

Fiesta, fuego y amartelado

*“Esculturas efímeras como conexión de lo sagrado a lo profano
en la fiesta de la Virgen del Cisne”*

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

Fiesta, fuego y amartelado

*“Esculturas efímeras como conexión de lo sagrado a lo profano
en la fiesta de la Virgen del Cisne”*

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
DIEGO BALTAZAR ESPINOSA LEÓN

DIRECTOR DE TESIS:
DR. JOSÉ DANIEL MANZANO AGUILA
(ENAP)

MIEMBROS DEL SÍNODO:
Mtro. Oscar Ulises Verde Tapia
(ENAP)
Mtra. Mónica de la Cruz Hinojos
(ENAP)
Mtra. Laura Alicia Corona Cabrera
(ENAP)
Mtro. Juan Manuel Marentes Cruz
(ENAP)

MÉXICO, D.F. MARZO 2013

UN/M
POSGRADO
Artes y Diseño

Ángeles,
¿de aquí o de allá?,
¡de donde sean, no importa!,
te buscan eternamente, y en un instante,
te pertenecen y con ellos su luz.
¡No!, que no se te apague,
porque otros la buscan
y no la ven porque su
luz, ¡ah! tiempo
se extinguió,
¡Muere, extingúete!,
solo así la esencia de tu sangre
suplicante de aroma de amor, lo
seducirá, al Dueño del Amor
Ángeles muchos, y están a mi alcance, pero solo tú entraste a mi
eternidad y
mi tiempo y ahora me perteneces y yo te pertenezco.

Angellitore

AGRADECIMIENTO

¿No sé cuándo ni cómo aparecí? Fui enviado por Aquél al seno de mi madre y mi padre, pero, ¡vinieron otras! ellas estaban a mi lado, me acurrucaron, cuidaron, me alimentaron, luego; la calle donde otros con mis circunstancias creamos mundos de juegos, ilusiones, leyendas y oscuridades; era la flor de la edad, estaba florido o marchito, yo sólo vivía.

Más yo creo moría, y los de cerca a mi techo, en un instante me hablaron al oído, allí estaban ellos reunidos, los busque o me buscaban, nos encontramos uno, dos...veinte años, eternidades, ahora no soy solo yo, soy ella, aquella la enviada a vivir con mis gozos, clamores, lloros y tristezas nuestras voluntades, ¡sí!, las nuestras o..., luces, lámparas, velas, iluminados, sin llamarlos están ahí como ermitaños, errantes, itinerantes en sus soledades llenas de esperanza, mostrándome la ventana del monte bienaventurado.

Aparecieron soñadores, luchadores de ideas, formas, a los que me arrime, y me quiero despegar pero me apego más, me enseñan y yo aprendo, o al revés, ellos estuvieron siempre en mi libro de artista, de mi mochila vieja o de la importada, todos me han hecho crecer, ummm.....creo que no mucho, en fin este es solo un instante, que se acabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Todos ellos, ellos lo saben, no necesitan nombre, porque no les pertenece y están donde nadie los lee, por eso no se han escrito.

Mil gracias.

INDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. OBJETIVOS

III. CAPÍTULOS

I LO SAGRADO Y LO PROFANO. LA VIRGEN DEL CISNE: RELIGIOSIDAD O TRADICIÓN

1.1 El rito y las fiestas en Ecuador

1.1.1 Fiestas y ritos incas

1.1.2 Fiestas ecuatorianas

1.2 El fenómeno religioso en Loja

1.3 Lo sagrado. Elementos esenciales de los ritos y la fiesta de la Virgen del Cisne

1.4 Lo profano en la práctica religiosa de Loja. Lo lúdico y las formas de expresión de las representaciones religiosas en Loja

2 ESCULTURA EFÍMERA

2.1 Lo efímero como concepto artístico

2.2 Lo efímero y su relación con lo sagrado: La acción simbólica como eje discursivo de las fiestas religiosas en Loja

2.3 Representaciones efímeras religiosas: El caso de la fiesta de la Virgen del Cisne

3 PROPUESTA ESCULTÓRICA EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CISNE

3.1 Proceso creativo

3.2 La parafina como materia simbólica

3.3 Propuesta

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFÍA

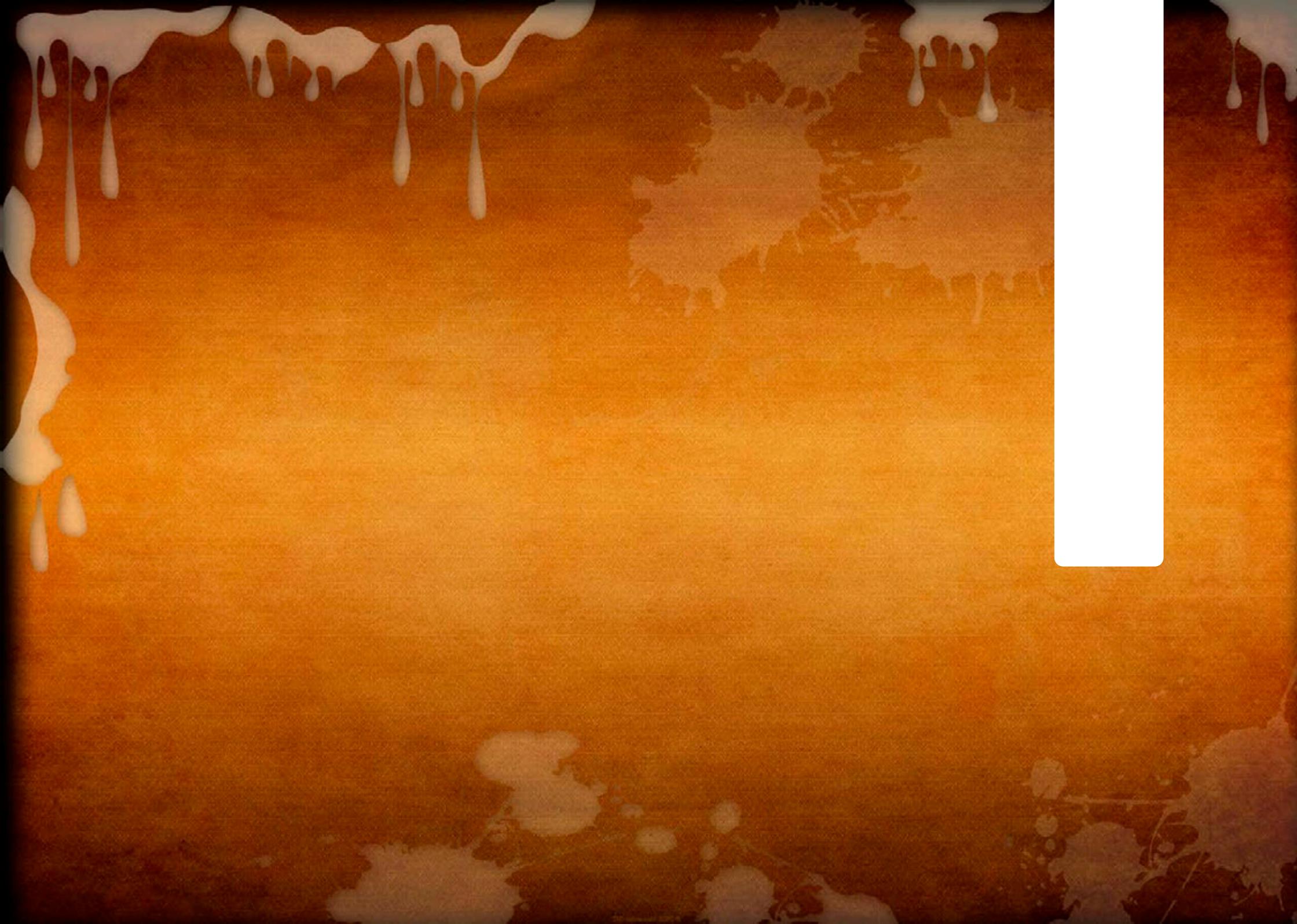
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VII. GLOSARIO

VIII. ANEXOS

*¿No era todo aquello humo y viento?
¿Acaso no había otra cosa en que ejercitar mi ingenio y mi lengua?*

San Agustín Confesiones

I. INTRODUCCIÓN

El hombre, al nacer, trae grabado en su ser la certeza más profunda de su existencia: la muerte.

Sin el afán de hacer una tragedia de la vida, toda criatura sobre la faz de la tierra —en especial el hombre, con su racionalidad y su espíritu— siente una necesidad de supervivencia, de infinitud, de intemporalidad. Pero, por sobre todo, de trascendencia, cuando su misma realidad lo envuelve o sufre una metamorfosis, o se extingue y su vida misma se apaga.

El Catecismo Holandés empieza planteando esta inquietud existencial mediante la antigua narración de un rey que pregunta a sus sabios qué hacer frente a una doctrina que unos monjes habían venido a predicar en su reino. Uno de los sabios le responde: *"Majestad, estás sentado a la mesa con tus nobles y vasallos; en el hogar arde el fuego y la sala es abrigada; allá fuera, empero, brama por doquier el viento de invierno que trae frío, lluvia y nieve. De pronto entra un pajarillo y revolotea por la sala. Entra por una*

*puerta y sale por otra. Los pocos momentos que está dentro, se siente al abrigo del mal tiempo; pero apenas desaparece de nuestras miradas, retorna al oscuro invierno. Lo mismo acontece —a mi parecer— con la vida humana. No sabemos lo que la antecedió, ni sabemos tampoco lo que viene después. Si esta nueva doctrina trae una respuesta sobre esto, es mejor que la sigamos."*¹

Esta experiencia de finitud nos hace siempre tender a algo, de ahí que el teólogo Romano Guardini, en una conferencia pronunciada el 24 de Mayo de 1965 en la reunión anual de la Verband deutscher Mutterhäuser von Roten Kreuz, en Munich, Alemania, haciendo referencia al servicio al prójimo y sus motivaciones, expresa: "En épocas primitivas, todo acontecer estaba atravesado de sentimientos religiosos. Con eso no aludimos a nada cristiano, a nada que tenga que ver con el mensaje divino de la Biblia, sino más bien a un sentimiento inmediato del misterio en todo lo que existe".

¹ <http://www.scribd.com/doc/24378195/Episcopado-Holandés-Catecismo-Holandés>, p. 3

Ese algo y misterioso, ¿qué es, en dónde está y de qué naturaleza está hecho?, ¿es visible y palpable?, ¿cuándo se hace presente?, ¿cuándo se manifiesta lo sagrado? En el libro *Lo sagrado y lo profano*, de Mircea Eliade, se llama a dicha manifestación una *"hierofanía"* ...es decir, que algo sagrado se nos muestra².

Este sentido místico, innato en cada ser universal y manifestado en todas las actividades que realiza (las de supervivencia y relación, las mágicas, rituales, etc.), hace que se traduzcan en actos litúrgicos de indispensable anatomía; en algunos casos animal, en otros, de elementos naturales o elaborados, o incluso improvisados, para realzar la capacidad comunicacional que intentan expresar. La experiencia vivencial del hombre en cuanto a ser o no ser, a estar o no estar, es un hecho palpable; de allí surgen la infinidad de intentos de explicar este fenómeno, pero hay uno en especial al que me quiero referir: el religioso.

Este fenómeno, suscitado circunstancialmente por acontecimientos tribales, confirma en cada individuo una identidad propia o simbólica, enmarcada histórica y ambientalmente, haciéndose presentes lugares y tiempos precisos. De allí la aparición de un sin número de celebraciones y ritos, que, aunque partan todos del mismo sentido conmemorativo, difieren entre ellos en muchos aspectos.

El acercamiento a cualquier celebración de una sociedad o comunidad que involucre lo sobrenatural y lo religioso, debe ser analizado por los datos que aportan la Sociología, la Antropología, la Geografía, la Psicología, la Filosofía, e incluso la Economía. Todas estas disciplinas nos acercan al comportamiento de los individuos de un conglomerado, para determinar las razones de su comportamiento.

La situación del hombre, donde se encuentre, lo imbuje de un sentimiento de lo sagrado, ya sea por convencionalismos

² Eliade, M. (1981) *Lo Sagrado y lo Profano*. Guadarrama Punto Omega. p. 10

creados o por situaciones hierofánicas (término que se utilizará en adelante como manifestación de lo sagrado, incluidas las prácticas de magos, brujos, shamanes, iluminados, santos, o usos transmitidos por tradición oral). Desde las concepciones sagradas, tiene una especial connotación el lugar donde el hombre vive: es Dios o son los dioses quienes han hecho que el hombre se sitúe en tal o cual espacio. Eliade menciona que la manifestación de lo sagrado se realiza dentro de una situación determinada históricamente: *"Más atrás aún, tal vez encontremos algunas pinturas rupestres, algún minúsculo símbolo de la fecundidad, los restos del fuego de algún campamento, ocultos bajo la tierra. En conclusión, sólo unos escasos restos de cuerpos humanos, de los que descendemos."*³

Tal afirmación corrobora el pensamiento de San Agustín que da el epígrafe a este trabajo: ¿No era todo aquello humo y viento? En algunas ocasiones, todas las estructuras materiales, míticas y rituales se

han perdido, esfumado, se han vuelto efímeras; sin embargo, la intención de sus representaciones simbólicas no ha quedado en un tiempo sin retorno.

Conocemos las manifestaciones de lo sagrado por documentaciones llegadas hasta nuestros días en forma sesgada, debido a las dificultades de recopilación de escritos, objetos, monumentos rituales, inscripciones, tradiciones orales y costumbres de quienes participaron de tales experiencias sensibles o espirituales. *"Como el resto de formas simbólicas, el arte no es simple reproducción de los contenidos dados por las impresiones, no es copia de lo real; más bien, representa una determinada dirección configuradora de nuestra actividad espiritual."*⁴

Más allá de estas dificultades, la existencia misma del hombre en su devenir histórico, conceptual, social, religioso, cultural, artístico, se ha contado en forma lineal (incluso tangencial), más no transversalmente. Más

³ Sastoque. Luis F. Ventana al infinito. p.4

⁴ Gutierrez Pozo, A. El arte como pensar metafórico en la Filosofía simbólica de Cassirer praxis.univalle.edu.co/numeros/n26/antonio_gutierrez.pdf p. 181

aún, nos han mostrado una historia fabulosa, cual niños creerían que fuéramos. Análogamente, la historia del arte da cuenta de las manifestaciones estéticas como si fueran simples respuestas a la búsqueda del sentido de la vida. Clasifica todo ello como meras creaciones artísticas, desde las imágenes de las cuevas de Altamira pasando por los iconos bizantinos, hasta llegar al arte actual, posmoderno, de acuerdo a criterios y argumentos para los que no hay acuerdos aún.

Un urinario de porcelana blanca, obra de Duchamp, causó conmoción en 1917, cuando lo envió con el seudónimo de R. Mutt a una exhibición de artistas independientes de la galería Grand Central de Nueva York, cuya pretensión era desaturizar la concepción "sacra" de hacer arte. Desde entonces las propuestas estéticas trastocaron de alguna manera los planteamientos posteriores de representaciones artísticas, apareciendo lo que conocemos hoy como arte conceptual, hasta llegar a la

reivindicación platónica de que todo arte de imitación es falaz, porque lo real y existente está en el mundo de las ideas o en el orden de lo divino. "Los artistas conceptuales son más místicos que racionalistas; sacan conclusiones a las que la lógica no puede llegar [...] Sol Le Witt, 1969"⁵

La concepción de la "idea" artística en el arte actual, surge de una amalgama de factores circunstanciales (científicos, económicos, morales y de pensamiento) dispuestos para ejecutar obras que desafían lo hasta hoy conocido como arte, involucrando espacios, tiempos, culturas, sistemas y convencionalismos creados por el hombre. A la par, empero, están los que no encuentran una respuesta y no se desprenden de sus vestigios fosilizados de la tekne, de las bellas artes, y arrastran la carcasa del tiempo detenido con el que se identifican gustosos para causar repulsión y antagonismo a los postulados artísticos actuales.

⁵ Lippard, L. R. (2004) Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 Madrid. Akal S.A. p. 7

El debate sigue abierto... "El arte actual, gracias a Marcel Duchamp, atañe principalmente a la inteligencia y a las ideas por encima de la manualidad; y su formalización responde en gran medida, a una época y contexto particulares". Pero Thompson insiste en que "lo que conduce al corazón de esta actividad que llamamos 'arte' es la interacción práctica, no la teoría académica".

El maestro Fernando Botero se alinea al lado de quienes atacan el arte conceptual: "El arte ha ido despojándose de expresión, de formas. De arte. Lo que ve uno es un proceso de pérdida que acaba con la pintura. Si Poussin dijo que Caravaggio vino al mundo a destrozar la pintura porque llevó a los lienzos a los campesinos de manos sucias y las vírgenes eran mujeres del pueblo, yo digo que Marcel Duchamp, cuando llevó un orinal a una exposición, hizo lo mismo. Con ese gesto inventó el ready made y la pereza en el arte. Acabó con todo" (Tomado de la revista CAMBIO, junio de 1999).⁶

La temporalidad y el arte, en tanto representación de formas como individuos con ideas diferentes, son efímeros; ésta es una característica o variante de las representaciones de arte de concepto; de entre las muchas manifestaciones que existen, vale citar unos pocos representantes, Urs Fischer, Patricia Van Dalen, Andy Goldsworthy, de los cuales se hablará con más detalle en el capítulo 2.

Para relacionar la contemporaneidad artística con nuestra vivencia cultural (que, de por sí, dista mucho a consecuencia de nuestro contexto geo-histórico), recurro a las fuentes de la sociedad hispanoamericana, cargadas de cultura, religión, política, ciencia, desde nuestras raíces ancestrales.

Una aproximación, sin considerar el concepto de lo efímero, eran las ofrendas funerarias de los personajes importantes, o las celebraciones en su honor. Las ceremonias religiosas traídas por los conquistadores producirían luego una hibridación cultural y una nueva interpretación simbólica. Las

⁶ http://www.latinartmuseum.com/arte_conceptual.htm

Las formas simbólicas de expresión cultural o arte (hechas no por artistas pero si por artesanos) eran, para el momento, efímeras.

Estos eslabones trazarán una directriz investigativa que convergirán en una propuesta escultórica efímera, como recurso plástico del fenómeno sagrado en la fiesta religiosa de la Virgen del Cisne, hecho relevante de identidad de la ciudad de Loja, Ecuador. Al insertarme en un hecho religioso de la Iglesia Católica, no dejaré de lado la relación de lo sagrado y lo profano en esta festividad cultural religiosa. Este trabajo escudriñará los elementos representativos sagrados de la misma como recurso estético del lenguaje simbólico, y creará una propuesta en esculturas de parafina para reactualizar algo de la simbología propia de la fiesta.

Nace la necesidad de ofrecer una investigación que relacione el sentido trascendente de tales manifestaciones religiosas con los constructores de

monumentos efímeros, los llamados castillos*. Éstos se han venido haciendo desde que el libertador Simón Bolívar instauró por decreto La Feria Comercial en honor de la Virgen del Cisne; de tal espectáculo participan tanto quienes lo toman como un hecho religioso, como cuantos lo miran desde un ángulo efímero profano.

El sentido de realizar una obra religiosa-efímera- escultórica busca una nueva forma de expresión no vivenciada en nuestro ambiente cultural, sin pretender crear un nuevo orden de expresión religiosa, ni desvirtuar la celebración festiva tradicional. *"La piedad popular, con sus formas expresivas portadoras de valores creativos, intuitivos, expresivos y elocuentes, puede aportar una nueva linfa a la liturgia. Ésta se fijará en aquéllas para recuperar el sentido de la fiesta, de la comunidad y de la participación cordial."*⁷

Por otro lado, ¿hasta qué punto la hibridación de las culturas ahogó nuestra identidad ancestral, para que unas se

* Construcciones monumentales de carrizos, pirotecnia y simbología religiosa, referencias sobre aquellos más adelante

⁷ Morilla, J. M. Y otros. (2012) Raíces Marianas en Latinoamérica. Bogotá. San Pablo. p. 35

yuxtapongan sobre otras con la pretensión de reafirmarse y adquirir más vigencia? ¿Hay una doblez al realizar un tipo de representación para tal experiencia, y otro para otra? O bien, ¿se han conjugado en un equilibrio las dos?

Al advertir un desvanecimiento de esencia en estos ritos, intento ofrecer una nueva representación simbólica que irradie la sustancia del rito festivo religioso. *“Como la vida y la cultura de una época es variable, cambiante y efímera, lo que nos queda de ella, siempre una minoría de objetos, son sus artefactos. Por ello nos vemos obligados a precisar que todo arte es en principio efímero, o lo que es lo mismo: deja de ser arte cuando se ha consumido o ha perdido la función que cumplía cuando se hizo.”*⁸

Nuestra cultura, en su proceso de formación histórica, arrastra consigo un carácter sagrado, ancestral, con identidad de seres únicos e irrepetibles. Sin embargo, esta misma identidad, no por ser única es pura, por aquello del mestizaje entre los pueblos.

Las manifestaciones y formas de expresión artísticas sufrieron cambios, por tanto, se debe retornar a las fuentes para interpretarlos en sus formas estéticas primigenias. Por su complejidad, delimitaré su amplitud poniendo énfasis en las fiestas de nuestra ciudad, que nos reflejan toda una expresividad lúdica, de colores, armonía, sonidos, pero, sobre todo, que nos hablan de un tiempo determinado de contemplación, de gozo y de rememoración para hacerlo presente, ¡porque se acaba! No por ello esta experiencia lleva consigo la antinomia de lo profano en las representaciones conmemorativas de la Fiesta de la Virgen del Cisne. *“La importancia social del artista reside en la proporción en que le corresponde ser creador de mitos o, si reproductor de ellos, de las condiciones en que ha de realizarlos. Mito es invención de arte en proyección social sobre los pueblos. Es imagen de un mundo y guía histórica de una sociedad. Es la fábula, las necesidades religiosas proyectadas en las geometrías espaciales y activas del artista.”*⁹

⁸ Fernández Arenas, J. (1988) Arte efímero y espacio estético. Barcelona. Anthropos. p. 9-10

⁹ Echeverría Plazaola, J (2008) La finalidad del arte La obra y el pensamiento de Jorge Oteiza: Arte, estética y religión (Tesis doctoral), Barcelona. Universitat Pompeu Fabra. p. 82

El hombre, llegado a cualquier experiencia de los sentidos, es partícipe de ritos y ceremonias. Pero hay una en especial que le hace sentirse vivo y jubiloso: la fiesta. De entre todas ellas, tiene una afinidad diferente la fiesta religiosa, en torno a imágenes como la Virgen, caso particular la del Cisne y su simbolismo, destacándose la quema de los castillos como símbolo insigne. Aquella representación monumental será el ligamen conceptual en una trilogía: lo efímero, lo artístico y lo sagrado.

Sin alterar los castillos y su entorno, apelaré a la experiencia sensible de la propuesta escultórica como otra forma de representación, que será impregnada con el estudio de los elementos simbólicos e iconográficos en las representaciones efímeras religiosas lojanas. Verificar si se sujeta o no al concepto de lo efímero, servirá de soporte para incorporar la parafina como materia simbólica. La propuesta dilucida los tres espectros conceptuales mencionados con anterioridad, posibilitando la creación de piezas, figurativo-religiosas (imágenes

religiosas), simbólico-religiosas (imágenes como la escalera, la puerta, etc.), y de piezas simbólico-rituales (imágenes prehispánicas, totems, etc.)

Las esculturas efímeras de parafina, ya de por sí mismas simbólicas en lo material hasta la volatilidad por efecto del fuego, arraigan el concepto efímero como patrón o actitud oferente de creyentes y no creyentes. *"Esta vuelta a lo sagrado, a las raíces, a la Madre... en un mundo cada vez más tecnificado y agnóstico, supone la vuelta al encuentro con los dioses, con la naturaleza, en el paraíso de Doñana; una nueva forma de hacer turismo religioso, en el que conviven en perfecta armonía religión y fiesta,..."*¹⁰

Encontrar un vínculo entre las manifestaciones culturales de los colonizadores y la raíz que motivó a nuestros ancestros a elaborar símbolos y artefactos hasta desembocar en una propuesta efímera, lúdica, cultural y tradicional en todos sus ritos, será el enfoque investigativo de esta

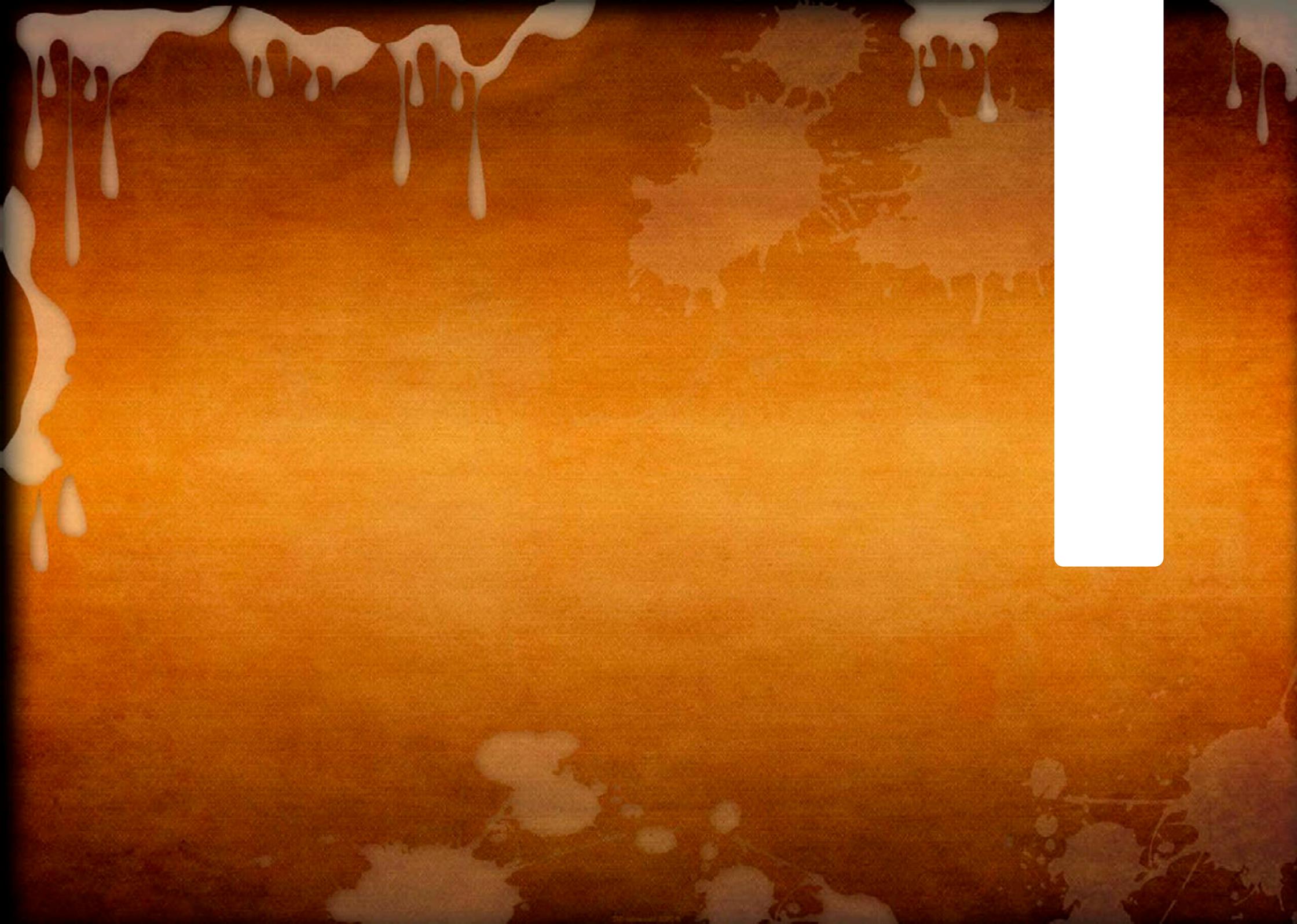
¹⁰ Galeano, A. (2007). El fenómeno religioso. Presencia de la religión y la religiosidad en las sociedades avanzadas. II Jornadas de Sociología. Universidad de Sevilla. p. 2 pdf

propuesta. *"La pérdida de identidad es lo que define a nuestra época, la literatura del siglo XX comienza con la representación de un "hombre sin atributos". El arte en general lucha contra lo fugaz de la experiencia de lo vivido, que coincide con la empresa de la producción."*¹¹

Recurrir a una problemática de orden religioso, antropológico, conceptual y tradicional sin pretensión mesiánica; pero, si enfocar el sentido propio para reafirmar la creencia sagrada en los creyentes y mostrársela a los "profanos".

La corporeidad se disipa, la ideología se esfuma. Así el hombre, cuya metáfora es el cirio que se apaga, gime ante el desgarre de su "ser sensible", e implora retornar y emerger cual vaho colorido y fulgurante.

Así es el hombre como metáfora del cirio en vigilia, hasta que éste se apaga.

II. OBJETIVOS

Objetivo general

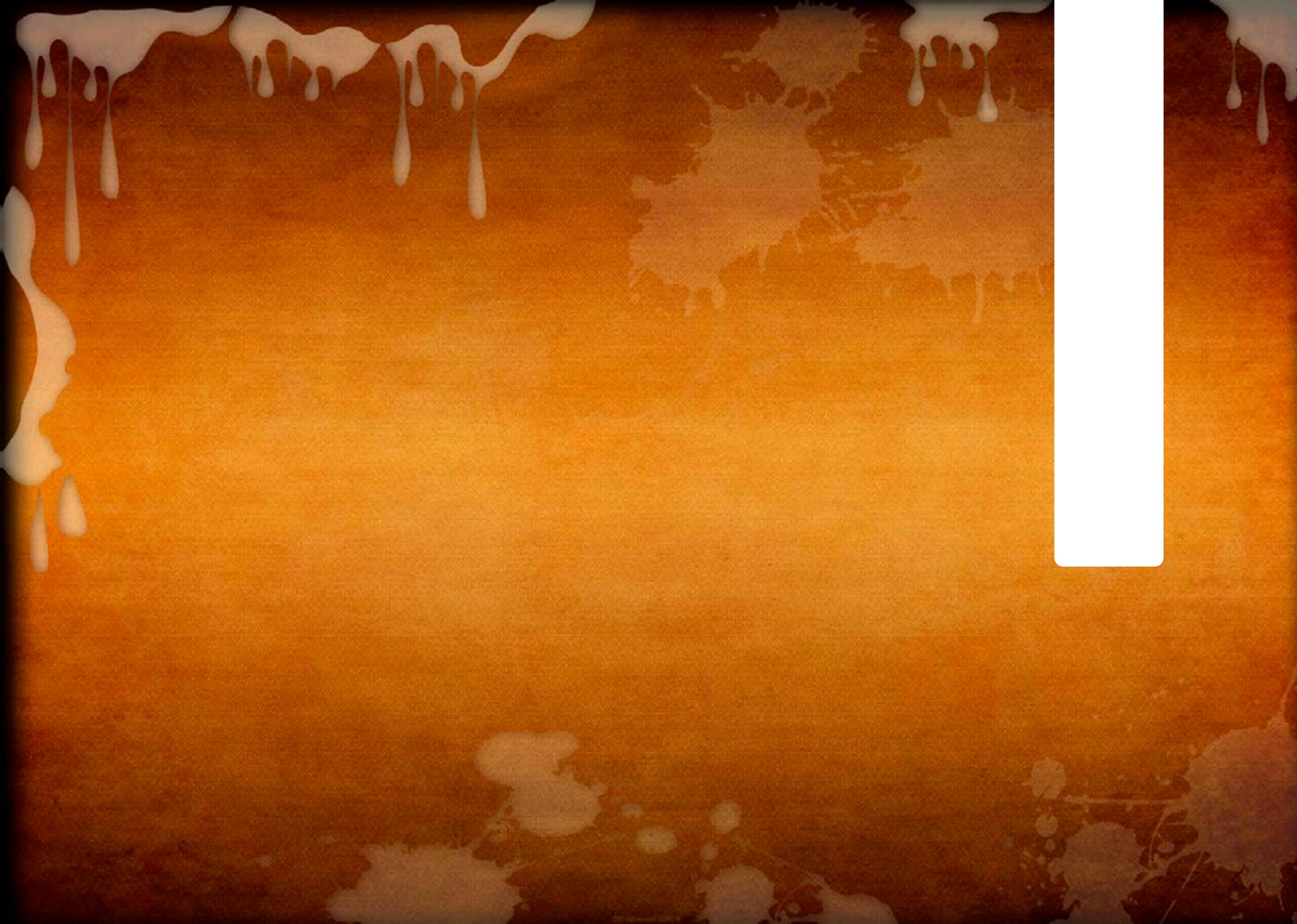
Generar una propuesta de escultura efímera como recreación plástica del fenómeno de lo sagrado en la fiesta religiosa de la Virgen del Cisne en Loja, Ecuador.

Objetivos específicos

Analizar la relación de lo sagrado y lo profano en el fenómeno cultural lojano de la fiesta a la Virgen del Cisne.

Definir los elementos de la representación sagrada en la fiesta de la Virgen del Cisne como recurso estético del lenguaje simbólico.

Desarrollar una propuesta escultórica efímera de parafina que reactualice algunos símbolos propios de la Fiesta.

III. CAPÍTULOS

I. LO SAGRADO Y LO PROFANO. LA VIRGEN DEL CISNE: RELIGIOSIDAD O TRADICIÓN

1.1 El rito y las fiestas en el Ecuador

Los seres humanos buscan diferentes maneras de acercarse a las divinidades y de sacralizar el mundo que les rodea...

*Gabriela Eljuri Jaramillo*¹²

El hombre por naturaleza es un ente sensitivo, corpóreo, mecánico y utilitario, pero su característica diferencial es ser racional y espiritual en relación con el otro, busca en el espacio donde se encuentra la respuesta a las

interrogantes a las que se ve abocado. Aparece así la manifestación de lo sagrado como una *hierofanía... es decir, que algo sagrado se nos muestra*.¹³

¹² Revista del CIDAP (2005) Artesanías de América. Cuenca-Ecuador. Departamento de publicaciones CIDAP

¹³ *ibid.*, Eliade, M. Lo Sagrado y lo Profano. p. 10

¿Cómo reconoce lo sagrado? Ante presencias diferentes a su realidad, que lo superan, lo trascienden y lo abruman: comienza así un cambio de actitud para congraciarse con ellas o para que no le sean ajenas. Resulta claro vincular espacios donde se comunica con lo sagrado, con lo divino: esto es un rasgo común para intentar definir el fenómeno religioso, aunque, más que un hecho conceptual, es una experiencia de sentido. En todo caso, será necesaria una actuación, para dar respuesta a la manifestación de lo sagrado, mediante los llamados ritos. Para Callois, *“los ritos nacen de una necesidad de organización perfecta de las relaciones mutuas entre lo sagrado y profano: mantener las distancias, transmutar las fuerzas, hacerlas entrar o salir”*¹⁴.

De las relaciones sagrado-profanas aparecen varios ritos (pudiendo cambiar con el tiempo), cuyos contenidos mágico-religiosos se transforman en sagrados. No obstante, incluso los ritos profanos resultan ser “sagrados” si los estiman primordiales en las relaciones de

convivencia: hay expresiones como “el templo del fútbol”, “el templo de la patria”, “el templo del saber”, “el santuario natural”, etc., notándose en esto un vivir rodeados de actos y símbolos de connotaciones sagradas.

El lugar y los elementos con que se hacen los ritos, adoptan connotaciones sagradas como los templos, sinagogas, mezquitas; inclusive el lenguaje puede resultar sagrado, no se diga los aceites, indumentarias o perfumes que se utilizan. Puede resultar incluso que algo que empieza como mito o superstición termine como un ceremonial religioso, o como un rito. Este hecho referencial, junto al criterio de los investigadores con sus afirmaciones, busca aclarar esta interrogante sobre el mito y el rito: *“El mito es una celebración en palabras, el rito es una declaración en acto...el rito aparece como manifestación motriz de la vida psíquica: manifiesta precisamente tendencias, deseos, afanes, pero no simple representaciones...el rito es un mito en acción”*¹⁵. De todas maneras, el uno no se realiza sin el otro.

¹⁴ Schwarz, F. (2008) Mitos, ritos, símbolos: antropología de lo sagrado. Buenos Aires. Biblos. p. 47

¹⁵ Cruz Cruz, J. (2007) Sentido antropológico del mito Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra. p. 50-51

La postura del hombre profano, no religioso (aunque todo hombre tiene vestigios religiosos o sagrados) está unida a tiempos y lugares con circunstancias especiales que le recuerdan y le identifican con situaciones diferentes a su sentido de percepción rutinaria. En el ámbito religioso, lo sagrado se manifiesta y se hace conocer como lo

inamovible, lo que es y siempre ha sido, lo no cambiante; aparece como un acontecimiento real y absoluto, sólo desde la visión ontológica se la percibe así; ésa una de las características que lo diferencian del mundo de lo profano donde todo es relativo y no hay verdades.

1.1.1 Fiestas y Ritos incas

“La relación del hombre religioso o no, con lo sagrado y misterioso, es preponderante en su vivir primero errante para establecerse luego como clan, tribu sociedad, donde lo guie su dios, los astros y su intuición o iluminación.

En las sociedades antiguas, el papel del sistema ideológico lo desempeñaban los sistemas mágico – religiosos, que determinaban y regían las actividades

sociales e individuales...el hecho de que los primeros testimonios de las observaciones astronómicas y el computo de tiempo basado en ellas, proceden del mismo periodo que los primeros datos acerca de la existencia de un sistema mágico – religioso estructurado; o sea el Paleolítico superior.”¹⁶

La sociedad y cultura ecuatoriana mestiza, fruto de los ancestros incas mezclados con los conquistadores españoles, posee esta

¹⁶ Ziolkowski, M. S., Sadowski, R. M. (1992). La Arqueoastronomía en las Investigaciones de las culturas andinas. Quito. Banco Central del Ecuador.

visión ancestral mágico-religiosa por sus antecedentes. La relación mágico-religiosa, mítica-cosmológica de los incas en su sistema político, territorial, convivencia diaria y su entender el mundo, fundamenta e instaura toda clase de ritos y pensamientos propios de los pueblos primigenios y andinos, conocida como la cosmovisión andina.

Los pueblos y culturas del viejo mundo crearon sistemas productivos, económicos, y filosóficos de acuerdo a tiempos, circunstancias y lugares específicos, no sería absurdo que los incas e indígenas tengan su propia filosofía o, filosofía andina; Ecuador es uno de los pueblos involucrados en estos sistemas.

Como acápite se aclara la idea de una filosofía andina no desligada del pensamiento griego-jónico, aunque diferenciada en el sentido que *"no conoce separación ilustrista entre filosofía y religión, saber y salvación, teoría y praxis, y no responde a la exigencia de una lógica exclusivista"*.¹⁷

Involucrarse en la identidad de estos pueblos, significa hablar un lenguaje mítico, ritual y simbólico, abordando todos los componentes y hechos comunes de los pueblos se generan ritos, acompañados con recitales festivos, himnos y oraciones. Se destacan principalmente ritos sacrificiales, los funerarios y los ceremoniales.

Aquí un resumen de los ritos o ceremonias incas de todo el año, siguiendo este orden. Mayo, días más o días menos; al primer día de la luna, mes del principio del año, llamaban hacicayllusque, en el cual hacían las ceremonias llamadas intip raymi, que quiere decir fiestas del Sol.

Al mes de junio lo llamaban cauay por otro nombre chachuarhuay; regaban las chacras y componían las acequias para llevar el agua y sembrar.

En el mes de julio, llamado murupas tarpuquilla, se hacía la fiesta del yahuaire, pedían al Hacedor que las comidas acudiesen, produjesen bien y fuera próspero

¹⁷ Estermann, J. (1998) FILOSOFÍA ANDINA. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Quito-Ecuador. Abya Yala. p. 58

el año porque en este mes se hacía la siembra y otras ceremonias, en la que sus sacerdotes, mujeres e hijos ayunaban, no se juntaban con sus mujeres, hacían fiesta, quemaban un animal, entre otros ritos.

En agosto, llamado coyaraymi, hacían la citua. Para esta fiesta traían figuras de las huacas de las tierras de Quito a Chile y las ponían en sus casas del Cuzco; era en este mes porque comenzaban las aguas y con ellas las enfermedades, se rogaba al Hacedor, que en todo la tierra conquistada por los incas no hubiesen enfermedades, también se hacían una serie de ritos, añadir o quitar lo que convenía de la fiesta, se sacaban a los forasteros y los que tenían defectos (por sus culpas eran así), todas las gentes cargadas con sus armas cantaban cantos y lo pasaban a la gente de los lugares hasta llegar al río, se bañaban, lavaban sus lanas y armas, y hacían otras ceremonias al respecto.

Septiembre, su nombre omac raym, porque los indios de Orco a dos leguas del Cuzco, hacían la fiesta del huarachico, que es cuando a los jóvenes se los hacía guerreros y les perforaban las orejas.

Octubre era aymarca raymi; los indios de ayamarca hacían la fiesta del huarachico a los jóvenes de aquél lugar, con una serie de ceremonias rituales a favor del paso de su estado de juventud a la de guerreros.

A noviembre lo llamaban capac raymi, que significa fiesta del señor Inca, era una de las tres fiestas principales señaladas, cargadas de simbolismo ritual con jóvenes llamados a ser guerreros, los trasquilaban y ponían nuevas vestiduras, doncellas de 12 a 14 años escogidas, servían en la fiesta, hacían una procesión, una figura de mujer la llamaban pacsa mama, se hacían sacrificios de animales y se entonaban himnos o plegarias, comían, bebían, esto casi durante todo el mes.

El mes de diciembre llamado camay quilla, giraba en torno a demostrar la valentía de los guerreros, los de un pueblo salían a la plaza con unas hondas en la mano o huaracas y se las tiraban a los de otro pueblo, hasta que el Inca, que estaba en la plaza los ponía en paz, llamaban a esto chocano, en torno a esta fiesta le acompañaban otros ritos.

Enero lo llamaban atun pucuy, no tenían fiesta, solo se dedicaban sus labores.

Febrero o pacha puco; se dedicaban a preocuparse de las chacras.

Marzo era paucarguara, tampoco había fiestas.

Abril, llamado ayrihua, cogían la chacra y la recogían lo cual llamaban aymoray, traían el maíz y hacían la chicha, era un rito funerario, los sacerdotes hacían sacrificios con un animal rogando al Hacedor de buenos años, duraba cuatro días y todos iban a sus haciendas. Así acababa el año y volvía el mes de mayo, empezando la fiesta del sol.

Habían otras ceremonias que en estos meses se hacían a más de las nombradas y omitidas pero que vale la pena apuntar, el ayuscay cuando paría la mujer al cuarto día ponían la criatura en la quira (cuna) y llamaban a los parientes para que lo vean y ese día bebían pero no habían más ritos.

El rutuchico cuando la criatura tenía un año le daban el nombre hasta que fuese de edad hasta la muerte, si era hombre hasta que sea guerrero, si mujer hasta cuando le venía la primera flor, a la criatura la trasquilaba el tío más allegado y le cortaba el primer cabello y ofrecía para la criatura, así por orden hasta los parientes hacían la ofrenda, después los amigos de los padres, bebían ese día. El tío principal le daba el nombre a la criatura.

El quicochico, cuando a la mujer le venía la primera flor hasta que se termine, ayunaba dos días y al tercero comía un poco de maíz crudo, se quedaba en su casa y al cuarto se lavaba, se ponía una ropa blanca llamada andallo acso, se ponía una gorra, venía el tío

principal y parientes, ella les servía comida y bebida por dos días, el pariente principal le daba el nombre, la amonestaba y aconsejaba como había de vivir y obedecer a sus padres, a esto llamaban conanaco, le ofrecían lo conforme a su posible posición, los parientes y amigos le daban las alhajas de casa que utilizaría.¹⁸

Otras fiestas y ritos que tienen que ver con el matrimonio, la cotidianidad, la salud, bienestar y su relación con la naturaleza, los árboles, rocas, montañas, animales, sitios y elementos componentes de las fiestas y los ritos.

1.1.2 Fiestas Ecuatorianas¹⁹

La historia de nuestro país y su esencia inca, más la conformación de las sociedades, la hibridación cultural, el modo como se efectuó la conquista, que no viene al caso especular y ahora con el fenómeno de la globalización, ha dejado en nuestro país ritos y fiestas en todos los estamentos sociales, con connotaciones religiosas, civiles o laicas y las del vivir diario como onomásticos, comportamientos en la mesa, por citar algunos.

Ahora me referiré a las celebraciones festivas actuales de las más representativas en nuestro país, que por su trasfondo histórico les está adherido el hecho religioso con la visión de Iglesia Católica, creencia mayoritaria de la identidad ecuatoriana.

En el mes de enero del 1 al 6 se celebra la "diablada de Pillaro", vestidos como diablos con máscaras, llevan animales vivos o muertos para asustar la gente. En Esmeraldas

¹⁸ cf. Molina, C. (1959) Ritos y fábulas de los incas. Buenos Aires. Futuro. pp. 7-25

¹⁹ cf. Ministerio de Turismo (2005) Fiestas Populares. Ecuador. LP Producciones Gráficas. p. 3-63

se realiza el "juego de reyes", las mujeres asumen el poder de manos del teniente político para "jugar reyes", ellas designan presidente, gobernadores, etc., entre ellas, al ritmo de canturrear y tararear, disfrazadas recorren el pueblo brindando aguardiente. Es un ritual contra el machismo.

Enero-marzo, en estos meses en lugares de la Amazonía ecuatoriana, fiesta de la provincia de Pastaza celebran la "fiesta de la yuca", en época de madurez de los frutos, días antes los hombres parten de cacería, retornan con presas ahumadas, pieles y plumas para vestidos y adornos, mientras las mujeres hacen las mucahuas o pocillos de varios tamaños y decoraciones, también las vasijas donde guardan la yuca masticada y mezclada con agua cuya fermentación se convierte en la deliciosa chicha.

El día de fiesta hombres y mujeres se pintan el rostro con genipa, coincide con el carnaval, se bebe chicha de casa en casa, se celebran matrimonios así como el día de las

flores, bailando en la explanada del pueblo. En febrero en Mira, provincia del Carchi se celebra la fiesta de "la candelaria", se inicia con la recolección de la chamiza, los niños llevan cirios o velas en honor de "la chamizuda", apodo que dieron a su Virgen, por el alboroto de su cabello debido a que era andariega y retornaba de esa manera, incluyen en la fiesta otros ritos como la procesión nocturna con la Virgen, una representación de un toro con sus cuernos en llamas y es toreado por los espectadores.

En Guaranda y Tungurahua se celebra el carnaval, en Tungurahua el componente simbólico de ornamentación de la ciudad son las flores y las frutas, de forma particular en carros alegóricos, acompañados de danzas, música y bandas en desfiles. La fiesta inicia con la bendición de los panes, al pie de un mural hecho de pan y frutos que se levanta en un costado de la catedral. También en otro lugar de la provincia se hace cambio de autoridades rito propio de los indígenas.

En Guaranda la fiesta inicia con la entrada antes del domingo del "taita carnaval" (especie de rey) y termina con su entierro simbólico después de recibir la ceniza el miércoles, se juega con mucha agua, maicena y espuma se comen los chigüiles de harina de maíz, para el frío se bebe aguardiente, mientras se baila y canta coplas pícaras en las esquinas al son de guitarras, además hay desfiles indígenas, juegos a caballo, el gallo enterrado entre otros. En Chimborazo en el carnaval se celebran desfiles indígenas.

Marzo, en Imbabura y Carchi los afros ecuatorianos a lo largo del valle tocan un ritmo llamado bomba, con instrumentos hechos de calabaza, la hoja de naranja y el cogollo de la cabuya, la gente bebe el aguardiente.

Entre febrero y abril se celebra la "fiesta de la chonta", fruto maduro recogido a partir de febrero, la pulpa es hervida, masticada por las mujeres y guardada en vasijas de barro

para su fermento tornándose algo alcohólico, con la caída del sol de tal día se hacen cánticos y danzas en torno al poste central de la choza (llamado pau o camino de los dioses) donde están las vasijas de chicha, las mujeres llevan sonajeros de pepas en la cintura y tobillos para el baile, iluminados con el fuego de los copales, especie de resina que arde fácilmente.

Mayo-junio esta la fiesta del "Corpus Christi", fiesta importantísima del catolicismo e instrumento de evangelización, en sus procesiones hay disfrazados de gigantes, moros, diablitos negros, cabezudos y animales que personificaban el mal, este ritual se sobrepuso a la fiesta inca del "inti raymi", fiesta del sol, en este rito el personaje más destacado es el danzante, aunque destacan en la provincia de Cotopaxi los de Pujilí. Con añadiduras o sin ellas pero con variaciones el rito del "Corpus Christi" se celebran con connotaciones relevantes en Tungurahua (Salasaca y Pelileo), Cañar y en Cuenca con el nombre de "el septenario".

En el mes de junio en Imbabura está la fiesta de "los sanjuanés", empieza con el baño en una cascada que los purifica y les da fuerza para combates rituales (a mediados del siglo XX eran muy violentos), los más fuertes hacen de diablo humas (cabezas de diablo) para atacar llevan foete. Los sanjuanés (varios de ellos disfrazados), cantan, trotan al ritmo de guitarras, violines haciendo círculos y tomando chicha de maíz, característica de la fiesta es la música, los diablo humas y los castillos con panes de formas y leyendas especiales con frutas y bebidas.

En Pichincha (Cayambe y Pomasqui), festejan al santo patrono que recorre el pueblo con los "aruchicos", al son de los cencerros que traen a la espalda se toman la plaza, tienen sombreros con cintas de colores, chales y caretas de malla de alambre.

Las provincias de Manabí y Guayas en honor a San Pedro y San Pablo los pescadores organizan el encuentro de los presidentes

negro y blanco, que deben agasajar sus comitivas de gobierno, a los músicos y a su pueblo, hay variantes como recibir al presidente negro que llega en una procesión marina, en otros se hace intercambio de regalos y el "baile de los perfumes", cuando los presidentes echan perfumes a la gente; en otro lugar salen de misa llevando los blancos a San Pedro patrono de pescadores y de la lluvia, los negros a San Pablo quien los defiende de las serpientes, en el encuentro en el malecón se come y bebe en los palacios.

El mes de julio en Pichincha (Machachi) se hace "El paseo del chagra", se remonta al inicio de la Colonia, el chagra desfila a caballo llevando el poncho listado de lana, el zamarro piel de borrego, la bufanda, el sombrero de fieltro y la cabalgadura ataviada para la ocasión, además hay rodeo de ganado, toros de pueblo y peleas de gallos.

Las fiestas en agosto varían, la

Independencia de Esmeraldas, población afro-ecuatoriana donde las celebraciones son desde lo artístico, cultural, político y religioso, bailes, desfiles, comidas, juegos etc., en Loja la peregrinación de la Virgen del Cisne, desde este lugar a Loja inicia el 17 y termina el 20 del mes, desde este día hasta el 8 de septiembre la Virgen es eje principal de la ciudad donde el 8 de septiembre presidirá la feria nacional y/o internacional. Los fieles de Yaguachi participan de la procesión de su santo, San Jacinto para encomendarle sus cosechas.

Se celebra en septiembre en Imbabura (Otavalo) "la fiesta del yamor", con los corazas (hombres disfrazados), muchos eventos, comidas con los cuyes en especial y la chicha del yamor, Ibarra tiene "la cacería del zorro", un jinete vestido de aquél, colgado una cola de zorro en la espalda es perseguido por jinetes, el que le arranque la cola será el "zorro" al siguiente año.

En octubre, la provincia de Azuay, en Llacao, la fiesta rinde culto a San Lucas. Inicia la víspera, con la procesión de la imagen del

santo, luego un colorido baile de largas cintas que los disfrazados van tejiendo sobre el poste central, al otro día el pueblo se llena de jinetes con capas, coronas y máscaras de malla; en la puerta de la iglesia se rematan las ofrendas hechas al santo (que está cubierto de billetes de dólares) y en procesión es llevado por el pueblo mientras los devotos piden perdón por sus pecados. Un rito especial son "las escaramuzas" o juego de caballería, en un gran espacio cuatro grupos de jinetes con su guía ejecutan "labores", forman figuras al galope.

La "palla" es una celebración hecha en Tisaleo (Tungurahua), lugar donde los aborígenes combatieron a Benalcázar, esa representación se hace ahora, el rito se une con el culto a Santa Lucía, así por el pueblo desfilan los combatientes, indios y españoles y traen en andas a las niñas vestidas de pallas (princesas aborígenes) junto con la imagen de la Santa, escoltada por la tropa española, antes de salir los sacerdotes han bailado, comido, bebido en abundancia, destacan los atuendos.

Los difuntos fiesta nacional de noviembre se celebran con comidas rituales del tiempo como colada morada hecha de maíz negro, hierbas y frutas con las "guaguas de pan" (formas de niños y animales), también la fanesca, la olla podrida, los indígenas van al cementerio a comer con sus muertos por su creencia en la muerte como paso a una vida parecida a esta, cada ciudad la celebra con un tinte distinto.

"La mama negra" de Latacunga, representada por algún notable de la ciudad vestido de mujer pintada de negro, lleva un guagua negro, va arrojando chorros de leche, en las comparsas que la acompañan está el ángel de la estrella, el capitán (el prioste mayor), los huacos o brujos para curar el espanto a los que miran, los ashangas o maridos de la Mama Negra, cargan las pesadas jochas u ofrendas que se compartirán, están los urcuyayas o seres salvajes cubiertos de musgo y los champuseros que reparten el champús la bebida típica.

"Los toros de Girón" en Cuenca, un rito festivo del toro en honor del Señor de las Aguas de Girón, al aparecer del sol los jóvenes corren por los potreros para atrapar al animal al que le cortan la yugular por un matarife (oficio heredado), como ritual profano de comunión hombres, mujeres y niños beben la sangre tibia del sacrificio, para tener fortaleza, luego se destaja el animal para sacar la médula que con el pañuelillo, son usados como símbolo de poder y unión por el prioste o fiesta-alcalde y su pareja.

Después hay comida, ya en la tarde en procesión van a la iglesia llevando el cuero del toro para hacer la juguetona vaca loca, en la plaza se queman los castillos de pirotecnia, al otro día los mayores de la fiesta portan el estandarte del Señor de Girón, quien en procesión va por el pueblo entre cantos y loas. También en este mes en El Quinche (Pichincha) hay la romería de la Virgen de este nombre, con gran acogida a nivel nacional.

El mes último diciembre, se celebra la fiesta de la Fundación de Quito la capital del país y toda la variedad de eventos, en especial la corrida de toros con el nombre " Jesús del Gran Poder", en todo el país se hacen los "pases del Niño", procesiones con el niño Jesús desde la casa hasta la iglesia y viceversa, acompañado de música y disfraces, de estos tiene notoriedad en Cuenca con carros alegóricos con escenas bíblicas, rodeados de comparsas de niños, sobresalen los niños y niñas mayores que cabalgan sobre un castillo de ofrendas vestidos como el cholo y la chola cuencanos.

Distinción tiene también el pase del Niño de Isinche (Cotopaxí) vestido de rey, destaca en la procesión un mayordomo a caballo cubierto por una tela, da órdenes a gritos, hay payasos, mujeres con grandes velas, los negros del rey mozo, caras pintadas, los negros de camisa que traen llamas (camélidos andinos) con cintas de colores y colchas con ofrendas, licores y cigarrillos.

"La yumbada" de Quito es una fusión de

pase del Niño con la alharaca de indios yumbos, entre sagrado y profano, desfile de comparsas disfrazados de negros bullangueros y dicharacheros, de animales, osos, lobos, payasos y también mujeres con velas encendidas con plegarias al Niño.

"Los años viejos" cierra el ciclo festivo del año, en el último día se hacen muñecos o monigotes de papel, cartón, rellenos de aserrín, trapos, petardos, etc., o cualquier material, se los ubica en la vereda y las viudas (hombres disfrazados de mujeres voluptuosas) piden una "limosna" a los que pasan por el lugar para el "viejito", cuando van a ser las doce se empieza a quemarlo, saltar sobre las llamas y darles puntapiés mientras se quema como símbolo de culpa de los males del año.

Particular atención brindan la celebración religiosa de la Semana Santa desde su inicio del domingo de ramos y su procesión con los ramos, en algún lugar el sacerdote va montado en un burro como lo hiciera Jesús, las representaciones varían en los días como

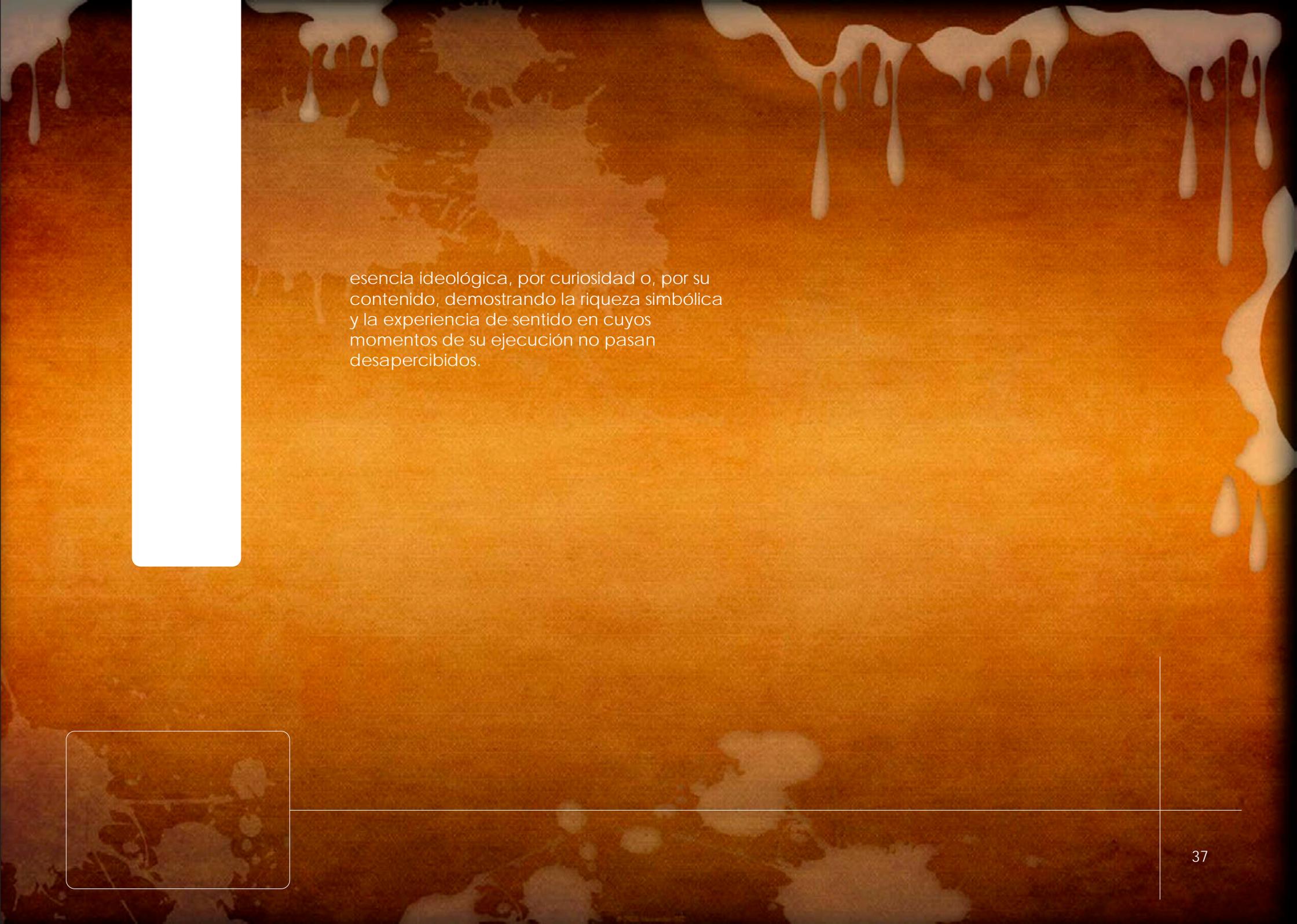
celebraciones como los ritos de visitar siete iglesias, hacer oración y recoger el agua bendita de aquellas, se hacen ayunos, está la representación de la pasión y muerte de Cristo, llamado el "vía crucis" en ella hay variedad de personaje como en ciertos lugares están los cucuruchos o penitentes que se flagelan. En Guayaquil se hace una gran procesión en honor al Cristo del Consuelo, en Quito al Jesús del Gran Poder.

En Santo Domingo hay la comunidad de los Tsáchilas (o colorados, por su pelo untado de achiote) celebran el "kasama" o nueva vida, es la fiesta del año nuevo, coincide con el Sábado Santo, los indígenas se bañan en un río antes del amanecer para purificarse, el anfitrión va de casa en casa invitando a la ceremonia, las mujeres se adornan el cabello con cintas largas de colores, así como collares y faldas, los hombres también con falda (cumbillina), los mayores usan pulseras de plata y las ancianas adornos de bambú y pepas naturales. Bajo el techo de paja toquilla los músicos tocan la marimba y

cantan en su lengua, todos comen, bailan y beben la chicha de maíz, yuca y caña.

En Saraguro, provincia de Loja, la comunidad indígena desde el jueves hasta el domingo de Pascua, el alumbrador mayor vela la eucaristía desde la noche del jueves, previo recibimiento de los devotos en su casa con comida y bebida, luego en procesión hacia la iglesia van a caballo los sacerdotes y familiares, seguidos por los músicos, otro alumbrador vela a María. Cuando han bajado a Jesús de la cruz, el sábado se mata ganado se come y baila, ya el domingo de Pascua hay misa y ceremonia del ángel que quita el velo a María, se han colocado a las imágenes de Cristo y María en dos esquinas opuestas de la plaza, con la danza de los trompeteros al son de tambores, luego entran a misa.

El sentido ritual y festivo de las representaciones de los hombres, proporciona una herencia cultural a un pueblo, participe o no de los mismos en su

esencia ideológica, por curiosidad o, por su contenido, demostrando la riqueza simbólica y la experiencia de sentido en cuyos momentos de su ejecución no pasan desapercibidos.

Celebración del Cápac Raymi. (en quechua, **Ohapaa Raymi**) Corresponde al primer mes del calendario inca, según Guaman Poma.

Camay Quilla. (en quechua **samay killa**) segundo mes del calendario inca, según Guaman Poma. También llamado **Pura Opiaquiz** y **Kollapacoy** por los cronistas.

Pacha Pucuy. (en quechua, **Pacha Pukuy Killa**) cuarto mes del calendario inca, según Guaman Poma.

Hatun Pucuy. (en quechua, **Hatun Pucuy Killa**) tercer mes del calendario inca, según Guaman Poma. También llamada **Paucaq Huaray**.

Fiesta del **Inti Raymi** en Sacsayhuamán Tipo ceremonia incaica Celebrada por Descendientes herederos de la tradición incaica Ubicación Perú Fecha 24 de junio. Motivo Solsticio de invierno Costumbres el sol significa en el inti raymi.....

Ayrihuay Quilla. (en quechua, **Ayriway Killa**) quinto mes del calendario inca, según Guaman Poma

Aymoray Quilla, sexto mes del calendario inca, según Guaman Poma **El Aymoray Quilla** (en quechua, **Aymuray Killa**) corresponde al sexto mes del calendario inca. También llamado **Hatun Cuzqui**.

TRADICIONES DE PILLARO DIABLADA PILLAREÑA
Publicado por MARISA, lunes, 3 de mayo de 2010 09:03

Mujeres de Sarayacu Provincia de Pastaza
en la preparando la yuca para la elaboración
de la chicha de yuca By CONAIE La Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE

Carnaval de Guaranda 2012
Ministerio de Coordinación de
Patrimonio del Ecuador

Pillaro disfrutó del paseo del chagra 2012

Se encienden fiestas de
Pedro y Pablo, Junio 2010 21:23

La Fiesta del Yamor

Desfile de la Mama Negra jueves,
11 de noviembre de 2010

vidades y Tres Reyes en Saraguro. In
de personas y personajes típicos
de las fiestas de Saraguro.

1.2 El fenómeno religioso en Loja

El fenómeno religioso es inherente al hombre, no en el sentido de las religiones, cuyos órdenes, reglas, patrones, lenguaje signico y simbólico —propio de cada pueblo— crean un orden establecido de relaciones entre los hombres, de identificación con tal o cual norma y, consecuentemente, delimitación de otros con leyes distintas. Aparecen así las distintas religiones, en el sentido de establecer un vínculo con una cosa (del griego re-ligare: unido a), tener un sentido de experiencia.

Las distintas manifestaciones religiosas aportan sentimientos o sentidos con los que cada uno se identifica, sea con aquellos heredados por imposición o, por una misión evangelizadora —la fe cristiana—; a hombres que un día entablaban una relación de trascendencia de un orden cósmico

significado en los astros del cielo, las manifestaciones de la naturaleza (rayos, truenos, lluvia, etc.), o los seres animales que la habitan, como lo hacían los incas.

Muchos acontecimientos de nuestros ancestros vinculados con su evolución de nómadas hasta establecerse en un clan, tribu o pueblo, han sufrido situaciones de conflicto, lucha y aniquilación; y al habitar un lugar, en ese entonces desconocido e inhóspito, la mal llamada “Indias”; cuando los descubridores llegaron a nuestras tierras (por cierto muy productivas en alimentos y metales preciosos sobre todo el oro), buscaron una manera para establecerse en el “Dorado”.

Todo lo ocurrido del 1492 en adelante, desde el Descubrimiento de América hasta

hoy; los relatos de los historiadores están en algunos casos o en muchos quizá cargados de especulaciones y situaciones que han sido motivos de controversia.

¿Cómo se sucedieron los hechos en verdad?, tenemos la figura de Cristóbal Colón (ladrón-conquistador) y las tres carabelas, nuestros incas Huayna Cápac, Atahualpa, etc., los misioneros que nos traían la Palabra de Dios acompañados de la espada, aunque hubo uno de gran relevancia en la historia de nuestra conquista, Fray Bartolomé de las Casas llamado "El protector de los indios".

Historias desde la visión de los conquistadores, de los conquistados y los imparciales no sujetos a ninguna de ellas, nos cuentan hechos de los que hoy solo quedan las heridas, como lo dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su ensayo *Las venas abiertas de América Latina*.

Loja, la Centinela del Sur, es una provincia

ubicada en el Sur del Ecuador, un pueblo alejado y constreñido, con herencia de los indios Paltas y Saraguros (los más representativos); la conquista ha dejado una simbiosis de identidad cuyo trasfondo se vincula con el fenómeno sagrado de los indios con la religión católica de los conquistadores, visualizada en el profundo sentir sagrado de la gente hasta nuestros días. *"Esa memoria-sentimiento consciente o inconsciente tiene sus manifestaciones: las creencias, los mitos, las leyendas, los relatos, los romances, las canciones, las artes plásticas, los sueños, las utopías..."*²⁰

Sujeta en sus vivencias culturales y sentimientos religiosos, por su ubicación geográfica y economía, no despunta en el desarrollo de las sociedades llamadas modernas, marcando así los hechos que evidencian la identidad de sus habitantes, de los cuales la devoción religiosa es quizá uno de los principales factores que caracteriza a su gente.

²⁰ Maldonado, L. (1985) Introducción a la religiosidad popular. Santander. Sal Terrae. p. 23

Su devoción mariana a la Virgen del Cisne ha traído consigo teorías, si se consideran tales, o mejor tradiciones, inclusive leyendas; en otras palabras, mitos, con respecto a la aparición de la Virgen en ese lugar. El relato más conocido es de Montesinos, escrito en 1596, el mismo año en que la imagen fue colocada en el santuario. Reza así:

“Hubo este año hambre muy grande en el pueblo del Cisne, que está entre Loja y Zaruma. Trataron los indios de dejar aquel puesto y algunos insistían en que se entrasen tierra adentro, con ánimo de huir de la religión católica, más que de buscar mejor tierra. Estando en esta determinación, se les apareció la Virgen Santísima a los principales y les dijo: Fúndanse aquí una iglesia que allí os quiero asistir, para que no tengáis más hambre. Hicieronlo así y pusieron en la iglesia el nombre de Nuestra Señora del Cisne, como al pueblo...”²¹

Este hecho, como tantos otros, como en distintos lugares, son preponderantes para

tener una visión histórica y cultura de un pueblo, no tomando el hecho como momento histórico y geográfico diacrónicamente, sino más bien lo que ha dejado en la gente, en sus hábitos, sus manifestaciones de fantasía, en toda la vida recogida en las tradición popular, privilegiando una visión sincrónica a la anterior, pero sin negarla. La vivencia popular entendida desde su estado primigenio, en sus hondas raíces le otorga una identidad propia al pueblo, lo que vive desde adentro el grupo humano que lo conforma, aunque Van Gennep distingue entre popular y popularizado, este último no tiene por qué ser negativo; si asume los valores externos que le añadan, puede estar condenado a la esterilidad o al caos evolutivo.

La identidad popular enraizada en su tradición arcaica y ancestral se encamina a ser autóctona sin estereotipos exteriores, como una tribu selvática o, una cultura indígena con su herencia recibida de los primeros incas que se ha mantenido y han

²¹ Valarezo, Galo (2008) LA NUEVA HISTORIA DE LOJA. La historia aborigen y colonial. Quito.

sido parte de los rasgos y formas de ver su realidad circundante, hasta culminar en todo un proceso de culturización. *"Y cuando tal proceso culmina en un nivel superior, tras la denominada 'ruptura de nivel', es decir, cuando se trasciende en el plano religioso, entonces tenemos el culto. Cultura y culto tienen una relación de reciprocidad...no son ajenas la una a la otra; al contrario; se integran y complementan armónicamente."*²²

El proceso cultural en las comunidades se ha ido construyendo paulatinamente por no decir connaturalmente, primero el hecho religioso y/o sagrado se muestra de forma que se lo pueda percibir en su contexto y con sus atributos e idiosincrasia, después se va cargando de nuevas simbologías acorde al nuevo orden impuesto, pero que no lo alejen de su sentir profundo sagrado.

Por ejemplo, los habitantes de la cultura Paltas, ahora parte de la provincia de Loja *"La costumbre consagrada de mucho antes*

por los Paltas de Ambocas (la etnia denominada Ambocas, según Juan de Salinas, eran de origen Cañar, y en tiempo de los incas el territorio del Cisne era parte de esta etnia), había establecido el culto autóctono de sus fiestas en honor a nuestra Señora del Cisne, sus manifestaciones eran a través de actos como 'los esclavos de María' en turnos anuales para custodia de la Sagrada Imagen".²³

La religiosidad de la gente y su devoción se fraguó en una situación de dominación y sincretismo, en un vaivén de acontecimientos cuyos contenidos profundos desbordan la neutralidad del juicio interpretativo para dejarnos conjeturas y cada uno poder entretejer el hilo histórico acorde a un ropaje cómodo y adecuado. *"Las misiones colonizadoras con sus sacerdotes, al intentar dar a conocer la religión cristiana a los indios, analizaron las creencias de aquellos para excluir las manifestaciones que consideraban propias de los infieles y colocar las que creían eran las adecuadas para su salvación,*

²² Ibid., Maldonado, L. p. 21-22

²³ Celi Jaramillo, O (1993) Camino hacia el Reino de Dios

algunos hechos eran paulatinos pero en su mayoría impuestos por la fuerza.”²⁴

Justificarlo así no sería ético ni racional, sin embargo en el sentir de la gente está su ser religioso, católico, protestante, musulmán, hinduista, budista, materialista, inclusive ateo, etc., producto de la aceptación y/o imposición o no de la misión evangelizadora que lo sitúan en un presente que lo vive y realiza a su manera.

Los elementos sincréticos, superpuestos, o yuxtapuestos es decir, aquellos en que hay una clara relación y mezcla entre las creencias incas, religiones precolombinas y las traídas por los españoles, ha sido el patrón de investigación de los estudios realizados. El hecho religioso tiene muchos vínculos por todo lo que abarca, su espectro alrededor genera visiones teológicas, antropológicas, psicológicas, sociales, etc., con los consiguientes problemas desde donde es abordado.

Si desde el pensamiento indígena, aparece estático, sujeto a una estructura fija; desde las creencias prehispánicas, relacionadas solo con el catolicismo sin su valor propio, también se las concibe como hechos unívocos dando importancia a la relación de poder y los significados para excluir y aislar, pero lo que a la postre puede ser lo más problemático, es entrar al restringido campo de lo sagrado.

La gente vive la religión o el hecho religioso, desde estas mismas perspectivas de los investigadores, sin atisbos de cultura extranjera y conocimientos sobre ¿qué es la religión?, y lo vive desde la simplicidad, o lo aprendido por enseñanza o tradición oral, o por sentimientos de sacralidad interior, en otras palabras desde su identidad popular. *“La piedad popular se considera una primera forma de inculturación del cristianismo... Sin embargo, puesto que esta operación ha sido automática e inconsciente, hace falta una nueva evangelización, esta vez consciente, y por tanto capaz de evitar el exceso, es decir,*

²⁴ Valarezo, G. (2008) LA NUEVA HISTORIA DE LOJA. La historia aborígen y colonial. Quito.

*el sometimiento en el que la cultura toma el control y condiciona la aceptación integral de la revelación, y el defecto, es decir, una inculturación frágil en la que prospera el sincretismo y la magia*²⁵.

Así como los mitos, leyendas, ritos, la tradición oral transmitida de los antiguos, han dejado huella en los hombres religiosos de nuestra provincia y, les han forjado el carácter devocional, religioso y sagrado propio de la piedad popular, un riesgo acontece cuando se lo trata de equiparar con los escritos

dogmáticos de la institución eclesial y no dan el talante de santificación, cuyo modelo está en los personajes bíblicos con sus virtudes y ejemplos a copiar, como los santos.

He aquí algunas de los eventos o fiestas religiosas de la ciudad que nos muestran toda la conjunción de piedad popular con creencias religiosas de fe dogmática y adulta y también de carácter ancestral: misas del Niño, pase del Niño, bendición de las palmas (domingo de ramos), Semana Santa, Corpus Christi, difuntos, navidad.

1.3 Lo sagrado. Elementos esenciales de los ritos y la fiesta de la Virgen del Cisne.

Todos los que participaron y lo hacen de la experiencia santificadora debieron haber sido tocados con lo sagrado, sin embargo

debieron reconocerlo, ¿cómo lo hicieron? Pienso, a través de la introspección ante lo misterioso y su manifestación en hechos

²⁵ Ibid., Morilla, J. M. Y otros. (2012). p. 35-36

relacionados con la naturaleza o con la convivencia misma entre su ser y la de otros. Aparece un cambio de actitud para congraciarse o no le sea ajena esa manifestación que es superior y le supera.

Este entorno del hombre-naturaleza ayuda a percibir en el hombre un orden inmanente, lo sagrado; como experiencia humana y de la vida a la cual no puede dominar. Es rasgo esencial de los pueblos primeros cuya mentalidad de socialización se refleja en la impregnación de la experiencia sacra con la naturaleza, resultando un sincretismo en el hombre al sentir que su ser es parte de estas dos realidades, que ambos se mueven en un espacio sagrado.

Resulta claro vincular el espacio sagrado con la vida religiosa y al espacio secular con lo profano como su opuesto, esta premisa es común para intentar definir el fenómeno religioso, ¡si es que se puede hacer! porque más que un concepto, es una experiencia de sentido, aunque al decir esto lo estoy

delimitando, dependerá entonces de la experiencia de cada ser tocado con lo sagrado, para vivenciar la unión con lo sacro, lo espiritual, lo misterioso. *“A través de este proceso continuo de asimilación de la herencia religiosa precristiana y gracias a la integración en la vida eclesial de las grandes imágenes mitológicas, se alcanza la gran universalización del mensaje cristiano. Los grandes símbolos primordiales de la fe (la cruz como árbol de vida, la sangre, el agua, el baño, el pan, el vino, el aceite, el banquete...) prolongan y desarrollan los grandes símbolos de las religiones no cristianas”*.²⁶

Será necesario actuar, responder ante la manifestación de lo sagrado, e interpretar el sentido de la misma, de forma que posibilite la aparición de experiencias que permitan el paso del mundo profano al sagrado, a través de los ritos. Para eso, es necesario acercarse a los rituales religiosos de los ancestros andinos, los más importantes eran de tres tipos.

²⁶ Eliade, M. (1979) Historia de las creencias y de las ideas religiosas, II. Madrid. Cristiandad

- Los impetratorios, ofrecidos a los seres sobrenaturales para obtener beneficio; entre los que destacan los "gestos" de veneración, las plegarias, la adivinación, la purificación y sacrificio, eran parte de la fiesta y se ofrecían las "wakas", animales o alimentos y, están los de "curación".

- Los festivos, se hacían en función de las fiestas ordinarias del calendario agrícola, entre ellas: la siembra, la maduración, y la cosecha; en tiempo de calamidades y en los grandes acontecimientos políticos. No eran en los templos, sino en las plazas públicas, ahí sacaban las imágenes e incluían sacrificios, plegarias, danzas, comida y bebida en abundancia.

- Los ritos de transición se realizaban en los momentos críticos.
Los ritos cargados de simbología se presentan distintamente en celebraciones litúrgicas, peregrinaciones, ofrendas, velas, oraciones, etc., sabiendo que los ritos pueden ir cambiando en el tiempo, si cumple

su objetivo porque se cree, no porque se lo hace.

Los ritos tienen contenidos mágico-religiosos, a veces los elementos simbólicos que usan los ritos se transforman en sagrados, se observa esto en los lugares donde se los lleva a cabo, los templos, iglesias, mezquitas entre otros; en los textos, como la Biblia, el Corán, el lenguaje también puede serlo, en algunas tribus lo hacían para nombrar a los componentes de la misma, otros elementos como aceites, perfumes que se utilizan, huesos de personas, vestidos de personas que han alcanzado el grado de santidad, entre otros.

Haciendo un recorrido por las celebraciones rituales en la ciudad, para ver los ritos y sus elementos esenciales, me he encontrado con los siguientes:

La celebración religiosa por excelencia es la liturgia eucarística o misa cuyo contenido sacramental, (entendiendo por sacramento

La celebración religiosa por excelencia es la liturgia eucarística o misa cuyo contenido sacramental, (entendiendo por sacramento como signos eficaces de la gracia, es decir, formas en las que se recibe, mediante elementos tangibles, la vida misma de Dios) en la que se celebra la presencia real de la persona de Jesucristo en tres elementos simbólicos, el sacerdote, la Palabra que se proclama, y la consagración del pan y vino en su cuerpo y sangre, acompañados de otros ritos como la colecta de la limosna, la paz, exultaciones, la comunión, bendición de imágenes, agua, entre otros.

Como se realizan los ritos son transcritos en textos, como el canon romano, donde comparativamente no se alejan mucho en cuánto a estructura de como los hacían en las culturas primarias, esto no significa que los ritos cristianos sean una copia de las celebraciones primarias.

Ejemplo de esto, los ritos de paso antiguos, con la celebración de la Primera Comunión,

en la que el niño ya es iniciado a comer del alimento sagrado, o los ritos de unción de enfermos como ayuda al posible paso a la muerte, la consagración de los sacerdotes y su consejería espiritual, antes los adivinos y la consulta de oráculos etc.

Las oraciones son parte importante de las manifestaciones rituales y la forma de realizarlas varían, de pie o arrodillados, elevando las manos, o a través de los cirios o las velas ante las imágenes sagradas o al Santísimo (ánfora o lugar donde está el alimento sagrado), el rezo o súplica se hace también con velos sobre las cabezas especialmente las mujeres, con rosarios en las manos, o con alguna oración escrita.

Un rito sui-géneris de nuestro pueblo, de la gente de clase media a baja es hacer contacto la vela por la imagen sagrada, en algunos casos solo se lo hace con el cuerpo. El significado de pasarse la vela por la imagen y luego por el cuerpo es para limpiarse y para curar, símbolo de la salud,

luego se enciende para que todo junto quede en el aire, también lo hacen para quitarse las malas energías del cuerpo.

La manifestación popular sagrada ha sido una enseñanza de los padres a hijos para que se limpien, los ayude de los dolores, eso le piden a la Virgen para que les guíe el corazón, la mente y les abra el corazón para tener más fe en Jesucristo. La vela les limpia y guía con la luz el caminar en la tierra, todo eso (la fe) ha sido enseñado como tradición de los antiguos.

Otras manifestaciones son las ofrendas de los devotos, sean materiales, o intenciones personales, las peregrinaciones con su sentido sacrificial, de promesa, o gratitud con su simbología para realizarlas descalzos, con cargas, tramos de rodillas, cerca de la imagen y cargarla. El persignarse delante de un iglesia o de una urna de la imagen sagrada, por respeto que se le tiene a la casa de Dios o la imagen.

Los "milagros" son imágenes de metal con formas de personas, animales, partes del cuerpo, casas, corazones, etc., como monedas que se colocan junto a la imagen sagrada, para pedir todo tipo de beneficios desde encontrar trabajo, tener casa, el cuidado de los animales, por la cosecha, y para curación de enfermedades. Con este mismo sentido de protección y ayuda de todo mal se colocan fotografías de las personas principalmente sobre las imágenes.

Sin embargo, al tener nuestra gente una advocación popular mariana a la Virgen del Cisne como la más insigne intercesora ante Dios para conceder o agradecerle todo lo que se pide o se logre, está obligado a participar de todas las celebraciones festivas en su honor, en especial la fiesta de septiembre.

*"El runa se relaciona de muchas maneras con lo divino, pero la forma predilecta es la ceremonia ritual y la fiesta"*²⁷. El referente ancestral de nuestros habitantes son los

²⁷ Estermann, J. (1998) FILOSOFÍA ANDINA. Estudio Intercultural de la sabiduría autóctona andina.

indios o runas de las regiones de Chuquiribamaba, Ambocas, Saraguro y Paltas, consecuentemente nuestras celebraciones religiosas conmemorativas contienen rasgos de aquellos pueblos y con el devenir del tiempo son las que ahora celebramos.

El mismo hecho ha sucedido con los indios del Cisne y su vínculo con la advocación de la Virgen, para que con la participación de la sociedad política, eclesial, el conglomerado de los devotos, sacerdotes y el pueblo en general se realice la fiesta de septiembre en honor a la Virgen del Cisne. *"Como elementos de esta simbología tenemos la música, la danza, los elementos ceremoniales (coca, cruz, chicha, etc.), la palabra, los colores, los olores, el tiempo y el espacio, el orden y los participantes, la comida y bebida, el silencio y el grito, el animal y la planta. Es un caleidoscopio de formas simbólicas que nos dan un "reflejo" holístico e integral de la experiencia religiosa (que a la vez es la experiencia vivencial)"*²⁸

Estos elementos se han conjugado en las celebraciones festivas religiosas y no es la excepción la fiesta de la Virgen del Cisne, de la cual se hablará más adelante con toda su simbología y significados. *"El hombre es el ente 'simbólico' o 'simbolizante' por excelencia. Hay que comprender todas las relaciones de las personas, grupos y comunidades con Dios y sus hierofanías (santos, chalanas, pachamama, Jesús, etc.) dentro del marco de la complementariedad y la reciprocidad".*²⁹

El hombre como tal necesita verse representado en los acontecimientos simbólicos y los crea con una dependencia de equilibrio y relación entre todos los componentes de las manifestaciones culturales, religiosas, civiles, populares, etc.

Éstas traen consigo una amalgama de vivencias y sentido de pertenencia de quienes participan, sean sus habitantes o forasteros al lugar donde se plasman los mismos y, a la vez se identifican con

²⁸ Ibid., Estermann, J. (1998) FILOSOFIA ANDINA p. 275-276

²⁹ Ibid., p. 277

cualquier manifestación, enmarcándolas en dos vertientes del orden de lo sagrado o de lo profano.

1.4 Lo profano en la práctica religiosa de Loja. Lo lúdico y las formas de expresión de las representaciones religiosas en Loja

De todos los tipos de ritos o celebraciones de los pueblos todos están imbricados ya por su origen o por ósmosis de la experiencia sagrada, sin embargo algunos ciertos rasgos hacen que se excluyan de la participación de este componente, dando la posibilidad de hacer una reflexión acerca del vínculo ritual con lo profano. Obviar empero la participación del fenómeno religioso dentro de una estructura social, resulta un poco descabellado, aunque no tanto si las sociedades lo excluyen deliberadamente.

Las representaciones en cuyos acontecimientos rituales posean características con simbología profana, las encontramos en los sucesos del orden político, deportivo, militar y social, todas las relacionadas a las fiestas o celebraciones que no se desprendan de acontecimientos religiosos y, si forman parte de aquellos no interesa su sentido y simbolismo ritual. *Los múltiples símbolos y elementos estéticos del rito se (re)interpretan selectivamente en función del contexto socio-político en el que tienen lugar.*³⁰

³⁰ Rementería Arruza, D. (2006) Algunos conceptos teóricos para el análisis performativo de un rito secularizado. pdf. p. 113

Acontecimientos y sucesos históricos han tenido constantes elementos de orden profano enmarcados en ritos para lograr su objetivo y legado a la posteridad, entre ellos están las luchas por el poder, por la conquista territorial, todos han participado de estrategias siguiendo un orden al cual deben someterse y seguirlo cuidadosamente para no ir en desmedro de lo planificado.

La herencia ancestral y nuestro interior nos hacen hombres en continua disyuntiva entre sacralidad y profanidad, aludo a Platón y la referencia que hace del hombre que lucha en su interior con el mito del carro alado por dos caballos, el uno hermoso y bueno y el otro feo y malo.

Relatos sagrados de todas las creencias dan elocuencia de lo mismo, cito un hecho de la Sagrada Escritura: Moisés que baja del monte con los mandamientos de Dios y el pueblo impaciente a la espera de su líder que fue a hablar con Dios al que no ven, se fabrican un becerro de oro y dicen que ese es su dios al que si ven.

Empieza ya una separación de lo que es santo y sagrado y lo que no es, sin embargo hay que dilucidar en cada pueblo, creencia y cultura lo que es en cada uno de ellos lo sagrado y lo profano, marcando una línea delgada muy, muy fina; expongo un hecho no frecuente, pero que acontece, la muerte suicida o inmolación es un acto de martirio sagrado, para otros es una condena para la vida eterna.

En Loja se aprecian vivencias discutidas donde la vida política se sirve de las celebraciones religiosas para realzar el poderío e imagen frente al conglomerado de gente que asiste, sin tener en cuenta su creencia o no en los mismos. Las autoridades de nuestra ciudad plantearon que el evento culmen de la fiesta de septiembre, la quema de castillos efectuada durante décadas en la plaza central pase a otro sitio por asuntos relacionados con el urbanismo, igualmente se pretendió hacer con la venta de las "puercas" (figuras de cerdos hechos de pan acompañados de chicha morada), en el día

de difuntos, estos hechos produjeron la rebelión de la gente. *“Estos rituales, llamados de rebelión, reinstauran la unidad del grupo a pesar de los conflictos sociales que les sirven de referencia y que ellos se encargan ampliamente de dramatizar: Los rituales de rebelión permiten una protesta institucionalizada, y de formas muy complejas renuevan la unidad del sistema”*.³¹

La feria en honor de la Virgen del Cisne maneja situaciones de poder y orden político, pero el más relevante y por el que se realiza la feria, es el económico, con todos los procesos ordinarios a seguir para mantener el orden en los eventos, el problema está cuando se hacen actos profanos so, pretexto de los ritos sagrados y celebraciones de orden religioso para lacerar los derechos de los otros.

Otro hecho de gran magnitud es la peregrinación desde la basílica del Cisne, con una parada de un día en Catamayo y de allí sale a Loja, este peregrinar está impregnado de actos profanos, el día antes

de su salida muchos “devotos” o fieles van al lugar a embriagarse y a participar de fiesta con eventos musicales, para al otro día salir tras la imagen sagrada, el recorrido mismo es un espacio no sagrado, sino de juerga, descanso y relax, más que de sacrificio y oración.

El hecho festivo de septiembre en su proceso histórico tiene vínculo con los gobiernos y autoridades, así lo relata en una entrevista realizada al Dr. Julio Eguiguren, hombre conocedor de la feria septembrina, *“...no tenía fecha fija la venida de la Virgen, la autoridad eclesiástica y civil se reunían, conversaban veían la situación del tiempo, todas las situaciones de la lluvia y señalaban uno o dos meses antes la fecha que tenía que venir la Virgen. La fecha era desde mayo hasta noviembre, y, entonces por medio de trompetas en los pueblos y de proclamas que fijaban las autoridades civiles en las cuatro esquinas más frecuentadas del cantón, allí se pegaba las órdenes de las autoridades que se llamaban proclamas, allí anunciaban ¡la Virgen vendrá a Loja tal*

³¹ Ibid. Rementería Arruza, D. (2006)

fecha y saldrá del Cisne tal fecha! Unas veces venían, variaban desde mayo hasta noviembre... y viene al Guayabal, a San Pedro, se va a Chuquiribamba, porque algunas veces vino por Chuquiribamba, Taquil, a Loja, a Chantaco, vino por este otro camino de acá, una vez no vino porque hubo un invierno verdaderamente monstruoso de lluvia y las otras dos veces que no vino fueron en la época de la Independencia, que las autoridades juzgaban que como había levantamientos y balaceras a cada rato, por ejemplo el año 1820 ya no vino la Virgen del Cisne a Loja y la otra creo que fue por los años seguidos dos veces no vino porque no había seguridad y había peligro por las guerras de la Independencia, llegó Bolívar aquí, entonces Bolívar fue quien a pedido del cura vicario de Loja, el cura Miguel Ignacio Carrión y Valdivieso, se declaró feria comercial la fecha de la venida de la Virgen a Loja, una cosa y, la segunda cosa, dispuso Bolívar por decreto que la fiesta del Cisne, en el Cisne, sea el 15 de agosto y, el 8 de septiembre que sea en Loja... declaró Bolívar Feria comercial

en honor de la Virgen del Cisne, la categoría de comercial era lo más alto en eventos públicos que había en ese tiempo.

Normalmente la gente, las fiestas que hacían en todos los pueblos y en toda la República se cobraban las alcabalas ahí estaban los empleados del municipio, yo todavía me acuerdo aquí en Loja venía la feria, ahí estaban los empleados, se vendía un caballo la alcabala 2, 3 suces, 1 sucre, 5 reales, se vendía una gallina le cobraban medio por la gallina tenía que pagar impuesto el impuesto 5 centavos, se vendía un borrego 10 centavos se vendía un chancho 10 o 20 centavos de acuerdo.

Se llamaba la alcabala de todo lo que se vendía, pero cuando era feria comercial era la categoría más alta que había en ese tiempo y eso fue lo que hizo Bolívar estaba exenta de todo impuesto, entonces la gente vendría ya a negociar con más facilidad que cuando recortaban allí los gendarmes atrás de uno; vendía un caballo, una bestia en 20, 30 dólares tenía que pagar 50 centavos y ahí

estaba la plata el gendarme cobrando la plata y le daba un papelito para que no le vuelvan a cobrar, es decir entonces era lo más alto en la categoría de fiestas.

Entonces, ¡no! ¡la Virgen vino a la feria de Loja! no, la feria era en honor de la Virgen del Cisne, a mí me llama la atención cuando se la llevan a la Virgen en procesión al recinto ferial eso es incorrecto deberían los feriantes, todos los negociantes y demás deberían de venir ellos a celebrarles la misa aquí y a poner y a ofrecerle la feria, esa actividad en homenaje a la Virgen, pero hacerle la fiesta aquí y no llevarla a la Virgen en procesión...”

Otro relato de la historia cuenta la invasión del ejército persa a la ciudad de Atenas. Cuando ésta logró la victoria, un soldado griego, Filípides, en el año 490 a. C. murió de fatiga tras haber corrido 40 km desde el pueblo Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. De aquel episodio se gestó una celebración en honor a tal hazaña, que tomó el mismo nombre, a la cual se le fueron añadiendo elementos o

símbolos, estableciendo un orden y reglamentación, características propias de un rito, que se ha mantenido vigente hasta nuestros días, creando una competencia deportiva, cuyo fin nada tiene que ver con lo que en su origen logró realizar esa hazaña.

“Entre los indígenas de América del Norte, las carreras a pie marcaban las etapas de la pubertad, o estaban asociadas a algunos rituales mortuorios... Actividades colectivas de fuerte intensidad emocional, que unen al tiempo que dividen e instituyen, la caza, el fútbol, los maratones populares -por tomar sólo unos ejemplos- llenan el espacio contemporáneo de signos rituales, ofrecen válvulas para las rígidas exigencias cotidianas, abren campos de integración y ofrecen a nuestro imaginaria un escape para sus simbolizaciones”.³²

Los acontecimientos deportivos, no en todos los casos, pero en algunos tienen un origen primitivo en su concepción ritual, ahora los asociamos y son estructuras importantes de la sociedad, implicando rituales del orden

³² Segalen, M (2005) Ritos y rituales contemporáneos. Madrid. Alianza Editorial S.A. p. 75

sagrado. Así sucede en un partido de fútbol o en una corrida de toros, donde el o los personajes protagonistas rezan oraciones, o se persignan antes de entrar a la cancha o al ruedo, como al entrar en un espacio sagrado; llegando inclusive a ponerle nombre a un estadio de fútbol en nuestra ciudad, estadio "Reina del Cisne"³³

LIGA DE LOJA VS EMELEC

Todos los sucesos tienen muchos ornamentos; espacios, vestimenta, comida, bebida, bailes y cantos en consonancia con la fiesta celebrada y la intención para lo que están hechas. Claude Riviere examina cómo el rito se aparta de lo sagrado en nuestras

sociedades modernas, sin perder por ello su eficacia: "El rito profano encuentra su lógica en su efectucción y tiene suficiente con su intensidad emocional".³⁴

Sin importar si de trasfondo está la celebración sagrada, lo que cuenta es el deleite, el baile, la fiesta, el espectáculo, la comida y la bebida, como dice el dicho "comamos y bebamos que mañana moriremos", todo gira en función del bienestar, llegando a hacer de las imágenes sagradas una especie de tramitador de favores económicos, o secretario al cual se le solicita un servicio y lo tiene que hacer y en ese momento, convirtiendo la relación Dios-hombre en la del genio de la lámpara, solo basta frotarla y el mago sale a cumplir las órdenes: los símbolos rituales serían el frotar la lámpara. Cuando el dios/genio no concede el favor pedido, no se lleva las velas o el incienso al altar de la iglesia y no se utiliza al sacerdote, se necesita de otros que si tienen poder (los curanderos o magos) las velas a pedido de éstos servirán para hacer ritos de curación o conocido como el mal de

³³ <http://www.ecuavisa.com/deporte-nacional/39930.html> Emelec se tomó el estadio Reina del Cisne de Loja y ya es tercero en la tabla 11 Jun 2011

³⁴ Segalen, M (2005) Ritos y rituales contemporáneos. Madrid. Alianza Editorial S.A. p. 101

ojo, y sin necesidad de este rito profano utilizo las "cabalongas" para que no ojeen, a estos objetos se los vende a la entrada de la iglesia, sin embargo ningún sacerdote los bendice porque no son santos.

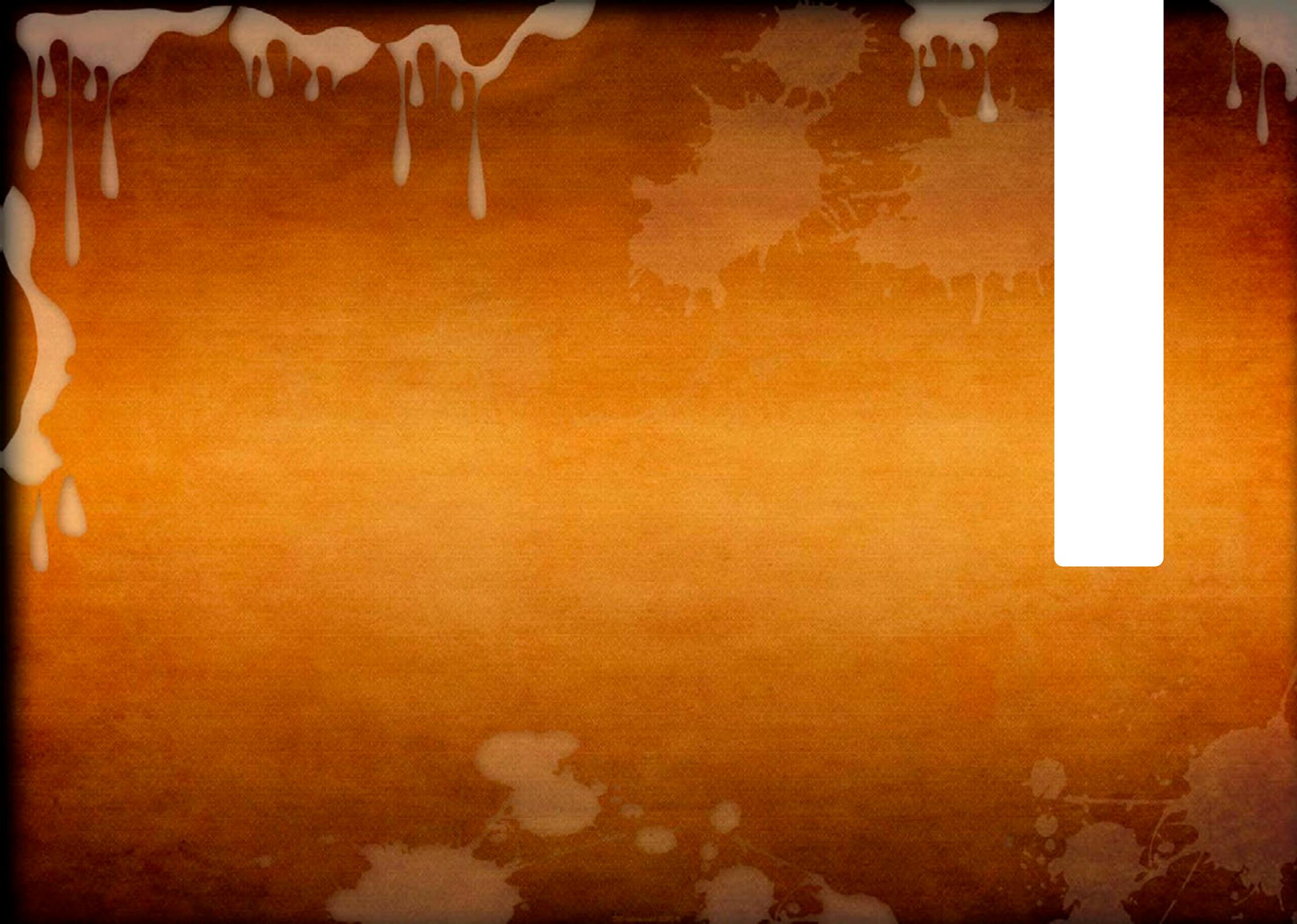

AMULETOS

No todo vale en la cultura popular... San Luis María Griñón de Monfort (1673-1716) recriminaba a quienes abusan de la devoción mariana para seguir impertérritos con su vida pecaminosa: Los devotos presuntuosos son pecadores en manos de sus pasiones y amantes del mundo. "Duermen tranquilamente en sus malas costumbres, sin esforzarse demasiado por corregirse, bajo el pretexto de ser devotos de María. Nada en el cristianismo es más condenable que esta diabólica presunción. Afirmo que un abuso tal de la devoción a la Virgen santa constituye un horrible sacrilegio..."³⁵

La fiesta en honor de la Virgen se da en un entorno atravesado con estos elementos, llegando a considerarseos inclusive como parte de la devoción popular religiosa, pudiendo traer más adelante una paganización del rito religioso, cuya presencia sagrada quedaría sólo en la imagen, los castillos que se queman en los días de fiesta, que por sí mismos no tienen conexión con la Virgen.

³⁵ Morilla, J. M. Y otros. (2012) Raíces Marianas en Latinoamérica. Bogotá, San Pablo. p. 44

II. ESCULTURA EFÍMERA

2.1 Lo efímero como concepto artístico

Recuperar el sentido perdido de estos eventos rituales puede ser una tarea titánica, porque, a más de ser una experiencia interna con lo sagrado, es una respuesta del hombre y, por tanto, si en un momento alcanzó la gloria al contemplar que las manifestaciones de los ritos sacros están en comunión con él, el tiempo eterno acabó por mitigar la relación de estupefacción ante lo sagrado.

El tiempo como categoría existencial que diría Heidegger, es una realidad que sitúa al hombre en su ser estar, pero no como objeto

sino como ser trascendente, de ahí que en esta relación el hombre pierde la visión de sí mismo, y por eso la situación o el conflicto de lo efímero.

Esta palabra, efímero, viene del griego clásico ephemerós 'que dura un día'. En castellano antiguo, también se encuentra efémera, referido a la 'fiebre efímera', y efémero, para designar al lirio hediondo.³⁶

La terminología define así lo efímero, lo que se acaba, de corta duración, lo fugaz, etc., entre otras acepciones para enmarcar esta

³⁶ <http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=1277>

palabra; pero cualquiera de éstas son congruentes al sentido al cual voy a referirlo, la existencia humana y su temporalidad.

La corporeidad de la vida humana, se aniquila, los sentimientos, los valores, la identidad, la experiencia sagrada, religiosa, se esfuma, en sentido metafórico ya que todo hombre poseerá y lo acompañara en su interior su ser religioso, sagrado hasta la muerte, porque, qué decir de los santos que en todos los hechos históricos por más oscuros, adversos y de persecución se han hecho tales.

Hacer presente la ausencia al hombre le hace perder su sentido del espacio, el tiempo y no reconocer a su dios creador ni donde ha sido situado, provocando en el hombre querer tomar el lugar de aquél, "...seréis como dioses concedores del bien y del mal" (Gen, 2, 5), y tener la posibilidad de nombrar lo innombrable, así como el espacio y el tiempo hacerlos medibles y tangibles buscando los recursos a su alcance

para dar forma y suplir la ausencia.

Ser extinguido hace al hombre ser constructor de mitos, conceptos, objetos, formas y espacios simbólicos (de los ritos y ceremonias) cuyos componentes llevan marcadas experiencias de sentido con connotaciones estéticas. De los objetos culturales, muchos o todos se desechaban después de culminada la ceremonia y eran solo parte de ese instante. *"En muchas culturas, el uso que se le da a los objetos que nosotros definimos como su arte, no tiene nada que ver con el que se les da en las nuestras, y una de las formas de uso frecuentes que se observan es la de hacerlos desaparecer...Lo efímero en el arte, cuando no el arte efímero, no es un concepto ni tan nuevo, ni tan extravagante como pueda parecer a primera vista. Lo que en cambio sí es sintomático, y merece una profunda reflexión, es el hecho de que sus obras hayan sido marginadas durante más de dos siglos en nuestras culturas por parte de las mentalidades academicistas".³⁷*

³⁷ Fernández Arenas, J. (1988) Arte efímero y espacio estético. Barcelona. Anthropos. p. 34

Las representaciones de las culturas eran en principio sin intención de reflejar en ellas conceptos artísticos, por el contrario transmutaban su contenido original al orden de lo sagrado vinculando su realidad acontecida de relaciones profanas con un nuevo tiempo, al que constantemente lo actualizará para evitar que se acabe y sea eterno.

Esa es la lucha de siempre de la actividad humana, evitar la finitud, y la proyecta en todas sus empresas que emprende; un ejemplo de un caso como éste, en nuestro tiempo, son los artistas que rompen los límites entre arte y moral, respeto ético, etc. Uno de ellos es Damien Hirst. *"Se trata de la obsesión de conseguir revivir lo muerto o de que lo vivo no muera nunca", en palabras de Hirst. Para comprender el mundo, "hay que sacar las cosas fuera del mundo... se matan las cosas para observarlas..."*³⁸.

El acabarse acarrea una actitud sintomática de tensión y desasosiego, envolviéndolo en

una coraza de duelo y llanto eterno, y su sitio y estado para salir de ese laberinto son los ritos y ceremonias festivas, rememorando que también son hechos sine qua non los ritos funerarios por aquellos que ya no están y, todos los demás ritos con los que cada sociedad y cultura participan.

No es relevante enumerar los tipos de ritos, sólo mencionarlos nos pone de cara a su intención, acercándonos más a su dimensión real con respecto a lo sagrado. *"El rito nace siendo uno de los medios con el cual el hombre establece sus preguntas hacia sus dioses ... esta comunicación resulta ser un fenómeno fugaz y efímero que deja en la memoria la imagen de algo que se conserva como esperanza o posible resultado: la utopía"*³⁹.

Contextualmente, como sociedad colonizada, muchas de nuestras representaciones simbólicas de los ritos y las ceremonias se vieron salpicadas e impregnadas con otros actos rituales que

³⁸ Bauman, Z (2007) Arte, ¿líquido? Madrid. Sequitur. p. 13

³⁹ http://www.architectum.edu.mx/Archi_tecthumtemp/numerouno/aquiroga1.html

aún se conservan y en otros casos se han perdido. El legado histórico demanda estructuras sociales, religiosas, cívicas y políticas ceñidas a ceremonias con sus planteamientos de convivencia, que duran un instante de tiempo, subsisten en la sociedad por la repetición de los mismos por tradición, anoto a continuación un tipo de ceremonias políticas-cívicas como ejemplo de aplicación ahora sí de academias de arte y con la consecuente estética en los elementos efímeros. *“Junto a estas celebraciones religiosas y cívicas, que coincidían con las tres efemérides principales de cualquier ciudad: el recuerdo de su fundación o reconquista, y la exaltación de sus patrones, femenino y masculino, destaca la fiesta política y civil. La gran aportación del siglo XIX sea quizá la gran importancia que adquieren las fiestas político-patrióticas”*⁴⁰.

Los elementos compositivos de las efemérides celebradas por los habitantes de una sociedad, permiten actuar con intencionalidad a la hora de buscar un

sentido de identidad con los protagonistas de la fiesta en relación con las jerarquías que conforman la estructura social, es decir que cada individuo a través de las decoraciones arquitectónicas efímeras, altares, fuegos artificiales, etc., es invitado a tomar parte con el significado en su totalidad que aquello representa o con sólo una parte de la misma y le conmueve.

Atreviéndose a dar un salto cuantitativo históricamente, hablando sobre el arte, desde los impresionistas, pasando por la obra de Duchamp con su urinario, los ismos, las vanguardias y, continuando con los minimalistas, etc., éstos a lo mejor de mayor soporte a la propuesta efímera, hasta las nuevas formas de arte contemporáneo. Ahora se puede dar una valoración más exacta para clarificar y acercarnos a los postulados contemporáneos de lo que conocemos como arte efímero: *“El arte efímero es el resultado de una serie de técnicas que, más que fabricar objetos, genera producciones; su valor como obra,*

⁴⁰ Alba Pagán, E. El arte efímero y los artistas valencianos en la primera mitad del siglo XIX: De la Fiesta Barroca a la fiesta político-patriótica (1802-1833). (I). Universitat de València. Pdf. p. 494

reside precisamente en ser consumido, literalmente, en una experiencia comunicativa que agota la obra"⁴¹.

La producción con los patrones de "lo efímero" no están preestablecidos en manuales o cánones, como tampoco lo conocido arte conceptual, donde la idea en sí misma prevalece sobre la técnica, la materia, etc., pero lo característico a mi criterio apunta a la noción temporalidad-desvanecimiento, la conjunción de estos dos fenómenos por sobre la espacialidad-materia.

A más de los referentes un tanto empíricos ¡si el término es adecuado! en los cambios históricos de los que realizaron proyectos con características efímeras, amerita por lo menos nombrarlos a algunos artistas vinculados ahora en obras artísticas-efímeras como:

Urs Fischer (nacido en 1973), es un artista contemporáneo suizo que vive en Nueva

York, caracterizado por sus obras efímeras de fugacidad en el tiempo.

Patricia Van Dalen, artista venezolana, si bien ha privilegiado la pintura como medio fundamental de creación, su profundo interés en la dimensión pública del arte la ha llevado a incorporar obras tanto efímeras como permanentes en múltiples espacios en los que la presencia del arte es inesperada.⁴² Para esta artista, esta nueva forma de incursión artística conceptual le crean planteamientos que sustentan la obra en base a criterios como: "Despertar en las personas, por un lapso de tiempo determinado (...) la reflexión sobre aspectos particulares de la interacción Ser Humano-Naturaleza...generar una relación lúdica con el espectador... permitir una gran libertad de acción... por el carácter no-comercial de las piezas que propicia una creación sin los límites que las leyes del mercado de arte por lo general imponen."⁴³

⁴¹ Fernández Arenas, J. (1988) Arte efímero y espacio estético. Barcelona. Anthropos, p. 34

⁴² <http://www.patriciavandalen.com/>

⁴³ <http://www.analitica.com/va/arte/dossier/2450810.asp>

Andy Goldsworthy es un escultor británico, fotógrafo y ecologista su producción arte ambiental y la escultura de sitio-específico y el arte de la tierra situados en entornos naturales y urbanos. Andy es un artista que trabaja con la levedad, en sus piezas vemos el movimiento y cambios que va mostrando con el paso del tiempo, el mira todas sus creaciones como temporales, su materia son objetos comunes en la naturaleza, pero en realidad en el trasfondo trabaja con el viento, la luz, el tiempo, donde más que buscar la perfección del objeto en sí, nos muestra la energía y vida que tienen cada uno de ellos. ⁴⁴

Están también las “fallas” de Valencia como el más paradigmático ejemplo de arte efímero: monumentales y preciosas obras de cartón- piedra, que son quemadas en una sola noche, los monigotes de año viejo en nuestro país, los concursos de exposiciones efímeras interactuando con la naturaleza: hielo, arena, árboles, frutas, entre otros materiales, donde las creaciones

majestuosamente logradas por varios artistas reunidos con la misma intención, aniquilar en y con el tiempo sus obras.

La propuesta artística se sujeta a un tiempo y entorno específico, a la sombra de la tradición cultural de la ciudad con sus monumentos ceremoniales (los castillos) llenos de simbología festiva, religiosa y lúdica por la pirotecnia, que a lo largo de los más de 400 años de festividad en honor a la Virgen del Cisne, hace su aparición en el mes de septiembre, para intentar llevar la fe a los no creyentes o aumentarla a los que acogen el dogma de la fe católica.

Las fiestas conmemorativas y su sentido profundo quizá no se han perdido, es el proceso cultural y cambiante el que hace que la gente sea apática, sin involucrarse en la fiesta. Se propone el reflejo sombrío de la significación ritual y ceremonial religiosa en un ambiente de acogida a los mandatos divinos, en una fiesta religiosa.

⁴⁴ <http://www.elcalamo.com/andy.html>

Su entendimiento esencial, para aquello que fue instaurada, y su relación espacio-tiempo con el espacio-tiempo de la sociedad actual, la han separado casi por completo del fenómeno religioso. La primera (la fiesta religiosa) se está desvaneciendo; la segunda (la forma de vida religiosa de la gente) sufre el mismo fenómeno. *En otras palabras, "el tiempo es una realidad afianzada en el instante y suspendida entre dos nada. No hay duda de que el tiempo podrá renacer, pero antes tendrá que morir. No podrá transportar su ser de uno a otro instante para*

*hacer de él una duración. Ya el instante es soledad..."*⁴⁵.

El amartelado, la volatilidad de la propuesta investigativa de arte efímero y la interpretación de su concepto de manera reversible hacia la pretensión de no esfumarse la esencia religiosa, necesita hacer de aquél instante, de intención suplicante y duradera, su razón de ser festiva-divina. *"Así, la fragilidad y la condición por siempre provisional de la identidad, ya no se puede ocultar"*⁴⁶.

2.2 Lo efímero y su relación con lo sagrado: La acción simbólica como eje discursivo de las fiestas religiosas en Loja.

⁴⁵ Bachelard, G. (2002) La intuición del instante. México D. F. Fondo de Cultura Económica. p. 11

⁴⁶ Bauman, Z. (2010). Identidad. Buenos Aires. Losada, S.A. p. 41

La experiencia efímera surge de experimentar que nada es eterno, porque los

hechos determinados tienen inicio y fin, en referencia a la muerte y, no solo del hombre

sino de los otros seres, de las culturas, inclusive de los procesos evolutivos del arte, de ahí la premisa de que la semilla que no muere no puede dar fruto.

Como pauta referencial de la investigación hay un símbolo que ha sido parte en mi vivencia personal, la vela, cuando se la utiliza como ofrenda o como elemento luminoso, la cual se extingue, se apaga. Sin embargo, en el proceso de experimentación me he encontrado con el mito del eterno retorno que hace mención Mircea Eliade, provocando la posibilidad de crear obras con este carácter, el retorno cíclico de una obra escultórica.

Según el teólogo Romano Guardini, *"las cosas significan lo que son ellas mismas y a la vez algo más que ellas mismas. El hombre es 'hacedor de símbolos', es un mediador, porque pretende ser nexa entre la realidad visible e invisible."*⁴⁷

Desde el instante mismo en que el hombre aparece, es, existe, como ser, pero, ¿es

consciente de lo que es y quién es?, ¿qué le da sentido a su ser o, quién y por qué?; preguntas siempre cargadas de misterio, existenciales, que al mismo hombre le han hecho responderlas de diversas maneras, desde la filosofía, la ciencia y la religión.

El hombre redimensiona su vida con la trascendencia de la dualidad vida- muerte, dolor-placer, en cuyo acto de introspección se le muestra como sacralidad trascendente y no observable, y él como ser pasivo ante aquellos hechos que alguien o algo debió permitirlos, en cuanto circunstancias necesarias para que existan.

Al contrario de lo que hay a su alrededor, lo observable, lo que puede poseer, adquiere el carácter de profano y, consciente de su realidad, tiende las veces en intentar conducirlo todo para sí mismo, creando valores en los que él sea el eje conductor de estereotipos ideológicos, estructuras sociológicas, convencionalismos, costumbres, etc.

47 www.revistatigris.com.ar/07_junio/pdf/Desde_adentro.pdf

La manera de llegar al fenómeno religioso o de que este se manifieste de una forma que sea pensable, es a través del símbolo. *"El símbolo es una unidad (sym-bólica) que presupone una escisión. En principio se hallan desencajadas en él la forma simbolizante, o aspecto manifiesto y manifestativo del símbolo (dado a visión, a percepción, a audición) y aquello simbolizado en el símbolo que constituye su horizonte de sentido."*⁴⁸

Es importante sostener que por esa bi-partición simbólica, se debe considerar al símbolo como tal, aunque al estar imbuidos de una cultura occidental, por ende racionalista, todo tiene que ser interpretado y significado, alejando al hombre la posibilidad de vivenciarlo y dejarlo que sea fruto de su interiorización, y experiencia de sentido para lo que fue creado.

Desde esta perspectiva y sólo desde allí, se encuentra la conexión del orden sagrado y su respuesta, transcribiéndolo en una

experiencia estética como una sensación de goce, deleite, asombro, sublimidad, sin intentar por ello circunscribirlos con los parámetros que miden los cánones renacentistas, armónicos, bellos, compositivos, etc., de una obra de arte técnicamente realizada.

Desde la visión de hombres creadores de necesidades, surgen las imágenes y formas simbólicas diversas, de cuyo primer motor inmóvil (Aristóteles), el demiurgo (Platón), el big-ban, o desde la construcción del mundo por Dios; aquellas imágenes llevan tatuadas la esencia de formas artísticas.

La tesis de Olmos Aguilera sostiene que "al interior de las culturas tradicionales observamos, por ejemplo, que existen lazos indisolubles que entretienen las manifestaciones estéticas con los sistemas de creencias y la visión colectiva del mundo" lo que le llevó a sintetizar las características particulares de lo que él llama arte indígena:

⁴⁸ Trias E. (2004) Pensar la religión (el símbolo y lo sagrado). Texto extraído de "La religión" Seminario de Capri bajo la dirección de G. Vattimo y J. Derrida; Págs. 133/152. Buenos Aires. Ediciones de la Flor

-Existe una relación intrínseca entre el arte y la religión o el sistema de creencias...un arte indígena religioso a nivel colectivo.

-El código de comunicación es bien conocido, difundido y socializado por los miembros de la comunidad.

-El arte es eminentemente simbólico y, por otro lado, permite compartir, entre los miembros de la comunidad, los elementos simbólicos y arquetípicos que aparecen en el pensamiento indígena contemporáneo.

-El arte está articulado directamente con la reproducción social.⁴⁹

Retomando las características a las que se refiere Olmos, es incuestionable que en el proceso de formación de las culturas existan estos componentes, por eso nuestras celebraciones festivas populares están repletas de simbología y expresiones artísticas; aunque eso no llega al espectador como tal, sino que le deja la sensación de

contemplación ante la puesta en escena del rito o acontecimiento, en este caso festivo.

Desde ahí también se plantean los dilemas entre las meras imágenes y acciones de representaciones rituales, las elaboraciones artesanales o lo que se llama arte, ocasionando detrimentos en alguna de esas formas de manifestaciones de identidad cultural de un pueblo, tribu o nación.

La gente, como estructura base de un pueblo o sociedad, lleva innato su sentir comunicativo y se apega a todas las formas de expresión que le devuelvan su ser primigenio y fundacional de su relación hombre-dios, hombre-naturaleza, en un clima de gozo, alegría y fiesta; dejando de lado aquellas que le arrebaten este sentir interno del espíritu. Una de las formas para hacerlo es a través de ser creador y plasmador de ideas y realidades, como lo hace el arte.

"...El arte se inserta a mitad de camino, entre el conocimiento científico y el pensamiento

⁴⁹ Bech, J.A. (2006) LA CONDICIÓN DEL ARTE. ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DEL ARTE. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, enero-abril, año/vol. XLVIII, número 196 p. 196. México D.F.

mítico o mágico; pues todo el mundo sabe que el artista, a la vez tiene algo del sabio y del bricoleur: con medios artesanales, confecciona un objeto material que es al mismo tiempo objeto de conocimiento.*"⁵⁰

Si de rituales, magia y religión se trata, baste con aludir el hecho de la realización de la iconografía bizantina, pero inclusive ésta no es considerada como arte en sí mismo por su condición y significación, es una "catequesis" en imágenes, no representando una imitación de la realidad, sino una interpretación del lenguaje religioso sobre la manifestación y la vida divina del Dios de los cristianos. La ejecución de los iconos los realizaba no cualquier persona, era función de los monjes que lo hacía en un ambiente de plegaria, silencio y ascesis. *"El pintor de iconos debe ser humilde, suave, piadoso, ni charlatán... debe observar la pureza espiritual y corporal. A partir del siglo IX, existen reglas oficiales que rigen la selección y disposición de las escenas."*⁵¹

Desde esa espiritualidad hay una conexión teológica entre arte y religión, no obstante la forma de realizar arte religioso, después de aquél periodo histórico ya no era exclusividad de artistas con características santificantes, sino que se hacían ya desde una visión conectada con el tratamiento técnico de hermosura y belleza.

Un ejemplo de esta forma de entender el arte y la religión es cuando al hacer las figuras de la Virgen con el Niño en la iconografía bizantina siempre estaban recubierta de sus ropajes, no así en la visión occidental religiosa donde poco a poco a esta misma imagen se le irán quitando de sus vestidos

No sólo los cristianos de oriente, está también el hinduismo, el budismo, el islam, etc., todas ellas gozan de un sentido armónico, ritual o de cánones en su quehacer "artístico" de representación, sino que va acompañado de esencia espiritual, racional y le mueven a

⁵⁰ Levi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Fondo de Cultura Económica. p. 43

⁵¹ 51 Ouenot, M. (1990) El Icono. Bilbao. Desclée De Brouwer, S.A. p. 88

interpretar el lenguaje de comunicación con su dios, con hechos míticos, y relatos orales reales. Nuestros incas no son ajenos a este grupo y han dejado muestras de pinturas o imágenes que corroboran lo ya mencionado.

Así como en todos los pueblos las manifestaciones culturales son productos de delimitación, de identidad, de llegar a ser único y distinto en relación a otros, aun habiendo semejanza en muchas formas de representaciones entre ellos. La sola manera de renombrar y representar a los símbolos de acuerdo al nuevo lugar, se vuelven otros; ejemplo de esto es la fiesta de la Virgen en la nación española aun siendo el mismo hecho, en América o en el África sus ritos y representaciones de arte son diversas y variadas, ayudado por el contexto histórico, social, geográfico donde apareció dicha vivencia. *"El arte, o lo que nosotros hoy llamamos artes, son para estos pueblos unos gestos naturales que repiten y recrean una y otra vez al cosmos a través de símbolos*

*precisos efectuados de manera ritual, los que han sido concebidos, o mejor, revelados, con ese fin a los hombres por inspiración legado a sus ancestros, para organizar su vida de acuerdo a la voluntad divina."*⁵²

Sin comparar con la forma de crear dichos símbolos o imágenes rituales de las culturas originarias y su desarrollo posterior equivaldría si, señalar que el arte es un proceso cultural creado por convenciones propias del tiempo y espacio donde se lo nombró de esta manera.

El arte se vuelve un rito porque idealiza las realidades de nuestro entorno y le otorga un nuevo significado, para siguiendo luego un orden establecido, armonía, color, composición, temática, etc., plasmar y crear espacios u objetos que se comunican con los otros en códigos de signos y símbolos hasta convertirlos en un lenguaje que dice algo que está dentro o fuera del artista.

⁵² http://americaindigena.com/arte_simbolo_mito_mayas.htm

Desde esta sola visión y lenguaje se puede entender el arte, los ritos y la religión, los cuales manejan también sus propios códigos para dar una lectura en lo posible acertada y evitar equívocos intencionales, y si los hay es por la propia voluntad del que quiere romper los cánones y normas para crear algo innovador, sin dejar de llamarse arte. *“Los artistas crean rituales, los antropólogos los observan. Aunque Schneider se refiera a la ‘invención de rituales’ en relación a las performances artísticas, el concepto ‘ritual’ puede aplicarse también a los formatos objetuales si consideramos que aquello que define la artísticidad del objeto no son sus características intrínsecas internas sino una serie de acciones intencionales y simbólicas, ‘rituales’, que han dado lugar a su realización y recepción como obra de arte.”*⁵³

Un signo y acción simbólica de este ritual religioso y celebración festiva gira en torno a la imagen de la Virgen del Cisne de Loja y, su discurso pregonado desde la instauración de

dicho acontecimiento hierofánico, en esa localidad de hombres antecesores de nuestra identidad.

Acontecimiento que ha dejado secuelas de un pueblo con hondo sentir piadoso y devocional, angustioso de cobijarse a una espiritualidad como sostén de muchos de sus padecimientos geográficos, naturales, culturales, etc., que a la larga le ha sembrado esperanzas, ambiciones y alegrías. Los frutos han patentizado en medio de una humilde aldea de campesinos, en donde se construyó un enorme templo gótico, ahora muy concurrido como sitio de peregrinación y sitio turístico, por peregrinos del austro ecuatoriano y del norte peruano. La Basílica del Cisne es imponente y mayor grandiosidad le da su ubicación en la cumbre de una escarpada montaña. En su interior se venera la imagen de la Virgen María con su advocación del Cisne, a la que los “cisneños” mandaron tallarla, hecha en cedro a fines del siglo XVI por Diego de

⁵³ <http://www.encuentromedellin2007.com/?q=book/export/html/3385>

Robles uno de los imagineros más conocidos de la Escuela Quiteña.

El sentir del que se dice artista y necesitado de inspiración, es una forma de engaño, más el artista nace y se hace con el empeño y

trabajo diario a manera de ritual o rutina, lo ejercita al dominio técnico y el pensar la idea con la que se ofrece como "hacedor de cosas" ante los otros que lo ven a veces distinto, como un genio.

2.3 Representaciones efímeras religiosas: El caso de la fiesta de la Virgen del Cisne.

Sin buscar la perpetuidad o ser lumbreras en la elaboración de creaciones artísticas, la búsqueda de una forma de vida apegada a su sentido devocional, llevaron a los hombres sencillos a la puesta en escena de las representaciones religiosas. De todo un abanico vivencial del fenómeno religioso festivo dependerán algunos elementos simbólicos utilizados como patrones para crear nuevas formas de expresión plástica popular.

Una manifestación expresiva de las fiestas religiosas se traduce en ritos ceremoniales (las misas), donde participa el oferente, el sacerdote (representa a Jesucristo) con la divinidad del Dios Padre con el Espíritu Santo, mostrando la imagen Trinitaria del dogma católico; estas celebraciones están cargadas de simbología y de objetos materiales que refuerzan el fin a utilizarlos.

La simbología de las vestiduras de los presentes y sus colores nos dicen de qué ritos

estamos participando, el rojo festividades especiales como Pentecostés, el blanco solemnidades, la Resurrección y otros, el verde tiempo ordinario y morado celebraciones penitenciales; así como el uso de inciensos, aceites y aguas son para indicar de que rito se trata.

Los ramos florales son utilizados como elementos ornamentales en toda índole de ritos, pero son muy significantes y con intención oferente en los actos sagrados religiosos comunes, en el caso de la cultura inca se las utilizaba con sentido de división jerárquica social significando la naturaleza del orden sagrado incaico.

Desprendidos de los rituales y celebraciones religiosas, están los ritos profanos, inmersos en éstos; las libaciones, la comida, la danza y los cantos con opiniones encontradas en la visión de los que analizan las fiestas, en las que se cree que son parte propia de la fiesta religiosa, no así para otros. Las borracheras y

los cantos tradicionales fueron vistos como peligrosos. Ante las borracheras, si bien Guamán Poma se mostró severo y declaró que *"...quitan la fe en Jesucristo, y renuevan y sustentan las idolatrías"* (Estenssoro, 1992), *los españoles-tanto civiles como religiosos-no fueron tan reticentes.*⁵⁴

La fiesta no puede estar sin los elementos simbólicos diversos, los disfraces, las máscaras, el juego, con el fin de dar una nueva identidad de los involucrados en la fiesta y representar aspectos propios o cotidianos de verdades que estaban ocultas y ponerlas al descubierto ante el público, acostumbrado en la vida diaria a que estén encubiertas y las vivan como normales.

Están también las velas de cera (parafina), de las que más adelante hablaré con más detalle, junto con el fuego elemento de gran fuerza simbólica provocan un sentimiento de sacrificio ya que la vela tiene que morir, acabarse para cumplir su función ritual cuando se la encendió.

El fuego, al que el hombre junto con los animales le temían, es un fenómeno natural que destruye y da vida; el ser humano cobró conciencia de su superioridad cuando lo dominó, esto sirvió para que en antaño se lo venera y se le dé un significado como elemento ritual, religioso y mágico.

Se lo asocia con la pasión, el amor, el calor de hogar, etc., en el ámbito religioso con el poder de Dios, cuando en la escena de pentecostés los discípulos reciben el Espíritu Santo, simbólicamente se presenta en forma de llamas de fuego, pero también representa análogamente el fuego eterno del infierno. *"La historia da cuenta que desde las primeras civilizaciones se han encendido fuegos, antorchas, hogueras y lámparas con el objeto de venerar alguna divinidad, anunciar una festividad, celebrar los cambios estacionales o simplemente festejar algún acontecimiento...pero también los pueblos lo han intentado modificar variar y transformar ese fuego simbólico y lúdico con el objeto de embellecerlo. Esas*

⁵⁴ Pueblos indígenas y Educación (1995)
LA FIESTA RELIGIOSA INDÍGENA EN EL
ECUADOR. Quito. Abya-Yala.

manipulaciones son las que dieron lugar, en los siglos posteriores, al arte de la pirotecnia.”⁵⁵

No pueden faltar elementos que con su esencia de ofrecer o pedir acciones de agradecimientos o súplicas, reforzar este sentido con el paralelismo escrito en el libro sagrado bíblico, de ofrecerse como víctima de suave aroma, en referencia a Jesucristo como cordero inmolado.

Hay una forma de representación simbólica festiva muy arraigada en nuestro país y lo es también en nuestra ciudad, los llamados castillos (fig. castillos.), este elemento es conmemorativo de la llamada fiesta de septiembre en honor a la Virgen del Cisne.

Originariamente los traían los devotos cuencanos y los preparan durante un año, vienen llenos de fe con todos los elementos que ya tenían para la fiesta religiosa, con bandas de música para las vísperas

solemnísima religiosa que se hacía la noche anterior y luego la fiesta con toro gente y todas más cosas venían acá a Loja, entonces empezó cada día a hacerse mejor las vísperas de la Virgen, por el año 1850 empiezan a venir los castillos.

⁵⁵ Cuenca, Ilustre municipalidad, Cuenca Ciudad artesanal

Los devotos azuayos principiaron a traer los castillos, luego empezaron a hacerlos artesanos lojanos de gran habilidad. En la parroquia de El Valle se hacen los mejores.

No hay un estudio de la simbología utilizada en la construcción de los mismos, lo poco que se conoce es que dicho trabajo se ha transmitido de generaciones en muy pocas familias, los cuales pueden deducir de forma autóctona por qué hacen ese tipo de construcciones y las formas que utilizan en las mismas.

La construcción estructuralmente está hecha de carrizo, a manera de una pirámide truncada de entre 6 a 10 metros o más, de pisos superpuestos uno sobre otro, en cada uno de los cuales la composición decorativa puede ser variada o similar en todos los pisos, complementan fundamentalmente esta armazón monumental los juegos pirotécnicos.

En torno a este espectáculo festivo están los elementos anteriormente citados: bandas de pueblo, que, al son de la música, bailan los personajes disfrazados que hacen la fiesta, los priostes que son los que mandan a construir los castillos.

Simbólicamente está el disfraz para mostrar seres representativos en la fiesta como los curiwingues, una persona con disfraz de pájaro que aletea y despliega juegos pirotécnicos para alegrar la fiesta, el baile representa la lucha entre esta ave mítica y el ushco o gallinazo, junto a éste personaje está la vaca loca o toro-gente con fuego en sus cuernos y pirotecnia en su decoración, hecho de carrizo y papel, lo carga un prioste, este juego ritual es una especie de representación teatral de los sacrificios, hay también disfrazados de venados, chivos, (animales de la región) etc.

Estas representaciones simbólicas se hacen con intención de bendiciones, representando a la naturaleza, como demostración de agradecimiento por la agricultura y la ganadería, por los animales; son realizados también como un acto devocional.

La trama en la que se entrelazan todas estas vicisitudes configuran una de las fiestas más

nombradas y conocidas en el país, así como uno de los actos devocionales religiosos más arraigados en la gente de Ecuador y ahora con los migrantes en los lugares donde se encuentran se desarrollan actos festivos, culturales y religiosos, en torno a la imagen de la Virgen del Cisne.

La fiesta en sí misma denota aspectos muy propios de la identidad ancestral que con el tiempo ha ido acuñando circunstancias y elementos de los tiempos acaecidos en sus 400 años, de ahí es importante tener una visión de investigadores en torno al simbolismo de la Virgen.

Dentro de los enfoques sobre la religión, sus estudios semánticos y simbólicos, los problemas según la visión son varios, sin embargo se han encontrado al menos seis patrones andinos recogidos en la construcción de la Virgen:

- La localización del santuario en el antiguo adoratorio aborigen

- La Virgen del Cisne como continuidad de las diosas aves
- La Virgen como símbolo de la fertilidad de las diosas en los Andes Bajos
- La celebración tripartita de la fiesta que tiene un claro origen incaico
- La celebración al inicio de las lluvias en los Andes Bajos y en la fiesta del Itu del calendario incaico
- La colocación de la Virgen en mitad de la región para convocar a sus habitantes, tras eventos catastróficos comprobados

2.3.1 La Virgen como diosa del agua, la salud y la fertilidad

“Los Anales de Montesinos destacan que desde el momento en que colocaron a la imagen del Cisne “comenzaron a sentir los favores que de la Virgen Santísima les había prometido por aquella milagrosa imagen, con que se hallaron consolidadísimo en todo tiempo de siembras, cuando era necesaria el agua, y libre de enfermedades. Un episodio conocido trata de cuando querían terminar la construcción del templo, llovió tanto que destrozó árboles y con la madera de los

mismos se realizó el trabajo, otro hecho fue la inmensa sequía que sufrió Loja desde 1752 a 1756, la gente quería emigrar y pidieron llevar a la Virgen del Cisne a Loja y, así sucedió; se desató un aguacero torrencial que la gente salía a mojarse con la lluvia de alegría y algazara por el milagro, la imagen de la Virgen no pudo regresar sino después de siete meses por todos los inconvenientes que trajo consigo la lluvia.”⁵⁶

⁵⁶ Valarezo, G. (2008) LA NUEVA HISTORIA DE LOJA. La historia aborigen y colonial. Quito.

De estos relatos escritos, se ha constatado la veracidad de los mismos a través de la investigación de campo con la entrevista personal al señor Julio Eguiguren, licenciado en leyes y persona conocida en Loja, fue gobernador de la misma y ha sido parte en todos los comités para organizar las fiestas de la Virgen del Cisne, presidente de la comisión de caballeros para la coronación de la Virgen del Cisne, es conocedor profundo de la historia en torno a esta fiesta, y está próximo a escribir un libro sobre el tema, los relatos transcritos se anexan en esta investigación.

Resulta bastante claro que la Virgen del Cisne fue presentada a los indios como una Virgen de agua, fertilidad y salud. Por tanto, los indios paltas debieron entender a la nueva diosa, relacionándola con sus diosas andinas que cumplían con el mismo propósito. Este era el modo que utilizaban todos los conquistadores en toda la historia, el de utilizar sus creencias antiguas y en su

lugar darle una nueva representación simbólica.

Nos parece necesario trazar algunos elementos comparativos entre las diosas andinas del agua y la fertilidad con la "Churona" del Cisne, para tratar de comprender el significado de la Virgen en las mentalidades de los indios paltas. Nuestra hipótesis es que los españoles adjudicaron a la Virgen un conjunto de atributos muy parecidos a los que tenía las deidades anteriores, de manera de posibilitar su aceptación, con el objetivo final de remplazarlas.

Un hecho notable es que la Virgen, aparece en un cerro y se queda permanentemente en el sitio, a pesar de que, tanto chuquiribambeños, zarumeños y lojanos quisieron llevársela. Fray José Lucero relata que el primer milagro de la Virgen ocurrió cuando el Oidor Zorrilla ordenó la reducción de los escasos indios del Cisne en el pueblo

mayor de Chuquiribamba, "haciéndolo así los indios, llevando la Santa Imagen, se levantó tan gran tempestad de aires, que se hacían pedazos los árboles y las casas se descubrían. Y visto esto, los indios de San Juan de Chuquiribamba dijeron a los del Cisne, que se llevasen su Imagen otra vez a su pueblo". Milagros parecidos se cuentan para evitar su traslado definitivo a Zaruma y Loja. Es decir, la Virgen se quedó petrificada en el lugar de su morada. Un hecho de resistencia india se convertía en milagro de identidad de la Churona con su pueblito. De esta manera, la Virgen se enraizaba como continuidad de las diosas locales.⁵⁷

Si bien se utilizó este enfoque, a la Virgen se la presentó como la madre de Cristo; que a través de ella se puedan conseguir muchos favores es otra cosa, también ahora creemos lo mismo, por eso se puede cuestionar la cita de Valarezo.

Es legítimo y natural en la enseñanza partir de los conocimientos y presupuestos del

enseñando. Por ejemplo, para enseñarle a un niño sobre sexualidad humana se puede partir de hechos constatables en la naturaleza, como la polinización de las flores, etcétera., se parte de su mentalidad de niño, aunque no sea del todo clara.

Dios mismo, para revelar verdades eternas se sirve de estos recursos, partir de conceptos cotidianos e ideas paganas; para instaurar fiestas religiosas, parte de fiestas tribales. ¡O no! ¿Por ello, la religión católica es un simple reemplazo de una religión más antigua y legítima, como pretende algunos autores como el autor de aquella cita?

Esta visión antropológica en referencia a la creencia ancestral da un soporte fundamentado del sentir sagrado originario en referencia a la imagen de la Virgen, pero ya con una visión práctica con el hecho devocional nos encontramos que la festividad y devoción de la imagen sirvió de pretexto para una producción comercial, turística y económica de alguna manera

⁵⁷ Ibid. Valarezo, G. (2008)

estos factores inciden en la fastuosidad o no de la fiesta.

*"Con el ritual, el rito empieza a funcionar tomando formas específicamente diseñadas para invocar, recibir y despedir a través de movimientos, gestos y canto; el ritual que se daba en las antiguas civilizaciones se considera como la base de inicio del teatro, el cual servía como un medio de comunicación entre el hombre y sus dioses."*⁵⁸

Precisamente, el motivo para convocar y reunir a la gente en comunidad religiosa, cultural y social, es el espectáculo montado en torno a la imagen religiosa de la Virgen del Cisne, la gente va por los castillos, porque le hacen un festejo espiritual, de forma llamativa, con artistas y con el engalanamiento de la ciudad para los romeriantes

La tradición, es un hecho que mantiene la fe

que aún se tiene cuando viene la Virgen y vienen a la iglesia a agradecerle por los milagros que ha hecho Dios a la gente de todo tipo como quitar los vicios, dar salud, bienestar y prosperidad.

Año tras año el espectáculo con toda su escenografía se prepara acorde a los tiempos y avances tecnológicos, ahora la quema de los castillos ya se lo hace de forma electrónica, igual fenómeno sucede con las velas y su pérdida de materialidad (parafina o cera), ahora son eléctricas, por citar sólo algunos aspectos que corroboran la fugacidad de la esencia aunque en este caso sea materialmente, pero sucede lo mismo con el fenómeno religioso y su apagamiento en la gente. *"El mito, a través del ritual, la danza y la fiesta, logra crear una de las primeras formas de manifestación de la arquitectura efímera como lo es el arte escénico, siendo éste la respuesta al vínculo de unión entre el espacio arquitectónico y el espacio teatral."*⁵⁹

⁵⁸ [http://www.architectum.edu.mx/Archi-
tecthumtemp/numerouno/aquiroga1.h
tml](http://www.architectum.edu.mx/Archi-
tecthumtemp/numerouno/aquiroga1.h
tml)

⁵⁹ [http://www.architectum.edu.mx/Archi-
tecthumtemp/numerouno/aquiroga1.h
tml](http://www.architectum.edu.mx/Archi-
tecthumtemp/numerouno/aquiroga1.h
tml)

III. PROPUESTA ESCULTÓRICA EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CISNE

3.1 Proceso creativo

Toda la representación escénica, simbólica en torno a la fiesta religiosa parte de un principio conectado al fenómeno religioso, nuestra sociedad en su estructura sustancial lleva el hecho religioso, en particular el cristiano. ¿Cómo hemos llegado a estas experiencias?

A saber que la facultad electiva y de juicio es propia del hombre para situarse en un espacio, como la sociedad en la que me encuentro inmerso y me relaciono cultural, social, política y ritualmente; componentes éstos que han sufrido un sincretismo por los

pueblos que han creado vínculos históricos con el de nuestros ancestros. Mutación o simbiosis tal que nos muestran que la nueva cultura surgida de este sincretismo vive una serie de acontecimientos cuyas representaciones traen formas cargadas de un gran sentido de la experiencia, en las que han sabido comulgar estas dos realidades culturales: la española y la inca.

De las muchas manifestaciones vivenciales de los pueblos, se encuentran actos que forman parte del quehacer común diario, profano y otros propios de un vínculo directo

con la divinidad. De entre los primeros citamos las cosechas, la caza, el alumbramiento, entre otros; y de entre los de orden divino están las veneraciones, la ordenación de los sacerdotes, el adoctrinamiento, etc.

Para la conmemoración de estas experiencias, no en todas y no necesariamente en las dos culturas, se celebran ritos conmemorativos que atestiguan la comunión del acto profano con el orden divino, como en el caso del inti raimi, la fiesta de la cosecha de maíz que se celebra para agradecer al dios sol, o hacer ritos para que la paccha mama o madre tierra haga crecer las cosechas, y en algunos casos estas fiestas o ritos que en principio se celebraban para un fin productivo, ahora se convierten en un rito divino como para conmemorar a los santos.

Surge así en la cultura del hombre religioso el rito festivo religioso, en el que se ofrecen objetos conmemorativos como oblación y

acción de gracias o como aplacamiento de la divinidad, acompañado de danzantes imitando seres simbólicos antropomorfos, o zoomorfos que habitan en el mundo sagrado, las fiestas se acompañan en algunos casos con ritos sacrificiales, para restablecer el orden que se perdió en la relación hombre-dios. *"Como el resto de formas simbólicas, el arte no es simple reproducción de los contenidos dados por las impresiones, no es copia de lo real; más bien, representa una determinada dirección configuradora de nuestra actividad espiritual."*⁶⁰

Nada es en verdad una realidad de mimesis, ni la más fiel que se realiza, porque en el acto simbólico artístico, se impregna la propia interpretación de lo que se cree es real, se reafirma esta sentencia si se considera en el ámbito de lo sagrado, la religiosidad cristiana y el arte bizantino, específicamente los iconos. *El icono, ventana hacia el Absoluto, "revela lo que nuestros ojos de carne contienen de luz del mundo invisible."*⁶¹

⁶⁰ praxis.univalle.edu.co/numeros/n26/antonio_gutierrez.pdf Gutierrez Pozo, A. El arte como pensar metafórico en la Filosofía simbólica de Cassirer. p. 181

⁶¹ Quenot, M. (1990) El Icono. Bilbao. Desclée De Brouwer, S.A. p. 209

Me parece que, los que nos movemos en el espacio religioso y sagrado, como creencia y vivencia de fe, participamos de ritos cuyas raíces entrelazadas de mitos se encuentran cargados de simbolismos en todas sus formas (lenguaje, objetos, lugares, imágenes). Aun moviéndose en un contexto de estructura impuesta, o de obediencia, la vivencia y sentido interior conectado al espacio sagrado al Absoluto, o mejor dicho al ser divino (Dios), hace que pueda ver esa realidad invisible en una forma por más simbólica concreta, como signo eficaz de la gracia divina, los Sacramentos.

Esa es la razón de que mi obra artística y propuesta escultórica intenta que a través de la simbología religiosa conecte lo sagrado a lo profano, sin menospreciar las otras religiones sean consecuentes con la experiencia mística que alcanzan, pero cada quien vive lo que ha experimentado.

Las esculturas, en su tratamiento formal, provocan en mí la disyuntiva de representar el fenómeno religioso con sus deidades, por un lado, y, por el otro, personificar al único Dios verdadero, trascendente, eterno, invisible e inaccesible, revelado en la figura de Cristo Jesús, hecho hombre.

Si por otra parte me acojo al concepto de un ser impersonal, e irrepresentable, las obras variarían en creaciones de muy diversas hasta llegar a abstractas y simbólicas; una variedad podría insertarse en las formas totémicas de representar lo sagrado, adaptándolos a tótems de nuestra cultura ancestral.

El recurso material a utilizar es la parafina o cera como componente de las velas o cirios, para crear esculturas representativas cargadas de simbología tanto en su materialidad, complementarlas con aceites de carácter ceremonial pigmentados de variedad cromática, con opciones de ornamentación en las esculturas con pirotecnia, elemento esencial de las fiestas religiosas monumentales.

Además de estar impregnadas de simbología ritual de la cultura de nuestro pueblo se propone aplicar a la escultura propuestas varias de acabados como fundir los crayones de colores, aplicar un revestimiento más consistente sobre el que se dibuje, incrustar láminas de pan de oro, o de plata; inclusive repujar ciertos elementos en cobre o aluminio, teniendo en cuenta de dejar al descubierto el elemento principal escultórico.

Consideraciones Generales.-

La parafina es una sustancia blanca, de aspecto untuoso, en forma de cera, que se obtiene de la destilación del petróleo, por tanto es un hidrocarburo, por sus características físicas: maleabilidad, conductibilidad térmica y punto de fusión, es ampliamente usada como un medio de generación de calor por conducción.

El punto de fusión es una característica responsable del derretimiento de la parafina, por tanto factor importante para la reducción del tiempo de derretimiento; no es más que la temperatura que alcanza un sólido para pasar de su estado a un estado líquido, es uno de los ensayos más utilizados para determinar la calidad y tipo de parafina

Por consiguiente, según el punto de fusión existen distintos grados de parafina: (56°-58°), (54°-56°), (52°-54), etc., cuanto más bajo es su

punto de fusión, más blanda es la cera, por lo que se consume más rápidamente.

Experimentación.-

Por lo descrito antes debemos alcanzar un punto de fusión óptimo mediante una serie de pruebas con componentes químicos que nos ayuden a reducir este factor físico. Éstos pueden ser algún aceite o grasa con menor punto de fusión y mezclarlos en caliente hasta obtener el punto de fusión requerido.

En esta primera instancia he decidido optar por los aceites minerales (vaselina y glicerina), siendo el más recomendable la glicerina por sus propiedades como ser un líquido viscoso incoloro, inodoro, higroscópico y dulce.

La característica de higroscópico se mide en base a su punto de fusión, que es de 17.8°C; su punto de ebullición con descomposición, que es a 290°C, y que es miscible con agua y etanol.

Por ello, si mezclamos la parafina de punto de fusión de 52°C y la glicerina de punto de fusión de 17.8°C, podríamos obtener un posible punto de fusión de (30-35°C), que sería un resultado considerable que podríamos probar para conocer en cuanto se disminuiría el tiempo de derretimiento de la parafina.

Reactivos y Materiales.-

- Parafina
- Glicerina
- Baño María
- Molde de bloque

Métodos

1. Medir el punto de fusión de la parafina pura
2. Tomar el tiempo de derretimiento de la parafina pura
3. Derretir la parafina por medio de baño maría
4. Mezclar la parafina líquida con la glicerina

en varias relaciones
5. Volumen/volumen. 2:1; 2:0,5; 1:0,5 etc.
6. Estas experimentaciones se darán hasta alcanzar el punto de fusión que mejor nos convenga, por ejemplo, 1 litro de glicerina para 10 kg de parafina. El agregado de la glicerina permitirá una mayor maleabilidad

de la parafina y acelerar su calentamiento.
7. Medir el punto de fusión de la mezcla
8. Poner la mezcla en moldes hasta que se solidifique.
9. Experimentar el nuevo tiempo de derretimiento.

Resultados

PRUEBA 1

Sustancias/Cantidad	Tiempo de derretimiento
Recipiente 1 con 25 gr. de parafina	Tiempo recipiente 1= 30min
Recipiente 2 con 15 gr. parafina + 5 gr. glicerina + 5 gr. Aceite vaselina	Tiempo recipiente 2= 12min

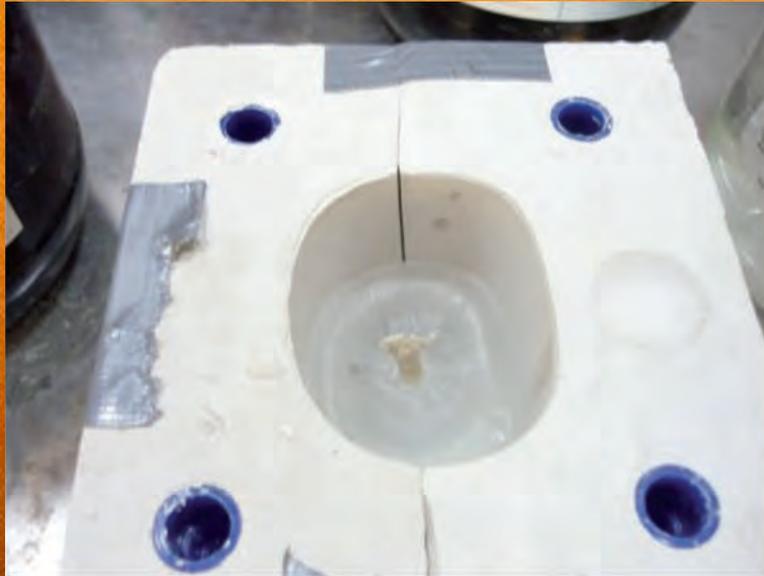
PRUEBA 2

Sustancias/Cantidad	Tiempo de derretimiento
Recipiente 1 con 25 gr. de parafina	Tiempo recipiente 1= 25min
Recipiente 2 con 10 gr. parafina + 10 gr. glicerina + 5 gr. Aceite vaselina	Tiempo recipiente 2= 10min

PRUEBA 3 (Derretimiento en el centro)

Sustancias/Cantidad	Tiempo de derretimiento
Recipiente 1 con 25 gr. de parafina	Tiempo recipiente 1= 13min
Recipiente 2 con 10gr. de parafina + 15 gr. glicerina	Tiempo recipiente 2= 2min
Recipiente 3 con 10 gr. parafina + 15 gr. aceite vaselina	Tiempo recipiente 3= 8min

El resultado después de varias pruebas, no es el que se pretende debido a la duración del amartelado de las esculturas, para lo cual el error ha posibilitado la búsqueda de otra sustancia que acelere este proceso.

La sustancia ahora utilizada tiene característica de combustión e inflamabilidad haciendo que todo el elemento a consumir se envuelva de fuego y por ende el tiempo disminuya.

Introducción

n-hexano, es una sustancia química producida a partir de aceite crudo. n-hexano puro es un líquido incoloro con un poco olor

desagradable. Se evapora muy fácilmente en el aire y se disuelve ligeramente en agua. n-hexano es altamente inflamable y sus vapores pueden ser explosivos.

n-hexano puro se utiliza en los laboratorios. La mayoría de los n-hexano utilizados en la industria se mezcla con productos químicos similares en los productos conocidos como disolventes. Los nombres comunes de algunos de estos solventes son "Hexano comercial", "hexanos mixta", "éter de petróleo," y "nafta de petróleo". Un viejo nombre para este tipo de disolventes es "bencina de petróleo."⁶²

⁶² <http://www.eco-usa.net/toxics/quimicos-s/hexano.shtml>

Pruebas de Laboratorio

Ensayo 1

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	25 gramos	30 gramos	50 segundos
Hexano	5 gramos		

Ensayo 2

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	75 gramos	90 gramos	2 minutos
Hexano	15 gramos		

Ensayo 1

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	100 gramos	120 gramos	2 minutos y 20 segundos
Hexano	20 gramos		

Pruebas finales con esculturas de parafina

Escultura 1

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	600 gramos	740 gramos	Adecuado
Hexano	140 gramos		

Escultura 2

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	900 gramos	1125 gramos	Adecuado
Hexano	215 gramos		

Escultura 3

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	1200 gramos	1500 gramos	Adecuado
Hexano	300 gramos		

Pruebas finales con esculturas de parafina

Escultura 4

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	1200 gramos	1500 gramos	Adecuado
Hexano	300 gramos		

Escultura 5

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	1600 gramos	2000 gramos	Adecuado
Hexano	400 gramos		

Escultura 6

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	600 gramos	740 gramos	Adecuado
Hexano	140 gramos		

Pruebas finales con esculturas de parafina

Escultura 7

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	1200 gramos	1500 gramos	Adecuado
Hexano	300 gramos		

Escultura 8

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	1200 gramos	1500 gramos	Adecuado
Hexano	300 gramos		

Escultura 9

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	800 gramos	1000 gramos	Adecuado
Hexano	200 gramos		

Pruebas finales con esculturas de parafina

Escultura 10

Componente	Cantidad	Total de la pieza	Tiempo de Quema
Parafina	1200 gramos	1500 gramos	Adecuado
Hexano	300 gramos		

3.2 La parafina como materia simbólica

La parafina como recurso estético, evoca la reminiscencia primaria cuando los niños jugaban haciendo "esculturas de muñecos" agarrando la cera derretida que se desprendía de las velas expuestas en las mesas de ofrenda ante las imágenes sagradas. Pero, ¿de dónde viene la parafina para que nosotros tengamos contacto con ella?

El uso de velas data a los principios de la era cristiana y su fabricación es probablemente una de las industrias más antiguas. Las primeras velas eran hechas con palos de madera recubiertos con cera de abeja. Se piensa que los fenicios fueron los primeros en usar velas de cera (400 D.C.). El uso de velas no era tan común como el de lámparas de aceite, pero su uso se incrementó durante el medievo. Durante los siglos XVI a XVIII, las

velas eran la forma más común para iluminar los interiores de los edificios. ⁶³

El sentido lumínico, blanquecino y transparente de la parafina en la elaboración de las velas en sus inicios sin pigmentación cromática y su función utilitaria de iluminación y de ofrenda luego, le ha dado su importancia simbólica de luz para ser utilizada con relevancia en los ritos litúrgicos católicos.

"La industria ballenera, durante el siglo XVIII, introdujo el "aceite de ballena" (spermaceti). La vela "spermaceti", debido a su nitida y constante flama, se convirtió en medida standard (la candela) para la iluminación artificial. . . El desarrollo de la parafina en 1850 produjo un material económico que sustituyo a la spermaceti. Velas en elaborados

⁶³ http://www.bekolite.com/spanish/historia_iluminacion.html

candelabros se utilizaron como fuente de iluminación hasta que fueron sustituidas en 1834 con el recientemente descubierto gas. Hoy en día se utilizan las velas principalmente en ceremonias religiosas, como objetos decorativos y en ocasiones festivas.”⁶⁴

Todo el antecedente histórico y material es un componente de la función simbólica, esto sumado a los elementos dados en las manifestaciones festivas religiosas, surge la idea de reutilizar los elementos materiales de las celebraciones litúrgicas, pero preferentemente la cera que no necesariamente se reduce a la parafina, por la variedad de ceras como las elaboradas de las abejas como ejemplo y, que acompañada del fuego y su carácter y presencia simbólica proporcionan una novedad en nuestro medio como recurso escultórico.

Con el avance de los procesos tecnológicos y experimentales la parafina o la cera ha ido sufriendo cambios en sus formas de consumo

o exhibición, desde espirales, formas geométricas, figuras humanas, animales, cosas, etc., la consistencia del material es variable pudiendo llevar incrustaciones de objetos, sustancias materiales, de la naturaleza, aceites y esencias; para utilizarla, ya no solo en su función simbólica y utilitaria sino principalmente como elemento decorativo.

“Los dos métodos de evangelización aplicados en la Colonia, el de la “tabula rasa” que predominó y el de la “partícula de la verdad”, utilizaron diferentes instrumentos de catequización... De igual manera fue importante el recurso del relato, para transmitir la doctrina cristiana. Con la finalidad de hacer más agradable el aprendizaje religioso, a manera de instrumento ‘didáctico’, utilizaron cantos, imágenes y pinturas. Dentro de este contexto de transmisión del cristianismo, jugó un papel importante el uso de las imágenes, como mecanismo directo de enseñanza.”⁶⁵

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Eljuri Jaramillo, G. (2005) Virgenes, santos y santeros en la imaginería religiosa en el Ecuador. Artesanías de América. Cuenca-Ecuador. Revista del CIDAP 59-60. p. 5

El trasfondo a utilizar de este material es el sentido representativo en su función ritual, la elaboración de las velas, su uso por los hombres religiosos y devotos, el sentido general es su simbología como la luz que guía, que ilumina para seguir el camino recto y su derretimiento conectado al tiempo, al instante.

La vela es una luz, un enlace, como encontrar una luz para estar más cerca, se la pasa por el cuerpo para que vaya la vela personalmente en el nombre de uno mismo, de estas expresiones ritualistas ya se detalló en el apartado 3.1.

Recojo a continuación algunas palabras de la devoción popular de la gente; "la vela es la caridad... uno tiene que estar en la luz y no en la oscuridad...su sentido es más espiritual... el cirio que es nuestro Señor y la luz que él nos dio, porque él dijo yo soy la luz y el camino...es la luz de Cristo... elevar una luz de esperanza a todas las personas".

Pero este sentir de la gente no está solo en ella, sino que se ve afianzado en las escrituras sagradas y su interpretación sobre la simbología de la luz en la persona de Jesucristo y materialmente en el Cirio Pascual, así canta en un estribillo del Pregón Pascual, la Iglesia Católica en la vigilia de la Pascua en la Semana Santa.

...Te rogarnos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de esta noche,
y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce ocaso
y es Cristo, tu Hijo Resucitado,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina glorioso
por los siglos de los siglos.
Amén.

De todo este sentir y vivencia de la gente
que añadida a la búsqueda de los
fabricantes de velas y cirios se han
elaborado distintos tipos de velas de muy
variada cromática, todos ellos con miras a
ritos de espiritualidad, ejercicios de
meditación y bien estar físico, inclusive
económico.

Detalle a continuación la simbología

cromática de las velas y cirios para lo cual
me he servido de unos anuncios que se
colocan en las estafetas de lugares donde se
venden estos productos.

Blanco: Pureza, paz, espiritualidad, conexión
con lo divino.

Amarillo: Sabiduría, fortuna, éxito, negocios,
suerte.

Anaranjado: Alegría, felicidad,
autoconfianza, salud, enlaces amistosos.

Dorado: Iluminación del sol, trabajo, éxito,
fortuna.

Rojo: Fuerza, energía, amor, pasión, valor,
triunfo, sexualidad.

Rosado: Amor filial, romance, sueños que se
realizan, ternura, hermandad

Azul: Calma. Fidelidad, tranquilidad,
inspiración, protección, fe.

Verde: Abundancia, fertilidad, recuperación de la salud, curación, esperanza

Negro: limpia lo malo del año que se termina, aleja las malas energías.

Plateado: Lluvia de plata, luna

Violeta: Equilibrio sentimental, mental, paz interior, por las almas del purgatorio.

Celeste: Del agua, cristalina, eleva el espíritu para renovarlo y evitar frustraciones.

La visión espiritual que este recurso material aporta en sus símbolos representativos, es un elemento recurrente para el tratamiento del tema propuesto en su condición simbólica de lo religioso y de lo efímero, a la par la consistencia del mismo para el tallado esculpido o su elaboración de moldes y su reproducción de las imágenes planteadas.

3.3 Propuesta.

Embebido del hecho religioso y de su manifestación hierofánica (de la cual participo en sus manifestaciones rituales, festivas y con todo lo que acontece a su alrededor), pretendo involucrarme intencionalmente en su problemática de pérdida de sentido de la sacralidad.

Afectado directamente se pretende a través de los objetos rituales, en este caso de las esculturas efímeras en parafina (simbología de una vela o cirio) buscar recursos para que con su misma problemática de fugacidad, utilizar esculturas fugaces para buscar solidez en el sentir sagrado.

Sin utilizar elementos rituales en la propuesta más que el mismo proceso artístico e

intencional y su puesta en escena ante la gente devota y curiosa, develar situaciones de conflicto, complacencia y asombro por la nueva representación simbólica en honor de la Virgen del Cisne.

Después de la realidad acontecida con respecto a la fiesta de septiembre en honor a la Virgen del Cisne y del sentir personal muy interno al modo de vivirlo, creo conveniente llevar a efecto la realización de las esculturas en parafina, decantándome formalmente por imágenes con carácter sagrado y de herencia ancestral, para lo cual creo necesario utilizar en el análisis el método de Panofsky que a continuación detallo.

Análisis Pre-iconográfico

La Escultura (Fig.1) está realizada de forma cilíndrica alargada de 60cm de alto x 10 cm de ancho de diámetro, cuya composición se dirige en forma ascendente y descendente, con un elemento central que es la escalera en espiral recubierta con lámina de oro a manera de un eje, de la cual se desprenden simétricamente los elementos compositivos siguientes:

Fig.1 Escultura (detalle)

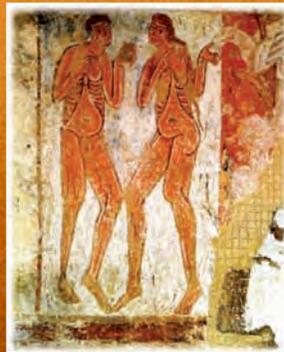
La figura de la pacha mama (Fig.2) es tomada de un pictograma realizado por un autor anónimo indígena de la cultura quechua, y ocupa la parte superior de la composición. La posición formal de la mujer y de su vientre con un niño a punto de nacer, evidencian de esta manera la forma de como las mujeres incas tomaban posición para el parto, La imagen tiene una corona o tocado en la cabeza.

Fig.2)Nombre: Pachamama or Mama Pacha "Mother Earth" in Inca mythology.
Fuente: Pictographic representation of Pachamama "Mother Earth" in Inca mythology
Autor: Quechua Culture

A los lados de la misma se encuentran dos símbolos de seres celestes como la estrella y la luna, componentes de la cosmología andina.

Rodeando la escalera, se encuentran las figuras de Adán y Eva, estilizadas y delimitados linealmente los rasgos morfológicos del cuerpo, propias de las creaciones artísticas religiosas antiguas, con sus códigos simbólicos de hombres que son de este mundo pero que son del "otro" también, del mundo divino (Fig. 3).

(Fig. 3) La tentación de Adán y Eva. Iglesia de San Botolph – Hardham, Inglaterra

Debajo de los pies de la unión de las dos figuras de la Pacha Mama, se encuentra un cuzumbo (Zarigueya) (Fig. 4), como parte de la simbología de los seres animales de los pueblos incas y su cosmovisión de la creación de la naturaleza.

(Fig.4) Figura de un cuzumbo (Zarigueya). Parte de una botella silbato, y recipiente en forma de guanábana. (Periodo de Desarrollo Regional Cultura Chorrera 900.300 a.C)

A estos elementos se suma una construcción de ángeles uno sobre otro, cuya orientación los elevan hacia arriba en contemplación al cielo, el acabado cromático con pintura vitral delinea las aureolas, ropajes, alas y los detalles anatómicos propios.

Todo el conjunto es una composición de figuras superpuestas una sobre otra en dos plantas como una construcción totémica, de color monocromo natural de la parafina, definida por la pintura vitral de las líneas esgrafiadas para acentuar las formas y por el aceite pigmentado que rellenan algunos espacios huecos de las figuras.

Es una escultura contemporánea cuya técnica asemeja a un tratamiento naïf, muy simplista en su dibujo y hasta casi artesanal, antes de su puesta en escena se le incluye pirotecnia.

Todo parte de la esencia simbólica del tallado de imágenes alegóricas de los ritos religiosos en una vela

Análisis Iconográfico

La manifestación de la religiosidad desemboca en la celebración ritual de la Fiesta de septiembre en homenaje a la Virgen del Cisne en la ciudad de Loja, en la cual su identidad al parecer se ajusta a los tiempos presentes de desacralización, y los espectadores y partícipes de aquel evento festivo cargado de expresividad lúdica, música, danza, fuego y pirotecnia, han prescindido de su mensaje implícito y se han

quedado con el ropaje superficial y artesonado.

Partiendo de la ornamentación de los monumentos funerarios y los hechos conmemorativos de los eventos épicos, en cuanto a las manifestaciones efímeras, en esta escultura se propone la siguiente simbología.

La figura de la pachamama o madre tierra es una diosa que representa la fertilidad, de ahí que su forma simbólica escogida de entre otras, es en función del sentir maternal y lo que gesta como divinidad creadora de vida, su tocado en su cabeza (corona) símbolo de realeza.

El color de las dos figuras, la una en azul turquesa, se lo aplica en base a la simbología cromática religiosa "El azul ofrece una transparencia que se verifica en el vacío del agua, del aire o del cristal. La mirada penetra hasta el infinito y llega a Dios" Michel

Quenot;⁶⁶ el marrón, al contrario, simboliza la tierra. El color rojo del hijo que lleva en su vientre prefigura simbólicamente la sangre del sacrificio, así como el amor; lo utilizaban los mártires y en el manto de Cristo y la Virgen, el colorido de la corona o tocado alude a los decorados de los incas ancestrales.

La dualidad de color unifica el sentido sagrado de lo divino de la cultura ancestral y la fe cristiana (sin intentar desviar esta última, ni pretender que lo uno se celebre como lo otro y viceversa), una manifestación de lo que trae al mundo la pachamama es la vida y paralelamente lo mismo hace la Virgen

María que lleva en su vientre a su hijo, una profecía dice, "He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel" (Is. 7,14). Este niño será la víctima del sacrificio, Jesucristo que muere en la cruz

Paralelismo de la Thetokos, pintura ortodoxa rusa (Virgen Orante) (Fig. 5) con la pachamama, las dos imágenes con el hijo en su vientre. La imagen del cuzumbo entre las dos figuras de la Pachamama, es un referente de Las creaturas nacidas de la Madre tierra, que es dadora de vida a todos los vivientes

⁶⁶ Quenot, M. (1990) El Icono. Bilbao, Desclee De Brouwer, S.A. p. 145

Las dos figuras debajo son Adán y Eva, en la religión Católica padres de todos los hombres, Eva sería la madre, están alrededor de La escalera, la cual es un símbolo con profundo significado, plásticamente señala la ruptura de nivel que hace posible el paso de una representación a otra, o de un modo de ser a otro; cosmológicamente hace posible la comunicación entre cielo, tierra e infierno como se dice en Mircea Eliade.

Desde la simbología cristiana, en especial la católica, representa la cruz, la vía para llegar al cielo. Este mismo sentido lo adopta también la figura del árbol del bien y el mal que está en el centro de Adán y Eva desde donde brotan los cuatro ríos del paraíso lo describe el libro del Génesis, eso lo muestra la base en que se apoyan las dos figuras donde hay un canal relleno con aceite de color rojo, la forma total de la escultura alude a un árbol, El nuevo árbol ahora la cruz donde está el nuevo Adán (Cristo) y a sus pies la Nueva Eva (La Virgen María)

Y no sólo los hombres sino también los seres celestes, como dice las escrituras en la Carta a Colosenses 1,16 "porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos dominaciones, principados y potestades: todo fue creado por él y para él," Es por eso lógico deducir que los ángeles también le rindan culto a la Virgen por su condición de Madre de Dios, y en el cielo es Reina. Un himno litúrgico en la Liturgia de las horas dice,

"Salve, reina de los cielos y
Señora de los ángeles;
salve raíz, salve puerta,
que dio paso a nuestra luz."

Por tanto, no es de extrañar que en muchas imágenes de vírgenes se encuentren bajo los pies o en su manto figuras angelicales.

La simbología de lo efímero. Un símbolo propio del acontecer religioso son las velas, significando plegaria, rezo u ofrenda, cuyo componente es la cera y la parafina; en el

transcurso de la celebración festiva en honor a la Virgen del Cisne se amartelarán cual ofrenda de un Cirio Pascual para unir el sentimiento sagrado con el profano.

La esencia la significa también el uso propio o evidente de la parafina que no está cubierta de color, salvo las líneas de pintura vitral, propio del gótico en las catedrales y de los aceites con color, el mismo que sirve de combustible para los altares de veneración en las iglesias, se destaca el uso de la lámina de oro, uso aplicado en los retablos barrocos cristianos. Los antecedentes son los ábsides bizantinos, que a su vez, aquí, en esta obra, tienen una connotación de la riqueza del oro de los pueblos incas. Todo ello confronta la magnanimidad, el poderío y la grandiosidad tanto de la figura divina de Dios y de la creatura humana más excelsa de la tierra, como lo es su madre, la Virgen María, así como el dios sol o del pachacamac o la pachamama, la madre tierra.

Análisis Iconológico

Las "Venus" Cultura Valdivia

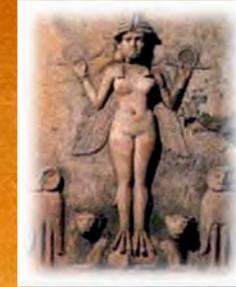
Dibujo de escultura de Diosa Hindú

Cultura Chorrera

Gran Diosa China Quanyin

Diosa Lilith

Venus de Willendorf

La figura total semeja a un árbol Cósmico, cuyas raíces se hunden hasta los Infiernos y cuyas ramas tocan el Cielo. Todos lo árboles sagrados han de hallarse en él. No se descarta su imagen como un símbolo totémico producto de un ritual de cualquier cultura del mundo ancestral.

La figura de la pachamama o la diosa madre tierra representa a la tierra desde donde nace toda la vida y a donde retorna al final del ciclo natural. Las primeras estatuas de este tipo fueron pequeñas figurinas de "Venus" embarazadas, que pertenecen a la Edad del Hierro en Europa y Rusia (alrededor de 30.000 años a. C.). Estas pequeñas figuras

no poseen rasgos distintivos de cara, manos o pies, evidenciando claramente que su importancia reside en sus pechos llenos y en su vientre abultado.⁶⁷ Este mismo sentir lo tenían las culturas orientales como la hindú.

"La fertilidad de la Madre y la fertilidad de la tierra en estas culturas primitivas siempre están conectadas, desde el Paleolítico

cuando se cazaba y recolectaba el alimento hasta los tiempos de la agricultura, cuando se cultivaban granos y se domesticaban animales. Así, el toro representaba tanto a la antigua domesticación de animales protectores, como el signo astrológico y la constelación de Tauro. Éste, astrológicamente, es "el signo de las madres" y está vinculado con las Pléyades y Venus."⁶⁸

⁶⁷ <http://www.monografias.com/trabajos37/mujer-como-diosa/mujer-como-dios-a2.shtml>

⁶⁸ <http://www.portaldesalta.gov.ar/pachamama.htm>

Símbolo religioso cristiano también lo es el toro, figura del Evangelista San Lucas porque el Evangelio empieza con el sacrificio de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban toros.

La escultura es una simbología de la Virgen

Escultura.- LA ESCALA DE JACOB

De la serie anteriormente realizada se desprende otra obra cuyo sentido simbólico toma como referencia un texto bíblico del libro del Génesis que dice:

"Jacob salió de Berseba y fue a Jarán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios

subían y bajaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le dijo: "Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra; y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo; te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te

he dicho". Despertó Jacob de su sueño y dijo: "¡Así pues, está Yahveh en este lugar y yo no lo sabía!" Y asustado dijo: "¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!" Levantó se Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz". (Gen. 28,11-19)

En el tratamiento de esta escultura, a diferencia de la anterior, las figuras de los ángeles son hechas de moldes que previamente se han sacado del modelado en arcilla; en su decoración llevará láminas de oro y las alas de los ángeles serán con plumas, la cromática será de pintura vitral.

La escalera compositivamente en su estructura es de metal con peldaños escalonados hasta la parte superior, donde se colocan las esculturas con mechas para encenderlas, a la par se añade la estructura

de juegos pirotécnicos que aporten el sentir lúdico y festivo de la obra.

La composición consta de seis figuras de ángeles y las cuatro son de los incas de nuestra época ancestral, que en una especie de simbiosis forzosa y a propósito, se le une la espiritualidad y la creencia angelical proporcionándoles alas; que, ataviados con su identidad y ropajes propios, son parte ahora de una cultura o creencia de la cual no eran parte.

El simbolismo de la escalera se ha expuesto anteriormente en la otra obra, y el agregado ahora son los ángeles, habrá que recurrir a la angelología y su tratado, pero no es la ocasión de hacer una exégesis sobre el tema, aunque se puede por su función a la que han sido asignados; como mensajeros, en el cuidado a cada hombre, no es desconocido por nosotros el rezo de los niños del "ángel de la guarda dulce compañía..." o el de los ángeles caídos y su repercusión consecuente de la lucha entre el

bien y el mal, entre los ángeles de la oscuridad y los ángeles de luz.

Las esculturas angelicales llevan en sus espaldas alas con plumas naturales para reforzar el simbolismo que ellas impregnan desde la visión de los hombres ancestrales en la imagen de los seres alados especialmente el águila... *Junto con la serpiente y el tigre, se podría decir que son los símbolos animales más importantes y extendidos de las naciones precolombinas; se la relaciona con el Sol, su fuerza y luminosidad, y esas significaciones se extienden a su plumaje, tomado como signo precioso, mágico, atributo tanto de guerreros como de chamanes; las plumas suelen expresar los grados jerárquicos de quienes las exhiben en sus atuendos, en especial las que se usan sobre la cabeza, símbolo de autoridad; algunas otras aves rapaces, como el cóndor y el halcón, son también asimiladas al águila, especialmente en América del Sur.* ⁶⁹

La manera en que están dispuestas las esculturas de los ángeles son recurrentes al sentido de actitud expresiva simbólica, que aluden a manifestaciones de súplica, ruego, clamor para su misión, otras muestran fuerza, lucha para el combate al que se tienen que enfrentar en su ser espiritual y físicamente, y están las de júbilo y alegría o, las de consolación y serenidad ante lo que le ha acontecido, todo esto como metáfora o como vivencia de una realidad profunda sagrada.

Sobre esto el Dr. Guillermo Cooke ha escrito lo siguiente:

"En verdad, en casi todos los sistemas religiosos, sean viejos o modernos, encontramos tales seres; en los Eones de los Gnósticos, los Demonios, los Semidemonios, los Genios y los Lares que tienen un papel tan importante en las teogonias, las poesías y la literatura en general de la antigüedad pagana, tenemos abundante evidencia de

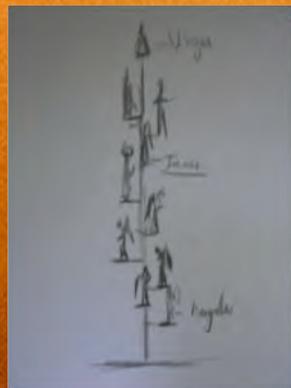
⁶⁹ Gonzalez, F. Apuntes para un diccionario de símbolos precolombinos.

la creencia casi universal en la existencia de las inteligencias espirituales y que ocupan distintos rangos entre el hombre y su Creador.

En muchos casos, sin embargo, hallamos a veces la verdad vestida de ficción y los hechos deformados por las fantasías extravagantes de la mitología.⁷⁰

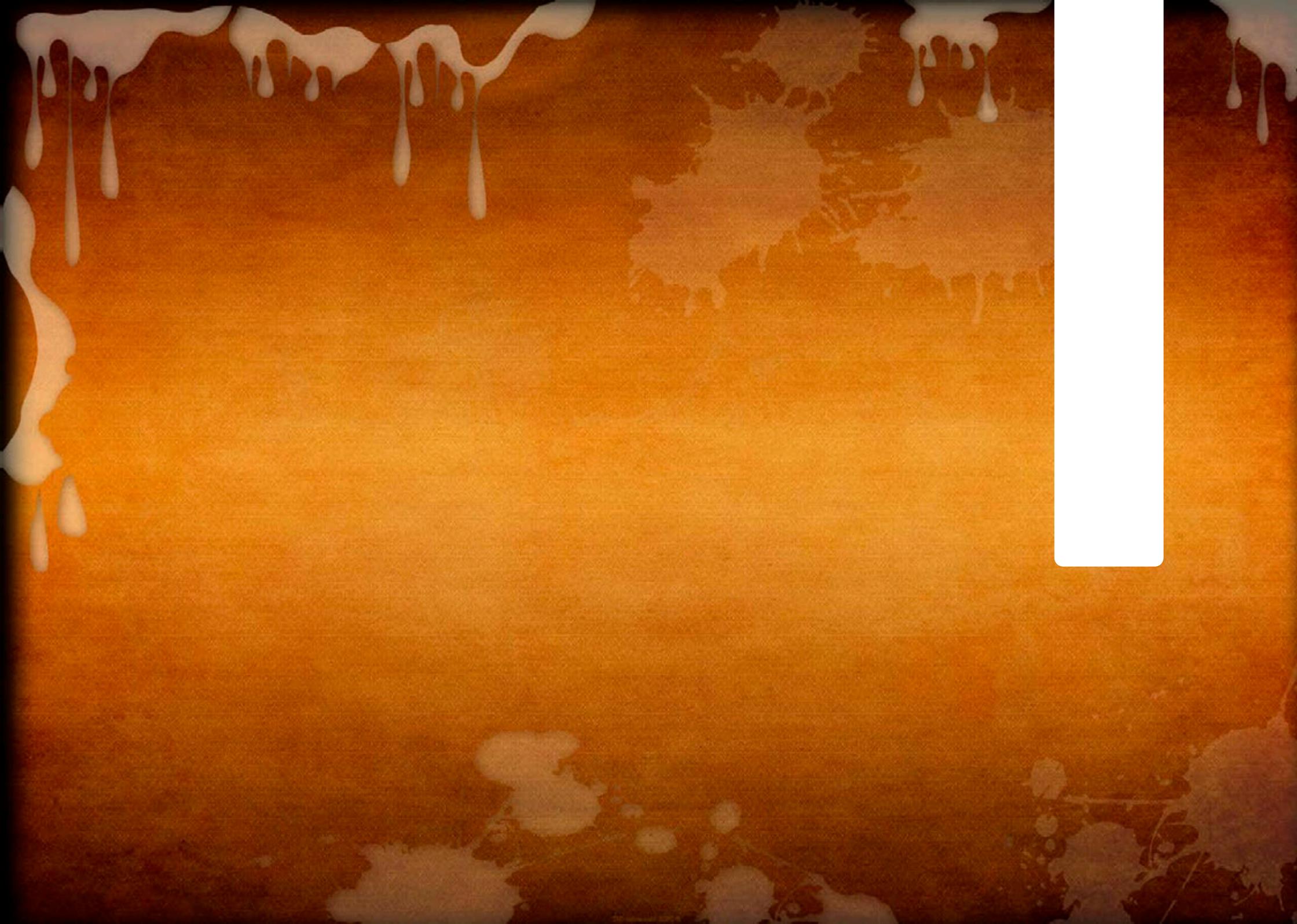
Más que un mito, historia, cuento o leyenda, el ser de una naturaleza de hombre espiritual, religioso, nos aferramos a experiencias de sentido del espacio en el que vivimos, llamémoslo como lo llamemos, cada hombre busca su verdad o la Verdad, muévase en el espacio que se mueva, sagrado o profano.

Proceso de elaboración escultórica final. (Detalle)

⁷⁰ <http://devocionaldiario.org/teologia-avanzada/teologia-avanzada-introduccion-a-la-angelologia-2/>

IV. CONCLUSIONES

El alcance logrado al finalizar este proceso teórico-práctico, aborda entre otros, algunos aspectos concluyentes de la puesta en escena de la escultura en particular como: la composición material y su inserción como objeto público en un hecho y tiempo específico de la ciudad de Loja.

La relación sagrada y profana de la gente es un hecho circunstancial en el vivir diario, si bien dicen comulgar con este o aquel hecho, por buscar estados de experiencia a su conveniencia o por actos de libre arbitrio emerge en su interior la superposición del uno sobre el otro; de manera que la realidad a buenas cuentas del hombre en general, pero lo que a mí respecta es referirme al "lojano", es de una vivencia dual sacra-profana.

Sin que el hombre haya perdido su sentido religioso y sagrado, pero se ha quedado con

el traje de bautizo o primera comunión y religiosidad natural propia, por ende su relación con el acto sagrado es acorde a lo que lleva puesto y su goce estético o experiencial le ha llevado muchas veces a quedarse con los elementos para él sagrados, pero que no pasan de ser ornamentos que recubren la esencia de la celebración ritual festiva en honor a la Virgen del Cisne.

La propuesta escultórica formalmente se realizó con una simbología híbrido de la identidad ancestral y la creencia católica traída por los conquistadores, en ella se evidenció el peligro de querer equiparar la una con la otra, estrategia no muy acertada desde mi convicción.

Desde la experimentación plástica de la puesta en escena de una escultura en la

fiesta religiosa de "San Pedro de Vilcabamba" en Loja, el resultado del amartelado por el tiempo de la parafina, en principio no fue el adecuado, así como tampoco lo fue la dimensión, sin embargo la composición formal y conceptual, cumplió lo requerido, la obra se vio opacado por la magnificencia en pirotecnia y grandiosidad de los castillos.

Se llegó a la realización de una pieza final que cumplió la característica del derretimiento en un tiempo adecuado de una hora, con inconvenientes por su inconsistencia inestable en la realización debido a su compuesto químico. Las propuestas crearon interrogantes en los espectadores con respuestas no muy halagüeñas sobre su simbolismo debido a ignorar el mismo o por ya su acostumbrada asistencia a estas fiestas, por curiosidad, "novelería o simplemente por desinterés.

Concluyo en forma definitiva que si bien el objeto creado, fue del agrado de los pocos asistentes a los eventos, en sí mismo no

estuvieron acompañados de liturgias rituales, (salvo una donde se incluyó un coro de música sacra), motivo por lo cual la expectación respecto al objetivo planteado deja una consistencia agridulce, debido al logro espectacular del amartelado que en unión de la pirotecnia, desprenden una ráfaga de luz capaz de llegar por intercesión de la Virgen del Cisne a Dios, más como está rodeado de un halo de lo profano, la estrategia empleada fue en desmedro para lo que en sí mismo representa.

Como reflexión final de lo escrito, se ha mencionado la palabra deshacer en mención a la vela, anular, quitar, metafóricamente y su acabamiento con respecto a lo sagrado, más, la sacralidad no se desvanece al quemar incienso u ofrecer un cirio, al contrario: algo sólido, al convertirse en humo o en fuego, tiene mayor facilidad para elevarse hacia lo alto, es decir, hacia Dios, por sus mismas cualidades gaseosas de liviandad: es como desprenderse del cuerpo (que es un lastre) para llegar más fácilmente a Dios.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Alba Pagán, E. El arte efímero y los artistas valencianos en la primera mitad del siglo XIX: De la Fiesta Barroca a al fiesta político-patriótica (1802-1833). (I). Universitat de València. Pdf
- Bachelard, G.(2002) La intuición del instante. México D. F. Fondo de Cultura Económica.
- Bauman, Z (2007) Arte, ¿líquido?. Madrid. Sequitur
- Bauman, Z. (2010). Identidad. Buenos Aires. Losada, S.A.
- Bech, J.A.(2006) LA CONDICIÓN DEL ARTE. ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DEL ARTE. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, enero-abril, año/vol. XLVIII, número 196 pág., 196. México D.F
- Celi Jaramillo, O () Camino hacia el Reino de Dios
- Cuenca, Ilustre municipalidad. Cuenca Ciudad artesanal Revista.
- Echeverría Plazaola, J (2008) La finalidad del arte La obra y el pensamiento de Jorge Oteiza: Arte, estética y religión (Tesis doctoral). Barcelona. Universitat Pompeu Fabra
- Eliade, M. Lo Sagrado y lo Profano. Guadarrama Punto Omega
- Eliade, M. (1979) Historia de las creencias y de las ideas religiosas, II. Madrid. Cristiandad
- Eljuri Jaramillo, G. (2005) Vírgenes, santos y santeros en la imaginería religiosa en el Ecuador. Artesanías de América.

- Estermann, J. (1998) FILOSOFÍA ANDINA. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Quito-Ecuador. Abya-Yala.

- Fernández Arenas, J. (1988) Arte efímero y espacio estético. Barcelona. Anthropos.

- Gabriela-Perez pdf

- Levi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. Santa Fe de Bogota, Colombia. Fondo de Cultura Económica.

- Lippard, L. R. (2004) Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 Madrid. Akal S.A.

- Maldonado, L. (1985) Introducción a la religiosidad popular. Santander. Sal Terrae.

- Ministerio de Turismo (2005) Fiestas Populares. Ecuador. LP Producciones Gráficas

- Molina, C. (1959) Ritos y fábulas de los incas.

Buenos Aires. Futuro

Morilla, J. M. Y otros. (2012) Raíces Marianas en Latinoamérica. Bogotá. San Pablo

-praxis.univalle.edu.co/numeros/n26/antonio_gutierrez.pdf Gutierrez Pozo, A. El arte como pensar metafórico en la Filosofía simbólica de Cassirer

- Quenot, M. (1990) El Icono. Bilbao. Desclée De Brouwer, S.A.

- Rementería Arruza, Daniel Algunos conceptos teóricos para el análisis performativo de un rito secularizado. pdf.

- Revista del CIDAP (2005) Artesanías de América. Cuenca-Ecuador. Departamento de publicaciones CIDAP

- Segalen, M (2005) Ritos y rituales contemporáneos. Madrid. Alianza Editorial S.A.

- Trias E. (2004) Pensar la religión (el símbolo y

V. BIBLIOGRAFÍA

- Alba Pagán, E. El arte efímero y los artistas valencianos en la primera mitad del siglo XIX: De la Fiesta Barroca a al fiesta político-patriótica (1802-1833). (I). Universitat de València. Pdf
- Bachelard, G. (2002) La intuición del instante. México D. F. Fondo de Cultura Económica.
- Bauman, Z (2007) Arte, ¿líquido?. Madrid. Sequitur
- Bauman, Z. (2010). Identidad. Buenos Aires. Losada, S.A.
- Bech, J.A. (2006) LA CONDICIÓN DEL ARTE. ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DEL ARTE. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, enero-abril, año/vol. XLVIII, número 196 pág., 196. México D.F
- Celi Jaramillo, O () Camino hacia el Reino de Dios
- Cuenca, Ilustre municipalidad. Cuenca Ciudad artesanal Revista.
- Echeverría Plazaola, J (2008) La finalidad del arte La obra y el pensamiento de Jorge Oteiza: Arte, estética y religión (Tesis doctoral). Barcelona. Universitat Pompeu Fabra
- Eliade, M. Lo Sagrado y lo Profano. Guadarrama Punto Omega
- Eliade, M. (1979) Historia de las creencias y de las ideas religiosas, II. Madrid. Cristiandad
- Eljuri Jaramillo, G. (2005) Vírgenes, santos y santeros en la imaginería religiosa en el Ecuador. Artesanías de América. Cuenca-Ecuador. Revista del CIDAP 59-60

- Estermann, J. (1998) FILOSOFÍA ANDINA. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Quito-Ecuador. Abya-Yala.
- Fernández Arenas, J. (1988) Arte efímero y espacio estético. Barcelona. Anthropos.
- Gabriela-Perez pdf
- Levi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. Santa Fe de Bogota, Colombia. Fondo de Cultura Económica.
- Lippard, L. R. (2004) Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 Madrid. Akal S.A.
- Maldonado, L. (1985) Introducción a la religiosidad popular. Santander. Sal Terrae.
- Ministerio de Turismo (2005) Fiestas Populares. Ecuador. LP Producciones Gráficas
- Molina, C. (1959) Ritos y fábulas de los incas.

Buenos Aires. Futuro
Morilla, J. M. Y otros. (2012) Raíces Marianas en Latinoamérica. Bogotá. San Pablo

-praxis.univalle.edu.co/numeros/n26/antonio_gutierrez.pdf Gutierrez Pozo, A. El arte como pensar metafórico en la Filosofía simbólica de Cassirer

- Quenot, M. (1990) El Icono. Bilbao. Desclée De Brouwer, S.A.

- Rementería Arruza, Daniel Algunos conceptos teóricos para el análisis performativo de un rito secularizado. pdf.

- Revista del CIDAP (2005) Artesanías de América. Cuenca-Ecuador. Departamento de publicaciones CIDAP

- Segalen, M (2005) Ritos y rituales contemporáneos. Madrid. Alianza Editorial S.A.

- Trias E. (2004) Pensar la religión (el símbolo y lo sagrado). Texto extraído de "La religión" Seminario de Capri bajo la dirección de G. Vattimo y J. Derrida; Págs. 133/152. Buenos Aires. Ediciones de la Flor

- Valarezo, G. (2008) LA NUEVA HISTORIA DE LOJA. La historia aborígen y colonial. Quito.

- Velasco, M. (1978) La religión en nuestro mundo. Ensayos de fenomenología. Salamanca. Sigüeme.

- Ziolkowski, M. S., Sadowski, R. M. (1992). La Arqueoastronomía en las investigaciones de las culturas andinas. Quito. Banco Central del Ecuador. Colección Pendoneros.

WEBGRAFÍA

<http://www.analitica.com/va/arte/dossier/2450810.asp>

http://www.americaindigena.com/arte_simbolo_mito_mayas.htm

<http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/numerouno/aquiroga1.html>

http://www.bekolite.com/spanish/historia_ilumacion.html

<http://www.elcalamo.com/andy.html>

<http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=1277>

<http://www.encuentromedellin2007.com/?q=book/export/html/3385>

http://www.latinartmuseum.com/arte_conceptual.htm

<http://www.monografias.com/trabajos37/mujer-como-diosa/mujer-como-diosa2.shtml>

<http://www.patriciavandalen.com/>

<http://www.portaldesalta.gov.ar/pachamama.htm>

http://www.revistatigris.com.ar/07_junio/pdf/Desde_adentro.pdf

<http://www.scribd.com/doc/24378195/Episcopado-Holandes-Catecismo-Holandes>

<http://www.scribd.com/doc/24378195/Episcopado-Holandese-Catecismo-Holandese>

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agustín González Gallego. EL HOMBRE Y LA TÉCNICA. http://filoantropologia.webcindario.com/hombretec.htm#_ednref6
- Bataille, G. (1981). Teoría de la religión. Madrid. España: Taurus.
- Bell, J. (2001). ¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno. Barcelona. España: Círculo de lectores.
- Blázquez, J. M. (2009). Cristianismo y mitos clásicos en el arte moderno. Madrid. Catedra.
- Botasso, J. (2000). Catálogo ABYA YALA.
- Bowker, J. (2007). Creer. Una historia de las religiones. Barcelona. España: Paidós.
- Bueno G. (1983-1984) Artículos Ensayo de una teoría antropológica de las ceremonias. Oviedo. El Basilisco número 16
- Cuadernos de cultura popular. (1989). La pirotecnia en el Azuay, 13.
- Canclini, G. (1977). Arte popular y sociedad en América Latina. Barcelona. España: Grijalbo.
- Canclini, G. (1995). Ideología, cultura y poder. Buenos Aires. Argentina.
- Cruz Cruz, J. (2007) Sentido antropológico del mito Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra
- Díaz Cruz, R. (1996) Archipiélago de rituales. México D.F. Anthropos.

- Eliade, M. (1979). Historia de las religiones. Madrid. España: Cristiandad.

- Eliade, M. (1981). Lo sagrado y lo profano. Madrid. España: Guadarrama.

- Eliade, M. (1979). Imágenes y símbolos. Madrid. España: Taurus.

- Eliade, M. (1982). Mito del eterno retorno. Madrid. España: Alianza.

- Eliade, M. (1983). Mito y realidad. Barcelona. España: Labor.

- Gadamer, H. G. (1998). La actualidad de lo bello. Barcelona. España: La Antigua.

- Eliade, M. (1999). Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Barcelona. España: Paidós.

- Fowler, Alice D (1957)El principio de la Oración Revista el Rosacruz A.M.O.R.C

- Gadamer, H. G. (1985). Fe cristiana y sociedad moderna. Madrid. España: Ediciones sm.

- Gadamer, H. G. y Vogler, P. (1976). Antropología cultural: BBC. Barcelona. España: Omega.

- James, E. O. (1994). Historia de las religiones. Madrid. España: Alianza.

- Lobosco, M. y otros. (2004). Phrónesis Temas de Filosofía. Barcelona. España: Vicens Vives

- Lorente Fernández, D. Una discusión sobre el estudio del ritual como "espejo" privilegiado de la cultura. El rito. Pdf

- Malo, C. (2008). Cuenca Ciudad artesanal. Cuenca. Ecuador: Ilustre municipalidad.

- Marcela Andruchow, Marina Grisolia, Lia Lagreca, Daniel Sánchez. Eje conceptual: El arte como materialización del mito y la acción ritual. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes Historia de las Artes Visuales I – Bloque I

- Moncayo, C. (1971). Lo sagrado, la religión y la fe. Bilbao. España.

- Paz, O. (2001). El laberinto de la soledad. España: Cátedra.

- Paz, O. (2001). El laberinto de la soledad. España: Cátedra.

- Reyes, O. E. (1984). Breve historia general del Ecuador. Quito. Ecuador.

- Schwarz, F. (2008) Mitos, ritos, símbolos: antropología de lo sagrado. Buenos Aires. Biblos.

- Widengren G. (1976). Fenomenología de la Religión. Madrid. Cristiandad

- Heidegger, M. (1928) El Problema de la

trascendencia y el problema de ser y tiempo. Traducción de Pablo Oyarzun Robles. Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad.

http://www.4shared.com/office/0dmmdCR/HEIDEGGER_MARTIN_-_EL_Problema.htm

<http://www.historia-religiones.com.ar/el-budismo>

<http://www.monografias.com/trabajos37/mujer-como-diosa/mujer-como-diosa2.shtml>

VII. GLOSARIO

Shamán curandero

Acequia: canal donde se conducen las aguas para regar

Achiote: Fruto de color carmesí con el cual se prepara condimento para las comidas

Aguardiente

alharaca

Aruchicos

Ajsu : Pollera negra

Awana : Telar horizontal

Ayllu : Grupo de familias

Ayni : intercambio reciproco de trabajo y ayuda

Bayeta : Tejido llano de lana cencerros

Coca : Hojas masticadas para aliviar el hambre, la fatiga y ofrenda

cogollo: Base o parte inferior de la planta de caña de azúcar

Chacra : Parcela de cultivo

Chagra: Campesinos de la sierra norte del Ecuador

Chakitaqlla : Arado de pie

Chales: manta de tela o lana para cubrirse del frío

Chaska: Estrella, el planeta Venus

Chaski: Viajero

Chuku: Manta negra que se usa sobre la cabeza

Chumpi: Faja tejida que se usa en la cintura, tejida por las mujeres

Chuño: Papa deshidratada

Chuwa : Plato

Charqui : Chalona, carne seca al sol

Chullu : Gorro de lana

Chuspa : Bolsa pequeña en la se lleva coca o fiambre

cuyes

foete

Huaca: Objeto o lugar considerado sagrado

Ichu: Paja de las punas, de color amarillo y terminación dura. Se usa como forraje, techar casas y hacer adobes.

Jilakata: Jefe de Ayllu

Kantina: Rueca para doblar hilos

Karachi: Pez pequeño del lago, espinoso, comestible

Kinua: Quinua, semilla alimenticia

Khipu: Nudo, sistema de escritura para anotación de cantidades

Layca: Chaman negro

Millma: Fibra sintética o lana de oveja

Mini: Trama de un tejido

Misti: Mestizo, blanco, señor, foráneo

Muña: Arbusto aromático para hacer infusión, contra

mal altura

Pachamama: Madre tierra, principal deidad andina, fertilidad

Pallay: Franjas de los dibujos en los tejidos

Pampa: Área de tejido llano, unicolor, llanura

Pollera: Faldas muy anchas

Pago: Ofrenda que se otorga a una divinidad andina, agradecer o solicitar

Paqo : Chaman, curandero

Pirqa : Pared

Pushka: Uso andino, rueca pequeña para hilar

Pututu: Instrumento de viento hecho con caracol

Qate Qate: Pato nocturno, trae buena o mala suerte

Qantu: Flor de la qantuta

Quipu: sistema recordatorio, hechos con cordones y nudos

Rutuchiy: primer corte de pelo

Sicuri: Zampoña, música y danza

Sipas: joven mujer adolescente

Sirvinacuy: matrimonio a prueba, servir el uno al otro

Suyo: división de la tierra cultivable

Tayka waca, Mama chumpi: grueso cinturón llevado debajo de la faja fina

Tisnu: angosta cinta larga con dibujo

Wichuña: hueso de llama para apretar las tramas

VII. ANEXOS

