

La Fiesta de San Pascual Bailón en Sogamoso (Boyacá)

Fuente
Angelitos de la Fiesta de San Pascual Bailón en su celebración oficial (Vereda Morcá - Sogamoso)
Archivo Fotográfico Autor

LA FIESTA DE SAN PASCUAL BAILÓN EN SOGAMOSO (BOYACÁ)

Jorge Ferney Cubides Antolínez¹

RESUMEN

Este documento es un informe de avance sobre la investigación titulada "Historia de la fiesta de San Pascual Bailón en Sogamoso", que se desarrolla como trabajo de grado de su autor, en el programa de Maestría en Historia de la UPTC.

La hipótesis de trabajo se ha centrado en la posibilidad de demostrar que esta importante celebración de carácter cívico y religioso, asociada actualmente a las tradiciones impuestas por la iglesia católica (en particular, desde la colonia, por la evangelización franciscana), tuvo realmente un origen indígena que, con el tiempo, adoptó las formas propias del catolicismo, por semejanza formal, dando como resultado un hecho cultural y religioso como el que se celebra actualmente en esta zona del departamento de Boyacá, en Colombia.

Palabras claves: fiestas, bailes, folklore, religión, tradiciones.

¹ Licenciado en Danza y Teatro, Especialista en Computación para la Docencia. Candidato a Magíster en Historia. Actualmente se desempeña como Directivo Docente - Coordinador en la Institución Educativa Integrado "Joaquín González Camargo", colegio oficial de la ciudad de Sogamoso, adscrito a la Secretaría Municipal de Educación y Cultura, y es docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde 2008 forma parte de la Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiestas RIIEF. ferney.cubides@outlook.co

INTRODUCCIÓN

Este artículo contiene el resultado de varios años de estudio y algunos de investigación sobre la tradición de la fiesta a San Pascual Bailón en Sogamoso, ciudad boyacense que, por su ancestro muisca y por haber albergado en su territorio el Templo del Sol, principal centro religioso de esa cultura colombiana precolombina, ha sido denominada por varios académicos como "La Roma de los Chibchas".

Las teorías manejadas para su abordaje se basan en los desarrollos que historiadores destacados en el ámbito académico mundial han elaborado como proceso de reflexión frente a las ideas, las mentalidades, la historia social y la cultura festiva, tema en el cual resulta de importante aporte la formación académica, conocimientos y experiencia de quien dirigió la investigación, el Dr. Marcos González Pérez²

Así mismo, la metodología de trabajo se desarrolla desde una perspectiva integral, en la que el autor asiste a varias celebraciones a San Pascual Bailón, que quedan registradas en medio audiovisual, insumo con el cual se empezaron a decantar los elementos de análisis. Una vez identificados dichos elementos, se acude a la revisión bibliográfica e infográfica, para configurar un estado del arte sobre los actos festivos en particular, y para contextualizar algunos temas relacionados con la fiesta. Todo ello fue enriquecido en el contraste de algunas posturas teóricas o conceptuales no necesariamente coincidentes, en el aporte de muchas de las personas que fueron conociendo el trabajo y su evolución, y en

Doctor, Magíster y Licenciado en Historia; Magíster en Cine Antropológico Documental, Magíster en Educación con Especialización en Investigación Socio-Educativa, Coordinador de la Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura "RIIEF" y Docente Invitado del Programa de Maestría en Historia, de la UPTC Tunja.

la socialización que se hizo de estas evoluciones en ponencias que se presentaron en eventos académicos locales, nacionales e internacionales que fueron fuente de nueva información cada vez más concluyente.

La importancia de este artículo en el campo académico es su contribución a la sistematización de la fiesta como objeto de estudio de la historia, en un país en el que, según datos de la Corporación de Estudios Interculturales Aplicados "INTERCULTURA", en Colombia, se realizan más de 3.885 fiestas al año³. Avanzar en este campo del estudio, análisis y sistematización de la fiesta será la base para seguir reconociéndonos como Nación.

¿QUÉ ES EL BAILE A SAN PASCUAL BAILÓN?

El Baile o Fiesta a San Pascual Bailón es una celebración de carácter cívico-religioso que presenta vigencia en algunos sectores específicos de la Provincia de Sugamuxi, al centro oriente del Departamento de Boyacá, en Colombia, pero cuyos centros de provección se ubican particularmente en Sogamoso, ciudad capital de esa provincia, y en otros municipios de la zona de influencia del Lago de Tota, con especial presencia en el colonial Municipio de Monguí, en donde se conserva aún, como Museo, lo que fuera el convento franciscano más importante de esa zona del país. Se sabe también que existe en la región llanera, con gran vigencia en el Municipio de Maní (Departamento de Casanare), y en Arauca, la ciudad capital del Departamento del mismo nombre, pero las particularidades de la fiesta en esa zona no tienen relación alguna con las que se presentan en Sogamoso, datos que resultan de interés en el proceso

GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos. Construir tejidos de nación: los carnavales en Colombia. En: GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos. comp. Tejidos de nación: los carnavales. interpretaciones desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico. Barquisimeto: Fundación Buría (Venezuela) e Intercultura (Colombia). 2013. p. 10.

de identificar como original y única la manifestación que se estudia en este artículo.⁴

Un primer acercamiento a la fiesta en el contexto mundial permitió conocer que, en el ámbito del continente americano, Venezuela también celebra Fiestas o Bailes a San Pascual Bailón en el territorio que corresponde a la zona sur del lago de Maracaibo. En México, en Guatemala y en casi todos los demás países centroamericanos, el Santo es conocido y reverenciado, y forma parte del santoral y la filosofía popular, evidencias que se pueden encontrar muy fácilmente en algunas producciones cinematográficas de Mario Moreno "Cantinflas" o en la literatura popular centroamericana⁵; sin embargo, se ignora todavía si las características que se desarrollan en dichos países coinciden con las que se manifiestan en el nuestro.

En Colombia, la tradición nos cuenta que la festividad llegó con la evangelización franciscana de la colonia, hacia el siglo XVII, y se arraigó vertiginosamente en la zona de las misiones. Este impetuoso arraigamiento parece responder a una intención preconcebida por parte de los franciscanos que, al contrario de otras congregaciones, más que someter, buscaban conmover al indígena frente a la religión.⁶

⁴ Dos artículos publicados por la Nueva Revista Colombiana de Folklore, órgano de difusión y comunicación del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, determinan algunas precisiones respecto a este hecho en el llano colombo-venezolano.

^{5 &}quot;Pedro Páramo", del escritor Juan Rulfo, ofrece una clara evidencia del suceso, en torno al fenómeno popularmente conocido en toda Latinoamérica como "los tres golpes de San Pascual Bailón".

⁶ El Licenciado en Danza y Teatro Carlos Arturo Vargas Rodríguez refiere en su Monografía de Grado algunos datos que permiten precisar dicho fenómeno. En efecto, dice Vargas Rodríguez, "...los españoles, al evangelizar, deseaban conmover a los aborígenes y evitar la influencia del protestantismo, que en Europa estaba en furor..." (VARGAS RODRÍGUEZ, Carlos Arturo. Implicaciones culturales de la romería a Nuestra Señora de la "O" de Morcá. Monografía de Grado Licenciado en Danza y Teatro. Bogotá, D.C. Universidad Antonio Nariño. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Danza y Teatro. 1992; p. 37).

Como fiesta, no tiene una fecha fija de celebración, sino que su realización responde a la manda o promesa que haya hecho quien recibió del santo algún favor, a manera de exvoto o, en otros casos, cuando se quiere pedir por el reencuentro de las cosas perdidas, entendidas éstas desde un amplio sentido: la salud de un familiar enfermo, abundancia en la cosecha o el hallazgo de un animal u objeto, entre otras motivaciones. En contraste, a su santo patrón sí se le celebra su día el 16 o el 17 de mayo, indistintamente, por coincidir con las fechas de su nacimiento y muerte, respectivamente...

...de manera muy particular, el santo franciscano es sentido, amado y tratado como un tutor o patrón regional desde los lejanos días coloniales (...) a todos sus devotos dispensa bienes y favores. Las gentes, a su vez, cumplen a cabalidad sus promesas o mandas al santo y las realizan por regla general durante las noches de sábado.⁷

Su importancia dentro de la cultura boyacense y colombiana radica principalmente en:

- 1. La gran veneración que se le rinde al santo como fruto de una tradición ancestral pura, en el sentido de no ser interferida ni organizada por la iglesia o el gobierno eclesiástico, sino por la comunidad misma, en un sector en el que, para la población, el arraigo religioso católico es acentuado;⁸
- 2. Su vigencia en el núcleo cultural de la Provincia de Sugamuxi, aún en municipios altamente influidos por la vida social y cultural de ciudades grandes, como el mismo Sogamoso, y -sobre todo-, incluso, en las zonas urbanas de dichos municipios;

⁷ SILVA CELIS, Lilia Montaña de. Mitos, leyendas, tradiciones y folklore del Lago de Tota. Tunja. La Rana y El Águila. 1970. p. 386.

⁸ No se sabe en realidad cuál es la relación Iglesia-Fiesta, pero es organizada por la comunidad y no por el gobierno eclesiástico.

- 3. El espacio que se ha consolidado en torno a las manifestaciones musicales y danzarias, fruto de múltiples procesos de interfluencia cultural, como momento de creación y expresión de las gentes que participan del hecho;
- 4. Sus propias particularidades en lo referente al culto que se le rinde al Santo, que, en la actualidad, no es otra cosa que el baile continuo, de carácter ritual, que se ejecuta durante tres ciclos, frente al altar que se viste especialmente para tal fin;⁹
- 5. Los procesos de creación e improvisación sobre juguetes coreográficos de carácter animista y, especialmente, zoomorfo en los espacios temporo-espaciales anexos a la fiesta; y
- 6. El trasfondo teatral que encierra el festejo en su esencia misma en la relación teatro-rito. 10

Por demás implícitos, están también los aspectos tocantes al origen y evolución de la fiesta en las hipótesis de protoetnia y/o sincretismo hispano-chibcha, punto de especial atención en este estudio. Esta doble identidad hispano-chibcha se refleja, precisamente, en las formas de aculturación del Departamento de Boyacá:

⁹ Un primer acercamiento a la investigación no alcanzó a determinar si el tiempo aportó cambios a la estructura inicial de la fiesta, pero existe la presunción de que así fue. Esto especialmente frente a la teoría que afirma que la fiesta recoge la tradición del ceremonial de los seises en España, del que se espera recopilar información posterior, para su análisis.

¹⁰ La asistencia personal a algunas fiestas por parte del autor de esta ponencia permitió determinar que existe todo un rito frente a la lectura de la novena. En algunos casos se logró identificar que quien aparentemente lee, no lo hace, y que, más bien, existe una tradición de carácter oral que obliga a quien la lleva a cumplir ciertos pasos de orden cíclico y "dramático". Los preparativos que anteceden la participación de los angelitos en la fiesta también encierran muchos aspectos puramente rituales, que hacen pensar en una concepción primitiva del teatro para estas comunidades. A este respecto, vale la pena hacer énfasis en los registros audiovisuales que el mismo autor de este trabajo ha hecho sobre el tema.

... en ella se cumplieron los niveles de toda aculturación: la aceptación, la reacción y la adaptación. En algunos casos se presenta la mezcla de culturas por fusión para dar surgimiento a una proto-etnia (sic) o cultura nueva y, en otros, encontramos el sincretismo o supervivencia de los diversos elementos culturales...¹¹

Y es que, contrario a lo que podría pensarse, los Bailes o Fiestas a San Pascual Bailón han crecido en número de devotos, y su realización también se ha multiplicado en correspondencia a esto, siendo cada vez más numerosas las familias o comunidades que hacen la manda respectiva en las diferentes zonas, urbanas y rurales, de Sogamoso y de los demás municipios que conforman la Provincia, particularmente de los que conforman la zona de influencia de la Laguna de Tota.

Valga anotar que en las veredas Venecia, Vanegas, Morcá y Pedregal, correspondientes a la zona rural de Sogamoso, se encontraron capillas distintas en honor al Santo, con la característica de estar situadas a orillas de caminos, aspecto que llama la atención por la significación que podría tener en procesos de peregrinación o romería hacia santuarios, como el de la Virgen de la 'O' de Morcá, ya referenciado (ver nota 6).

En cuanto a las fiestas a las que se ha asistido, el promedio de personas fue aproximado a las doscientas, sin contar con que en las mismas fechas coincidían otras fiestas en sectores cercanos entre sí. A pesar de ello, existe en la mentalidad de quienes intentamos trabajar la tradición un vacío inmenso en cuanto al conocimiento detallado de este festejo y, sobre todo, de las significaciones histórico-culturales que contiene y de la trascendencia que alcanza en quienes lo realizan y comparten:

¹¹ OCAMPO LÓPEZ, Javier. El pueblo boyacense y su folklore. Tunja. Caja Popular Cooperativa. 1977. p.12.

Subsisten prejuicios y acciones contra la cultura empírica nacional, hasta el grado de que en la actualidad no existe en nuestro país ningún Instituto Oficial que se dedique exclusivamente al estudio de las raíces y contenidos populares de nuestra cultura analfabeta y semiletrada.¹²

Esta propuesta de trabajo es ese intento por volver la mirada hacia lo nuestro como un recurso para invitar a otros investigadores a realizar estudios de esta índole y a darle así a Colombia la posibilidad de creer en sí misma, no sólo por lo que es, sino por lo que tiene, pues

...en los momentos aciagos que vive el País, cuando los principios morales de la Cultura Académica han entrado en franca disolución, comprobamos que sólo los valores de la Cultura Tradicional mantienen cohesionados los fundamentos de la nacionalidad.¹³

¿UN BAILE, UNA FIESTA O UN RITO?

Ubicar a los Bailes o Fiestas a San Pascual Bailón dentro de un esquema temático específico (historia cultural, historia social, historia de las mentalidades, historia regional y local...) implicaría correr el riesgo de reconocer como de mayor incidencia uno u otro aspecto, y desconocer, a la vez, lo que podría resultar de importancia vital en algún momento de la investigación frente a los postulados o intereses de otras corrientes historiográficas (historia económica, historia eclesiástica o historia política, por ejemplo).

Y es que en esta tradición concurren a la vez la historia y la antropología, la danza y el teatro, la música y las plásticas, la magia y la religión, la filosofía y la vida del pueblo colombiano. Por eso, más que el área temática

¹² ZAPATA OLIVELLA, Manuel. Lo que olvidaron los sabios: la cultura popular ignorada y olvidada. **En:** Revista "Cromos". Bogotá, D.C. Edición No. 4002 (octubre 10).1994. p. 63.

¹³ Ibíd. p. 62.

a la que pertenece, lo importante de este estudio es poder unificar todos estos aspectos en una sola proposición: la de costumbre y religión, es decir, el rito entendido en su amplio sentido semántico como el conjunto de reglas establecidas para llevar a cabo actos o ceremonias.

Desde que el hombre existe, la necesidad congénita de venerar y sublimar sus instintos concilia para dar nacimiento al rito, en un ambiente de magia y misterio que, con el tiempo, asume formas teatralizadas para captar y revelar su significado religioso¹⁴.

Esto no quiere decir que costumbre, religión y rito sean sinónimos. Desde luego, hay que entenderlos como una unidad, pero siendo conscientes de los caracteres particulares que identifican a cada uno y que hacen, precisamente, que esa unidad se mantenga en las diferentes manifestaciones que forman parte de la tradición cultural de los pueblos, especialmente de los que se sitúan en el altiplano cundiboyacense colombiano.

...las costumbres no son más que normas de pensamiento, creencias y acciones comunes a los miembros de un grupo social, fortalecidas por una tradición. Los ritos, que resultan de ellas, son actos sociales que se repiten sistemáticamente en todos sus detalles, con acompañamiento de elementos simbólicos. Se hallan estrechamente vinculados a la religión, pero también se practican fuera de ella (...) en todos los casos, el comportamiento del individuo se sujeta a prácticas aceptadas por la colectividad a la que pertenece.¹⁵

Los Bailes o Fiestas a San Pascual Bailón no pueden escapar a esta característica dentro de su temática

¹⁴ Para ampliar información a este respecto, Ver RODA, Federico et al. Teatro-rito En: Enciclopedia temática ciesa. Barcelona. Compañía Internacional Editora, S.A. 1971. Vol. 16. p. 236.

¹⁵ ARRIBAS PALAU, Antonio. Glosario de Antropología.
  $\underline{\bf En:}$ Ibíd. Vol. 4. p. 300.

concreta porque, además, abarcan al mismo tiempo dos de los tres tipos de rito conocidos, a saber: mágicos, mistéricos y cultuales, según Carlos Bardes Faura, que señala que:

Cualquiera sea su origen, el rito mágico es aquel que se practica sin otra preocupación que la de su supuesta eficacia. (...) Los ritos mistéricos (...) tienen por finalidad permitir al hombre integrarse conscientemente en el ciclo muerte-vida y participar en la armonía del cosmos, haciendo sensible en su vida las estructuras de éste. (...) Los ritos cultuales más importantes son la oración y el sacrificio. Para que se pueda hablar de culto, hace falta que el rito incluya un mínimo de reverencia, lo cual supone la fe en la presencia de una entidad superior. (...) Entre los primitivos encontramos la oración espontánea de adoración, acción de gracias y abandono a la voluntad de Dios: es éste uno de los factores que mejor nos orienta para distinguir la religión de la magia. La oración está totalmente ausente en la magia...¹⁶

Como resulta obvio deducir tras la anterior cita, los Bailes o Fiestas a San Pascual Bailón comparten a la vez los tipos mágicos y cultuales de rito. Pero además de esta clasificación, por demás amplia dentro de la gran gama de matices que encierran los ritos (mágicos, religiosos, de participación, consagrantes, de propiciación, de iniciación, funerarios, etc.), hay que considerarlos también desde un doble punto de vista que para este estudio específico es fundamental y que se compone de lo social y lo religioso.

Resta agregar que los ritos pueden ser considerados como manifestación de las religiones y creencias:

...A veces son coactivos; es decir, obligan a los dioses a conceder lo que se pide con aquel acto. Otras, exteriorizan los sentimientos de la colectividad. Su

¹⁶ BARDES FAURA, Carlos, et al. Ritos. En: Ibíd. Vol. 19. p. 31 y 32.

conocimiento es, en resumen, uno de los caminos más directos para penetrar en la cultura de los pueblos¹⁷

Con base estas insinuaciones, en sepuede provisionalmente concluir que el conocimiento de este ritual campesino es manifestación clara de las costumbres, la religión y las creencias de un pueblo que ha compartido durante siglos las mismas motivaciones, los mismos fundamentos y las mismas necesidades de expresión religiosa, social y cultural, dentro de un contexto de identidad local que, para el caso de Boyacá, está tradicional y directamente asociado a la devoción religiosa y, por supuesto, al influjo que tuvo que haber tenido desde la colonia la evangelización católica y, en la zona de estudio, la evangelización franciscana.

¿POR QUÉ ESTE ESTUDIO?

Reducir las magnitudes del problema de investigación que aquí se estudia al sencillo, pero a la vez complejo, esquema de desconocimiento, no sólo por parte del Estado, directo responsable de su conservación como patrimonio cultural, sino también por parte de quienes a lo largo y ancho del país tenemos como base de nuestro trabajo profesional y/o ocupacional la tradición popular en todas sus manifestaciones, sería aceptar una obvia realidad nacional que día a día preocupa más.

Pero no es sólo eso. En los Bailes o Fiestas a San Pascual Bailón convergen una serie de elementos cultuales y culturales que pocas personas se han atrevido a asumir todavía y que podrían generar una controversia de grandes proporciones y de delicados matices en la reconceptualización de aspectos históricos tan relevantes como el mismo proceso de conquista y sus aparentes consecuencias posteriores en el tránsito hacia

¹⁷ ARRIBAS PALAU. Op. Cit.

el mestizaje, y su razonable transculturación posterior en los ámbitos utilitarios (industrias, artes, armas, prácticas guerreras, etc.), no utilitarios (ritos religiosos, costumbres matrimoniales, juegos, etc.), y de lenguaje. Estos aspectos literales son los que aborda el estudio de esta manifestación ritual, asumiéndolos desde una sana confrontación de hechos que nos llevarán de la mano por un mundo mágico en donde indígenas y colonizadores juegan al poder, utilizando para ello estratagemas religiosos y rituales que quinientos años después siguen sin descifrarse, y entre los que se destacan como características sobresalientes de la fiesta los siguientes:

- a) El simbolismo de la Fiesta en cuanto a similitudes encontradas, por ejemplo, entre las figuras de custodias religiosas y el sol indígena (chibcha en este caso); el mismo San Pascual Bailón y Bochica; el fuego como elemento doctrinal de las ceremonias rituales en ambas culturas; el tipo de vestuario que utilizan los angelitos y el que utilizaban los muiscas que participaban de la ceremonia del huán¹⁹, y las repeticiones del ciclo de realización de la fiesta, entre lo más sobresaliente;
- b) La no tradicionalidad de la fiesta en otras regiones, a pesar del conocimiento universal que se tiene del santo franciscano y de su aprecio por parte de los sectores populares, en los diferentes países de América central (México y Guatemala, especialmente)

¹⁸ Ver Transculturación En: Diccionario Enciclopédico Quillet. Buenos Aires. Editorial Argentina Aristides Quillet, S.A. y W.M.Jackson, Inc. 1972. Tomo VIII (Scheer-Zywiec). p. 309.

¹⁹ Los cronistas, historiadores e investigadores que han estudiado la cultura Muisca en Sogamoso se refieren a la fiesta del huan (o huán) como una celebración simbólica con la que los indígenas conmemoraban la creación de la luna. En Sogamoso, en la última década, se ha rescatado esta fiesta, que se celebra el 21 de diciembre de cada año, teniendo como sede el Museo Arqueológico "Eliécer Silva Celis", en donde se reconstruyó in situ el Templo del Sol, y a ella acuden no solamente indígenas pertenecientes a varias comunidades ancestrales, venidos de todos los rincones del país, sino investigadores, historiadores, turistas y espontáneos interesados en este ritual.

y del sur (Colombia y Venezuela), además de España, tierra natal del santo;

- c) La Danza como elemento de comunicación entre el hombre y sus dioses; en este caso, entre los campesinos y San Pascual Bailón;
- d) La relación teatro-rito en la celebración;
- e) La sospechosa vigencia de oraciones cuyo contenido exalta un sistema monárquico que ya no existe;²⁰
- f) Las manifestaciones anexas al contexto formal de la fiesta en cuanto a coreografía, música, literatura y tradición oral, y demosofía en general, y
- g) La vigencia de la festividad en zonas rurales y urbanas indistintamente, y los procesos de peregrinación que el baile ocasiona en quienes lo celebran.

CONCLUSIONES

Si se tiene en cuenta la unidad general de creencias y de cultos religiosos que existía entre los chibchas en el momento de la conquista, y aún antes, obviamente los oficios religiosos y las prácticas culturales desarrolladas por esta comunidad, de la que todavía ignoramos muchas cosas, debieron ser muy semejantes a las que conocemos de otras culturas precolombinas americanas mayores. El incendio del Templo del Sol, el 04 de septiembre de 1537, lamentablemente, nos privó de valiosas enseñanzas que

²⁰ En las oraciones que forman parte de la novena, y en la fiesta en general, existen alegorías a España y al sistema monárquico de gobierno, muy coloniales desde luego, pero también muy criollas. Es extraño que el tiempo y los cambios en la historia colombiana no hayan determinado transformaciones en este aspecto, lo que reafirma la presunción acerca de que la tradición oral es un elemento de fuerte sostén en los Bailes a San Pascual Bailón, pero que también insinúa una cierta indiferencia hacia lo que pareciera formal dentro de la fiesta y que, posiblemente, es tan sólo una máscara tras de la cual podrían esconderse otras motivaciones de carácter indígena y no católico.

nos hubieran deparado elementos ceremoniales y rituales que seguramente se conservaban en éste, el más importante centro religioso prehispánico; pero es evidente, de todos modos, que la realización de diversos actos ligados a la magia y a la religión chibcha era necesaria para mantener vivas y en actividad constante las fuerzas divinas de la comunidad muisca que habitaba esta zona.

...movidos por la fe en la eficacia de los ritos y cultos religiosos practicados, los devotos nativos chibchas, al calor de emotivos y contagiosos estados de mística ensoñación que los conducían al sentimiento de lo trascendental y divino, que experimentaban a través del sistema de símbolos empleados en los mismos, se sentían asociados en íntima unidad y comunidad espiritual...²¹

De acuerdo con los cronistas e historiógrafos que han abordado este fenómeno, se sabe que los indios de Sogamoso celebraban, además, fiestas religiosas en honor a la venida de Bochica. Los regocijos consistían en procesiones, romerías, peregrinaciones o rogativas. La procesión era empezada por los Jeques, que lucían coronas de oro. La chicha ejercía un papel importante en estas procesiones, porque el último día había carreras a pie, se premiaba a los vencedores, y todos los indígenas, desde el cacique para abajo, se embriagaban.

El historiador don Enrique Otero D'Costa, citado por don Ramón Correa,²² relata que cuando los indios de Sogamoso conmemoraban la creación de la luna en una fiesta simbólica que llamaban Huán, formaban una comitiva de doce indios vestidos de púrpura y adornados con guirnaldas de bellas flores y pájaros de rica pluma, que capitaneados por un jefe vestido de azul-, encabezaban el desfile entonando sentidos cantares. Esto nos hace

²¹ SILVA CELIS, Eliécer. El Templo del Sol en Sogamoso <u>En:</u> Sogamoso, 450 años. Sogamoso. Casa de la Cultura y Centro de la Investigación Histórica. 1987. p. 29.

²² CORREA, Ramón C. Monografías de los pueblos de Boyacá. Tunja. Academia Boyacense de Historia. 1987. Tomo I. p. 334.

pensar en una asimilación ornamental de elementos rituales indígenas dentro de la fiesta o baile a San Pascual, que pudo confundirse con elementos católicos y pasar inadvertida durante la colonia.²³

Todo ello nos permite acercarnos al concepto de ladinismo indígena, que se manifestó no sólo en el sincretismo o proto-etnia de las fiestas, sino en muchos aspectos de la cultura chibcha, y es que -sin lugar a dudas-"Algunas estructuras indígenas fueron transportadas, por su semejanza formal, a las representaciones de la colonia" como afirma el maestro Guillermo Muñoz en su artículo "La piedra de la 'Custodia' y los símbolos sagrados en la Fiesta de San Pascual Bailón", que recoge, precisamente, un aspecto inicial del desarrollo de esta investigación, en enero de 1995, en relación con su trabajo profesional como investigador del arte rupestre colombiano.²⁴

A pesar de que la avalancha conquistadora cubrió con un manto de sombra y desprecio la civilización de nuestros nativos, por virtud de su valor y eficacia, muchos de sus elementos pasaron a formar parte integrante de nuestra propia civilización:

Actuales documentos de archivo muestran cómo los

²³ De acuerdo con todo lo anterior, hay que resaltar desde ya algunos aspectos coincidentes de las fiestas muiscas en relación con los Bailes a San Pascual: la presencia de la chicha, el número "12" (de los doce indios de la ceremonia del Huán) como múltiplo de tres, y el "6" en la ceremonia de los seises, posible origen de nuestra fiesta. De igual manera, la relación de los colores en el vestuario del Huán y en el de San Pascual: Púrpura-Azul, Rojo-Azul...

²⁴ Guillermo Muñoz Castelblanco, Director del Grupo para la Investigación de la Pintura Rupestre Indígena en Colombia (GIPRI) y docente y catedrático en varias de las más importantes Universidades de Bogotá, D.C., elaboró en conjunto con su equipo de trabajo un artículo en el que pone de manifiesto este aspecto del ladinismo indígena en relación con la Fiesta. El artículo, publicado por la Universidad Distrital de Bogotá "Francisco José de Caldas", en su revista "Rupestre" se constituye en una evidencia más de lo satisfactorio y productivo que resultó el aporte de sus conocimientos al trabajo de investigación. Estos y otros aspectos del trabajo del GIPRI y de Guillermo Muñoz como director del Grupo pueden consultarse en línea a través de la dirección en internet http://www.gipri.org.

indígenas organizaban Fiestas con permiso de las autoridades civiles y eclesiásticas (cerrar el techo de una vivienda, por ejemplo), y lo que realmente se organizaba era la sacralización de un cacique, de un moján (...) este sincretismo curioso manifiesta sin duda la manera como los españoles usaron procedimientos probados ya en su trabajo ideológico, en sus guerras con los musulmanes y judíos, para combatir sus expresiones religiosas y culturales (...) lo cierto es que los indígenas no olvidaron del todo sus tradiciones y éstas fueron acomodándose v camuflándose en la vida colonial y republicana. Lo ladino no es otra cosa que hacer creer que se está de acuerdo con algo, cuando realmente se hace otra cosa que culturalmente tiene mayor sentido y arraigo.25

En la actualidad, la Fiesta a San Pascual Bailón es tan solo un ejemplo de este ladinismo, de esta "malicia indígena" que supervive en muchos de los aspectos de la cultura nacional colombiana.

BIBLIOGRAFÍA

- ARRIBAS PALAU, Antonio. Glosario de Antropología. <u>En:</u> Enciclopedia Temática Ciesa. Barcelona. Compañía Internacional Editora, S.A. 1971. Vol. 4.
- BARDES FAURA, Carlos, et al. Ritos. En: Enciclopedia Temática Ciesa. Barcelona. Compañía Internacional Editora, S.A. 1971. Vol. 19.
- CORREA, Ramón C. Monografías de los pueblos de Boyacá. Tunja. Academia Boyacense de Historia. 1987. Tomo I.

²⁵ MUÑOZ, Guillermo. Lenguaje de las rocas: recuperación de la historia cultural colombiana (a propósito de la investigación de arte rupestre en el altiplano cundiboyacense). En: Revista "Rupestre". Bogotá, D.C. Grupo de Investigación de la Pintura Rupestre Indígena GIPRI y Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Octubre de 1995. Año 1, No. 1. p. 18 y 27.

- CUBIDES ANTOLÍNEZ, Jorge Ferney. Historia de la fiesta de San Pascual Bailón en Sogamoso. Trabajo de Grado Magíster en Historia. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Escuela de Posgrados. Programa de Maestría en Historia, 2013, 166 páginas + Documental en DVD + CD-ROM.
- Diccionario Enciclopédico Quillet. Buenos Aires. Editorial Argentina Aristides Quillet, S.A. y W.M.Jackson, Inc. 1972. Tomo VIII (Scheer-Zywiec).
- GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos. Construir tejidos de nación: los carnavales en Colombia. En: GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos. comp. Tejidos de nación: los carnavales. Interpretaciones desde lo político, lo social, lo cultural y lo pedagógico. Barquisimeto: Fundación Buría (Venezuela) e Intercultura (Colombia). 2013.
- MUÑOZ, Guillermo. Lenguaje de las rocas: recuperación de la historia cultural colombiana (a propósito de la investigación de arte rupestre en el altiplano cundiboyacense). En: Revista "Rupestre". Bogotá, D.C. Grupo de Investigación de la Pintura Rupestre Indígena GIPRI y Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Octubre de 1995. Año 1, No. 1.
- OCAMPO LÓPEZ, Javier. El pueblo boyacense y su folklore. Tunja. Caja Popular Cooperativa. 1977.
- RODA, Federico *et al.* Teatro-rito **En:** Enciclopedia Temática Ciesa. Barcelona. Compañía Internacional Editora, S.A. 1971. Vol. 16.
- SILVA CELIS, Eliécer. El Templo del Sol en Sogamoso **En:** Sogamoso, 450 años. Sogamoso. Casa de la Cultura y Centro de la Investigación Histórica. 1987.

- SILVA CELIS, Lilia Montaña de. Mitos, leyendas, tradiciones y folklore del Lago de Tota. Tunja. La Rana y El Águila. 1970.
- VARGAS RODRÍGUEZ, Carlos Arturo. Implicaciones culturales de la romería a Nuestra Señora de la "O" de Morcá. Monografía de Grado Licenciado en Danza y Teatro. Bogotá, D.C. Universidad Antonio Nariño. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Danza y Teatro. 1992.
- ZAPATA OLIVELLA, Manuel. Lo que olvidaron los sabios: la cultura popular ignorada y olvidada. **En:** Revista "Cromos". Bogotá, D.C. Edición No. 4002 (octubre 10). 1994.