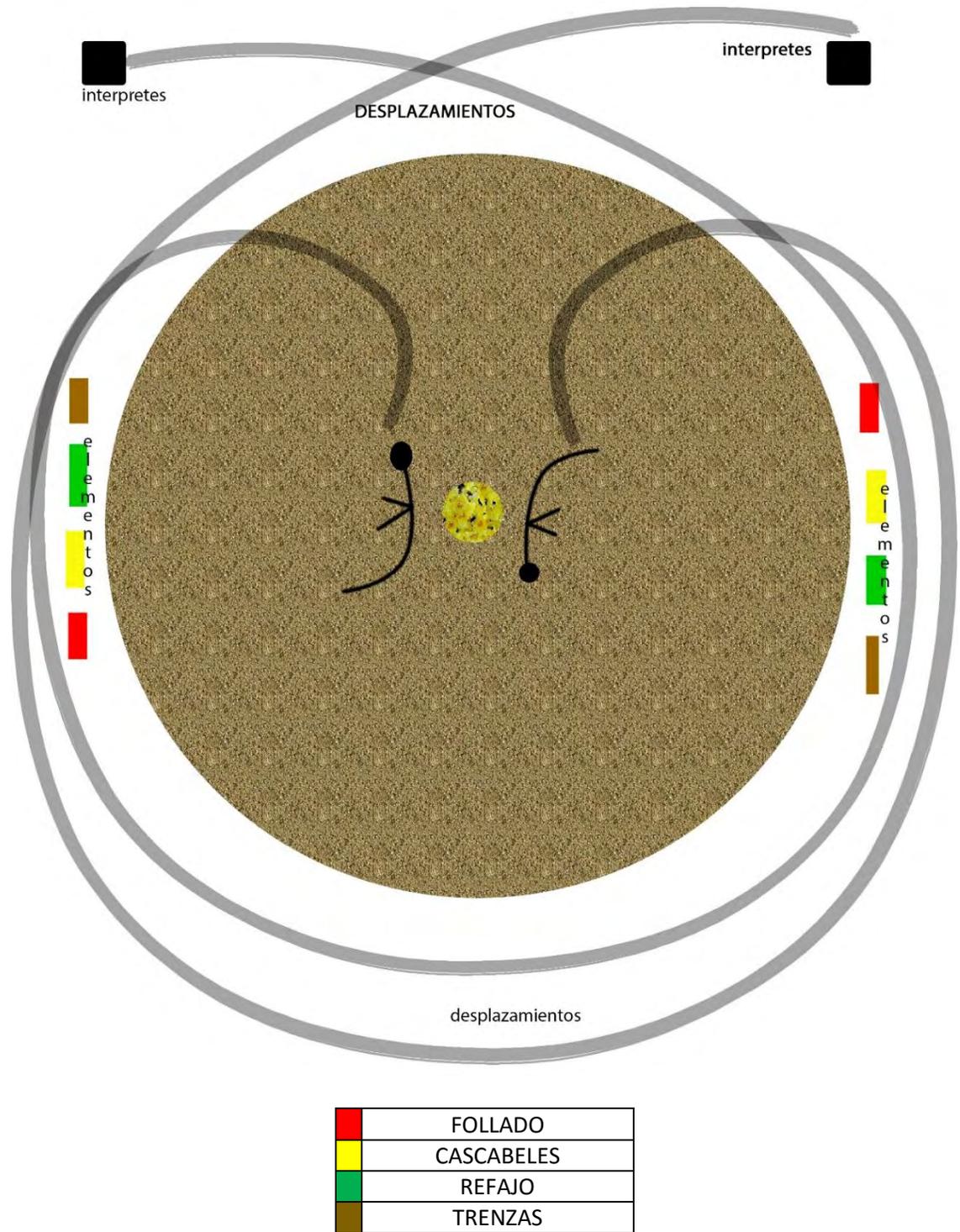

Ilustración 12 Disposición espacial para el montaje. Vista aérea.

DESPLAZAMIENTOS

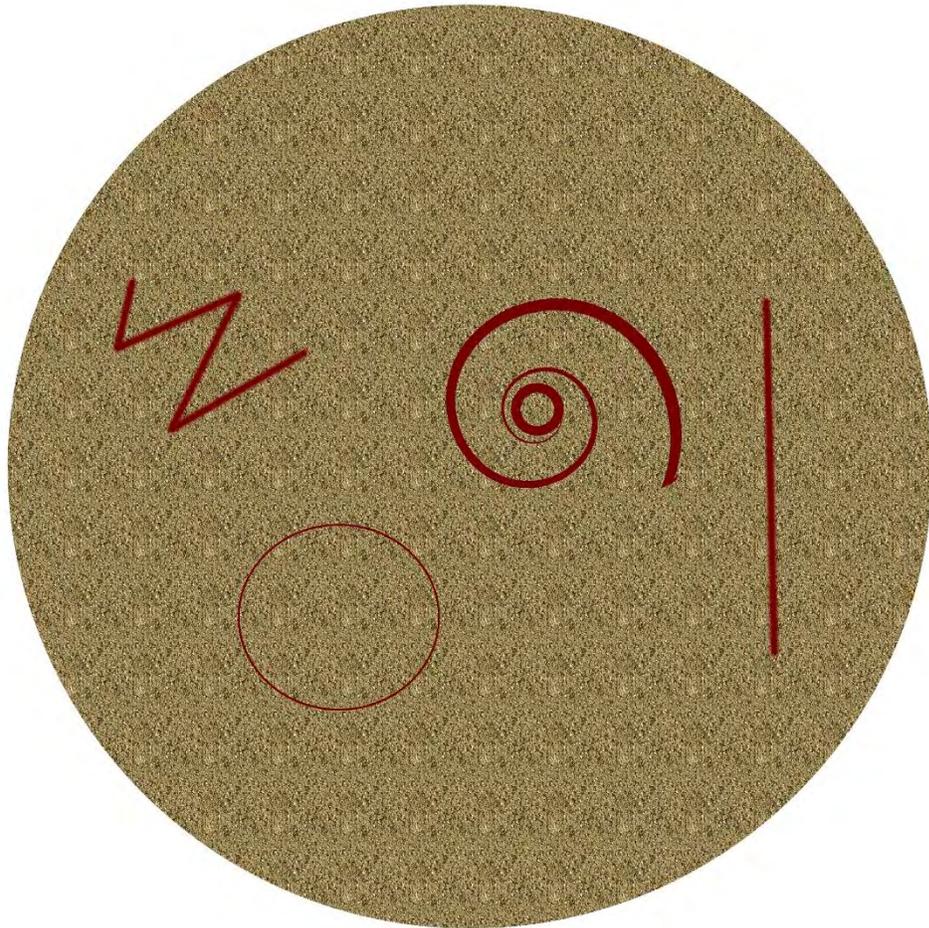

Ilustración 13 Figuras de trayectorias.

5.3 Escritura y corporalidad.

Con nuestro cuerpo escribimos, enseñamos y con nuestros pies hacemos escritura en la danza. Más allá del simple hecho de bailar nos movemos en un espacio, transformamos el espacio físico en el cual estamos presente y nos vamos más allá del plano que llamamos real y nos conectamos con los antiguos que son los que realmente guían nuestros pasos, nuestra danza, son ellos los que hablan a través de nuestro cuerpo, ya no somos los que creíamos ser nuestro imaginario del yo se ha ido, ahora somos parte de la historia y legado que los mayores nos han dejado, somos portadores de una sabiduría corporal que activamos al bailar en nuestro rito, el rito echo en el Pie de Anima, “sin embargo, confluyen en tanto, a partir del movimiento, propician en el espectador un cambio en el ritmo de su respiración, para, de este modo, unirse al tiempo-espacio del universo.” (Pelàes, 2010). Al adentrarnos a este nuestro ritual-danza trastocamos al público el público se vuelve parte del rito-danza, bailamos con el público que observa, con el que mira y se va, con el que mira se queda y se conecta hace parte de este gran momento, único que solo será ese instante de tiempo, será como la danza misma, que nunca es la misma cada vez que se hace o se ejecuta, la danza es cambiante, se transforma y al transformarse nos muestra que es vida, la vida nunca se queda quieta está en constante transformación y movimiento.

Es espacio que intervenimos con el cuerpo es como una hoja en blanco que está abierto a cualquier posibilidad

“A partir de este símil, lo primero que asalta mi reflexión es la idea de que el espacio escénico es como una hoja en blanco. En el espacio escénico es el cuerpo en movimiento el que habrá de transformarse en signos para la creación de una ficción que se desarrolla y se actualiza ante los ojos del espectador, mientras que en la hoja en blanco, es la palabra la propiciadora del movimiento de la ficción en la mente del lector. En el espacio escénico es el cuerpo –del bailarín o del actor– el que habrá de elaborar y

transformarse, él mismo, en signos para la escritura de una historia en la que participan el valor estético, las emociones, impresiones visuales y sonoras, incluso carente de palabras, pues en el caso de la danza, y en cierto tipo de teatro, es el movimiento mismo, el gesto, el que habrá de contarnos la historia, de crear los canales de comunicación con el espectador.” (Pelàes, 2010)

No somos más que el medio posibilitador de una escritura que ha existido desde hace mucho tiempo, podríamos decir que desde siempre, puesto que el lenguaje corporal ha sido nuestra primera forma de expresar, de decir lo que sentimos, de transmitir unas lecturas y signos sin la utilización del lenguaje escrito, este lenguaje corporal es más profundo porque es el que ha posibilitado llegar a reunirnos con ese lenguaje de nuestros antepasados.

Vibramos con nuestro cuerpo hacia el espacio, trastocamos nuestra forma y la forma de los demás, llegamos a transformar un instante de vida y espacio-tiempo para renovar nuestro pensamiento lo guardamos en nuestro lugar más íntimo, esas lecturas que surgirá cuando dancemos y así esta búsqueda llegara a los que vienen detrás nuestro, para que así viva la tradición que me han enseñado mis abuelos y a él a su vez le han enseñado sus antiguos, mis antepasados, mis antiguos.

“El cristianismo oculto el cuerpo, lo escondió debajo de símbolos, signos, sotanas y vestidos llenos de telas que tapaban las formas del cuerpo y que cuando éste reaparece, lo hace con mucha fuerza.”¹⁶

Al abordar todo este conocimiento tradicional, ancestral y antiguo, podemos decir que dentro de nuestro pensamiento y ser vibra y se mueve una semilla que

¹⁶Parias Durán, María Claudia (2010). CUERPO ENTRE LINEAS. Bogotá: Escala S.A Pág. 21

mantiene la esencia que nos caracteriza ya sea como nos llamen indios, originarios, aborígenes, naturales, etc., pero es innegable que dentro de nuestro pensamiento y más allá de lo que sentimos llevamos un legado que negamos a que muera o se pierda con el pasar del tiempo somos los llamados a que estas manifestaciones de nuestro ser se mantengan y sea cual sea el tiempo en el que vivamos nos adaptamos al medio, es por ello que a través de la historia hemos visto como nuestros antiguos se han adaptado a las cosas o pensamientos que les trajeron, adaptamos pensamiento, creencias y formas de vida a las cosas que nos trae el pasar del tiempo. Se piensa que nosotros como pertenecientes a estas nuevas generaciones ya no conocemos nuestra historia, de dónde venimos y cuáles son nuestras costumbres, se dice que no somos conscientes de la historia de nuestros pueblos, pero a medida de que nos sumergimos en el camino de la danza hemos ido encontrando una forma de pensamiento y vida como lo tuvieron nuestros antepasados, al reconocer ese legado vamos tomando conciencia de esas formas de expresar que aún se mantienen en los pueblos y es ese legado el que mantiene viva nuestra esencia que vive, se transforma y llega a nuestra vida para que nosotros la repliquemos hacia los demás, como danzantes somos es el medio para transmitir signos, lecturas, símbolos, pensamiento y conocimiento; utilizamos nuestro cuerpo que transforma todo lo dicho anteriormente y así lo transmitimos tanto a nuevas como a las generaciones que vienen, somos un pensamiento que se niega a morir, este pensamiento no muere se transforma y adapta a el tiempo en el cual estamos.

Las comunidades del sur de América tienen sus conocimientos marcados indudablemente en sus fiestas ámbitos propios de la vida cotidiana de los pueblos indígenas, en este contexto las danzas son parte importante y fundamental del ser amerindio estas han sido formas de resistencia de los pueblos ante los procesos colonizadores y aculturizantes. En los últimos tiempos los pueblos han estado fortaleciendo su identidad cultural al hacer visible su idiosincrasia, enalteciendo sus fiestas, su cultura, sus danzas, sus sitios sagrados. Es así como el alma

andina renace y da equilibrio a su territorio caminándolo, mirándolo, sintiéndolo y percibiéndolo; con expresiones como las de las danzas trasmisoras de conocimiento, esencia de una cultura que muestra los distintos momentos de un proceso de sobrevivencia, es por esto que nos hemos adentrado como jóvenes a reactivar la danza de las Mojigangas de Obonuco, siendo parte fundamental del proceso de resurgimiento de esta manifestación cultural que se ha vuelto a retomar dentro de las fiestas de las Guaguas de Pan, compartiendo el sentir y actuar de una comunidad. Esta forma de comunicación es vivirla no es colocarse un traje es sentirlo. Es a través de estos signos, símbolos y escrituras donde la unión de la comunidad se abre para darle paso a la identificación de los valores que los jóvenes tendrán grabados en sus memorias corporales, grabados en su mente identificándose así con sus tradiciones, escuchando las historias de abuelos para compartirlas en cualquier contexto sintiéndose orgullosos de las expresiones vivas que están en su territorio. De esta manera la conciencia de nuestra comunidad está cambiando de manera positiva, la sensibilidad que trastoca la danza en la fiesta y nosotros como jóvenes gestores de esta herencia hemos asumido el papel de danzantes que nos han dejado los mayores los abuelos danzantes para mantener con orgullo viva esta forma de percibir la vida y el espacio en el cual habitamos, manteniendo activa la palabra de los abuelos descifrándola para propios y visitantes en esta escritura llamada danza-rito que simplemente es otra forma diferente de leer la historia que nos adentra a descubrir de dónde venimos y hacia dónde vamos.

BIBLIOGRAFIA.

LIBROS

- Autores, Varios. (2000). Geografía humana de Colombia, Región Andina Central (Tomo IV, volumen I). Santa Fe de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Cirlot, Juan Eduardo. (1981). Diccionario de los Símbolos. Barcelona: Labor S.A.
- Escobar Zamora, Cielo Patricia. (1997). *Danzas Folclóricas Colombianas*. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Guerrero, Jairo Alberto. (2003 - 2011). *PUEBLOS INDIGENAS DE NARIÑO*. Pasto - Nariño: MADOS PRINT Pasto.
- Mejía, Antonieta Cubas. (2007). *RITOS Y FIESTAS: ORIGEN DEL TEATRO Y LA DANZA EN EL PERU*. Peru: el comercio S.A.
- Moreno, Luis Gabriel. (1987). *Quechuismos del habla popular Nariñenses y toponimias*. Pasto: Tipografía y Litografía Javier.
- Muñoz, Lydia Ines. (1986). *HISTORIA DEL CARNAVAL ANDINO DE BLANCOS Y NEGROS EN SANJUAN DE PASTO*. INDAP.
- Norden, Isadora de. (noviembre 2009). *FIESTAS Y RITUALES*. Lima, Peru: dupligrafias ltda.
- Parias Durán, María Claudia (2010). *CUERPO ENTRE LINEAS*. Bogotá: Escala S.A.
- Pasos, Arturo. (1966). *Glosario de quechuismos Colombianos, segunda edición*. Pasto: Imprenta del Departamento.
- Pabon, Dorlly Arquelles, & Pico, Martha Guerrero. (2000). *DANZAS FOLCLORICAS DE COLOMBIA*. Kinesis.
- Rodriguez, Hector. (s.f.). *Mitos, ritos y símbolos funerarios*. IADAP NARIÑO.
- Tobar, Javier. (2014). *LA FIESTA ES UNA OBLIGACION*. Popayán, Cauca, Colombia: Universidad del Cauca.
- Villar, Jose Rafael. (2011). *Viaje A Través De La Historia De La Danza*. Estados Unidos: Editorial Palibro.
- Wosien, Maria Gabriela. (1996). *Danzas Sagradas. Encuentro con los dioses*. Editorial debate S.A.

TESIS

Arevalo, Jenny, & Pantoja Paola. (2003). *El Papel que Juegan las Danzas de las Mojigangas en las fiestas de San Pedro, Municipio de Funes*. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas

Delgado Cordoba, Zully Elizabeth. (2006). *Danza: Ritmo Fecundo de Pensamiento Magico*. Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas, Lic. Filosofía y Letras.

Mueses, Maria Isabel. (2009). *La Danza Inmortal de los Danzantes de Males*. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de Artes.

Pascuaza Romo, Miryan Milena, & Romo, A. (2007). *El Disfraz y las formas Estéticas y Sociales en las danzas Mojigangas de Funes*. Sanjuan de Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Filosofía y Letras.

Ramos Gomez, Sandra Patricia. (2001). *Danza: Potencia Chamanica del Pensamiento*. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas y Filosofía.

NETGRAFIA

<http://es.goldenmap.com/Mojiganga>

http://www.culturapasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=128:obonuco&catid=27:corregimientos&Itemid=23

http://www.culturapasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=95:obonuco&catid=15:historia-de-pasto&Itemid=42

<http://arturobando.blogspot.com.co/2009/08/mojigangas-de-funes-voces-de-narino.html>

Peláez, Silvia. (2010). CULTURAdoor. Obtenido de <http://www.culturadoor.com/?p=2105>

ACTAS

ACTAS DEL ARCHIVO HISTORICO DE OBONUCO. (s.f.). Sanjuan de Pasto, Obonuco, Colombia.

ENTREVISTAS

Jojoa, Alberto Aladino. (10 de febrero de 2015). Danzantes de las Mojigangas. (David Esteban Pupiales Achicanoy, Entrevistador)

Miranda, Franco Botina (15 de Febrero de 2015). Castillero de las Fiestas. (David Esteban Pupiales Achicanoy, Entrevistador, Entrevistador)

Buesaquillo, Juan Rafael. (2 de Agosto de 2015). Danzante de las Mojigangas. (David Esteban Pupiales Achicanoy, Entrevistador Entrevistador)

DOCUMENTALES

Cano Diana Patricia. (Dirección) (Diciembre de 2006). OBONUCO "UNA MIRADA HACIA NUESTRA IDENTIDAD PASTUSA" [DVD]. *Convocatoria: Producciones sobre memoria cultural del Municipio de Pasto*. Pasto, Nariño, Colombia.