

DANZA DE LA PAVA

BAILE TIPICO

TUMBESINO

Julio 2023 – CID - Centro de Investigación y Desarrollo

Copyright © CID - Centro de Investigación y Desarrollo

Copyright del texto © 2023 de Autores

biblioteca.ciencialatina.org

editorial@ciencialatina.org

Atención por WhatsApp al +52 22 2690 3834

Datos Técnicos de Publicación Internacional
Título: La Danza de la Pava ¿Un baile típico tumbesino?
Autor: -Maritza Asunciona Purizaga Sorroza, Maritza Yliana Navarro Purizaga, Handry Martin Rodas Purizaga
Editor: CID - Centro de Investigación y Desarrollo
Diseño de tapa: CID - Centro de Investigación y Desarrollo
Corrección de Estilo: CID - Centro de Investigación y Desarrollo
Formato: PDF
Páginas: 82 pág.
Tamaño: Sobre C5: 162 x 229 mm
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acceso: World Wide Web
ISBN: 978-99989-64-52-5
DOI: https://doi.org/10.37811/cli_w937

1ª. Edición. Año 2023. Editorial CID - Centro de Investigación y Desarrollo.

El contenido del libro y sus datos en su forma, corrección y fiabilidad son responsabilidad exclusiva de los autores. Permite la descarga de la obra y compartir siempre que los créditos se atribuyan a los autores, pero sin la posibilidad de cambiarlo de cualquier forma o utilizarlo con fines comerciales

Prohibida su reproducción por cualquier medio.

Distribución gratuita

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	6
PRESENTACIÓN.....	8
INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO I	18
LA DANZA EN LA HISTORIA	18
CAPÍTULO II	27
INVESTIGACIONES SOBRE LA DANZA DE LA PAVA O BAILE DE LA PAVA	27
CAPÍTULO III	37
LA DANZA DE LA PAVA Y DE LA CHANCHA RASPADA COMO BAILE TUMBESINO	37
CAPÍTULO IV	57
A MODO DE CONCLUSIÓN	57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70
AUTORES	75

LA DANZA DE LA PAVA

¿Un baile típico tumbesino?

Autoras:

Maritza A. Purizaga Sorroza

Maritza Yliana Navarro Purizaga

Dedico este trabajo a mi esposo

Lito Eduardo, a mis hijos: Handry Martín, Maritza Yliana y
a mi nieto Fabricio Sebastián

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a:

La Universidad Nacional de Tumbes, por ser la auspiciadora de esta investigación, al músico Julio Suyón Calderón; a los extintos profesores e investigadores de la cultura tumbesina: Ricardo Pérez Saavedra y Pablo Cornejo Benavides, a la Ing. Enedia Vieyra Peña, y a todos los folcloristas ecuatorianos y piuranos, así como a los informantes de los diferentes distritos del departamento de Tumbes, que apoyaron para el desarrollo de este trabajo de investigación.

LA DANZA DE LA PAVA ¿Un baile típico tumbesino?

- Universidad Nacional de Tumbes
 - Facultad de Ciencias Sociales
- LA DANZA DE LA PAVA ¿Un baile típico tumbesino?
 - Maritza Asunciona Purizaga Sorroza
 - Maritza Yliana Navarro Purizaga
 - Trabajo de investigación
 - Tumbes
 - Fecha

Dra. Maritza Asunciona Purizaga Sorroza ¹

Mg. Maritza Yliana Navarro Purizaga²

Handry Martin Rodas Purizaga

¹ Universidad Nacional de Tumbes, docente, mpurizagas@untumbes.edu.pe.

² Universidad Nacional de Tumbes, docente, mnavarrop@untumbes.edu.pe

PRESENTACIÓN

El arte en sus diversas manifestaciones, ha sido inherente al desarrollo de los pueblos, las danzas, la pintura, la música han caminado junto a las actividades cotidianas del sustento económico y familiar.

Tumbes, una población cuyos orígenes se pierde en el largo camino de la historia no ha sido ajeno a esta tendencia universal, los tumbesinos fueron grandes navegantes y constructores de embarcaciones que les permitió surcar el mar hasta lugares muy lejanos para el intercambio de productos, de igual manera desarrollaron sistemas de irrigación que les permitió alcanzar una gran agricultura y paralelo a ello confeccionaron tejidos para la vestimenta y para las velas de sus embarcaciones, incluso hay testimonio de que usaron pelo de murciélago para confeccionar vestimentas que eran de uso exclusivo del inca por su finura.

La primera interrogante en este marco es ¿Dónde vivía la Pava Aliblanca?, el prestigioso ornitólogo polaco Jean Sotlzmman, quien la descubrió en 1877 refiere lo siguiente: “Esta especie, único representante de la familia que se encuentra en la costa peruana, ha sido

exterminada. Yo solo la vi en Tumbes, donde 30 años atrás era común y se le podía encontrar cerca de la ciudad, pero por la continua persecución se retiró a los inaccesibles manglares, donde creo que existen no más de 15 parejas”, luego fueron colectados otros ejemplares en los bosques de Piura, esto nos señala que esta ave fue común en las épocas prehispánicas en casi todo Tumbes y por lo tanto pudo ser fuente de inspiración para la creación de esta danza, pero también señala que luego se registró en Piura. En la república de Ecuador no se ha registrado, no existe esta ave.

La segunda interrogante es, ¿tiene esta ave una danza especial o llamativa?, al extremo de que sea imitada por el ser humano a través de un baile y la tercera interrogante es ¿el color de su plumaje concuerda con el color del traje de los danzantes actuales?, es necesario dar respuesta a estas preguntas para ir aclarando el panorama que nos plantea la presente publicación: La Danza de la Pava ¿Un baile típico tumbesino?

Felicito a la Dra Maritza porque su investigación, como ella lo manifiesta con certeza servirá de base para futuras investigaciones>, es decir abre el campo para que todos empecemos a trajar por el camino

de la investigación social especialmente en el mundo del folklor en el que aún hay mucho por hacer en Tumbes, siendo además la investigación una de las vías por las que debe transitar, de manera primordial, todo docente y estudiante universitario, las puertas para este camino están abiertas a través de la lectura atenta de este valioso libro, que magistralmente nos ofrece nuestra destaca docente Maritza Purizaga Sorroza.

Félix Hugo Noblecilla Purizaga

Docente - escritor

PRESENTATION

Art in its various manifestations, has been inherent to the development of towns, dances, painting, music have walked alongside the daily activities of economic and family support.

Tumbes, a population whose origins are lost in the long journey of history, has not been oblivious to this universal tendency, the Tumbesians were great navigators and boat builders that allowed them to cross the sea to very distant places for the exchange of products, of In the same way, they developed irrigation systems that allowed them to achieve great agriculture and, parallel to this, they made fabrics for clothing and for the sails of their boats. There is even testimony that they used bat hair to make clothes that were for the exclusive use of the Inca by its finesse.

The first question in this context is: Where did the White-winged Guan live? The prestigious Polish ornithologist Jean Sotlzmann, who discovered it in 1877, reports the following: "This species, the only representative of the family found on the Peruvian coast, has been exterminated. I only saw it in Tumbes, where 30 years ago it was common and could be found near the city, but due to the

continuous persecution it withdrew to the inaccessible mangroves, where I think there are no more than 15 pairs”, later other were collected. specimens in the forests of Piura, this indicates that this bird was common in pre-Hispanic times in almost all of Tumbes and therefore could be a source of inspiration for the creation of this dance, but also indicates that it was later recorded in Piura. In the republic of Ecuador, it has not been registered, this bird does not exist.

The second question is, does this bird have a special or striking dance? To the extent that it is imitated by the human being through a dance, and the third question is, does the color of its plumage match the color of the costume of the current dancers?, it is necessary to answer these questions to clarify the panorama that this publication presents us: La Danza de la Pava, ¿a typical dance from Tumbes?

I congratulate Dr. Maritza because her research, as she states with certainty, will serve as the basis for future research>, that is, it opens the field for all of us to begin to move along the path of social research, especially in the world of folklore in which There is still much to be done in Tumbes, and research is also one of the paths through which all university teachers and students must travel, in a fundamental

way, the doors for this path are open through the careful reading of this valuable book, that our outstanding teacher Maritza Purizaga Sorroza masterfully offers us.

Félix Hugo Noblecilla Purizaga

teacher - writer

INTRODUCCIÓN

El presente libro es parte del resultado de la investigación Danzas típicas de la Provincia de Tumbes.

Tumbes, pese a su importancia en el contexto histórico del Perú, carece de una identidad propia y definida en lo que a danza se refiere, teniendo en cuenta que no hay estudios con rigor científico al respecto.

La ejecución de la investigación, para conocer sobre las danzas típicas de Tumbes, resulta de necesidad institucional y regional, toda vez que no existe ningún estudio oficialmente acreditado sobre el folclore tumbesino; por lo que se considera que es compromiso de la Universidad Nacional de Tumbes como institución rectora del quehacer cultural en esta región, avalar y apoyar la ejecución de este trabajo, cuyos resultados permitirán el fortalecimiento de la identidad, a través del conocimiento que tendrá la comunidad sobre el pasado cultural y artístico del departamento de Tumbes, así como los efectos de la influencia interna y externa sobre el mismo.

Por lo manifestado líneas arriba, los resultados servirán para la promoción y difusión efectiva del pasado. Se aportan nuevos datos y

conocimientos a la escasa información existente en Tumbes sobre el tema y servirá de base para futuras investigaciones.

Esta investigación permitió unir el presente con el pasado, comprendiendo que las manifestaciones culturales no son estáticas, que van cambiando, adaptándose a las nuevas circunstancias, pero la raíz tradicional irá evolucionando lentamente, casi imperceptible, manteniéndose en la esencia.

La investigación estuvo orientada a identificar las danzas típicas que superviven en Tumbes, determinar sus principales características, relacionar la influencia de las danzas ecuatorianas y piuranas con las danzas representativas de la provincia de Tumbes.

Se encontró que las danzas que se dicen típicas de Tumbes, como la Danza de la Pava y la Chancha Raspada o Puerca Raspada, no son más que producto de un mestizaje cultural producto de un proceso de transculturación y que fueron danzas practicadas en el norte del país y en la costa central de Ecuador, y que en el proceso del dinamismo cultural desaparecen para dar paso a otra u otras de acuerdo a la moda o al contexto social. Asimismo, se ha encontrado que casi la totalidad de los informantes no recuerdan haber escuchado o visto bailar a sus

antepasados estas danzas que se suponían típicas del departamento de Tumbes.

Para la investigación se aplicó el método de la observación participante, por ser una investigación de carácter etnográfico, la técnica de encuestas a la población adulta y senil, la entrevista en el caso de las personas ligadas al arte de la danza, así como la recopilación de información histórica en folletos y libros, documentales y crónicas referidas a danzas y música en el Perú antiguo, colonial e inicios de la república.

La danza de la pava, que se baila actualmente, es una recreación en base a los datos recogidos por el extinto profesor Eduardo Leonel Farías Silva, y como producto de esta investigación hoy se baila con los arreglos a la música original, como sugirió el autor de esta recreación y con la colaboración del profesor Julio Sullón.

Agradezco a todas las personas que colaboraron cediéndome información, y muy especialmente a los extintos profesores Eduardo Farías y Pablo Cornejo, que en vida me cedieron largas entrevistas, así como al profesor Ricardo Pérez Saavedra, a los señores Luciano Ramírez Reyes de Pampas de Hospital, el señor José (Chino) Rosillo

de Corrales, y a todos aquellos que fueron entrevistados y me proporcionaron valiosa información.

Autores

The background of the page is a soft, pink watercolor wash that transitions from a lighter shade at the top to a slightly darker shade at the bottom, creating a gentle gradient effect.

CAPITULO I

LA DANZA EN LA HISTORIA

EN LA COSTA NORTE

Con respeto a las danzas practicadas por la población aborígen del Perú, los cronistas hacen mención de manera superficial debido a que esa no era su intención.

Cieza de León, en *La Crónica del Perú* (1553), refiere que, “... los señores de la costa norte son más regalados y viciosos que los serranos. Se servían con gran aparato, según su usanza, trayendo indios truhanes y bailadores que siempre los estaban festejando. Andaban muy acompañados y muy servidos de mujeres y criados. Andaban con gran pompa y aparato... Los señores, por doquier, se ven emplumados, enjoyados, pintados. La mujer en cambio, aparece vestida con sencillez y sin adornos. Esta adorada apariencia revela el imperio y dominio del hombre en esta cultura. Su gusto por el lujo, la buena vida, el color, los deportes, la guerra, la música y la fiesta.”

Ávila (1966), señala que bailaban danzas, entre ellas, una muy especial llamada “Casayaco.” Para danzarlo se quitaban los vestidos. Lo vergonzoso de cada hombre lo cubrían con un paño corto de algodón.... Al final del relato, Ávila pone el toque maravilloso al decir “y cuando cantaban y bailaban esta danza comenzaba la maduración

del mundo.” La cerámica Moche erótica responde a sentimientos y principios universales. En cuanto a los instrumentos musicales estos usaban flautas que aparecen unidas por una cuerda, llamada “sicu.”

Según Riofrío, citado por Quillama (1990), señala que en el Perú antiguo la danza se halla representada en la cerámica Moche, en los mantos de Paracas y, de modo especial, en la crónica del indio dibujante Felipe Guaman Poma de Ayala. La religión peruana arcaica fue vista con muy malos ojos por la dominación española, que halló cantos, música y danza teñidos de idolatría. La destrucción de los instrumentos musicales, de las máscaras de baile y de los hermosos vestidos y aderezos para danzar fue motivo de inmensas hogueras realizadas en público a modo de autos de fe.

El padre Cobo, citado por Jiménez, dice que la danza antigua era tan fácil de ejecutarse que cualquiera que la viese y tomara parte en ella salía maestro. Esta observación es fundamental, pues quiere decir que la danza estaba construida con gran sabiduría para la participación, para el disfrute de todos ya que no había ejecutantes ni espectadores. La función social de la música y la danza tienen algo de vigencia aún en la actualidad. Muchas danzas españolas fueron enseñadas a los

indios, quinteros, cholos y mestizos, muchas de las cuales, ya han desaparecido en España, pero que en varias zonas del Perú se las sigue bailando. Las danzas antiguas, no obstante, la pertinaz persecución de que fueron objeto por parte del clero en su afán de extirpar todas las expresiones propias de la cultura inca, estas siguieron ejecutándose periódicamente como número infaltable en las diferentes fiestas católicas. Claro que muchas, como es natural, se fueron mestizando, pero otras se mantuvieron intactas.

EN TUMBES

Con respecto a la danza en la historia del pueblo tumbesino, Garcilazo (1609, IX, C. III), recogiendo información previa, ofrece una pincelada de índole etnográfica, cuando se refiere a los tumbesinos que era “gente más regalada y viciosa que toda la demás que por la costa de la mar hasta allí habían conquistado los Incas”, que “traía esta nación por divisa, en la cabeza, un tocado como guirnalda, que llaman “pillu”; que los “caciques tenían truhanes chocarreros, cantores y bailadores, que les daban solaz y contento...” (Documental del Perú, 1988).

Ante este comentario que hace Garcilazo, en el que describe a los pobladores de lo que ahora constituye Tumbes, como un pueblo de bailadores y cantores, de una vida reglada, si los tumbesinos fueron así, debieron existir danzas propias del lugar, pero no existen relatos que mencionen al respecto.

Algunos investigadores tumbesinos, han recogido información, teniendo diversas posiciones, las que han sido recogidas de sus escritos y que a continuación se exponen con el fin de determinar el origen de la danza de la pava.

Ricardo Pérez (1968), señala: “es penoso decirlo, la mayoría de tradiciones, anécdotas, comidas, fiestas religiosas y cívicas, danzas (de la “Pava”) cantos populares (las “cumananas” y décimas), diversiones, creencias y costumbres han emigrado de la vecina república del Ecuador, del departamento de Piura y de otros lugares costeros y de la sierra del país.

En la entrevista con el profesor Ricardo Pérez Saavedra, declaró que: “hasta 1968 no se sabía nada sobre la danza de la pava, con información que me alcanzó Alfonsina Barrionuevo, decía que esta danza venía desde Chile y se le conocía como *pavita*, cuando la

bailaban los niños y jóvenes y de ahí pasó a Arequipa, luego a Lima, y lo tomaron los Mochica-Chimú expandiéndose por Lambayeque, Piura y Tumbes, para ser danza tiene que bailarse en conjunto, mínimo cuatro y le llaman “danza erótica” porque sigue todos los movimientos de la pava silvestre (ala blanca), negro con blanco eso le sirvió a los cataquenses a crear el vestido, es un color plumizo no negro en sí, al final los danzarines terminaban el acto sexual, se refiere a los Tumpis, ahora no son imitativos. La danza de la pava, se bailaba con un instrumento utilizado desde la Zona de San Jacinto hasta Rica Playa que trajeron los españoles (arpa) y en la época pre-inca con instrumento de viento (pututo). Esta danza se quiso introducir con una música de mezcla de triste, huayno, San Juanito y pasillo. En la época de la colonia con el arpa se bailaba en la zona de San Jacinto y Corrales. En Tumbes a partir de 1952 recién se comenzó a estudiar, sobre el folklore de Tumbes”.

También manifiesta que Vargas Llosa, en un artículo sobre Tondero, indica que la pava dio origen al tondero y a la marinera norteña, esa es la importancia, este baile es de la zona norte y no podemos decir que es propia de Tumbes.

Cornejo, Pablo (1975), en su obra *El Folklore Tumbesino*, manifiesta: “el baile de la pava” -que se presume oriunda de esta zona-, se caracteriza por su música y baile de parejas. Es una mezcla de lo alegre de la marinera, lo sentimental – humorístico del wayno y lo alegre y burlón del festejo”.

Asimismo, en su obra, *Tradiciones del folclore de Tumbes* (2005), señala con respecto a la Danza de la Pava: “la danza tumbesina es un baile de provocación amorosa y las parejas que la bailan emplean ademanes del cortejo amoroso de la "pava aliblanca" con el pavo silvestre; su nombre, no viene de sonidos onomatopéyicos, sino que, son voces que nacen del corazón del pueblo mismo, como expresión de algo entrañable que se lleva muy dentro del alma.

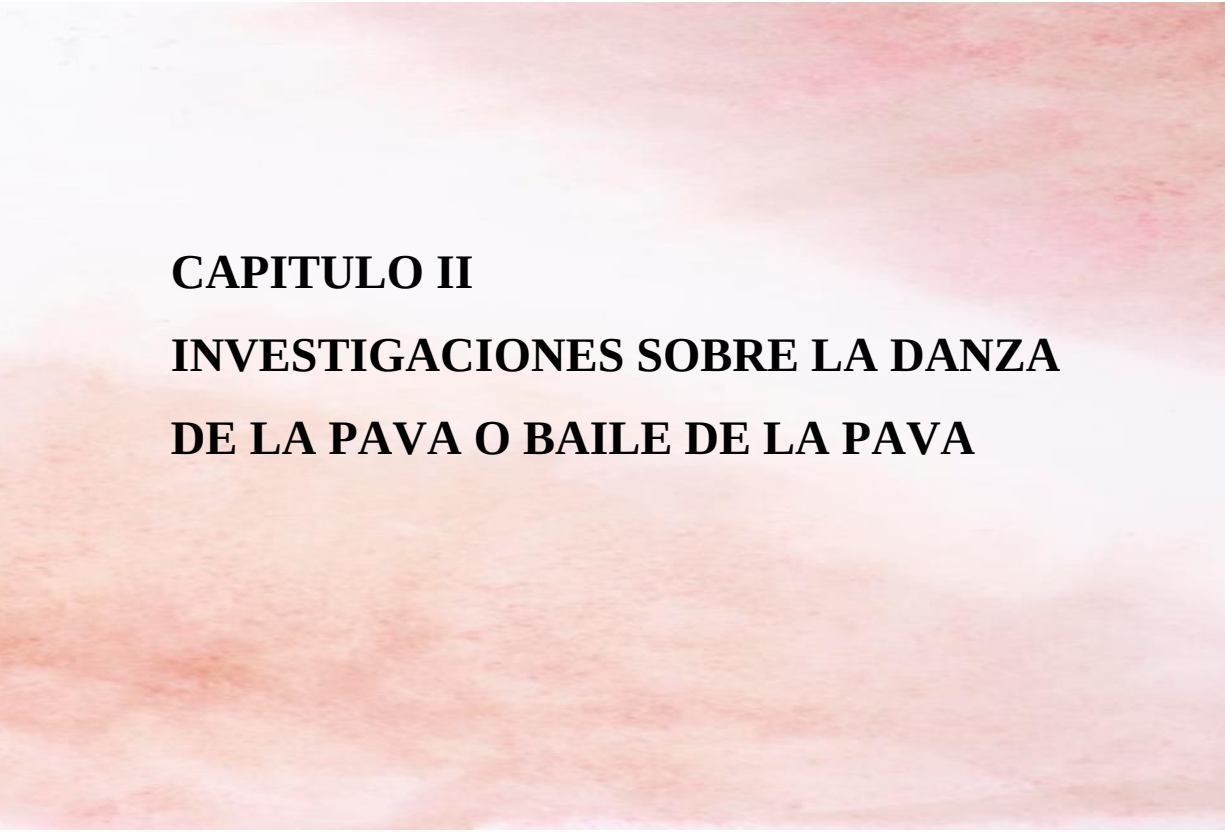
No es fácil bailarla debido a que requiere compenetración, vivencia, picardía y sentido de gozo, etc. La danza de la pava es tumbesina, por lo tanto costeña, es posible que en los albores de la Cultura Tumbes esta danza fue de tipo ritual vinculada a la fecundidad, a las creencias religiosas y centralizada a una pareja divina identificada con la "luna y el jaguar," asociada con el producto del algarrobo, “la algarroba”, posteriormente en la Colonia fue perdiendo la característica de danza ritual, es decir fue

perdiendo su identidad indígena, pasando a lo mestizo hasta llegar a la Independencia - República y recibiendo una variedad de ritmos como lo alegre de la marinera, lo sentimental y humorístico del wuayno y lo alegre-burlón del festejo, que son señales evidentes de un mestizaje rítmico.

La vestimenta también sufrió cambios en las diferentes épocas, hasta hace unos 50 años, era común en la mujer tanto del área urbana , rural y pesquera el uso de faldas y vestidos bien amplias que les llegaba hasta los pies, ya sea de color blanco y/ o negro, la blusa era tan amplia que sus mangas con el aire se inflaban que daban la impresión de alas parecidas a la pava aliblanca; en el cuello y en los puños de la blusa llevaban arandelas rojas y muy vistosas y en la cabeza una guirnalda generalmente de color rojo.

El varón usaba pantalón y camisa blanca manga larga y muy amplia, en el cuello llevaba una especie de pañuelo de color rojo en punta y en los puños una especie de arandelas del mismo color, completaban el atuendo un sombrero alón y zapatos de color negro o blancos, en la cintura llevaba un cincho tejido de paja toquilla con una hebilla dorada o color plata.

En la misma obra, señala la existencia de otros bailes en el departamento de Tumbes, producto de encuestas orales aplicadas a las personas que vivían del siglo XIX sobre la música y los bailes de la época que practicaron o tenían conocimientos en los diferentes poblados del departamento. Muchas de las personas investigadas recordaban el nombre de los bailes de esa época como: La "danza o baile de los peces;" "la danza o baile del cangrejo" y "la chancha renga"

A large, soft-focus pink watercolor wash covers the middle section of the page, serving as a background for the chapter title.

CAPITULO II

INVESTIGACIONES SOBRE LA DANZA DE LA PAVA O BAILE DE LA PAVA

Es común oír hablar de la Danza de la Pava como una danza ritual totémica vinculada a la fertilidad y cuya ejecución se remonta a antiguas culturas el norte del Perú, especialmente a los Tallanes.

A continuación, se exponen las diversas opiniones de escritores, que han mencionado en sus obras el baile de la pava o danza de la pava. **En los Archivos del INC. 1978-79**, se encuentra la información que diera G. Durand, quien señaló que la Danza de la Pava, tuvo posiblemente origen indígena. Se dice que en el norte del Perú existía una danza que imitaba el apareamiento de la Pava aliblanca de origen prehispánico.

En la entrevista realizada en 1977 por el INC. al informante Hugo Sosa de Monsefú – Chiclayo, manifestó que en Monsefú se dice que la Pava consistía en “una danza que era la continuación de la fiesta de la Chicha y la realizaba una o varias parejas pero separadamente y consistía en que la mujer salía envuelta en el capuz (falda prehispánica) de hombros para abajo y le rehuía al varón hasta que éste le metía el hombro, entonces la mujer habría el capuz y comenzaba a abanicarlo en continuas huidas y regresos, pero ya con ritmo de marinera y el acompañamiento lo hacían con guitarra y el pedazo de madera. Lo

particular de esta danza es que era muy excitante, era muy tirada hacia el sexo por lo que regularmente era bailada solamente por esposos y ya que lo normal de la danza era terminar en la cama.

La parte sexual de esta danza consistía en que la mujer se bajaba el culeco (blusa) y quedaba sólo en camisón y sin sostén (pues no lo usan hasta la fecha) y el hombre se le pegaba pecho a pecho por la espalda de la mujer la cual se sobaba el hombro en el pecho del varón; también se colocaban cabeza a cabeza las cuales las giraban y todo este trájín les causaban una normal excitación sexual, por lo que no era permitido bailar a enamorados o novios. Esta fiesta duraba como mínimo una semana. Se ha llegado a perder por el elevado gasto que tenía que realizar la familia que la ofrecía.

En este baile los danzarines no llevan pañuelos. En todo momento el varón asedia a la dama. Algunos de los pasos son parecidos a los del tondero. En la parte culminante, la pava danza arrodillada hasta que el pavo coloque su rodilla en la espalda de ella simbolizando el apareamiento.

Castro (1979), hace referencia al Baile del Pavo, ejecutado en Sechura, Pabur y Catacaos (Piura): los bailes más antiguos, a cuyo

nacimiento asistió la comunidad pre-intiana, son los mímicos y religiosos; de los cuales hasta hoy se conservan el del Cóndor y el Pavo.

El baile del Pavo (se deduce que el indio no lo conoció antes) y por consiguiente este baile es de origen colonial. Sin embargo, en nuestra montaña, tenemos un ave de esta misma familia que actualmente la denominan “pavo de monte”, cuyo grito es exactamente igual al que imita el tañedor en el pincullo y tiene la costumbre, antes de poseer a la hembra, de armarse exactamente y perseguirla como aquel, perdura sólo en el departamento de Piura. Trasunta con propiedad algunos sentimientos de la raza yunga y lleva el germen picante y maliciosos de su espíritu, cuyo alto exponente está representado por el pueblo sechurano.

En él toman parte una o dos parejas de danzantes de diferente sexo, vestidas de “anaco” negro las mujeres y emponchados los hombres. Un conato de preludio musical con el pincullo y la pequeña tinya inicia el baile. Las mujeres ligeramente encorvadas hacia delante caminan menudamente imitando a las pavas “cuando picotean las yerbas” en el campo. Los hombres van detrás esponjados, “con el sombrero a la pedrada”, dobladas las rodillas como para inclinarse al

suelo y enarcados los brazos bajo el poncho que, al rozar aquel con sus extremos, semeja las alas del pavo cuando se arma.

El tañedor que, a veces, es también uno de los bailarines, modula incansable el grito de estas aves y los hombres, cada vez que se esponjan y “arrastran el poncho”, gruñen ligeramente avanzando varios pasos tras las hembras; las cuales presurosamente se esquivan azoradas, páranse repentino y miran hacia lo lejos, sin preocupaciones.”

El baile se repite así varias veces “hasta que el pavo se fogeja” y estrecha el sitio. La música redobla sus cadencias y los mirones comienzan a entonar:

“¡Suaz, que te pica el pavo!

¡Suaz, que te mete el pi...co!

¡Suaz, por el... espinazo!”

Hay fama de que, en algunos lugares, como en Pabur, dicha danza era ejecutada a horas determinadas, en ausencia de menores y entre novios, casados o convivientes debido a su extremada picardía o malicia (El Peruano, 10/04/88). En cambio, en Sechura y Catacaos fue realizado con mayor recato. Al parecer, en aquellos años la danza ritual

se había transformado en danza profana o simple baile de entretenimiento, juzgando por la letra.

Y quizás, al ir desapareciendo fue fusionándose o dando lugar a una nueva expresión el tondero. Los estudiosos han establecido la semejanza entre una y otra danza, especialmente en la postura de los bailarines, los desplazamientos, los movimientos ornitomórficos y sobre todo la intención de cortejo.

Castro (1982), agrega que nuestros añejos campesinos costeños cultivaron la llamada danza de la pava, que es totalmente diferente a la danza del pavo que al compás de guitarras, castañuelas y acordeón, se bailó imitando al pavo común y doméstico. Nos añade que la danza de la pava era ejecutada únicamente por las personas adultas, al son del pincullo, la tiílla y los gritos con los que el varón imitaba el cloqueo del animal, ya que también existió la danza de la pavita, la cual era menos erótica y sólo la bailaban los jóvenes solteros.

2.3. Pedro Delgado (1985), nos dice “Tomemos en cuenta que nuestro "Tondero" (se refiere al Lambayecano) tiene un perfil coreográfico “ornitomorfo” imitando los movimientos de la pava en un ceremonial de apareamiento (recogiendo la falda lateralmente de abajo hacia arriba y con

ambas manos hacia la parte de atrás como una cola y en determinados momentos un acercamiento simulando una unión corporal). Estas danzas eran amenizadas con instrumentos autóctonos, como se usa todavía la "flauta de pito" o de una sola mano y el tamborcito llamado en conjunto "el tutiro" - También utilizaban como instrumento de percusión la "lapa" destapada por la parte de abajo y que con el tiempo la llamaron el Tundero (por el tun-tun de su sonido). Aún más, Delgado Rosado señala que existió otra danza: "La Danza de la Pavita", menos erótica y ejecutada por jóvenes solteros.

2.4. Suriel Mendoza, quien manifestó que como hijo nato de Morropón: "No estoy de acuerdo cuando se dice que el tondero de mi tierra es el gallo y la gallina en el rodeo". En Lambayeque quizá se acepte, ya, que la esencia del nuestro, es alegría, **demonstración** de su sentir, competencia... es por naturaleza así. Vaya usted a Corral del Medio, Pampa de la Hacienda, Las Pampas de Franco (Zapotal), La Maravilla, La Pilca... Allí la zamba y el Pitingo, lucen su largo y amplio "Cotón" a los tobillos; su largo camisón con tiras bordadas (de acuerdo a la época y rango), y de mangas hasta "la muñeca". Él cubierto con la blancura de su camisa y pantalón (sujeto con correa de cuero -y no faja como hoy-); sus

vivaces ojos y sus dientes se confunden en blancura... muy gracioso y pintoresco. ¡Sí Señor... ¡ hace 150 años atrás las morropanas no usaban, sino moños y trenzas. En el Corral del Medio y otros caseríos bailaban marinera con resbalosa a golpe de guitarra y cajón. Ah, tiempos aquellos donde ella bailaba con traje amarillo, granate, lila, es decir con el traje casero, según la circunstancia en que la invitaban a bailar (el negro y blanco era luto), era más típica y conservaba su sabor costumbrista cuando bailaba con su traje de diario. (Tomado de Quillama: 1990).

Quillama (1990), menciona a Riofrío, quien señala que en las grandes festividades vernáculares y patronales de Piura, siempre había un encuentro competitivo con canciones del monte y del pueblo que celebraba la fiesta. En estas reuniones a manera de festival se competía en versificación ritmo y tonalidad y es allí donde se amalgama los elementos musicales, que después unidos a la coreografía de una de las danzas de la Cultura de los “Tallanes” llamada la **“Danza de la Pava”** de la época pre- colombina que diera origen a esta expresión folklórica de canto y baile que hoy llamamos “Tondero”.

Quillama, menciona a Castro Nué, quien indica que el Tondero, no mimetiza el cortejo entre el gallo y la gallina, sino más bien, el ceremonial

de apareamiento de la comúnmente llamada "pava aliblanca". Esta pava antiguamente abundó junto con la iguana en los bosques de algarrobo y de guarango que cubrían la costa norte, principalmente en Piura, Tumbes y Lambayeque. El centro ceremonial fue Pabur (Morropón-Piura).

Asimismo, manifiesta que tomando en cuenta los elementos étnicos: Hay que aceptar que aparte de que los Tallanes tenían sus rituales y sus danzas, también aceptaban enseñanzas e influencias de otras Culturas Pre-Colombinas como por ejemplo: "El Acatay Mita" un dios CHIMU, culto que se extendió por toda la Costa Norte, fiesta reconocida por el Arzobispo de Lima Pedro Villa Gómez en tiempo de la Colonia y que él llamaba "fiesta erótica" también reconocida por Julio C. Tello como "fiesta de la fertilidad".

En el Boletín “El Tondero” N° 1 (1990), manifiestan que esta danza es atribuida al folklore tumbesino, a raíz del descubrimiento de esta bellísima especie (Pava aliblanca), que por cien años se creyó extinguida y que los tumbesinos hayan rescatado una primera versión musical y coreográfica de esta danza a comienzos de los años 80.

Es muy probable, que al tratarse de un ave regional, también otras civilizaciones vecinas, entre Tumbes y Lambayeque, hayan realizado el ritual de la pava en diferentes épocas de nuestra historia.

CAPITULO III
LA DANZA DE LA PAVA Y DE LA
CHANCHA RASPADA COMO BAILE
TUMBESINO

El estudio que realicé, se orientó a conocer las danzas o bailes tradicionales de la zona de Tumbes y zonas aledañas para determinar la influencia recibida de otras culturas con respecto a las danzas o bailes tradicionales y típicos de Tumbes. Después de haberse aplicado la encuesta, se obtuvo que la gran parte de encuestados recordaron las fiestas de carnavales y las fiestas sociales, que por ese entonces no eran muy frecuentes, evocando el pasado con añoranza, nostalgia y a la vez alegría de recordar las experiencias de su juventud. El 100% de los informantes recuerdan los bailes que practicaron sus padres o ellos; solo el 3% de los entrevistados del área urbana y el 4% del área rural, menciona haber escuchado o visto bailar la Danza de la Pava, y sólo una persona en Tumbes tiene noticia sobre el baile de la Chancha Raspada, sin embargo en Ecuador dos personas manifestaron tener conocimiento sobre este último, el señor Arnaldo Feijoo (Machala) expresó que es un baile de origen español y que fue bailado por la clase alta; el señor Yoti Borja (Santa Rosa) señaló que es un baile parecido al pasillo y se baila en Manabí con la música del amorfito guayaco.

El baile de la pava o Danza de la pava en el contexto del folclor tumbesino

La Danza de la Pava, que se baila actualmente es en realidad una coreografía de lo que fue la danza a comienzos del siglo XX, montada en base a estudios realizados por don Eduardo Farías Silva y don Julio Olivera. Para documentar su montaje utilizaron fuentes orales de primera mano y fuentes escritas. En 1963, en San Juan de la Virgen y en 1964 en Cerro Blanco, fue recogida una composición musical con un aire muy especial, cuyo texto guardaba relación con las antiguas cumananas, las que iban referidas al estado de celo de la pava y vinculadas con las relaciones amorosas de los humanos.

Letra de la danza creada:

Baila negra, baila, que se acerca la navidad,

donde pavo gordo comeremos, donde mi comadre caridad, (bis)

En el cielo brilla hoy una estrella, que llama a todos la atención, en esta tierra
está mi linda mujer que hoy baila esta canción.

Baila negra, baila, que se acerca la navidad,

donde pavo gordo comeremos, donde mi comadre caridad (bis)

(recitado por un varón)

Los ojos de mi morena, yo se los quiero arrancar,

para que me sirvan de luces, cuando salga a pescar.

El resultado de las entrevistas a personas ligadas o conocedores del folclore tumbesino, han sido transcritas textualmente para evitar debates:

Prof. Pablo Absalón Cornejo Benavides: Manifestó: “no hay un folclore netamente puro, en 1962, realizó la investigación sobre la danza de la pava y encontró que Eduardo Farías decía que esta danza era de Corrales, pero que en Corrales la gente no sabe, en cambio los demás pueblos como Cerro Blanco y San Juan de la Virgen si la mencionan, conversando con la gente, el señor don Pedro Cedillo en 1964, que contaba en ese entonces con 86 años de edad le manifestó que en los inicios de la república bailaba la Danza de la Pava, y él si la bailó. Él ha comparado con otras personas que tenían esa edad, afirmaban que si era cierto, pero la gente siempre tenía temor de hablar, sin embargo somos un pueblo folklórico.

Es una danza que trata de imitar al pavo, pero en realidad hay que recurrir a la etapa pre-inca, la Danza de la Pava era una danza erótica que con el mestizaje de españoles y africanos que vinieron al Perú, la danza se modificó, pero siempre basándose en lo erótico.

Entre 1994 y 95 los hermanos César y Víctor Zapata Rosas, músicos de profesión, el primero de ellos compuso la música de la danza y el segundo le hizo los arreglos.

Prof. Eduardo Farías Silva, manifestó que hubo una época que venían piareros (comerciantes que vendían mulas, caballos o burros) desde Huancabamba, Ayabaca trayendo dulces, chancaca, bocadillos para llevarlas a Ecuador a la fiesta de Santa Rosa. Algunas veces venían piareros que traían su tinya (especie de tamborcito confeccionado con cuero de venado o chivo), y su flauta y que cuando acampaban en el centro de Corrales hacían su descanso y en las noches para alegrar sus momentos de descanso, ellos bailaban lo que sabían, esta no era una danza sino un baile, que lo bailaban entre ellos y lo llamaban Baile de la Pava, alentando sus ritmos con la tinya, esa danza es la que prácticamente podría decirse que pertenece a la región de Tumbes.

Asimismo, cabe indicar que, en el proceso de investigación, cuando les preguntaba a las personas ancianas de Corrales sobre la danza, estas no sabían nada, según el Profesor Eduardo Farías manifiesta que esto se debe a que “La danza no nace aquí, sino que la

trajeron, ni tampoco te podría decir que nace aquí, sino que los piareros la traen. La Danza de la Pava, es una danza anterior a la colonia, es pre-inca”. Asimismo, manifiesta que la danza de la pava no llega por influencia de los Tallanes, sino más bien del sur de Ecuador, los piuranos han querido tomar a Tumbes como parte de los Tallanes, la cultura Tumbes es confederativa, ha tenido varios caciques. El intercambio comercial ha sido con Ecuador y Ayabaca, que venían mucha gente trayendo productos y mulas para llevar a la feria de Santa Rosa, en el que se daba el intercambio comercial.

Con el fin de establecer el origen de la danza o baile de la pava, o las influencias que ha recibido de otras culturas, se entrevistaron a personas ligadas al folclore o conocedores de este, y que residen en el departamento de Piura y a personas que residen en pueblos ecuatorianos cercanos a Tumbes, es el caso del Cantón del Oro (Santa Rosa, Arenillas, Machala), los resultados son descritos a continuación:

Roxana Alvarado (Sullana), profesora de danzas, con respecto a la danza de la pava, manifestó que algunos dicen que la Danza de la Pava viene de Tumbes que de allí nace el Tondero por eso los colores negro y blanco de la pava aliblanca, pero según lo que yo sé, el tondero

nace en Morropón en Yapatera, nace el son de que en las faenas de los matorrales donde vivían los esclavos negros al son del ton ellos sonaban las llamadas quijadas de burro y en sus faenas de ocio hicieron el ritmo, el tondero es una música muy lenta con ritmo de cadera, sus movimientos son del ton y del son, por eso le llaman ton ton. Hubo una disputa muy grande sobre donde nace el tondero, entre los de Morrope (Lambayeque) y los de Morropón (Piura), cada cual señala que les pertenece, este litigio fue llevado a nivel de INC, incluso ambos pueblos hicieron huelga.

El tondero Piurano se diferencia del de Morrope debido a que la marcación es más saltada, más pícaro, en cambio el morropano es el pie de doble toque arrastrándolo con cadencias.

Norma Rondón (Piura), Profesora de Arte, egresada de la Escuela de Música y Danzas de Rosa Elvira- Lima, e investigadora del folklore Piurano, señaló que Sobre danzas de Tumbes no se conoce mucho porque no hay evidencias de música, eso ocurre con el folklore de Piura, pocas veces se ven los Garibaldes de Piura, los Diablitos de Bernal. Para ella el Tondero nace en Lambayeque, mas no en Piura. Manifiesta que la Danza de la Pava tiene influencia negra, los negros

entran por Bolivia y los reubican en Puno para el trabajo de las minas, mueren en Potosí, pero en Ica se aclimatan, los llevan a las haciendas de caña y algodón luego los llevan a Lima y posteriormente a Lambayeque y luego migran a Piura, es por ello que tenemos antecedentes de negro en el país e influencia de su música, costumbres y manifestaciones.

Manifestó que ha visto bailar la Danza de la Pava porque Pina Zuñiga, la presentó en un teatro con un grupo de gente de Félix Ramos y bailaron, lo que pude apreciar no era chicha ni limonada, no era tondero, he visto la Moza Mala que la relaciono más a la Danza de la Pava por los movimientos. El Baile de la Pava es de pareja, la danza obedece a un patrón ya definido y todos ejecutan los movimientos al mismo tiempo aquí no hay danza.

Asimismo, señala, que esta danza se pierde por falta de identidad, y además porque no había tecnología, si uno no tiene su memoria auditiva para que cuando uno va a la casa a empezar a escribir o tararear, y en la época antigua no había nada, sólo hay registro a partir de 1860 o 1870 es la fotografía, los únicos que mantienen los trajes

hasta fecha es la gente de Lambayeque y Cusco por Martín Chamba que fue fotógrafo y en la costa llegaba hasta Lambayeque.

Además, manifiesta que los profesores de danza o de baile se hacen por videos, y como éstos vienen errados y transmiten mal, motivo por el cual los bailes pierde su originalidad”. También dice que ha estado con muchísimos grupos de folklore de Tumbes y sus danzas son más indígenas que negras.

García Rondón: Declaró que él es de la idea de que el Tondero sale de Lambayeque, no por lo musical sino por historia. Piura pertenecía a Lambayeque, si se habla de la época del nacimiento del Tondero no se puede decir que es Piura sino Lambayeque, Tumbes también pertenecía.

La primera cultura piurana fueron los Amotapes que nadie reconoce todos hablan de los Tallanes y los Vicus, los Tallanes eran parte del medio y bajo Piura, ante el fenómeno el Niño, y por las inundaciones y las plagas que los afectó ese grupo de tallanes subieron y se fueron a la sierra y de ahí se fueron los Vicus, para Tumbes pueden haber influenciado los Amotapes.

Ha escuchado sobre la Danza de la Pava, pero nunca su música, se me hace como que es un mito”.

Efraín Guaylupo Flores, poblador de Catacaos, manifestó que los bailes generalmente han tenido su origen con la gente que vino de los países africanos, la gente que llegó a trabajar en las haciendas en el alto Piura, en Morropón, es allí donde sale el tondero, en Catacaos no hay una representatividad del baile, como la marinera o el tondero. Los bailes de academia le han quitado la originalidad a estos bailes.

Los resultados de las entrevistas a personas ligadas al folclore ecuatoriano, se resume en que no tienen conocimiento sobre la Danza de la Pava, es el caso del Licenciado en ciencias políticas y Sociología, director de cultura del Municipio de Santa Rosa, el señor Carlos Ricardi, los pobladores de Santa Rosa: el señor Alberto Feijoo Granda (80 años) de Santa Rosa, Tula de Infante, Arnaldo Feijoo Granda (82 años). En el caso de Rafi Peña, director de grupo folklórico en Pasaje (Ecuador), quién manifestó no haber escuchado sobre la Danza de la Pava, pero que la ha visto en un canal peruano y Yoti Borja, director de grupo folklórico de Santa Rosa, manifiesta que la Danza de la Pava la vio bailar en Guayaquil y se decía que provenía de un pueblo cercano

a este, pero él refutó porque lo vio en Sullana al conjunto llevado por Luís Ramírez.

Vestimenta usada por los tumbesinos para este baile

Las informaciones que se obtuvieron con respecto a la vestimenta del baile la Danza de la Pava, son diversas, el caso del entrevistado Juan Francisco

Rodríguez Torres de 71 años de edad en el momento que se le entrevistó, declaró que la vestimenta que se usaba para bailar la Danza de la Pava, de la cual no estaba seguro, mencionó que era de dos piezas; la falda larga hasta el tobillo, la blusa era manga larga, el cabello sujetado con peineta, collar de cuentas de vidrio, el varón pantalón, camisa a rayas y sombrero.

La señora Carmen Benites, de 63 años de edad en el año 2010, pobladora de San Juan de la Virgen, recordó que cuando ella estudiaba primaria y tenía 13 años de edad, la profesora Rosa López para las veladas hacía que un grupo de alumnas bailaran la Danza de la Pava, alrededor de 6 a 7 personas, las mujeres usaban como una capa blanca o como poncho grande para que cuando lo estire sea como las alas de la pava, y las mujeres usaban falda y gritaban y el pavo se iba. El varón

vestía con pantalón, camisa y encima se colocaba un poncho, era sencilla por la pobreza de esa época y parece que se ponían una toca, pero no recuerda bien.

El informante Raúl León Puell de 73 años de edad, reveló que ahora se ha modificado la vestimenta, antiguamente era de rayas y era vestido, ahora usan la falda y blusa. El antiguo era de falda con poco vuelo y blusa manga larga, cabello suelto y aretes. Los varones se vestían con pantalón blanco y camisa blanca amplia, usan sombrero de paja y correa.

La señora Juana Roque, de 87 años de edad, informó que la Danza de la Pava, se bailaba con la misma ropa que usaba la gente de esa época (Fig. 1 y 2).

Fig. 1: Vestimenta de la mujer tumbesina. Trinidad Cruz Escobar
(1850-1963)

Fig. 2: Vestimenta de diario de tumbesinos (as) Familia Montoya-Gallo y Pablo Purizaga. (1884-1982)

Historia de la recreación de la Danza de la Pava en Tumbes

El profesor Eduardo Farías, en el año 2010, manifestó que demoró cuatro años, en investigar en la zona de San Jacinto, Realengal y Corrales; y cuando fue Director del ESEP, su interés fue organizar un grupo de baile y la primera danza que le dimos este carácter fue la de la Pava, se contactó con Ovidio Guerra, y buscaron una música, pero antes de esto conversó con un profesor de música del colegio “El

Triunfo”, que era piurano, del cual no recuerdo el apellido, y le transmitió su preocupación y le trajo grabado un cassette lo que podría ser la música para la danza, pero no correspondía a lo que ellos querían porque habría que partir de que la danza había que recrearla, la danza existió, en el sentido de ambientarla al status del pueblo de Tumbes y particularmente de Corrales, entonces no era un huaylas, ni era una danza melódica que debía tener ciertos libretos semi-tropicales, un medio caribe y Tumbes ha tenido mucha influencia colombiana, hay una mezcla de estos ritmos, esto le explique a Ovidio y prepararon una música, pero no era lo que él pensaba, en esos tiempos, el alcalde de Tumbes estaba interesado que en la Feria del 8 de diciembre la presentara, pero estaba contra el tiempo.

Asimismo dice que le comentó a su cuñada Gloria Montero (Cultora del folklore), que había estado en Méjico y Argentina, y a su esposa que había bailado ballet y se contactaron con Julio Olivera Paredes, quien creó el aspecto plástico y el movimiento corporal, y después se fue a Oidor debido a que un pariente de él, que era profesor de apellido Urizar le contó que había un alumno que en ciertos momentos le decía “profesor quiere que le baile la pava” y entre

aplausos bailaba y un día lo invitó y fue a verlo y como el pavo tiene su forma de desplazarse cuando enamora a la pava cuando quiere castizarla como dicen en nuestro argot, despliega las alas y rodea a la pava eso le dio a ellos la idea de encontrar a un grupo no menos de diez, pero fueron doce alumnos de ambos sexos del ESEP que integraron el grupo, y que con su cuñada y esposa le fueron dando forma a la danza, siendo recreada.

Una pareja de ancianos, pero muy alegres de Realengal, el señor Francisco Gonzáles y esposa -ya fallecidos-, en la sala de su domicilio, también le mostraron como era la danza, que la habían aprehendido de sus padres, entonces me afirmaron la idea de la danza. Con la presencia de su cuñada y esposa fueron dándole forma; Julio Olivera le puso la parte práctica y el movimiento corporal.

Sobre la vestimenta, recogió la información de una señora de San Jacinto quién le manifestó que antiguamente usaban falda larga, blusa ancha con mangas terminada en arandelas, y le agregamos el sombrero alón. Su abuela que venía de Querecotillo, vestía parecido a lo que le habían descrito la señora, ratificando el tipo de vestimenta que usó la mujer antigua, lo que no le incluyó fue el poncho, porque el

poncho ya era practica del antiguo acorrálense a tal punto de que cuando peleaba se envolvía el poncho y machete, el poncho era parte indesligable de la vestimenta.

El entonces alcalde de Tumbes Numa Pompilio Cabrera, le dio el apoyo para la vestimenta, que fue confeccionada por la señora Manuela Dios Yacila (fallecida) y sombrero. Asimismo, manifestó que la danza de la Pava, no es cantada, no hay letra.

La danza de la pava la hicieron realidad después de cuatro años, con Julio Olivera había quedado en realizar la música y la danza, pero Julio muere”.

En el gobierno aprista a través de la Ministra de Educación, se invitó a Tumbes para que lleve un conjunto folklórico y se llevó a la Danza de la Pava, como muestra del folklore tumbesino, y fue bailada por Mercy Crespo y Luís Ramírez, quiénes declaran en Lima ser los creadores de la recreación de la Danza de la Pava, a lo que manifiesta el profesor Eduardo Farías que eso fue una deslealtad.

En lo que se refiere a la música, también recreada, por lo que no hay información al respecto, no se había planteado como objetivo el arreglo a la música de la danza de la pava con la que se ha bailado hasta el

momento, pero con el entusiasmo del Profesor Eduardo Farías y su esposa, y el profesor Julio Sullón, se realizaron algunas modificaciones, que a continuación se detallan:

- **La línea armónica es nueva:**

En la actual se usan las notas LA – DO – FA – MI - LA, ahora se emplea la escala LA – DO – FA – SOL – LA.

- **Fuga:**

Antes FA – SOL - DO, ahora FA – MI – RE – DO.

- Originalidad de la similitud de quena al sonido que emite el pavo en el cortejo de apareamiento.
- Complementación de tiempos 2 – 2 y luego 2 – 2 y en la parte final 2 – 2
- Tiene amalgama de un tiempo completo a 6/8.

El baile de la chancha raspada o chancha renga

Con respecto a este baile hay muy pocos estudios, motivo por lo que muy poco se sabe de este, es Rómulo León Saldívar, musicólogo piurano quien realizó una recopilación en el año de 1905 y señaló que en Tambogrande, La Tina, Jilili, Las Lomas, Amopate en donde el Tondero se puede apreciar en su forma más rudimentaria, inclusive en el mismo

pueblo histórico para Piura Tangarara se interpreta el tondero en su forma nativa, de esta zona Norte llega a Tumbes llegándose a confundir con otra danza tradicional ya desaparecida llamada la "Puerca Raspada" o "Chancha Raspada" que tiene cadencias y ritmos del Tondero. (Tomado de Quillama: 1990).

Según Suriel Mendoza, en Tumbes el Tondero se llega a confundir con otra danza tradicional ya desaparecida llamada la "Puerca Raspada" o "Chancha Raspada" que tiene cadencias y ritmos del Tondero.

En la entrevista que le hice a Ricardo Pérez Saavedra, cuenta que la Danza del Camarón y La Chancha Raspada, la tomó de una informante de 108 años de edad del distrito de San Juan de la Virgen, le cupo a él haberles hecho la difusión.

Como resultado de la recopilación de datos, de la muestra seleccionada, sólo la señora Estela Olaya Moreno (ya fallecida), declaró que escuchó a su suegra decir que en su juventud se bailaba la chancha raspada, y se bailaba con punta y talón cruzando los pies, sin embargo en Ecuador dos personas manifestaron tener conocimiento sobre este, Arnaldo Feijoo expresó que es un baile de origen español y que fue bailado por la clase alta; Yoti Borja señaló que es un baile

parecido al pasillo y se baila en Manabí con la música del amorfito guayaco, que es parecido al Pasillo, pero el amorfito en sí son coplas de contrapunto que pueden ser de enamoramiento, sátira, ofensa.

Según manifestaron los informantes que recordaban como se bailaba "la chancha renga", dijeron que tenía un parecido a la danza de la pava, pero de tipo alegre-burlón, influencia del festejo. "Las parejas al bailar, se dan una vuelta sobre sí mismo, y al encontrarse frente a frente el hombre o la mujer, uno de ellos trata de adelantar al otro e imita dar un puntapiés sobre el tobillo de su pareja el hombre y la mujer de esa época usaban botas altas, el que lo hacía primero sonaba las manos en son de triunfo y cantaban en coro, en conjunto con el resto de parejas "baila chancha, baila, que renga ya estás ; porque si no lo haces, chicha beberás ". Todos tenían que imitar a la chancha renga, la pareja que se equivocaba o no imitaba, era castigada bebiendo un vaso de chicha o de aguardiente.

En la actualidad, gracias al ingenio del tumbesino y de personas arraigadas a este pueblo, han permitido la creación de otros bailes o danzas con características folclóricas como "la cosecha o la siembra del arroz", "la cosecha del plátano", entre otros bailes.

CAPITULO IV

A MODO DE CONCLUSIÓN

El hecho de que gran parte de la población entrevistada (96%), no recuerda haber visto o escuchado que sus antepasados bailaron la danza de la pava o de la chancha renga o chancha raspada, y no estar registrada en la historia de Tumbes, demuestra el desinterés, no sólo de los tumbesinos sino también de los pueblos aledaños a Tumbes; la falta de identidad de nuestra población; la escasez de difusión de las danzas consideradas como originarias de Tumbes, se explica por la herencia socio-cultural. Este comportamiento lo encontramos desde los antiguos peruanos, el cronista Pedro Cieza de León (1553) y Pedro Pizarro (1571) en sus crónicas comentan acerca del comportamiento de los aborígenes en el momento de la caída del imperio, que a pesar de haber sido capturado Atahualpa, éstos bailaban y bebían.

Puede decirse, que la población ha sufrido a lo largo de su existencia, olvidos involuntarios con respecto a los bailes, con la intención de lograr su desaparición debido a su carácter erótico (Danza de la Pava). Norma Rondón, señala que el baile de la Danza de la Pava es de pareja y se pierde por falta de identidad, por la inexistencia de instrumentos como cámaras fotográficas, grabadoras u otro medio que permitieran archivar la información, sólo hay registro fotográfico en el Perú a partir

de 1860 o 1870, los únicos que mantienen los trajes típicos hasta fecha es la gente de Lambayeque y Cusco, gracias a Martín Chamba que fue fotógrafo y llegó a la costa peruana hasta Lambayeque. Otra de las causas, que explicaría el desconocimiento de los bailes típicos por parte de la población, es el dinamismo cultural propiciando que éstas sucumbieran por la imposición de la moda de otros bailes producto del proceso de globalización; lo que confirma la teoría Jiménez (1997), quien señala que “A medida que la industrialización avanzaba y atraía a la población rural hacia las ciudades, las danzas relacionadas con las actividades agrícolas y los ritos comunitarios perdieron gradualmente su significado”

Además, otro aspecto que explicaría por qué la población manifiesta no conocer los practicados por sus antepasados, Se debe a que sienten vergüenza ante los extraños, por otro lado, el proceso de socialización en este momento histórico fue diferente al del presente, la educación en el seno familiar fue más drástica, por ello no se les permitió a los hijos participar en las conversaciones ni fiestas de la que los padres eran partícipes. Como señalará Castro (1979): “la Danza de

la Pava por ser erótica se ejecutaba a horas determinadas y en ausencia de menores”.

Los informantes, señalaron que los bailes no han cambiado, si no que se han dejado de bailar por haber pasado de moda. Los que manifestaron que ha cambiado los bailes, la música, los pasos, esto es producto de la aparición de nueva música y bailes; se entremezclan los pasos, como los del bolero, el vals y la marinera. En el caso del pasillo, este ha cambiado, actualmente se baila más lento; el vals se baila de otra forma, han cambiado los pasos, unos se han dejado de bailar como la huaracha, la polca, y el mambo. Este se hecho se debe a que la cultura no es estática, es dinámica por lo que ocurrió en Tumbes estuvo sujeto a los cambios que se producen a nivel nacional y mundial.

Con respecto a la Danza de la Pava y de la Chancha raspada que son los bailes típicos del norte del país. Estos son recordados por un número muy reducido de personas, y aún más los recuerdan vagamente como vestían, como se bailaba y con qué música se bailaba.

Con respecto a la vestimenta que se usaba para la Danza de la Pava, hay diversas versiones, el informante Juan Francisco Rodríguez Torres, manifiesta “*parece que eran de dos piezas...*”; la señora Juana

Roque recuerda, que esta danza se bailaba con la *misma ropa que usaba la gente de esa época*, coincidiendo con lo que señala Suriel Mendoza (www.piuravirtual), que en Piura las mujeres bailaba con la ropa de diario. La señora Carmen Benites, manifestó que las mujeres *usaban falda y como una capa blanca o como poncho grande* para que cuando lo estire sea como las alas de la pava. El varón vestía con pantalón, camisa y encima se colocaba un poncho, era sencilla la ropa por la pobreza de esa época y parece que se ponían una toca, pero no recuerda bien.

Con respecto al origen de la Danza de la Pava, hay diferentes opiniones, por lo que se hace necesario continuar con la investigación. En la investigación bibliográfica se encontró las siguientes posiciones:

1. La Danza del Pavo, ejecutada en Sechura, Pabur y Catacaos y descrita por Castro Pozo (1979). El autor aclara que este baile representa a la nativa y silvestre pava aliblanca y no al foráneo y doméstico pavo traído por los españoles, la música era interpretada con pincullo y tinya.
2. La Danza de la Pava, mencionada por Castro Nué (1982), señala que la Danza de la Pava difiere de la Danza del

Pavo, que era ejecutada únicamente por personas adultas, al son del pincullo, la tinya y los gritos con los que el varón imitaba el cloqueo del animal en cambio en la Danza del Pavo se usó otros instrumentos como la guitarra, castañuelas y acordeón, se bailó imitando al pavo común y doméstico.

3. G. Durand (1978-1979), en base a la información obtenida señala que la Danza de la Pava, tuvo posiblemente origen indígena y que fue bailada en Monsefú después de la fiesta de la Chicha.

4. Comenta Pérez Saavedra, en la entrevista realizada, que Alfonsina Barrionuevo, manifestó que la Danza de la Pava, venía desde Chile y se le conocía como pavita. En contraposición a esta teoría Castro Nué (1982), señala que esta danza era menos erótica y sólo la bailaban los jóvenes solteros.

5. Los informantes Norma Rondón y Efraín Guaylupo Flores, manifestaron que la danza de la Pava tiene influencia negra.

Los investigadores como Castro Pozo (1979), Castro Nué (1982), Riofrío (1987), Delgado (1985), Mendoza (2005), coinciden en

señalar que los orígenes del Tondero se encuentran en la Danza de la Pava, que al ir desapareciendo fue fusionándose o dando lugar a una nueva expresión “el Tondero”.

Cornejo (1975), Riofrío (1987), G. Durand (1978-1979), y el Grupo de Estudios Costumbristas (1990), señalan que es una danza pre-inca, pero difieren en que estos último plantea que tiene su origen en la Cultura de los “Tallanes” de la época pre- colombina y que diera origen al “Tondero”, planteamiento que discrepa el Profesor Eduardo Farías, quién manifiesta: “Los Tallanes no han tenido influencia en Tumbes, sino más bien del sur de Ecuador, los piuranos han querido tomar a Tumbes como parte de los Tallanes, la cultura Tumbes fue confederativa, ha tenido varios caciques . El intercambio comercial ha sido con Ecuador y Ayabaca. Para reafirmar esta posición, en el Documental del Perú: Piura, se manifiesta: “Los historiadores esperan que las futuras investigaciones revelen muchos aspectos que se mantienen aún en el misterio sobre este grupo cultural, pues lo que se ha descubierto hasta ahora no es suficiente para dar pase a una teoría sobre su origen, su evolución y relación con otras civilizaciones de la costa y del ande”.

Asimismo, Eduardo Farías, señala que el baile de la Pava, que podría decirse que pertenece a Tumbes, es el que practicaron los piareros provenientes de Ayabaca, en sus momentos de descanso en Corrales. En este caso la Danza de la Pava llega a Tumbes por difusión de Piura.

Si el baile de la Pava tiene su origen en la época pre-inca, a la llegada de los españoles debieron haberla registrado, sin embargo, en la bibliografía que mencionan a los cronistas que escribieron o anotaron sobre las costumbres y fiestas que encontraron a su llegada, no he encontrado información al respecto, salvo que haya tenido otro nombre, como la Acatay Mita, fiesta erótica o fiesta de la fertilidad que fue ejecutada por los Chimú. (Tomado de Riofrío. 1987).

Los investigadores mencionados, coinciden en señalar que fue una danza ornitomórfica, erótica, de apareamiento de la pava silvestre. Por lo que fue bailada por personas mayores, novios o por esposos.

Esta danza era amenizada con instrumentos autóctonos, con la diferencia que don Eduardo Farías señala que los piareros que venían de Huancabamba y Ayabaca usaron la flauta en vez del pincullo. Ratificándose lo mencionado por el musicólogo Romualdo Alva (2005)

quien reconoce que el principal elemento musical de nuestro folklore es indígena.

Según lo descrito la música fue instrumental, motivo por el que no se tiene evidencias, ya que no hubo un registro musical como lo señaló Norma Rondón.

Hay diversas opiniones entre los tumbesinos con respecto al tipo de música con la que se bailaba la Danza de la Pava:

Pablo Cornejo, manifiesta que es una mezcla de lo alegre de la marinera, lo sentimental – humorístico del wayno y lo alegre y burlón del festejo. Ricardo Pérez, señala que se quiso introducir con una música de mezcla de triste, huayno, San Juanito, pasillo. La informante Juana Roque dice que vio bailar a esta danza con la música del pasodoble y los pasos parecidos al pasodoble.

Eduardo Farías, recrea la música ante la inexistencia de ésta, de acuerdo a las características de Tumbes y particularmente de Corrales.

Con respecto al lugar donde se origina la Danza de la Pava, Cornejo señala que es en la zona de San Juan de la Virgen, a partir de las informaciones recogidas, en oposición a lo planteado por Eduardo Farías, quién argumenta que es Corrales el lugar donde nace la Danza

de la Pava, por ser esta zona, punto obligatorio de descanso de los piareros que viajan con destino a Santa Rosa (Ecuador), y la posición de Castro Pozo, Castro Nué y Guillermo Riofrío quienes señalan que nace en las haciendas de Morropón (Piura), y G. Durand que manifiesta que en Monsefú también se bailó.

La coreografía de la Danza, es la imitación del cortejo amoroso de la pava aliblanca con el pavo silvestre, en la que los investigadores de ésta coinciden.

La descripción que hace Castro Pozo de la Danza del Pavo es semejante a la de Cornejo, quién introduce la cumanana y manifiesta que existe letra la cual fue proporcionada por poblador de Cerro Blanco, en la que se menciona al pavo común.

Según versión del informante Francisco Gonzáles y esposa la vestimenta, con la que se danzaba, en Tumbes antiguo, era de falda larga, blusa ancha con mangas terminada en arandelas, igual a la que usaban las mujeres de la costa piurana, en la vestimenta es igual a la descrita por Cornejo, pero este último señala que usaban en la cabeza una guirnalda generalmente de color rojo, mencionado por Garcilazo en 1609. La informante

Juana Roque manifiesta que se bailaba con la misma ropa que usaban para asistir a una fiesta, Castro Pozo y Durán que señalan que las mujeres usaban para esta danza vestimenta indígena como el capuz y el anaco negro, lo que confirma lo descrito por Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Diego de Ocaña. Motivo por el cual se presupone que debió ser un baile indígena.

Cornejo y Pérez, mencionan la existencia de otros bailes típicos del departamento de Tumbes como la Chancha renga, la Chancha Raspada, la Danza del Camarón; pero no da información detallada sobre éstos.

Con respecto del baile "la Chancha Raspada", se cuenta con una información muy limitada de la señora Estela Olaya Moreno, quién nos da la idea de que esta danza se bailó similar al Tondero, lo que probaría lo que dice sobre este baile, lo que es ratificado con lo mencionado por Suriel Mendoza.

De lo expuesto, se concluye que:

1. En sus orígenes la Danza de la Pava fue un baile de pareja producto del mestizaje cultural entre la cultura aborígen y negra y actualmente se ha recreado como danza.
2. Las principales características de la Danza de la Pava son: La

coreografía de la Danza, es la imitación del cortejo amoroso de la pava aliblanca con el pavo silvestre; la música es instrumental, tocada con elementos, indígena (flauta) y español (guitarra), la vestimenta que usan los artistas tumbesinos son trajes populares de inicios del siglo XX, la mujer se viste con falda larga y amplia, blusa manga larga, estas piezas son confeccionadas de tela estampada, en la cabeza lleva una flor de adorno. El varón pantalón blanco ancho, camisa manga larga de color blanca y en el pecho lleva con arandelas, usa sombrero. Se baila sin pañuelo y ambos descalzos.

3. El área de desarrollo e influencia de la Danza de la Pava, abarca la región de la costa norte del Perú (Tumbes, Piura y Lambayeque), siendo Tumbes donde se ha logrado rescatar; por lo que se desestima la posición de que esta danza es típica del departamento de Tumbes.

4. La Danza de la Pava, es producto de un proceso de transculturización, es una hibridación social.

5. La actual Danza de la Pava, es un producto recreado en su música y coreografía, a partir de las informaciones recogidas por el Profesor Eduardo Farías.

6. El baile de la Puerca Raspada o Chancha Raspada fue una forma

de tondero primitivo, que en Tumbes tomó este nombre y que en la actualidad ha desaparecido como producto de los cambios sociales. Es decir, que el baile de

7. La Puerca Raspada o Chancha Raspada **es el baile propio** de la zona de Tumbes y de la costa central de Ecuador (Guayaquil y Manabí) y que en ambos sitios adopta ciertas características que la hacen típica del lugar donde se practica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alva, Romualdo, en <http://lacapullana.tripod.com.pe> p.
[Consultado el 22 de Octubre del 2005]

Atlas: Regional del Perú. 2005. **Tumbes**. Tomo 17. Ediciones PEISA. Lima.-Perú.

Ávila, P. 1966. **Dioses y hombres de Huarochiri**. Cap. 10. Boletín “El Tondero”.Nº 1. Octubre 1990. Grupo de Estudios Costumbristas”. Lima- Perú.

Castro Nue, Juan Carlos. 1982. Simbología Ornitomorfa del Tondero, en: Circular del Centro de Documentación y Apoyo del Folklore Peruano (CENDAF)

Castro Pozo, Hildebrando. 1979. **Nuestra Comunidad Indígena**. Lima- Perú.

Cevallos García, Gabriel. En www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate [Consultado el 15 de julio del 2005]

Chinchayan, Carlos. La Marinera, en www.listamusicacriolla.com/bailes/ [Consultado el 22 de julio del 2005]

- Cornejo Benavides, Pablo. 1975. **El Folklore Tumbesino**. Edición Mimeografiada. Tumbes - Perú.
- Cornejo Benavides, Pablo. 2005. **Tradiciones del Folklore de Tumbes**. Primera edición. Tumbes - Perú.
- De Cieza De León, Pedro. 1553. Crónica del Perú. Editorial Calpe.
- Delgado Rosado, Pedro. 1985.” Interpretaciones sobre el Baile del Tondero”, en Lundero suplemento cultural del diario “La Industria”. Chiclayo-Trujillo. 28 de abril.
- Durant G. Informante 1978-79, en Archivo INC.
- El Tondero, en [www.listamusicacriolla.com/bailes peruanos/](http://www.listamusicacriolla.com/bailes_peruanos/)
[Consultado el 10 de setiembre del 2005]
- Jiménez Borja, Arturo. 1998. **Vestidos Populares peruanos**. Fundación del Banco Continental para el Fomento de la Educación y la cultura. Edic. Santillana. Primera edición. Colombia.
- Jiménez Borja, Arturo, Christopher B. Donnan, y otros, en Colección Arte y Tesoros del Perú. **Culturas Precolombinas: Moche**. Banco de Crédito del Perú MCMLXXXV.

Jiménez Borja, Arturo y Javier Silva Meinel. 1997. Perú: Fiestas y Costumbres: Customs and Festivities. Colección Cultura y Artes del Perú. Unión de Cervecerías peruanas Backus y Johnston. S.A. Lima.

Iriarte Brenner, Francisco E. 2000. **Historia de la Danza**. Reedición. Universidad de Lima.

Mendoza, Suriel. Ventana al Mundo, en www.piuravirtual.com/folklore.php. [Consultado el 22 de Octubre del 2005]

Moreno, Segundo Luís, en [www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/CULTURAS musicales.HTM](http://www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/CULTURAS_musicales.HTM), [Consultado el 12 de julio del 2005]

Núñez, Jorge. 1980. Pasillo: canción del desarraigo. Cultura, Vol. 3:7. Mayo- Agosto. Quito: Banco Central del Ecuador.

Olaya Céspedes, Luis Alberto, Jessica Tong Alvarado. 2003. **Importancia de las danzas folklóricas: Su enseñanza y aprendizaje**. Tesis. Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Sociales y Educación.

Pasodoble, Faux Baila Fácil, en
www.telecable.es/personales/fauxbailafacil/pasodoble.htm

[Consultado el 20 de julio del 2005]

Pérez Saavedra, Ricardo. 1968. **Importancia Histórica de Tumbes.**

Pérez Saavedra, Ricardo. "Tumbes Reseña Histórica"

Polca," Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2006, © 1993-2005 Microsoft. [Consultado el 18 de setiembre del 2005]

Polca. Ainamtion & Dance. 2005, en
www.anidance.de/sp/hs5d.htm. [Consultado el 10 de setiembre del 2005]

Quillama Polo, Elena. 1990. **El Tondero: Como expresión folklórica y artística del Perú.** Edición CONCYTEC. Lluvia Editores. Perú.

Riofrio Morales, Guillermo. 1987. Tesis. Origen del Tondero y su Evolución, en: Circular del Concurso Nacional de Marinera y Tondero. Piura.

Rodríguez, Carlos. (director). 1990. BOLETIN N° 3. **El Tondero.** Grupo de Estudios Costumbristas. Lima- Perú.

Rodríguez, C. 1991. Tras las huellas de la Danza de la Pava. BOLETIN N° 3. **El Tondero**. Grupo de Estudios Costumbristas”. Lima- Perú. Pp.

Sanjuanito.2005, en www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/SANJUANITO.HTM. [Consultado el 15 de agosto del 2005]

Vals, en www.es.wikipedia.org/wiki/Danzas_afroperuanas 26 de julio de 2005 [Consultado el 10 de agosto del 2005]

AUTORES

Dra. Maritza Asunciona Purizaga Sorroza.

Lic. En Sociología

Maestra en Ciencias con mención en Docencia Universitaria e investigación

Doctora en Ciencias de la educación

Docente Universitaria de pregrado y posgrado

Directora del Departamento Académico de Humanidades- Facultad de Ciencias Sociales de la UNTumbes.

Miembro de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales-UNTUMBES.

Es autora de las siguientes investigaciones:

Diagnóstico socio-cultural en los caseríos de La Peña y El Limón

Factores socio-culturales que contribuyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Tumbes.

Danzas típicas de la provincia de Tumbes.

Impacto de la economía y la movilidad social en el desarrollo de la población campesina de la margen izquierda del río Tumbes.

Concepciones de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la universidad Nacional de Tumbes 2011.

Modelo metodológico para la función investigativa en la formación profesional del abogado en la Universidad Nacional de Tumbes.

Primer puesto en la elaboración del artículo científico, en el V concurso de resultados de investigación: Modelo metodológico para la función investigativa en la formación profesional del abogado en la Universidad Nacional de Tumbes. Categorías docentes 2018.

Methodological Model For The Research Function In The Professional Training Of Lawyers. Journal of Law and sustainable Development São Paulo| v.10, n. 2| e0222 | July-December| 2022.Revista indexada en Scopus

Docente investigadora Renacyt. Código de registro P0112650-2023

MSc. Maritza Yliana Navarro Purizaga

Ingeniera Agroindustrial

Maestra en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular

Grado de Bachiller en Educación en Docencia Pedagógica
Universitaria

Estudiante becaria por intercambio internacional entre la Universidad
Nacional de Tumbes y Universidad de São Paulo- Sede Pirassununga,

Es autora de las siguientes investigaciones:

Caracterización molecular de bacterias degradadora de quitina de
pluma de pota (*Dosidicus gigas*) utilizadas en la producción de
metabolitos”

Co-investigadora del proyecto: “Producción y caracterización
molecular de metabolitos obtenidos a partir de la degradación biológica
de desechos de langostino (*Litopenaeus vannamei*) y pluma de pota
(*Dosidicus gigas*) para fines biotecnológicos.

Coautora en el proyecto de investigación ganador del Primer Puesto,
titulado “Microencapsulamiento de aceite esencial de Palo Santo

(*Bursera graveolens*) obtenido por microondas en quitosano y colágeno derivados de biomasa residual para su aplicación sobre microorganismos que afectan especies de árboles del bosque seco en el norte del país”

Autora del artículo científico: Starch/chitosan/glycerol films produced from low-value biomass: effect of starch source and weight ratio on film properties. In Journal of Physics: Conference Series Vol. 1173, No.1, p. 012008. (2019). IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1173/1/012008. Revista indexada en Scopus.

Primer Puesto en la modalidad Conferencia, Categoría “D” Alumnos y egresados de Posgrado, del concurso de resultados de investigación 2022.

Handry Martín Rodas Purizaga

Ingeniero forestal y del medio ambiente.

Miembro del colegio de ingenieros del Perú.

Maestría en ciencias con mención en gestión ambiental.

Docente investigador de la Universidad Nacional de Jaén.

Especialidad en la ciencias ambientales y gestión y manejo de los recursos forestales.

Autor del artículo científico Biosolid quality and its effect on deforested soil, en RGSA-Revista de Gestao Social e Ambiental. ISSN: 1981-982X. 19/6/2023

Julio 2023 - CID - Centro de Investigación y Desarrollo
Copyright © - CID - Centro de Investigación y Desarrollo
Copyright del texto © 2023 de Autores
Formato: PDF
Tamaño: Sobre C5 162 x 229 mm
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acceso: World Wide Web
libros.ciencialatina.org
editorial@ciencialatina.org
Atención por WhatsApp al +52 22 2690 3834

ISBN: 978-99989-64-52-5

