

UNIVERSIDAD DE PANAMA
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE EDUCACION FISICA

RECOPIACIÓN LAS DANZAS DE LA COMARCA

GUNA YALA

POR:

LAURADILIA VALIENTE

LISANDRO DIAZ

Trabajo de Graduación para optar el título de
Licenciatura en Humanidades con
Especialización en Educación Física

Panamá, 2017

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

CAPITULO I

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.....	1
1.1 Tema de investigación.....	1
1.2 Definición del problema a estudiar.....	3
1.3 Justificaciones e importancia de la investigación.....	4
1.4 Propósito de investigación.....	5
1.5 Cobertura.....	6
1.6 Metodología.....	7

CAPITULO II

BREVES RESEÑAS HISTÓRICAS DE LA COMARCA GUNA YALA.....	9
A. ASPECTOS HISTORICOS MAS IMPORTANTE.....	9
• Origen	9
• Urbanización actual	10
• Migración	12
B. ASPECTOS IMPORTANTES SOCIOECONOMICOS.....	15
1. Aspectos Sociales	15
A. La Familia	15

B.	Matrimonio.....	15
C.	Religión.....	16
D.	Música.....	18
2.	Aspectos económicos.....	19
A.	Coco.....	19
B.	Mola.....	20
CAPITULO III		
DANZAS TRADICIONALES		23
1.	Origen.....	23
2.	Danzas.....	23
CAPITULO IV		
RECOPIACION DE DANZAS GUNAS		27
A.	Danzas recreativas y ceremoniales.....	27
a.1	Danzas Recreativas.....	27
a.2	Danzas ceremoniales	27
Conclusiones.....		37
Recomendaciones.....		40
Bibliografía.....		42
Anexos.....		44

AGRADECIMIENTO

Nuestra eterna gratitud a todos (as) los (las) que nos apoyaron en nuestro proyecto de graduación. En especial al profesor Dionisio Dixon, quien fue el asesor nuestro en el inicio, seguimiento y terminación de nuestro trabajo de graduación.

Autores.

DEDICATORIA

A Dios por la sabiduría y fortaleza para seguir adelante en este campo educativo.

A mi hijo Daniel A. Merry, con mucho amor por el apoyo incondicional brindado.

Laura

A mis padres Eneida Martínez y Federico Díaz por haberme inspirado la vocación docente.

A mis hijos Laura, Anaysabel, Saúl, Josué Lisandro, y Josué, quienes me brindaron el estímulo en todos los momentos de mis estudios.

Lisandro

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Con esta investigación y recopilación de las danzas tradicionales de los pueblos indígenas, creemos que conservaremos ciertas costumbres que día a día se van perdiendo por la influencia permanente de nuevas corrientes foráneas en los pueblos autóctonos de nuestro país. Por consiguiente, sentimos en la necesidad de aportar nuestro granito de arena para colaborar con nuestro pueblo al dejar un documento escrito, donde se manifiesta la cultura, el folklore, y la vida social del pueblo.

Actualmente, las poblaciones se divierten con diferentes danzas, siendo una herencia cultural que nos dejaron nuestros ancestros, pero gran parte de esta herencia ha desaparecido, otras están en vías de desaparecer y algunas tienden a perpetuarse, pero en forma distorsionada unas veces y alterada otras.

En esta investigación tratamos de recorrer el largo y el ancho de la comarca Guna Yala para poder recabar las informaciones reales, por ello acudimos a las autoridades comarcales con las entrevistas, ya que no hay suficientes informaciones escritas sobre el tema que investigamos, sin embargo, encontramos a las autoridades con una cooperación incondicional para lograr el objetivo de nuestro trabajo.

Esperamos que el fruto de nuestra investigación sirva de nexo entre nuestras generaciones presentes y futuras con las generaciones ancestrales, por medio del conocimiento autóctono y tradicional.

A los Educadores Físicos que este instrumento sea difundido para conocer una de las manifestaciones culturales, folklóricas de la nación Guna, además, además las danzas autóctonas sean parte integral de la información de nuestras niños y niñas de nuestro país.

A los interesados, que aprecian la utilidad y la importancia del tema les sea útil para seguir profundizando y amplíen la investigación para el bienestar de nuestra nación.

Hemos dividido en tres capítulos nuestro trabajo que son:

En el primer capítulo, encontramos la reseña histórica donde se enuncia el origen, la migración y la ubicación actual de la comarca Guna Yala.

En el segundo capítulo, se enmarca las características particulares de las danzas tradiciones autóctonas de la nación Guna. Nos permite conocer que el pueblo Guna al igual que todas las sociedades humanas desde su origen ha dedicado sus ratos libres en danzas.

El tercer capítulo consiste una serie de recopilación de las danzas que se practican en la comarca por ultimo encontraremos algunas ilustraciones de fotografías de las danzas.

CAPITULO I

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Tema de investigación:

La danza es una forma de arte popular, ha sido elemento participativo e indispensable en la cohesión y formación de la nacionalidad, muestra idiosincrasia esta superpuesta en las formas, movimientos y técnicas que usaron nuestros primeros danzantes y esquemas que se ha convertido en arte popular porque fueron adoptadas como propias por el grupo étnico que los incorporo a su patrimonio diario y que lo diferencia de los demás.

La danza guna según el señor Andrés Ariza que ya en la mitad del siglo XVII nos dice de los indígenas gunas bailaban una danza llamada "guayacán". Describe la forma como se ejecutaba aquella danza, y el instrumento musical, a cuyo son se movían los bailarines; este instrumento era, según él, el "camo" cuyo ejecutante se llamaba "camotura". El error frecuente en que incurren los escritores hispánicos, anglosajones y otros, al transcribir las palabras de la lengua guna, se debe a que escriben y pronuncian como oyen. Por eso, no es raro que Andrés Ariza, por ejemplo, escribiera erróneamente "camo", lo que es su forma genuina es kammu o gammu sin tilde en u con acento prosódico en a, y lo que es realmente "kammuduled" o "gammuduled" lo escribiera "camotura". A lo sumo podría ser "gammudur" o "gammudur" contracción de "kammuduled" o "gammuduled" de donde por apocope se forma la palabra "kandur" o "gandur", vocablo generalizado en lenguaje popular.

La danza era pues, un medio de diversión que los gunas usaban para expandir su ánimo. Eso consta en la tradición oral. Los viejos nos recuerdan que había antes másafición a la danza que ahora, y no era solamente a la llamada guayacán (valga provisionalmente el vocablo) sino que había muchas otras formas o clase de danza, denominador de distintos nombres, entre ellos el "kuli" o "guli".

Estas danzas antiguas actualmente quedan recluidas a la llamada “kammu purwi o noga gobe”.(Alvarado, 1974)

Las danzas tienen o llevan un significado meta morfológico. Danzas que se refieren a la madre tierra, a los animales y danzas ceremoniales que se refieren a la reproducción del ser humano, ritos de la fiesta de la chicha fuerte, pasaje de las niñas.

Estas ceremonias de las chichas fuertes reciben diversos nombres: Ico inna, inna mudigid, inna dunsigaled, inna suid. En estas fiestas del pueblo participan los personajes especiales que hacen el acto festivo, colorido y vistoso, son ellos(as) los principales actores de la ceremonia.

2. Definición del problema a estudiar

Las danzas recreativas se han constituido como un fenómeno de carácter social, ocupa parte importante en diferentes sectores sociales, en el tiempo total de la vida diaria de todas las personas y es precisamente en ese entorno donde el ser humano dedica más a darle solución a sus necesidades fundamentales, donde se trata de lograr el esparcimiento y la recuperación de energías físicas y mentales, donde se manifiesta, el nivel cultural alcanzado, fortalece las relaciones interpersonales, familiares de grupos afines, se conviven o se realizan nuevas ideas, planes y proyectos.

Actualmente, las danzas se han convertido en un elemento esencial de la cultura humana, un factor de salud individual y colectiva en la comarca guna yala. Contribuyente al mejoramiento de las relaciones sociales, brindándole gratos momentos de placer y distracción.

Es, así pues, la danza ha ido ocupando en la vida social del pueblo guna, un lugar de importancia que crece cada día, tanto por el número de sus adeptos como por el interés de los fanáticos en las competencias.

Tenemos que ponernos en comunicación con un mundo maravilloso de cual poco sabemos y debemos que profundizar los conocimientos de nuestras tradiciones y cultura, en el cual sentimos palpitar las creencias de nuestra raza y así poder relacionarnos con nuestra gente (aborígenes panameños). Sin perder nuestra identidad cultural.

Tenemos medidas adecuadas al respecto para que se preserve lo que es nuestro y lleguen al conocimiento de todos y siguen participando en actividades culturales para el bienestar de nuestra comarca guna yala.

3. Justificación e importancia de la investigación

Con esta investigación y recopilación de la danza tradicional del pueblo indígena, creemos que conservemos las costumbres y tradiciones que día a día se van perdiendo por las influencias de nuevas corrientes foráneas en los pueblos autóctonos de los grupos indígenas en nuestro país.

Por consiguiente, sentimos en la necesidad de aportar y colaborar con nuestro pueblo guna yala de dejar un documento escrito, donde se manifieste la cultura, el deporte, el folklore y social de la comarca guna yala.

Actualmente los jóvenes se divierten con diferentes danzas recreativas siendo una herencia cultural que nos dejaron nuestros ancestros, pero gran parte está en vías de desapareciendo, otras están en vías de desaparecer y otras cada día tienden a perpetuarse, pero en forma distorsionada unas veces alteradas o modernizadas.

Esperemos que el punto de este trabajo sirva de nexo nuestras generaciones presentes y futuras, por medios del conocimiento autóctono y tradicional.

A los interesados, que aprecian la utilidad y la importancia que aprecian la utilidad y la importancia del tema les sea útil para seguir profundizando y ampliar la investigación para el bienestar de la comarca.

El pueblo guna al igual que todas las sociedades humanas, desde su origen se ha dedicado a ocupar sus ratos libres en danzas recreativos. La forma de las danzas practicando en su determinado por ser tendencias y por condicionar del medio en que sirve, por consiguiente, influyen en forma considerable en su formación o adaptación al medio ecológico.

Muchas veces las danzas les sirven como la lucha por la supremacía hostil y enfrentar los desafíos y retos de su entorno o disfrutar de una vida sana, alegre y productiva.

4. Propósito de la investigación

El propósito de la investigación es con el fin de dar a conocer las danzas tradicionales y ceremoniales de la comarca guna yala, que son manifestaciones hermosas del folklore panameño, y sacar así del injusto olvido en que yacen están mencionadas tan interesantes y sugestivas, tan llenas de aquellos elementos que pueden estimular al lingüista como lo literario.

La danza es un elemento de gran importancia dentro del folklore oral y hallándose el folklore en la esencia misma de la nacionalidad de un pueblo, ya que es un factor de fuerza en el afianzamiento de la nacionalidad.

La danza tiene una función que cumplir dentro de la colectividad, función que no hay que olvidar y mucho menor de la educación que tiene precisamente un medio magnifico para reafirmar la nacionalidad y fomentar el patriotismo.

Para llevar a cabo nuestro propósito nos interesamos en las distintas aéreas de la comarca. Las personas expertas en estos asuntos se manifestaron dispuestas a hacer un paréntesis en sus ocupaciones y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.

Deseamos que el trabajo que realizamos constituye un aporte de realismo para la juventud actual, pues lo recogido expresa las esperanzas, las aspiraciones, el gozo y las tristezas de nuestro pueblo. Porque lo hicimos por muestra pronta preocupación al ver como se está perdiendo las danzas tradicionales y ceremoniales.

5. Cobertura

La comarca guna yala está formada por una litoral limitada por la cordillera de guna yala y alberga a más de 350 islas de formación coralígena. Está ubicada en la parte oriental del retrete del Caribe panameño.

Limita al oeste con el distrito de santa Isabel de la provincia de colon, en el sureste con la república de Colombia, en el norte con el mar Caribe y en el sur con la provincia de panamá y Darién.

Está distribuida en cuatro (4) corregimientos llamados: Nargana, Ailigandi, Tubuala, y puerto Obaldía.

Capital el porvenir: es la capital administrativa de guna yala. En el golfo de guna yala, punto de entrada para las islas del lado oeste de la comarca.

Las luchas para mantener la cultura, el territorio y las formas tradicionales de vida hoy día continúan vigente, pero de manera diferente.

Guna yala es una comarca indígena en panamá, habitada por etnias gunas. Antiguamente la comarca se llamaba San Blas hasta 1982 y kuna yala o "gunayala"(Alvarado, 1974), en el año 2010.

6. Metodología

Entre las metodologías utilizadas están la entrevista por personas idóneos en la materia. Concedimos en algunos lugares el nombre de danza se llama gammu purwi y entre aéreas noga gobe.

Los personajes que entrevistamos son personajes conocedores de la cultura y la traducción de su pueblo. Esta danza sigue siendo un baile de exhibición, de despliegues de técnicas, gracia y elegancia.

Seleccionamos conceptos de autores, indicadores en la bibliografía quienes por su preparación y experiencia en la tradición oral nos han servido de guía para la realización de este proyecto.

Incluimos ilustraciones o figuras relacionadas al tema para el afianzamiento y comprobación de los conocimientos adquiridos, pues contribuirán a la mejor comprensión del proyecto desarrollado.

Investigamos o utilizamos varios textos para resumir conceptos relacionados al tema.

CAPITULO II

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMARCA GUNA YALA

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMARCA GUNA YALA

A. ASPECTOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES

1. Origen

Todavía no se puede precisar el origen del pueblo Guna, por consiguiente, no pretendemos de ninguna manera dar la última palabra en este asunto. Hacen falta aún mucho esfuerzos heurísticos e investigaciones arqueológicas que nos permitan obtener más datos de la historia cultural de nuestra bella Comarca Guna Yala. Sin embargo, todos los ancianos sabios, versados en la cultura y algunos investigadores que se han dedicado al tema, han llegado a señalar a alguna región de Colombia, como lugar de origen del pueblo Guna.

De acuerdo a la tradición Guna, se nos manifiesta a través de los cantos y poemas tradicionales, como lugar de procedencia de nuestros antecesores, la desembocadura en los grandes ríos es: Tuile Tiwar (rio Tuira), ubicado en Panamá, Ubigun, Tiwar, Amuka Tiwar (rio Atrato), en Colombia; y probablemente el río Magdalena, también de Colombia.

La mitología Guna nos dice que nuestros antepasados vivieron en las montañas (galu). Algunos estos galu ibaqui (la nevada de Tolima); modificándonos el nombre de este galu, se originó el nombre actual de Ibagué, capital del departamento de Tolima; el cerro de Tacarguna, el cual fue un cerro sagrado para los Gunas.

También se menciona grandes personajes mitológicos que fueron enviados por Bab Dummad (Dios), para gobernar enseñar las normas y buenas costumbres, así como las leyes divinas. Entre los personajes mitológicos tenemos:

Tuna; Tunja, actual ciudad de Colombia.

Tekendeva (actualmente conocido como el salto de Tequendama, en Bogotá).(Torres de Arauz, 1985).

Con relación al origen del pueblo Guna, Rubén Darío Carles, padre nos dice.

“Los Gunas Vivian en tiempos de la conquista en el continente, a las orillas de los grandes ríos”(Torres de Arauz, 1985).

Según ErlandNordensioId, en su obra An Historical and Etnológico surviety of the Guna Indians:

“Los Gunas también vivieron en los afluentes del rio Tuile, tales como: el rio Cuhe, el rio pupur, el rio Tapalis y sus afluentes, el rio Pae y sus afluentes y el rio Sicdi”. (ErlandNordensioId).

Las crónicas y memorias dejadas por los conquistadores de Panamá dicen lo siguiente: “Hacia el suroeste de Cemaco o Cemaco estaban clavados los dominios del bravo Quareca o Escaregua, que con un ejército de mil indios presento combate a Vasco Núñez Balboa y se sabe igualmente, gracias a los mismos documentos, que en las llanuras que se extendían hacia las faldas de la cordillera de Paca, Teochacan, al centro Patra y el punto más elevado de la sierra Tacargun, estaban Bugue - Bugue, hacia el este en las cabeceras del Rio. Estas referencias mencionadas en partes coinciden con las fuentes orales de la tradición Guna que no hablan del origen”.(Torres de Arauz, 1985).

2. Ubicación actual.

Después de una continua migración a diferentes regiones los habitantes gunas fueron estableciéndose hacia la vertiente del atlántico, donde permanecen hasta el día de hoy.

La ley 59 del 22 de diciembre de 1930, creo la reserva indígena, con esta ley se entendía que el gobierno nacional en turno no nos reconocía como un pueblo con sus propias tradiciones.

Sino como un grupo de minoría étnica que debe permanecer en esa reserva y no conforma parte de la nación panameña.

Más tarde, la reserva indígena fue denominada la comarca de San Blas creada por la ley segunda del 16 de septiembre de 1938 y considerada como parte de la nación panameña.

Finalmente, la comarca fue reconocida como una comarca autónoma organizada políticamente y socialmente, mediante la ley 16 de febrero de 1953.

Queremos señalar también que el nombre actual de la comarca kuna Yala fue adoptado en reemplazo de San Blas por la autoridad máxima del pueblo kuna, que es el congreso kuna, celebrado en 1981; de allí que oficialmente se llamó comarca kuna Yala.

La comarca kuna Yala está situada al noreste de la república de Panamá entre el cabo Tiburón que hace frontera de la república de Panamá de Colombia (al este) y la línea que parte Playa Colorada y sigue por el río Mandinga (al oeste), el mar Caribe (al norte); y al sur, las crestas de la cordillera de Kuna Yala.

La comarca se divide en dos regiones: la parte continental y la parte insular.

La parte continental representa el 4.25% del territorio nacional, aproximadamente 3,206 a 3,500 km. Se divide en dos zonas: la costera y la franja montañosa.

La zona costera se caracteriza por un patrón complejo de bosques primarios en algunas regiones; bosques secundarios en todas las etapas de sucesos y pequeñas plantaciones y nainumar (milpas o conucos) cambiantes a lo largo de los ríos u en las zonas adyacentes a las costas, donde predominan los cocales (cocos nucíferas).

La franja montañosa denominada “neg serret” (bosques primarios) está ubicada en una altitud entre 400 y 1350 MSN.

La parte insular incluye más de 360 islas coralinas pequeñas (a todo lo largo de las costas). Ocupa aproximadamente unas 220.000 Ha en estas islas viven la mayor parte de la población y las más distantes sirven para el cultivo de cocos.

La mayoría de los poblados viven en 38 comunidades ubicadas en islas coralinas a 1km de la costa para aprovechar los recursos marinos y terrestres. Además, hay 9 poblados costeros y 3 comunidades en tierra adentro a los que se llega por los ríos navegables de cangandi, mandí, y diandi. Además de nuestra comarca están nuestros pueblos kunas de bayano.

Donde sus habitantes se encuentran en las márgenes del lago bayano y 3 pueblos tierra adentro por el golfo de Urabá, en territorio colombiano.

La comarca se divide en 4 corregimientos:

- Corregimiento #1: Nargana (Yandup)
- Corregimiento # 2: Ailigandi.
- Corregimiento # 3: Tubuala.
- Corregimiento#4: puerto Obaldía.

Según el censo de vivienda y Población de Panamá del año 2000; hay poblaciones totales de 61,707 indígenas kunas en la República de Panamá, de estas unas 24,133 kunas residen en la provincia de Panamá. La población infantil de la Comarca kuna yala es de 14,835 niños de edades escolares de entre 5 a 14 años de edad, y en la provincia de Panamá hay una totalidad de 4,962 niños de esa edad. Se calcula por lo menos en un 15% de estos niños no asisten a escuelas en la Comarca Guna Yala, y en un 5% de niños Kunas que no asisten a escuelas en la Provincia de Panamá.

Migración

El avance del pueblo Guna hacia las regiones darienitas ha continuado en forma sostenida hasta el presente, asentándose en las costas, y por último en las islas en que actualmente están establecidas. Esta migración se debió a diversas causas.

La tradición Guna señala como algunas de las causas del traslado, a epidemias, otras enfermedades e inundaciones que azotaron a la población.

Dada la falta de salubridad que se encontraron los habitantes, no tuvieron otra alternativa que tomar la decisión final de trasladarse a otro lugar.

La Carta Orgánica establece lo siguiente:

“Con el transcurrir de los años, los poblados Gunas fueron azotados en repetidas ocasiones por inundaciones, la malaria y otras enfermedades tropicales. Estos los impulsó a trasladarse a las islas y costas libres de insectos molestos e insalubres, hacia el siglo XIX”(Enrique, 1993).

En el siglo XVI algunas de los Gunas habitaban en la vertiente norte y otros en la vertiente sur del Darién, lo que demostraba el avance paulatino que llevaban en la región. Por lo tanto, los españoles a su llegada al istmo de Panamá encontraron los indígenas ubicados por toda la región panameña.

Durante esta época, los Gunas tenían enemistades con otros grupos indígenas como los Emberá, y Cuevas; por lo tanto, esta situación fue aprovechada por los conquistadores para llevar a cabo sus propósitos de conquista.

La población indígena fue obligada por los españoles a someterse a la corona española; en caso contrario eran asesinados, despojados de la tierra.

Esto trajo como consecuencia la desaparición de los primeros nativos del istmo; sin embargo, no fue fácil para los conquistadores eliminar totalmente a los autóctonos aborígenes, pues, el pueblo indígena se defendió hasta las últimas consecuencias. Durante estos enfrentamientos el grupo Cueva fue totalmente exterminado. “Es imposible olvidar que todo proceso de conquista constituye una experiencia traumática. Motiva la desaparición masiva de unos grupos y la dinámica migratoria de otros, que, en su huida, evitando al conquistador, provocan cambios en una determinada región”(Torres de Arauz, 1985).

Con relación al desplazamiento del pueblo Guna a consecuencia de la conquista, Cieza de León, años narra lo siguiente: “Los cuales indios (según decían) no era naturales de aquella comarca, antes era su antigua patria tierra que esta junto al rio grande del Darién deseando salir de la sujeción y mando que sobre ellos los españoles tenían.

Por librarse de estos sujetos la gente que tan mal los trataban salieron de sus provincias con sus armas llevando consigo sus hijos y mujeres”(Torres de Arauz, 1985)

En el siglo XVII la región del Darién se constituyó en un objeto de codicia para los extranjeros ambiciosos de poder y de riqueza, que convirtieron a los aborígenes en esclavos de su propia tierra. Por tanto, este se convirtió en un territorio de constantes luchas, como lo señala la cita siguiente:

En el momento de la colonización escocesa, las poblaciones cunas se extendían por todo el Darién continental y los conocidos como las de la banda norte, en contacto continuo con piratas y colonizadores escoceses, tenían sus aldeas en las riberas de los ríos que desembocan en el atlántico, su ubicación era pues tierra y no propiamente costera.

El desplazamiento hacia las costas e islas, iniciado desde el siglo XVI toma mayor incremento a finales del siglo XVII y comienzo del siglo XIX: durante esos tiempos la región darienita se encontraba en relativa paz, aunque sin prosperidad. Más tarde, una nueva explotación, la del caucho, motiva el reinicio de las guerras indígenas. Estas confrontaciones se conocen, en nuestra historia con el nombre de guerra Chucunaque. “La guerra del Chucunaque motivo la retirada final del remanente de la población Guna de tierra firme hacia alto curso Chucunaque y los afluentes orientales del Tuira. Esta sangrienta confrontación motivo, sin lugar a dudas, una migración decisiva hacia las islas de San Blas, lugar donde se encuentra hoy el porcentaje más importante de este grupo.”(Enrique, 1993).

Todavía hoy, por otra parte, encontramos pequeños asentamientos de los Gunas a lo largo del río bayano, en el alto Chucunaque y los afluentes del Tuirá, cerca de Colombia.

En resumen, se trató de un avance del pueblo guna desde oriente (posiblemente zona cercana al golfo de Urabá), a través del macizo montañoso de Tacarguna su temporal asentamiento en las regiones del Darién, de donde fueron desplazados posteriormente hacia las costas e islas durante el siglo XIX.

B. ASPECTOS IMPORTANTES SOCIO ECONÓMICO

1. Aspecto Sociales

a. La Familia.

La familia es la base fundamental en toda la sociedad, por ende, desempeña con la nabguana (madre tierra), que no es otra cosa que la relación de la naturaleza consigo mismo.

“El pueblo Kuna es uno de los pocos grupos indígenas del continente americano que ha logrado sobrevivir al impacto del hombre blanco, conservando su cultura y autonomía”(Torres de Arauz, 1985)

También en la carta orgánica Kuna establecen artículos importantes referentes a la familia.

“La familia es la base de la organización comunal, como tal es respetada y defendida. La bigamia y el concubito son delitos graves, penados severamente para defender la pureza y sanidad de la descendencia”. (Alvarado, 1974)

b. Matrimonio.

Cuando una kuna contrae matrimonio, el hombre debe permanecer y vivir en casa de los padres de la mujer, por lo tanto, él tiene que trabajar al servicio de la nueva familia.

“por este motivo los padres prefieren que sus descendientes sean mujeres, pues así se agranda el hogar y habrá más hombres para el sostenimiento del hogar. En caso contrario los varones tendrán que ir a la casa del suegro.”(Alvarado, 1974)

Generalmente, la unidad domestica consta de una pareja más la hija o las hijas con sus esposos respectivos y otros hijos(as) solteros(as).

“La autoridad de la familia extensa es ejercida por el padre y en su ausencia o muerte, el esposo de la hija mayor es quien la ejerce o reemplaza.”(Enrique, 1993)

Sin embargo, los cónyuges podrán formar un nuevo hogar independiente de los suegros, como lo permita la carta orgánica kuna. “Los matrimonios llegan formar un nuevo hogar solo después de que el hogar paterno este compuesto por más de tres matrimonios o por incompatibilidad de los casados; toda la comunidad concurrirá a construir el hogar de la nueva familia.”(Alvarado, 1974)

Actualmente, el nuevo hogar puede ser formado por la decisión voluntaria delos cónyuges. Es el proceso de transición de la familia extensa hacia las características de la familia nuclear.

Es decir, de la familia abundante que componía nuestro hogar tradicional, ha pasado a la poca familia en los hogares jóvenes.

c. Religión.

Desde su origen, el pueblo guna ha tenido en cuenta la existencia de un ser supremo que llamaba Bab Dummad (Dios). Por lo tanto, todas las acciones realizadas en la vida cotidiana son dedicadas a él. La religión guna, Bab igala, es en muchas maneras similar al cristianismo.

También mantiene un gran apego a la sabiduría de los ancianos historia y conceptos.

Historias religiosas tradicionalmente han ido pasando en cantos, en forma oral, aunque es probable que se hayan podido dar tergiversaciones.

En el siglo XVI, los conquistadores españoles fueron sorprendidos al encontrar que los ancestros de las kunas creían en un todopoderoso, el omnipotente creador del universo, similar al de los cristianos, en el concepto de Dios.

De acuerdo de la creencia kuna, Tioleleb creó el universo y la tierra madre, Olotiusobi. Ella dio a luz a waipilele, quien después se convirtió en su cónyuge y produjo el primer linaje.

Un grupo numeroso de héroes místicos, llamados neles, fueron después enviados a la tierra Tioleles discípulos para instruir a la gente en el sendero del bien y desarrollo la cultura kuna. El más importante de estos neles fueron Ibeorgun, quien es conocido como promotor de la cultura kuna; el enseñó la construcción de onmaket nega (casa de reuniones), y le dio un carácter sagrado; es un templo, casa de Dios, esta casa de Ibeorgun es universidad, donde el pueblo afianza más su conocimiento sobre la tradición.

Cada comunidad celebra su congreso diariamente, en él se discute todas las facetas de la vida social, económicas, políticas y espiritual del pueblo.

Estos congresos están dirigidos por sáhila de la comunidad, hay una participación activa desde el dirigente, los médicos botánicos, profesionales, estudiantes y los demás comuneros, es decir, hay una participación abierta.

Principalmente en onmaket nega se invoca a Dios, se recuerda sus mandatos y sea conseja cumplir fielmente sus preceptos religiosos, morales y culturales.

El sáhila es quien predica la palabra de Dios, por medio de cantos, su voz es escuchada y respetada como la voz de un delegado divino, es depositaria de la doctrina divina de la región y de la tradición.

Existen otros personajes que participan en la asamblea de Dios: el Argar (vocero) tiene como función traducir e interpretar con mínimo detalles el contenido del mensaje entonado por el sáhila.

Los Suar ibgar (policías tradicionales) son quienes se encargan a guardar el orden y la seguridad durante la asamblea.

La tradición guna, quizás no tiene muchas celebraciones religiosas, sin embargo, en todo lo que se hace, lo realiza en la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando siembran o cosechan, cuando tumban un árbol o construyen una casa, siempre recitan la historia de sus antepasados y recuerdos como ellos lo enseñaron a usar las cosas como Dios quiere que sean.

d. Música:

Otros aspectos que practican frecuentemente en la vida cotidiana es la música.

Encontramos distintas clases de cantos. Entre los más representativos tenemos:

Los cantos curativos y los religiosos.

Los cantos curativos: son aquellos que acompañan a hierbas medicinales (ina) para curar las enfermedades psíquicas y físicas. Es cantando antes de aplicarlos al enfermo, con el propósito de darle a ina (hierba tradicional) virtudes o fuerzas personificadas: invocan el nombre de Dios, les recuerda su orden divina y en su nombre la mandan que sean generosas, que ataque a las enfermedades y curan al enfermo. Entre estos cantos tenemos:

Nía ibgar: es un canto dedicado especialmente a las enfermedades psíquicas (alternación mental). Absogue igar: canto extraordinario que dura una semana. Es el más largo de la literatura oral guna y es usada por las personas idóneas en la materia (absoguetmar).

Es destinado a los casos de epidemia o plagas que afectan a la comunidad entera.

Bab igala: Son cantos mitológicos entonados por el sáhila en la casa del congreso para alabar y adorar al todopoderoso.

Masar igar: Es una elogia de grandes dimensiones, cantadas como oración póstuma. En que canta las oraciones que llevan y guían a los difuntos al cielo entona una larga letonia en que relata meta morfológicamente el largo trayectoria que va recorrer el occiso hasta la última morada.

Las mujeres entonan largos cantos a los niños, dándoles mensajes en las actividades que deben realizar en la vida diaria, cuando sean grandes. El contenido del mensaje es de acuerdo al sexo del niño.

También los kandurmar (cantores de la chicha fuerte) entonan cantos referentes a la fiesta de la chicha fuerte.

2. ASPECTOS ECONÓMICO:

a. coco

Actualmente la mayoría de las familias kuna tienen su fuerte de ingreso en las ventas de cocos y molas.

“En la actualidad la economía kuna presenta dos modalidades, la relativa a las actividades económicas tradicionales y las que se refieren a la participación del kuna en la economía del dinero”. (Alvarado, 1974)

El coco, sembrado en tierras firmes y en las islas, se vende en la actualidad a 25 centavos, a las canoas colombianas. Este precio no es definitivo, muchas veces se baja y se sube de acuerdo de la compra en el mercado colombiano.

La comercialización del coco, cuyo mercado más importante es colombiano, especialmente la atlántica.

El 90% de la producción se destina a estos mercados.

“La labor agrícola es la familia, realizada por el jefe de la familia extensa (matrilocal) y los hijos e yernos solteros”.(Torres de Arauz, 1985).

b. mola

Otra fuente de ingreso económico se realiza a través de la producción y comercialización de molas.

Las molas son confeccionadas por las mujeres gunas, por lo que, las mujeres participan en el ingreso económico familiar. Este recurso es vendido a los turistas que visitan las islas de la comarca, especialmente en el sector garti; también las molas traídas a la capital para su venta. El precio dependerá del diseño y del tamaño de las molas son estas actividades los que predominan en la región de guna Yala.

Actualmente se nota un descenso en la producción del coco. Esto se debe a mucho factor unos de carácter fitopatológico, y la senilidad que afecta a las plantas, así como no utilización de técnicas apropiadas en las labores de cultivos. La creación de nuevas necesidades como consecuencia de su articulación a los patrones de la sociedad de compra y venta, cuyo agente principal fue y sigue siendo la escuela, obligo a la población a ir en busca de nuevas fuentes de ingresos.

El surgimiento de trabajos asalariados con el gobierno en puesto administrativo y educativo, de igual manera la existencia de mejores ingresos fuera de la comarca, por ejemplo; en la ciudad de Panamá y las provincias centrales.

Hay otra fuente de dinero que el guna ha sabido aprovechar sin salir de la isla y sin dedicarse al trabajo agrícola, tales como impuestos en los aeropuertos, en los muelles, ventas de langosta, que es transportada directamente por la avioneta de la ciudad, y la existencia de pequeños comercios: tiendas, refresquerías, panaderías, etc.

Los ingresos económicos obtenidos a través de estas actividades son distribuidos equitativamente para los diferentes gastos de la familia, por ejemplo: para mejorar instrumentos de cacería; además se gasta principalmente en la educación de los hijos.

Las mujeres, además, invierten una cantidad considerable en su propio adorno, compran prendas de oro, vestidos, etc.

Indudablemente, este proceso transforma y modifica la estructura y organización económica natural del pueblo guna.

Es decir, estamos en un momento de transición, hacia la subordinación a una economía más amplia de carácter mercantil; de la autarquía a la dependencia.

III CAPITULO
DANZAS TRADICIONALES

DANZAS TRADICIONALES

A. ORIGEN

1. Danzas:

Al hablar sobre el origen de la danza kuna, es imprescindible mencionar al personaje mitológico Olowaipipiler, quien derivó de palu wala (árbol de la vida).

Al llegar a la tierra, Olowaipipiler y sus hermanos empezaron a reunir todo lo necesario para orientar a la comunidad, eran poseedores de mentes privilegiadas.

La comunidad estaba sometida a graves problemas provocados por las personas de fama y de valentía para destruir la comunidad. Uno de ellos, era Piler y Macchi Olourkunaliler (padre de huracán).

La alternación que pudo encontrar el orientador Olowaipipiler, fue a dar a su hermana, como la esposa a Olourkunaliler para que esta forma se consiguiera la paz y la tranquilidad para su pueblo.

En esa época no existía la danza ni el instrumento musical importante para la danza, flauta (gammu). Con el matrimonio de Olourkunaliler con Buna Olowaili se inventa la flauta.

Al transcurrir el tiempo, poco a poco se encontró la paz anhelada por el pueblo de Olowaipipiler.

Más tarde vino un hombre que es el árbol que inventó ser flauta y se sopló con el viento, originando un sonido agradable. De allí comenzaron a fabricar los diferentes tipos de flautas que utilizan los gunas. Por eso la mayoría de las flautas que utilizan las kunas. Por eso la mayoría de las flautas de la danza kuna son de viento, porque se originó con el padre de huracán.

Algunos de estas flautas son gala gurgur, gala pichu, gala ididi, gala dopegua y otras. El otro interés que tenía Olowaipiler era conocer profundamente la creación del mundo, por esa razón bajaba y subía por todos los estudios del universo. En una de estas visitas encontró a Nana Olokegepyai, ella era la guardiana de los medicamentos de los estadios superiores de la madre tierra.

Ella invito a Olowaipiler a ver la danza de sus nietos, quienes lo hacían muy bien, esta danza se ejecutaba con giros, saltos, gritos, pisadas ruidosamente, imitaban a los gestos de varios animales. Así se completó el arte danza y fue traído a la tierra para que las futuras generaciones comenzaran a practicar.

Algunas de estas danzas son: Nedule, Nadur, Guasir y otros. También las danzas ceremoniales forman parte de la vida de los pueblos Gunas principalmente en las fiestas tradicionales del pueblo como la ceremonia de la chicha fuerte (gairbir).

La ceremonia de la chicha fuerte es una institución social primordial de importancia en la vida del pueblo guna; sus objetivos son múltiples y complejos.

La producción y consumo de la chicha es proyectada al plano de la ideología y en forma de mito y leyenda, está estrechamente relacionada con el rito de pasaje de las niñas, además en esta celebración intervienen mujeres y hombres para bailar y danzar.

El Gandur es el representante máximo de la ceremonia; toca Gammu (flauta) macho, es el más largo y el otro la hembra, el más corto, las maracas y al mismo tiempo entona el canto en el centro de la casa de chicha.

Algunas de las danzas ceremoniales son: Usu Yae, Gammu Uruget y otros. La danza pues, es una actividad netamente recreativa y ceremonial, con lo cual los Gunas expanden su ánimo y sus sentimientos hacia la naturaleza y es considerada como una fuente de la vida rica y abundante, una forma de darle vida a las horas libres, permitiéndole el desarrollo de la personalidad y capacidad creadora.

En la época actual, la danza Noga cope tiene una gama de variantes que son ejecutadas por mujeres y varones, en pareja generalmente. Los hombres tocan flautas y las mujeres maracas o flautas. Otros aspectos que hacen más atractivo a la danza moderna es el vestuario de los danzantes.

Por ello, rescatar, reservar y promover la cultura propia de un pueblo es una necesidad vital, más aún cuando nuestras raíces culturales están basadas en los principios de la solidaridad, el bien común, la alegría y la fiesta que nace de la vida en comunidad.

Características generales de la danza gunas:

Gammu burwi y noga gobe:

IV CAPITULO

RECOPIACION DE LAS DANZAS GUNAS

RECOPIACION DE LAS DANZAS GUNAS

A. Danzas Recreativas y Ceremoniales.

a.1 Danzas Recreativas

Danzas recreativas:

“La danza es considerada como una de las artes más antiguas. A través de la historia ha demostrado su importancia, ya que ella refleja la época en que fue creada y nos da ejemplos sobre la vida de dichos pueblos, facilitando así la comprensión y el estudio de las culturas y de las actividades a que se dedicaron en sus ratos libres las comunidades donde tuvieron su origen, como medio de comunicación nos ayuda a expresar en forma creativa los sentimientos hacia las personas, la naturaleza y a otras formas del modo de vivir, liberando las emociones por medio de la acción y provocando estas a un gran placer y desarrollo a su vez del sentido de equilibrio, de control de prestancia” (Torres de Arauz, 1985). Las danzas ceremoniales fundamentalmente acompañan o forman parte de los ritos de la chicha, la cual se debe en la ceremonia de ritos, de pasajes de las niñas. Estas ceremonias de la chicha reciben diversos nombres:

- Ico inna,
- Inna mutikit,
- Inna dunsikalet,
- Inna suid.

En estas fiestas del pueblo participan los personajes especiales que hacen el acto festivo, colorido y vistoso, y quienes son los principales actores de la ceremonia: están representados tanto por hombres como por mujeres.

a.2 Danzas Ceremoniales.

1. Guilled

Danzan hombres y mujeres en la casa de la chicha (inna nega)

Materiales: flautas y maracas.

Descripción de la danza: el segundo día y al tercer día de la fiesta de inna suid.

Los dos Kandur tocan flautas, maracas y entonan al mismo tiempo un canto en el centro de la casa de la chicha. El baile es algo simple, pero ritmo, sus movimientos son totalmente gimnásticos. Los participantes forman el círculo alrededor de estos dos Kandur. La danza se inicia haciendo giros en el círculo y luego tocan acompasadamente los pies son la palma de la mano en lo alto de la cabeza, luego continúan en columna, elevan el pie izquierdo al frente, derecha, se agarran de la cintura y efectúan el caracol. También imitan los movimientos de las aves y animales, saltan, trotan, gritan, coordinando los movimientos con la voz. Significado de la danza: simboliza que en esta fiesta también se encuentran presentes todos los animales y las aves de nabguana (madre tierra).

2. Dionagued (danza con totumas) Danzan las mujeres en un lugar determinado

Materiales: totumas, adornos, cayuco. Agua.

Descripción de la danza: esta danza exclusivamente de las mujeres, se establece por parejas paradas frente a frente cargando sendas totumas en las manos; el baile se desenvuelve con pequeños pasos en que las parejas evolucionan realizando giros que le permiten ir avanzando hacia el lugar donde se encuentra el cayuco, en el cual vacían las totumas pares volver al punto de partida, la danza finaliza cuando los cayucos están llenos de agua.

El ritmo y la música lo proporcionan los aderezos de los metales preciosos que utilizan los danzantes. Significado de la danza: preparar la ceremonia de la noche y también simboliza el agua que fue utilizada durante el parto.

3. Kuli

Danzan los hombres en la Inna Nega (casa de la chicha).

Materiales: 6 o 8 flautas de bambú; de unos 80 cm. De largo.

Descripción de la danza:

Los danzantes se colocan en un círculo mirando hacia el centro, cada participante está provisto de una flauta (kuli). Al comenzar a tocar la flauta se apoya en el hombro izquierdo del compañero, realizan pasos diagonales de derecha a izquierda. Este movimiento se repite cuatro veces, luego sueltan al compañero y comienzan realizar la elevación alternativa de piernas hacia atrás. Se repite por 8 tiempos y se sujetan nuevamente. Comienza la formación inicial y después posan de rodilla con una pierna, se hacen movimientos diagonales del trono y se levanta de pie para hacer giros en el círculo, luego se repite todos los pasos.

Significado de la danza: significa que está saludándose uno con el otro y además que se sienten orgullosos y contentos al iniciar la fiesta, de tal, muchas veces se inicia con esta danza.

4. Mugan boed (la triste abuela) Danzan los hombres en la inna nega.

Material: ninguno.

Descripción de la danza:

la danza es casi similar a las danzas Kuli por su ubicación de 8 hombres en círculo y se giran con pequeños pasos seguidos, un paso de retroceso y al completarla vuelta se sueltan y caminan hacia el centro cerrando el círculo. Abren el círculo acompañando sus movimientos de voces de llanto y luego se repite el ciclo de danza. Significado de la danza: busca avisar que la primera etapa de la ceremonia ha culminado, war ued (fumar tabaco. Así mismo avisa a la comunidad que se va iniciar la segunda etapa de la ceremonia.

5. Usu Yae. Danzan los hombres en la Inna nega.

Material: tabaco largo

Descripción de la danza: El grupo se coloca en círculo y también se puede formar uno detrás de otro agarrándose en los hombros del compañero. Uno es el war saed (soplador de tabaco a los participantes). Se escoge al otro participante, el que sabe verdaderamente el canto de memoria, los demás repiten el coro girando en el círculo e imitando los movimientos y los gestos de los animales que señale el cantor. ¡Los danzantes de acucillan cada vez que canten el coro” yaaee, yaaee, yaaee...!”

Algunas fases del canto:

Innadi sole, sole cobe mala coro “yaaee, yaaee...!”

Innadi ossi, ossi cobe mala coro “yaaee, yaaee...!”

Inna uslu, uslu

cobe mala coro “yaaee, yaaee...!”.

Significado de la danza: simboliza que los animales terrestres y acuáticos acompañan la ceremonia.

6. Kammu urugued (enjuagar las flautas con agua)

Danzan los personajes especialistas de la ceremonia. Kansuedmar (2),

Disedmar (2), en la Inna nega.

Materiales: flautas y maracas

Descripción de la danza: Los 4 danzantes se forman en línea, las oposiciones centrales las ocupan los danzantes principales, Kandurmar”, quienes portan la flauta en la mano izquierda y en la derecha sostendrán una maraca.

Las posiciones extremas las ocuparan los cargadores de agua (Disedmar), quienes llevaran las totumas.

Al pie de los 4 postes de Inna nega se ubicarán 4 cubos llenos de agua.

Respectivamente, la danza consiste en ir avanzando con pasos cortos diagonales y girando hasta llegar el primer poste donde se detiene y empieza a sonar las maracas, echando al mismo tiempo agua con una totuma por el canuto de las flautas (kammu), continuara con la danza hacia los postes sucesivos.

La danza culmina cuando el danzante principal considera que la flauta ha sido debidamente enjuagada.

Significado de la danza: Simboliza el tratamiento al útero, antes que la niña nazca.

7. Nogaga Guile.

Danzan los hombres y las mujeres en la Inna nega.

Materiales: totumas.

Descripciones de la danza: Se colocarán en la fila 8 personas en el centro de la Inna Nega. ¡Los servidores de la chicha “nogdagmalad”(Enrique, 1993) les llevaran la chicha con totumas, realizando pasitos rápidos hacia ellos al mismo tiempo gritaran” yar, yar, yar...!” (¡Voy, voy, voy...!), al acercarse a la fila se retrocederán con 2 o 3 pasos cortos, luego nuevamente se acercarán para entregar la chicha, mientras los bebedores en la fila esperan y reciben con pequeños rebotes en sus puestos.

Al recibir la chicha los danzantes cambian la formación de fila al círculo, se apoyan al hombro izquierdo del compañero y sostienen en la otra mano la totuma con la chicha, inician haciendo giros en el círculo y gritan “yu, yu, yu” (Enrique, 1993)y luego se detienen para beber la chicha. Así continuara la danza con los otros bebedores.

Significado de la danza: los gritos y los movimientos de los danzantes se hacen con el fin de despertar el espíritu de la chicha y además dicen que están contentos y emocionados, pues los grandes bebedores tienen muchos méritos en el cielo.

8. Kasbagnono saed (hacedor de la sogá) Danzan los hombres en la Inna Nega.

Materiales: Corteza del árbol de la balsa (fibras), llamado dub sibu.

Descripción de danza: en esta danza participan 8 danzantes. se coloca 4 personas parándose uno al lado del otro, mientras el resto de los danzantes se colocan al frente de ellos. Las fibras estarán amaradas en el poste de Inna Nega para cada uno de los danzantes. Los danzantes comienzan con movimientos rápidos de desplazamientos laterales en saltos, sosteniendo la sogá (fibra) bien estirada. Se cruzan entre sí haciendo flexiones de piernas y nuevamente se repitieran hasta que la sogá este bien hecha. Significa de la danza: la sogá construida por los danzantes simboliza el ombligo de la niña.

9. Sikinogaga Guile (danza de las totumas con una agarradera).

Danzan Kandurmar y los padres de la niña festejada, se realiza en la Inna Nega.

Materiales: siki (totumitas) y piragua.

Descripción de la danza En esta danza participan solamente el kandurmar (representantes máximos de la ceremonia) y los padres de la niña. Los danzantes realizan pasos cortos laterales, giran entre sí, levemente en torno de la piragua 4 veces con siki noga (totumita). Todos ellos en el cuello huesos de pelicano o de águila para hacer ruido rítmico al son del baile y luego se detienen para servir la chicha entre ellos.

También esa danza se realizada por el grupo de barbera (ied), o sea el grupo femenino, quienes bailan y juegan con siki noga como el grupo masculino.

Nota: Si la niña festejada aún no ha menstruado, los danzantes bailan con una totumita vacía, y si ya ha bailan con una totumita llena.

B. Instrumentos musicales que acompañan a la danza.

1. Kammu suid: Flauta de caña o bambú, dos canutillos separados suficientemente gruesos, con una longitud de 80cm.
El Kammu macho no posee perforaciones y la hembra tiene dos agujeros en el extremo. Este instrumento es utilizado principalmente por el Kandur (representante máximo de la ceremonia)
2. Kuli: Es una especie de rondador, formado por 6 canutillos del mismo bambú de diferentes tamaños; el más pequeño mide 50cm, de largo aproximadamente y el mayor tiene 80cm. de largo, no ligados entre sí, Sino que cada uno toca una persona, formando un verdadero conjunto.
3. Sugara: Es la flauta de caña, como una especie de un carrizo de un solo tubo. Esta flauta viene junto con otra; la hembra puede tener 2 o 4 perforaciones, produce un sonido agudo y el macho no tiene perforaciones y su sonido es grave.
4. Dolo: Este instrumento es una flauta de caña hueca, cerrada en el extremo superior con una bola de cera en la que penetra una especie de boquilla hecho con un tubito de pluma de ave; se presenta en pareja. El dolo macho tiene una abertura en la apertura en la parte superior y 4 agujeros en la parte inferior para taparlos y hacer el son, el dolo hembra es más pequeño.
5. Supe: este instrumento es similar a la flauta de dolo, pero el macho posee 4 perforaciones en la parte inferior y la hembra tiene 3 agujeros en el extremo inferior.
6. Koke: Es otro instrumento musical, hecho con el mismo material que los demás instrumentos, el Koke macho viene aparejada con dos flautas. El Koke hembra viene aparejada también con tres canutillos. Ninguno tiene perforaciones.

Existe una gama de variantes de este instrumento. Por ejemplo.

- 6.1 Koke machi: viene aparejado con dos canutillos. Tanto macho como hembra.
- 6.2 Koke nalu: el hembra viene aparejado con tres canutillos, el macho posee dos canutillos.
- 6.3 Koke keskes: el instrumento hembra es un solo carrizo, mientras el macho viene en pareja.
7. Gala Pichu: Este hecho con el mismo material de otras flautas, pero esta vez viene separados individualmente, la hembra tiene cuatro perforaciones en la parte inferior. El instrumento macho posee la misma cantidad de agujeros.
8. Gala Ididi: este hecho con el mismo material de otras flautas, pero esta vez viene separados individualmente, la hembra tiene 4 perforaciones en la parte inferior. El instrumento macho posee la misma cantidad de agujeros.
9. Gala Kurkur: Así se denomina al instrumento macho, a la hembra se la llama Kurkur bili. Estos instrumentos están hechos con pequeñas calabazas largas. La hembra en pareja de tres calabazas unidas con una cuerda, el macho viene en pareja de 2 calabazas unidas también por una cuerda.
10. Gala Dopegua: esta flauta viene 6 serados individualmente, por lo tanto, tocan seis personas, tiene 6 agujeros para distinguir los sonidos, además de una abertura en la parte superior.
11. Gala Biibi: flauta de bambú, tiene 4 perforaciones, tanto el macho como la hembra. Lo tocan dos personas, produciendo sonidos agradables.
12. Gala Migu: Este hecho con el mismo material del instrumento gala kurku: tiene 4 perforaciones y en los extremos superiores e inferiores esta perforado.

13. Kammu Burwi: Es un instrumento hecho de flauta de pan, viene en pareja, el instrumento macho consta de 7 tubos, los cuales van sujetos entre sí por cuerdas. Esta caña tiene distintos tamaños que van de mayor a menor, no excediendo la longitud de la mayor de 30cm.
14. Achu Nono: Es otro instrumento hecho con la cabeza de Achu (leopardo), viene en pareja hembra y macho.
15. Dede Nono: Instrumento hecho con la cabeza de dede (armadillo); este instrumento viene en pareja macho y hembra; ambos poseen dos perforaciones, una en la parte superior y en la parte inferior.
16. Koriki Gala: Instrumento de percusión hecho de hueso de pelicano, sujetas por una cuerda para ponerla en cuello de los danzantes, produciendo ruido rítmico al son del baile.
17. Kanki: Es similar al kammu burwi, pero más largo, viene en pareja, el macho tiene 3 canutillos unidos por una cuerda, la hembra consta de cuatro canutillos, tocan dos individuos.
18. Sulub Gala: Este instrumento está hecha de un hueso de águila, posee 4 perforaciones. Es utilizado por una persona para bailar.
19. Nasis (maraca): Es otro instrumento de percusión. Este hecho de un fruto seco llamado totuma, en cuyo interior se introducen varias semillas de una planta llamada nao. Lleva aplicado en la parte del orificio un trozo de palo con una cuerda encerrada y en disposición trenzada, el cual le sirve de mango.
20. Welob: Es un tambor típico del pueblo kuna, construido con un tronco de balsa vaciado. La superficie es cubierta de piel de cualquier animal. Lamentablemente hoy en día la comarca ya no cuenta con este instrumento.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Luego de haber recopilado este interesante material, nos sentimos en condiciones de establecer lo siguiente:

- Hasta nuestros días no podemos precisar exactamente, el origen del pueblo guna.
- El pueblo guna es uno de los pocos grupos indígenas que conserva sus rasgos culturales basada en la tradición.
- La migración del pueblo kuna hacia diferentes regiones ha iniciado en el siglo XVI, desde el sector del cerro Tacarguna asentándose en los afluentes de los ríos para pasar luego a la costa y por los últimos a las islas.
- Para los gunas todos son familias, porque consideran que todos nacieron de la misma madre tierra.
- La unidad domestica consta de una pareja más la hija o las hijas con sus respectivos esposos y otros hijos no unidos en matrimonios.
- Para el pueblo kuna su cultura está inspirada en la concepción de dios (Bab Igala). Todo se considera como legado divino.
- La música es una de las otras manifestaciones culturales que conserva todavía, por ejemplo: canto religioso y cantos curativos.
- La ceremonia kuna se basa fundamentalmente en las ventas del coco y mola.
- Los gunas desde su origen han sabido a ocupar sus ratos libres en las danzas recreativos.
- La danza es un medio de diversión con la cual las kunas expanden su ánimo y sus sentimientos hacia la naturaleza.

- La mayoría de las danzas gunas están inspiradas en los actos y gestos de los animales.
- La influencia de otras corrientes extranjeras en la comarca, provocó la evolución de las actividades vermiculares.
- Hemos recopilado una serie de danzas que practicaban nuestros ancestros, que no necesitan ningún sacrificio económico para darle a nuestros niños una actividad sana.
- Existen dos clases de danzas que son: danzas ceremoniales las cuales se realizan en la ceremonia de la chicha y las recreativas se realizan para pasar un rato de diversión y distracción.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

Una vez indicadas las conclusiones, creemos pertinentes recomendaciones:

- Procurar por todos los medios, mantener la vigencia de las danzas tradicionales, no solo en la comarca guna yala, sino en toda la república.
- Que el gobierno canalice por medio de INAC, la intensificación y la exaltación del FOLKLORE propio de cada pueblo.
- Que, en todos los planteles de la república, trabajen en conjunto en promover y difundir las danzas propias de cada región.
- Que las danzas tradicionales deben ser agentes pedagógicos para afianzar las materias académicas y educar integralmente al niño.
- Fomentar una mejor divulgación de la historia, lenguaje y música de estas danzas.
- En PANDEPORTES, al nombrar el representante regional en la comarca kuna yala, se debe tener presente al profesor, maestros de Educación Física o personas que tengan gran capacidad y experiencia en nuestras danzas folklórico.
- Nuestro trabajo se ha difundido a nivel nacional, como uno de los valores culturales de la nación panameña.
- Promover con las autoridades competentes, la creación de instalaciones adecuadas para las actividades recreativas.
- Principalmente a los docentes de educación física que laboran en la comarca guna yala que enseñen estas danzas, con el fin de concientizar sobre el valor de la cultura.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

ALVARADO, Alcibíades (1974). Influencia de la educación en el desarrollo social, Económico en san Blas. Trabajo de graduación, Universidad de panamá.

ARIAS, Patiño (1980). Los deportes en San Blas. Trabajo de graduación, universidad de panamá,

CVHARLES A: Buchet (1979). Tratado de educación física y deporte México, CIA editora. Continental, s.a.

ENRIQUE, Armando (1993). Juegos y danzas tradicionales de la comarca kuna yala. Universidad de panamá.

TORRES de Arauz, Reina (1985). Darién Antieconómica de una región Histórica. Imprenta de la nación. Panamá.

ANEXOS

ANEXOS

Figura n°1

Recopilación de la danza de la comarca guna yala

La danza es considerada como una de las artes más antiguas.

Figura n° 2

Ubicación de la comarca guna yala antes san Blas

Después de una continua migración a diferentes regiones los habitantes gunas fueron estableciendo hacia la vertiente del atlántico, donde permanecen hasta el día de hoy.

Figura n°3

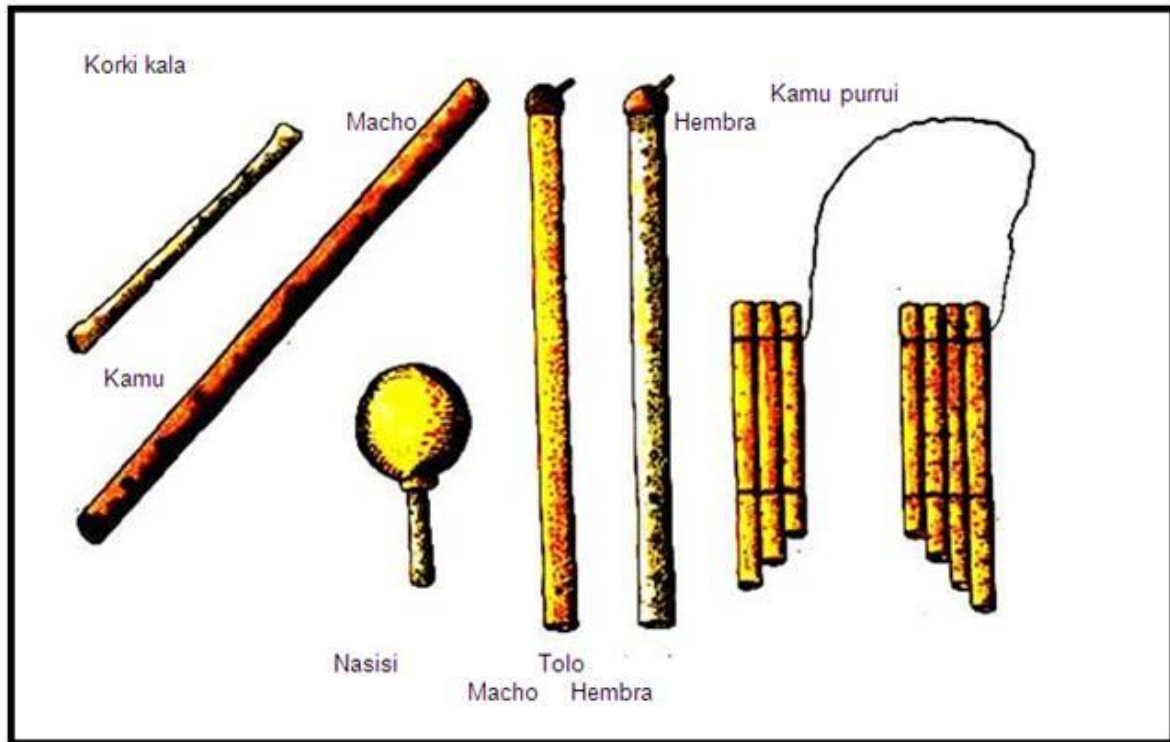
Aspecto socio económico

El pueblo guna es uno de los pocos grupos indígenas del continente americano que ha logrado sobrevivir al impacto del hombre blanco, conservando su cultura y armonía.

Figura n° 4

Instrumentos tradicionales guna.

Por eso la mayoría de las flautas de la danza guna son de viento.

Figura n° 5

Danzas tradicionales recreativas de los gunas

La danza tradicional recreativas, actualmente quedan recluidas a la llamada kammu purwi o noga gobe.

Figura n° 6

Danzas tradicionales. Ico inna

Vemos a la niña cortarse el cabello por una adulta.

Las danzas tradicionales ceremoniales fundamentan, acompañan o forman parte de los ritos de las chichas.

Figura n° 7

Danza Guilled

La danza se inicia haciendo giros en el círculo y luego tocan acompañándose de los pies, la palma de las manos en lo alto de la cabeza.