

**EL CUERPO HUMANO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN EN LA FIESTA DE
SAN JUAN BAUTISTA DE NAIGUATÁ**

O CORPO HUMANO COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA FESTA DE SAN JUAN
BAUTISTA DE NAIGUATÁ

Humberto José Mayora Guaita

Como citar este artigo:

GUAITA, Humberto José Mayora. El Cuerpo Humano Como Canal de Comunicación en la Fiesta de San Juan Bautista de Naiguatá. Cadernos do Lepaarq, v. XVIII, n.36, p. 175-201, Jul-Dez. 2021.

Recebido em: 23/02/2021

Aprovado em: 16/08/2021

Publicado em: 14/12/2021

ISSN 2316 8412

El Cuerpo Humano Como Canal de Comunicación en la Fiesta de San Juan Bautista de Naiguatá

O Corpo Humano Como Canal de Comunicação na Festa de San Juan Bautista de Naiguatá

Humberto José Mayora Guaita^a

Resumen:

Esta investigación tiene como propósito describir EL CUERPO HUMANO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN EN LA FIESTA DE SAN JUAN DE NAIGUATÁ. Esta es una representación cargada de emotividad, junto con el baile y la música, constituyen una forma de expresión tradicional que integra la cultura y la religiosidad popular presente de sus habitantes. A través de las imágenes y narraciones se pondrá en evidencia como nuestro cuerpo humano baila, realizan cantos con frases, y entonaciones, que provienen de sus fieles, ingiere bebidas espirituosas y experimenta diversas formas de comunicación que emergen en esta festividad. Estas celebraciones ocurren en junio en Pueblo Arriba, en la parroquia Naiguatá, donde se le rinde homenaje a San Juan Niño. Sus cultores, y devotos lo consideran como un patrimonio vivo, preparan las ceremonias, elaboran guarapita, y repican sus tambores. Como metodología se trata de una investigación orientada bajo el enfoque cualitativo desde el paradigma socioconstruccionista de Gergen (testimonio de los autores que escriben, los cultores populares que hablan y narran historias y la reflexividad del investigador como elemento integrador), sumado a los aportes antropológicos de Bryan S. Turner y sus cuatro argumentos u orientaciones teóricas para el estudio del cuerpo; con sus técnicas corporales, destacando la importancia social y cultural del hombre al conocer la utilidad de su cuerpo en la sociedad y Tomas Csordas con su enfoque basado en el embodiment o comprensión mutua, retoma parte de la fenomenología de la percepción profundizada en la perspectiva de corporización o corporeidad presente en la existencia humana.

Palabras-Clave:

San Juan, Naiguatá, fiesta, técnicas corporales, embodiment y fenomenología.

Resumo:

O objetivo desta pesquisa é descrever O CORPO HUMANO COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO FESTIVAL DE SAN JUAN DE NAIGUATÁ. Esta é uma representação carregada de emoção, a par da dança e da música, constituem uma forma de expressão tradicional que integra a cultura e a actual religiosidade popular dos seus habitantes. Através das imagens e narrações, ficará evidente como o nosso corpo humano dança, canta canções com frases, e entonações, que vêm dos seus fiéis, ingerem espíritos e vivenciam as várias formas de comunicação que surgem nesta festa. As celebrações acontecem no mês de junho em Pueblo Arriba, na paróquia de Naiguatá, onde se homenageia San Juan Niño. Seus devotos e devotos a consideram uma herança viva, preparam as cerimônias, fazem guarapita e tocam tambores. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa orientada sob a abordagem qualitativa do paradigma sócio-construccionista de Gergen (depoimentos dos autores que escrevem, dos cultistas populares que falam e narram histórias e a reflexividade do pesquisador como elemento integrador), somado ao contribuições antropológicas de Bryan S. Turner e seus quatro argumentos ou orientações teóricas para o estudo do corpo; Marcel Mauss com as suas técnicas corporais, destacando a importância social e cultural do homem ao conhecer a utilidade do seu corpo na sociedade e Tomas Csordas com a sua abordagem baseada na corporeidade ou compreensão mútua, insere-se na fenomenologia da percepção aprofundada na perspectiva do encarnação ou corporeidade presente na existência humana.

Palavras-Chave:

San Juan, Naiguatá, festa, técnicas corporais, corporificação e fenomenologia.

^a Doctor en Patrimonio Cultural (ULAC). Profesor a tiempo integral. Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral, Venezuela hmayora@usb.ve, humbertomayora@yahoo.es ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3953-4424>.

INTRODUCCIÓN

Venezuela, a lo largo de su historia, muestra una rica diversidad cultural, la cual se refleja en las celebraciones tradicionales de sus diversos pueblos -algunos de ellos ubicados muy cerca de las costas venezolanas, como es el caso de Naiguatá-, que abarcan rituales, bailes, música, gastronomía. Gran parte de estas manifestaciones tienen su origen en la herencia cultural que integra la venezolanidad. Provenimos de una población aborígen representada por los indígenas, sumado a los esclavizados traídos de África, quienes por su condición étnica representaron una significativa fuerza de trabajo, y por último los nativos españoles, quienes trajeron su propio modelo económico, cultural y religioso.

Para el abordaje de este ensayo me referiré a dos puntos relevantes como la construcción del objeto de estudio y la visión misma que en mi condición de investigador puedo desarrollar. De acuerdo a Márquez (2008), "La construcción del objeto de estudio la realizaré dentro de unas perspectivas múltiples en lo que de acuerdo a lo expuesto en la literatura especializada, consideraré las vivencias y discursos cotidianos" (p 389). Con esta introducción me sumerjo para dar respuesta al diálogo intersubjetivo resultante de mi investigación.

A partir de lo antes expuesto inicio la producción del proceso investigativo considerando al mismo autor a lo largo de la exposición utilizando como recursos ilustrativos las expresiones; de los que escriben y los que hablan para referirnos a la literatura y a los testimonios orales respectivamente, para las ideas provenientes de mi reflexión, considerando las expresiones y emociones a partir de mi reflexividad. los cuales han sido obtenidos bajo su conocimiento y consentimiento autorizado a ser grabados y/o fotografiados de manera audio visual.

Es importante señalar que el paradigma socioconstruccionista de Gergen, (1993), de acuerdo con Sandín, (2003) como "una forma de comprender y explicar cómo conocemos y explicamos lo que sabemos." Por lo tanto, acota: "en el construccionismo social el significado y el conocimiento no se descubren, sino que son construidos por los seres humanos en su diario interaccionar". (p.47).

Tras lo antes descrito, me permito destacar que este estudio es una investigación cualitativa orientada a la comprensión detallada de la hermenéutica enfocada en la corriente del construccionismo social y en el enfoque de la fenomenología social, así como en el carácter inductivo, del cual añade Ugas (2005, p-15) cuando manifiesta "Inductivo porque induce principios explicativos a partir de los fenómenos que se han de explicar".

Para este ensayo visual no se impone una rigidez metodológica, se presentarán párrafos con citas de autores, luego vendrán las opiniones de los cultores o actores sociales y por último mi reflexividad. San Juan Bautista, representa una forma de tradición muy venerada en Venezuela, por la fe, devoción y uno de sus principales atractivos como los repiques de tambores, esa fuerza ancestral, una sonoridad que evoca un pasado que parece tan lejano y a la vez tan cercano que impulsa tu memoria generacional y hasta mueve tus sentidos e involucrando el cuerpo en reacciones instintivas.

EL CUERPO

Según Ayus y Eroza (2017) El cuerpo como tema fue incluido desde el siglo XIX en la antropología, y le dio un lugar prioritario a su estudio con cuatro argumentos u orientaciones teóricas fundamentadas por Bryan S. Turner. Primero: La antropología filosófica situó al cuerpo con la ontología del hombre, comprendiendo su humanidad como hecho esencial y del cual sustentó las teorías de ancestro común. Segundo: La antropología fenomenológica, la cual volvió a los cimientos de la existencia humana y a la idea de Nietzsche del hombre como un "animal aún sin determinar". Tercero: el darwinismo social y a través de Edgard Wilson (1975), sociobiología y genética de la especie y aspectos relacionados al comportamiento, las diferencias y los cambios sociales. Y por último la antropología social y cultural, en la cual resalta la obra pionera de Marcel Mauss, técnicas y movimientos corporales. Este antropólogo francés reconoció en la temática del cuerpo uno de esos "campos mal compartidos donde se plantean los problemas científicos más urgentes".

Mauss, expresa la forma en que los hombres y sociedad por sociedad hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional, y documentó las técnicas corporales, las cuales serán expresadas en el desarrollo de este trabajo y en las reflexiones finales se enunciará como complemento el enfoque fenomenológico de Tomas Csordas, como miradas de índole antropológico aunado a nuestra discusión basada en el cuerpo humano como canal de comunicación en la fiesta de San Juan Bautista de Naiguatá, el cual representa una forma de manifestación tradicional.

Según *Memorias de Vargas* (2005), en estas formas tradicionales se evidencian los aportes de los pueblos que históricamente han contribuido a la conformación del núcleo de la cultura popular venezolana. Existe una tendencia reciente a atribuir mayor peso a elementos culturales procedentes de África, tal vez porque durante años se los marginó deliberadamente o por ignorancia. La importancia social de los aportes africanos era anteriormente desestimada fuera del ámbito económico, como mano de obra en plantación, minas y otras tareas subordinadas a la autoridad de blancos peninsulares y criollos. Históricamente también fueron subestimados los pueblos indígenas originarios, diezmados y sujetos a crueles tratos durante el período de la colonia y la conquista. Continuando con la publicación *Memorias de Vargas* (2005), expresa lo siguiente:

La población indígena fue reemplazada por el esclavo africano en trabajos más duros. Los sobrevivientes debieron desplazarse a zonas de difícil acceso y sus aportes culturales considerados de nula importancia. Independiente de ello, la trascendencia de las culturas indígenas autóctonas y las africanas, sometidas a un largo proceso de concesiones y restricciones, actos de rebeldía y represión, contribuyeron en forma determinante a la estructuración social de un patrimonio cultural en un nuevo contexto donde se produjo la reinterpretación de numerosos elementos, diferentes a los aportados por indios, europeos y africanos (p. 17).

Al respecto, nuestro cultor Alberto Bonilla (2019) nos expresa su punto de vista:

Los negros adoraban a San Juan, a su tambores, los indios nativos de Naiguatá se iban más hacia la Virgen de Coromoto, y los españoles le rendían culto a las imágenes de la iglesia, pero llegó

una fusión, ya tanto el indio acepta al negro, el negro acepta al indio, se cuele la española, nace un españolito negro y vino la fusión, el mestizaje y la verdadera idiosincrasia de una festividad que no es africana ni europea, es nuestra versión, es la versión del venezolano en este caso la versión de la gente de Naiguatá, de la que hoy te puedo hablar. A través del tiempo uno va recabando o escuchando, atando cabos y haciendo lógica con lo que ha pasado. Como te decía al principio cuando llegaron los esclavizados africanos ellos no podían haberle tocado tambor a San Juan, no lo conocían, algo que le hicieron como un castigo a los africanos se convirtió en una de las mayores gracias que le hicieron, porque les obligaron a rendirle culto a un hombre que cuando ellos lo conocieron no fueron obligados, lo hicieron con devoción ¿por qué condición a rendirles culto y ser devotos de Juan el Bautista? lo que mal empieza mal termina y después a ellos los obligaron a una cosa que después no pudieron pararla, es tanto eso, que la imagen de Juan el Bautista es como la gente cree ahora, la imagen de Juan el Bautista viene con los africanos, resulta que le dieron el dedo y se cogieron la mano, entiende, porque ahora se relaciona más la devoción de Juan el Bautista por el lado africano que por el lado europeo.

Imagen 1. Alberto Bonilla, Cultor popular. Fuente: Alberto Bonilla (2020)

En medio de la crueldad que vivían los africanos, para ser rescatados y salvados de la muerte se les ofrecía una forma de dominación ideológica de conocer un Dios verdadero, practicar una misma religión y obtener así su plena libertad. Estas poblaciones trajeron además su *modus vivendi*,

tradición y su religión. Esta religiosidad tuvo que adaptarse a los rígidos patrones del catolicismo que funcionó como medio de transmisión para que permaneciera siglos después, y es por eso que se observan distintas tradiciones culturales. Respecto a lo informado por nuestro cultor Bonilla sobre la fusión en cual los indios y negros se encontraron y aceptaron mutuamente. Aparece lo europeo a darle esa mistura o mezcla a la que el cultor denomina mestizaje y de ahí al nacimiento de una festividad particular que ya no era africana ni europea sino la de Naiguatá, y con ello el nacimiento de una nueva cultura.

LA CULTURA EN EL CUERPO HUMANO

La cultura implica una gran variedad de elementos materiales e inmateriales que contribuyen a afianzar sentimientos de identidad nacional. Parte de la cultura son las expresiones de los pueblos que integran representaciones bailables, musicales y religiosas, entre otros, tal como ocurre en la Fiesta de San Juan Bautista. La cultura es ese vínculo invisible que nos une entre personas y expone formas de pensar y de vivir, siempre han estado presente en mi cotidianidad. Como investigador, manifiesto, ser amante empedernido de todo lo que esté relacionado con la cultura y sus diferentes elementos que la componen (tradiciones, manifestaciones, creencias y oralidad). Debido a este amor que siento, desde hace ya varios años concebí un interés muy profundo por estos temas.

Por ello cito a Acuña (2001) quien relaciona la influencia de la cultura en el comportamiento humano:

Si partimos por asumir la gran influencia que la cultura posee como elemento orientador y configurador del comportamiento humano, entrando ya en el motivo principal de este trabajo nos podemos interrogar preguntándonos si es acertado o no pensar en la "construcción social y cultural del cuerpo". Para dar respuesta a esta cuestión se hace preciso superar la influencia que el pensamiento occidental ha tenido con respecto a las dicotomías cuerpo-alma y naturaleza-cultura; ya que nos enfrentamos con un hecho en el que confluyen internamente la carne (la naturaleza, la materia) y el sentido (la cultura, el espíritu) (García Selgas 1994:60). Hecho en donde el ser y el tener forma parte de la misma unidad.

Al respecto, Acosta Saignes (1967) nos señala:

Las historias, leyendas, canciones, bailes tradicionales de un pueblo o nación constituyen un conjunto de tradiciones. La memoria de un pueblo se forma a través de los años, se va enriqueciendo con acciones que se transmiten de generación en generación, es decir, de padres a hijos. Esas costumbres sabedores de cómo la resistencia humana tiene un límite, no se atrevían a impedir en los campos y los pueblos tales festejos, mientras, en muchas ciudades coloniales fueron restringiendo los bailes y toques de tambores de los esclavizados. Pero a pesar de las prohibiciones, reglamentos, reprimendas y castigos, las etnias marginadas defendieron siempre su música y sus cantos que hoy enriquecen, a través de sus descendientes, la cultura popular venezolana (p.221).

Este artículo se propone describir EL CUERPO HUMANO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN EN LA FIESTA DE SAN JUAN DE NAIGUATÁ, como proceso multicultural. Ángel Acuña, conocido investigador del cuerpo humano, y de la fiesta de San Juan Bautista, hizo una recopilación etnográfica e histórica en el

estado La Guaira, específicamente en la Sabana, una comunidad cercana a Naiguatá y donde ha investigado de ésta fiesta y tomaremos como punto focal el cuerpo, como parte de esa construcción social y corporal para conocer y comprender la cultura dentro de esa naturaleza y alma dentro de nuestros cuerpos que sienten no solo de manera física sino también de manera emocional expresando esas diversas dualidades que parecen aisladas u opuestas pero convergen en una sola unidad o el mismo cuerpo humano.

También Acosta Saignes nos habla del enriquecimiento de nuestra cultura popular venezolana gestada a través de los descendientes de etnias oprimidas que siempre expresaron su música y tradiciones, lo cual fue producto de una resistencia humana inquebrantable que pudo hasta el momento sobrevivir. Hablar del cuerpo en este ensayo respecto a San Juan Bautista podrá narrarse de manera metafórica y narrativa de acuerdo a las opiniones, expresiones y mi propia opinión harán posible su comprensión.

Joel Izaguirre (2019), nos relaciona algunas canciones alusivas a San Juan Bautista y por ser descriptivas detalla lo que ocurre en las sensaciones corporales:

Dentro de la historia local había un canto que hacía referencia a una mujer llamada MARIA, MARIA está buscando su prenda de oro, y en el coro decía ay rum rum María Loa, ay rum rum María Loa es la historia de una mujer que estaba buscando una prenda de oro, que estaba enamorada de un novio, y para ella el novio era una prenda, era su príncipe azul, porque María estaba buscando su príncipe azul, y ese canto se fue perdiendo en el tiempo, muy poca gente se lo sabe o poca gente lo canta, y los mismos cantos que ya están se cantaba antes aún se conserva pero no de la misma manera como lo hacían antes, en el canto Julián Julián, Julián José se hacían versos, la gente inventaba versos, los improvisaban, versos comunes que también se encuentran en otro tipo de música tradicional como la fulía se cantan ahí, en el canto del dale también, en el canto del hueso, tiene variaciones que hoy en día no lo hacen porque se perdieron y la forma de cantar también se perdió, se perdió un poco y hay quienes la conservan pero hay otros que no, la forma de cantar junto con la parte del baile, que el baile es muy gestual porque es como en otras partes de la costa o en todos de los baile de la tambor como tal hay una gestualidad en cuanto al canto que es en la parte del hueso, la gente simula que algo le está picando en el cuerpo, hueso por la cabeza, entonces de acuerdo a lo que dice el cantante también se va haciendo la parte gestual del bailarín o del que en ese momento está bailando, me pica aquí, me pica allá, en el canto del rajuñao también se ve esa parte gestual.

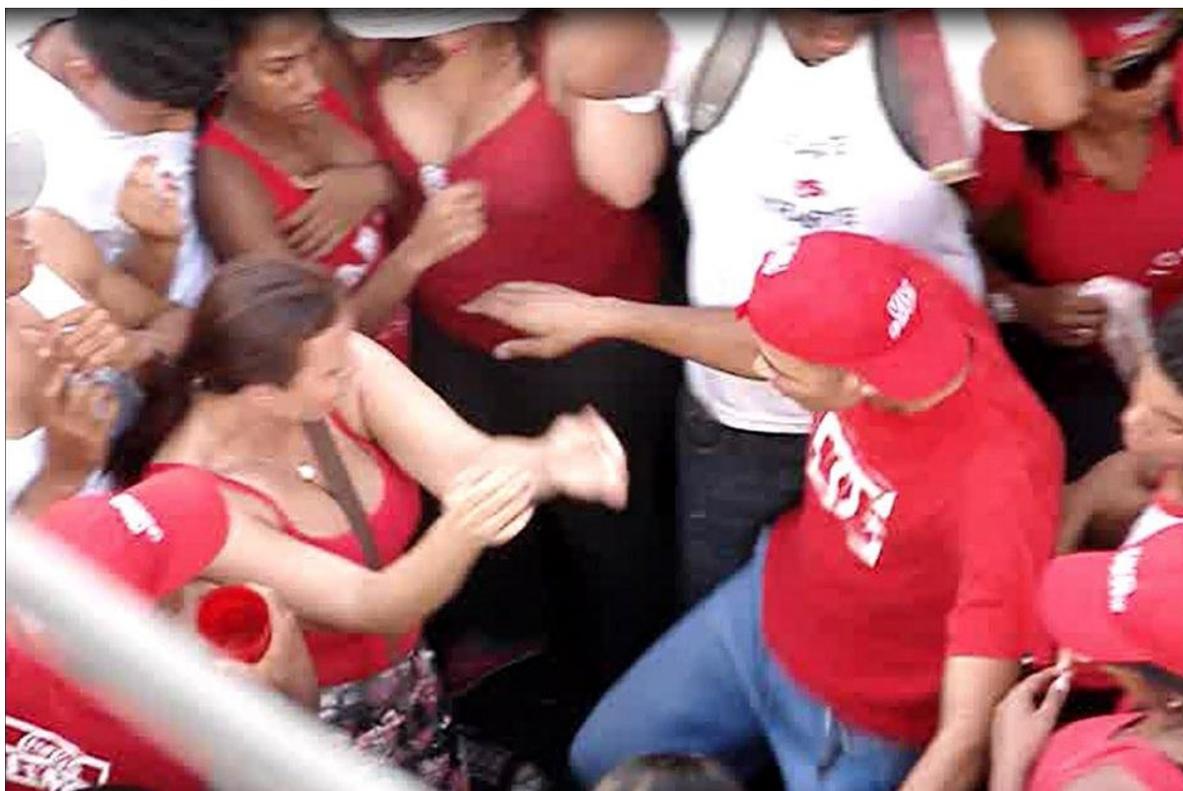
Izaguirre nos narra de ciertas canciones donde los tamboreros y los fieles cantan en el baile de San Juan Bautista. Algunos de ellos se han perdido con el tiempo y se han ido transformando y hasta perdido. Por ejemplo la canción Julián Julián, Julián José repícame los tambores que me los quiero aprender oye. Esta canción yo la cantaba desde niño y muchos la hemos repetido aquí en Naiguatá. Aquí se relaciona en las canciones los sonidos del tambor y acompañados de una gestualidad jocosa y divertida que vincula el cuerpo humano con el doble sentido y también ocurre un baile, con movimientos muy descriptivos del cuerpo humano. Hay versos de antaño, improvisación. También la canción del hueso "me pica aquí, hueso me pica allá, hueso me está picando" las mujeres se tocan una parte corporal desde la cabeza otras partes que por lo general son risibles en la dinámica del baile de tambores.

Algo a lo que él configura al hecho de ser y tener en una misma estructura. A lo que Acuña recoge de Salinas (1994) y expresa:

El cuerpo humano es receptor de los acontecimientos sociales y culturales que suceden a su alrededor, y además constituye una unidad biológicamente cambiante que en contacto con su entorno se halla sujeto a significados diversos, importantes para la comunicación social (p.87). En ese sentido, las diferencias sexuales entre hombre y mujer no solo obedecerían a factores biológicos predeterminados, sino también a la influencia de factores sociales y culturales. Si la biología explica las singularidades de sexo, la realidad social y cultural explica la construcción de una identidad diferencial de género.

Joel Izaguirre (2019), nos vuelve a compartir otras canciones vinculadas a la festividad:

En esta parte del canto de la cuchara también la gente tiende a darle el doble sentido y al poner la cuchara con el significado del órgano reproductor femenino, entonces se señala esa parte de ahí e igualmente en el canto jorunga la cueva. En el canto de dale que no le ha dado, dale de medio lado, dale pal otro lado y se simula también. Ese animal está peluo también, la gente hace la seña, a mí no me gusta ese animal, la señal de la negación. Hay un antiguo canto que poco se canta medio huele y la gente canta alante y atrás, se hace como una seña entre las manos, hacia arriba y hacia abajo, las mujeres huelen alante y atrás, la parte del mal olor también, se simula que hay un mal olor entre todos los presentes que están ahí, hay otro tipo de canto que es en cuanto a eso no, se va perdiendo poco a poco pero va unido a lo gestual del bailador y el buen tamborero quien sabe en realidad tocar tambor también lo asume porque el canto va también de acuerdo al repique entonces se improvisa el canto y también improvisa en el repique que es un golpe porque en Naiguatá es nada más un golpe y el tambor es lento, es cadencioso, con cierta parte de fuerza, se va llevándola medida digamos que el cambio y los cantos es de acuerdo a lo que se va dando al momento de acuerdo a la energía, como se va transformando el sonido, se van transformando los cantos, se va transformando el baile, también como tal.

Imagen 2. Devotos de San Juan Bautista bailando en pleno repique de tambores. Fuente: IPC Venezuela (2017)

Los sentidos, emociones, vibraciones no solo pasan por nuestros estados de ánimo sino también nuestro cuerpo físico; de manera biológica complementa estas características, así sea predeterminado. Hombres y mujeres respondemos a estos estímulos pero eso sí también tenemos una identidad diferencial que nuestra sociedad determina. Es importante resaltar según Salinas, sobre nuestro cuerpo, que recibe mucha información, la cual le viene de su medio social y cultural cambiante en un entorno pleno de diversos significados. La canción Dale que no le ha dado se interpreta de dos maneras: una al hecho de bailar y la otra una sugerencia de hacer el amor o tener sexo. Y también tapa la cuchara, ta tapá (está tapada) quiere decir que las mujeres deben protegerse sus partes íntimas. Nuestro cultor revela el rol e identidad de la mujer en estas festividades, está siempre presente demostrando, participando y gestualizando, algo que no se ve en los hombres y no porque no lo pueda o quiera hacer sino se ve que el hombre muestra un rol de mando en los tambores, como si fuera un guía o director que con los repiques y la cadencia del tambor demuestra a mi juicio la autoridad, y un rol cultural.

Imagen 3. Tamboreros en el inmenso repique en Naiguatá. Fuente: Mayora, 2014

LAS TÉCNICAS CORPORALES

Acuña, A. (2001) señala:

M. Mauss (1971), indicaba al hablar de las "técnicas corporales" que antes de toda técnica propiamente dicha, considerada como "acción tradicional y eficaz" que tiende a transformar el medio con la ayuda de un instrumento (martillo, pala, lima, etc.), está el conjunto de las técnicas que utiliza el cuerpo en las actitudes y en los movimientos vitales de todos los días, como la actitud de descansar o los movimientos de andar, correr, nadar, etc.; siendo "el primero y más natural instrumento del hombre"(p. 352). El movimiento inteligente en el ser humano, desde el más simple al más complejo se aprende culturalmente como ocurre con el sencillo andar cotidiano. Pero la manera de caminar no es fija ni definitiva en una misma sociedad, sino que puede cambiar y evolucionar según el estilo de vida y los modelos culturales (frecuencia y modos de transporte, modas de la indumentaria, determinados tipos de calzado, etc.).

Imagen 4: Devota disfrutando de una bebida espirituosa delante del santo patrono. Fuente: Mayora 2014

Joel Izaguirre (2019), nos habla:

Por lo mismo el aguardiente es parte de la celebración de los antepasados recordemos que el aguardiente es algo que siempre está presente en muchos de los rituales africanos e indígenas, el aguardiente da o propicia alegría, propicia compartir, propicia también ese cambio físico, sino ese cambio corporal tenemos una persona en estado normal y en estado de ebriedad entonces la ebriedad es como parte de eso, el cambio físico y psicológico que senda ahí hace cosas que no haces cuando estas en la normalidad de repente se improvisan cosas te ayuda en la improvisación del canto, adquiere más resistencia en cuanto a los dolores al toque de tambor te sobrelleva, el aguardiente sobrelleva todos esos pesares te ayuda a olvidar las cosas, las penas que tiene a nivel sentimental. Te da alegría por el cambio que se da en el organismo del ser humano cuando toman aguardiente entonces es como parte de ese ritual que está ligado a la celebración.

Descubrir de mi parte la existencia de técnicas corporales fue un poco tardío, pero al mismo tiempo concientizas tu propio cuerpo, desplazamiento y diversos movimientos en tus acciones diarias. Un ejemplo particular cuando nos acostamos y ver nuestras camas tendidas y ordenadas para luego bien sea dormir, soñar y descansar, cambiar la postura mientras descansamos son diferentes, siendo el movimiento inicial y básico del ser humano. Por lo tanto, Acuña revela en que los movimientos del ser humanos se aprenden culturalmente y equipara al hecho de caminar tanto en el cuerpo humano con las sociedades, las cuales no son definitivas y que pueden variar y crecer según la propia cultura y manera de vivir.

Además Izaguirre nos narra de la bebida espirituosa, el aguardiente, como el licor presente en esta festividad y que en lo particular no comprendía el porqué de su uso y hasta abuso presente en la fiesta y cuando formé parte de este ritual, me sumergí en la tradición y lo pude comprender, no solo por la alegría y liberación que te provoca cambios de tu estado corporal y la ebriedad te da fortaleza y resistencia a permanecer en ese inclemente sol y calor, de lo que se recuerdan nuestros antepasados indígenas y africanos que labraban la tierra y realizaban sus faenas llenándose de alegría por ese reencuentro con esta festividad, ver a la devota delante del santo concuerda una técnica cultural como el beber comulga entre ella y el santo.

Acuña, A (2001) continúa con una explicación:

Para estudiar mejor las técnicas corporales M. Mauss propuso una taxonomía ordenada de acuerdo a la biografía o estadios evolutivos de la vida de una persona: nacimiento, infancia, adolescencia, y edad adulta. Las técnicas corporales relativas al nacimiento serían las distintas maneras de dar a luz (de pie, acostada, a gatas, en cuclillas), el modo de tomar al recién nacido, de cortar y ligar el cordón umbilical, los cuidados posteriores al nacimiento. Las técnicas de la infancia abarcan por su parte todas las técnicas de nutrición, de transporte del niño, de crianza, de destete, de aprender a caminar, etc. Las de la adolescencia son técnicas corporales en muchos casos de iniciación a un posterior desempeño de papeles sociales: en nuestra sociedad actual cabría citar las maneras y posturas adquiridas a través de la enseñanza escolar, por el aprendizaje de un oficio, o por el servicio militar, en el caso del varón. En otros modelos de sociedades la iniciación del adolescente asume formas rituales complejas que consagran su metamorfosis corporal y su "paso" al mundo de los adultos; además de la circuncisión que es frecuente en muchos pueblos, el adolescente es sometido también a determinadas pruebas de oración y escarificación asociadas a actos mágico-religiosos que dejarán su huella en el cuerpo. Si en ciertos contextos el reconocimiento

Joel Izaguirre nos expresa:

Se dice que el agua es un elemento particular de la celebración, el agua adquiere propiedades mágicas, en la parte bíblica San Juan era un santo que bautizaba, veo que actualmente existe el río Jordán, y luego de descubrir que Jesús el hijo de Dios a través de ese bautismo se cree que el agua ese día de San Juan a partir de las doce de la noche del día anterior el agua adquiere propiedades curativas y mágicas, de hecho en los rituales que están presentes se utiliza el agua como elemento en el ritual que anteriormente se señaló en el huevo se utiliza el agua como elemento y se echa la clara del huevo en un vaso de agua a la media noche del día 23 y a las 12 del mediodía del 24 se

ve la forma que ha tomado ahí en el vaso de agua, lo de la ponchera también que se echa agua en la ponchera y tú te asomas para que el agua diga que tu reflejo está ahí, entonces, son rituales que se hacen con el agua que según las creencias antiguas ese día coincide con el solsticio de verano, el agua tiene propiedades mágicas, entonces eran rituales que se siguen en España por el solsticio de verano, porque el solsticio de verano cambiaba la naturaleza. Entraba la persona en otro tiempo y los antiguos egipcios, el pueblo israelí, el paso de los árabes así la historia se va construyendo, se creen propiedades adivinatorias, esto coincide con la celebración católica de San Juan Bautista, entonces se mezcla una cosa con la otra y hay mezclas, lo que antes creía que eran los Dioses griegos, los dioses romanos en cuanto al solsticio de verano y la tribulación de hacer cosas mágicas se mezcla con San Juan Bautista.

Como investigador, hallar este tesoro de información dejado por Mauss para un mejor estudio de estas técnicas corporales en las que este autor propuso una taxonomía o glosario explicativo detallado en la vida de un ser humano por los estadios o segmentos. Entre esas técnicas relativas al nacimiento, niñez, pubertad, pueden variar de una sociedad a otra y también de género. La adolescencia podría ser una etapa compleja que puede transformar la vida y un cambio de estadio. Izaguirre nos habla de una manera detallada de los rituales de San Juan Bautista presentes y aunque no provienen de una taxonomía bien como lo ha explicado Acuña. Izaguirre nos puede hablar de las transformaciones del agua y sus propiedades mágicas y que si están narradas en las sagradas escrituras partiendo del sacramento del bautismo como un hecho significativo para la vida de todo ser humano, algo que se cree sencillo pero que inicia en el Río Jordán desde que Juan el Bautista practicaba este sacramento y donde bautizó al hijo de Dios y nos describe un ritual donde asoma la posibilidad que viene de su memoria ancestral el ritual de la clara del huevo y explica la forma que puede tomar dentro del agua.

También nos habla del reflejo de una persona observado en la ponchera o recipiente por medio del agua. Izaguirre nos reafirma que esos rituales se siguen realizando en España porque el solsticio de verano cambia la naturaleza de las cosas. Puede cambiar una cosecha y renovar un ciclo y hasta la vida de las personas y de cómo todo esto ocurrió en Egipto, en el pueblo de Israel y de cómo estas propiedades adivinatorias provienen de los griegos, romanos y árabes que influyó finalmente en España hasta llegar hasta nosotros al San Juan Bautista de Naiguatá.

Acuña, A (2001) continúa una nueva acotación de Mauss:

En cuanto a la edad adulta, la clasificación mencionada incluye diversas técnicas funcionalmente diferentes: técnicas de reposo, de actividad, de cuidados higiénicos, de consumo, de cópula sexual, de cuidados terapéuticos. Así, para descansar, los miembros de algunas sociedades, como nosotros mismos, se sientan; pero los miembros de otras sociedades, como los nómadas del Sahara, descansan poniéndose en cuclillas. En cuanto a la actividad habría que analizar las diferentes maneras culturales de caminar, correr, danzar, saltar, trepar, nadar, empujar, tirar, etc. Los cuidados higiénicos presentan también diversidad de técnicas de lavar, jabonar, frotar el cuerpo, de limpieza bucal, posturas para defecar o para orinar. Igualmente conocida es la variedad de posiciones sexuales, considerablemente divulgadas en los últimos tiempos. Las técnicas terapéuticas ofrecen

toda una amplia gama de posibilidades desde la medicina científica con las prácticas quirúrgicas y la aplicación farmacéutica; hasta la medicina popular y tradicional con el empleo de plantas, masajes, imposición de manos, ensalmos, rezos, etc. Como se puede comprobar esta clasificación y la definición misma de "técnica del cuerpo" reposan en el postulado de que todas las actitudes y actos corporales son utilitarios e instrumentales y de que el cuerpo es el instrumento primero y más natural de esa eficacia.

Joel Izaguirre nos complementa:

Y aprovechando ese elemento de como San Juan bautizó en el río, la gente se baña en el río, sobre todo las aguas en curso. La gente cree que a las 12 del mediodía, bañarse en el río se lleva las malas energías y te trae buena suerte, cortarse el pelo y echarlo en el río que este en curso. Como referencia más cercana tenemos el pueblo de Osma que todavía se conserva el ritual de las 12 de la noche del día 23. Hacer el encuentro entre San Juan y San Benito la gente se baña en el río, antiguamente en Naiguatá el espacio geográfico era otro cuando teníamos el río como tal la gente bajaba al río, se bañaba y se dice que también se bañaba la imagen. La señora Concha Iriarte, ya murió y en horas de la mañana bajaba la imagen del santo y lo bañaba en el río como para atraer los buenos augurios durante toda la celebración y muchas bendiciones. Entonces el agua está presente en la celebración generalmente se le pone una copita de agua en su altar.

Continuando con la taxonomía de Mauss y una vez pasados por los primeros estadios del ser humano, el mismo detalla entre otras técnicas corporales en la edad adulta como el reposo, actividad, cuidados de asistencia sanitaria, coito sexual, descanso, incluso detalla como los pobladores del desierto de Sahara logran descansar en cuclillas, algo que para sociedades como la nuestra parece ser increíble. Para la actividad, también hay maneras culturales como correr, caminar, saltar y bailar. En la higiene aunque uno lo haya realizado por imitación o repetición de conducta viendo a nuestros padres o más allegados como enjabonarse, cuidado dental e incluso para orinar y defecar. También están las técnicas donde se observa una diversidad en posiciones sexuales hasta las prácticas de cirugía en la medicina científica hasta la medicina popular y tradicional como el uso de plantas, masajes, reiki o imposición de manos, ensalmos, rezos, limpiezas, etc. Por otra parte, Izaguirre nos complementa otros rituales accesorios a San Juan Bautista y nos expresa como el bañarse en un río en mediodía te puede cambiar tu frecuencia vibratoria hasta mejorar tus energías. Cortarse el pelo y que el agua del río se lo lleve, también es una buena señal. Antiguamente en Naiguatá esto se realizaba en su propio río y complementa que la imagen del San Juan niño que reposa en Naiguatá era lavado en señal de buen augurio.

Imagen 5. San Juan Bautista de Naiguatá. Fuente: Alberto Bonilla (2020)

Acuña, A (2001) describe un nuevo argumento citando a Mauss y Le Boulch:

M. Mauss (1971) revela el carácter social y cultural de la corporeidad, poniendo de relieve "las maneras en que los hombres, en cada sociedad, de un modo tradicional, saben servirse de su cuerpo" (p. 343). En la misma línea J. Le Boulch (1985) considera que la manera de descansar, trabajar, caminar o estar de pie difieren de una sociedad a otra; añadiendo que "el carácter expresivo del movimiento que remite a la persona ya que traduce la emoción y la afectividad, no es nunca una expresión pura, sino expresión en presencia de los demás, por ende, expresión para los demás. Los movimientos expresivos del cuerpo, sus reacciones tónicas, adquieren una dimensión social en la medida en que se revisten de un sentido pragmático o simbólico para los demás" (p. 60). La transmisión de gestos socializados con diferenciación de estatus, orientados a conseguir un mayor grado de eficacia, apuntan hacia la especialización e incluso profesionalización del gesto.

Petra Díaz (2019) nos refiere en la adoración a San Juan Bautista de Naiguatá con respecto al aporte de las culturas africanas, europeas e indígenas:

con tus rezos, con mi rituales, yo llego allá arriba según mi fe y mis creencias, está bueno por supuesto la música, canto, por la costumbre como están el baile, la expresión corporal, como se expresaban, nuestra música en cuanto más lo que tiene que ver con el tambor que se da esa África que trae sus cosas, trae su lenguaje, también que trae su manera de bailar, de tocar. Pero que trajeron de España como te dije anteriormente esa mezcla crea una fusión interesante por ejemplo me imagino también en el transcurso de ese tiempo donde estaban los creadores, los que allí en ese momento empezaron a crear esos cantos, empezaron a crear ese tambor, yo le doy de

esta manera así hizo la parte de la construcción que tiene que ver con el tambor, yo no me lo pude traer de allá sino que lo construí acá con los arboles de por aquí, que si lo que si aguacate, que si la mata de tambor entonces no acababa el proceso, los cueros de venado. Por supuesto faltaban algunos elementos naturales para crear eso allí para yo este, también en mi parte poética poder llevar esa carga en cuanto al trabajo en cuanto a la vida estamos allí y se expresa a veces cuando uno hace ciertos movimientos fíjate como los aleteos al cielo, y la conexión de la tierra está ahí presente, entonces claro es importante que todos los aportes que las tres culturas en este caso dan esa mezcla interesante, importante, que se sigue dando, cosa que nosotros conocemos ahorita, cosas que se nos escaparon de nuestra memoria porque recuerden que hay cosas que se quedan y hay cosas que se van construyendo, se van creando así como seguirán creando a través del tiempo. Lo estamos haciendo ahorita, hay cambios, transformaciones, dentro de ese negro, ese indio y ese blanco que está aquí presente que está aquí con otro sentido, ya de otra manera, verdad, expresándose ya porque su creencia cambió pues ya no es de otra forma como era antes, entonces bueno yo creo, yo alabo, yo disfruto, yo comparto, yo agradezco, ve y ahí es porque se da esta bueno yo lo veo de esa manera maravillosa, que es lo que somos ahora gracias a eso.

Mauss destaca la importancia social y cultural en la que el hombre conoce la utilidad de su cuerpo en cada sociedad. En sintonía con J. Le Boulch quien afirma que el modo de descanso, estar de pie, caminar son diferentes de una sociedad a otra resaltando que la expresión del movimiento bien sea emotivo o afectivo no es puramente afectivo ni puro sino es una expresión para los demás. Estos movimientos del cuerpo y sus reacciones adquieren una dimensión social que reviste un carácter simbólico para los demás. Los gestos sociales son incluso transmitidos con diferentes estatus dirigidos a una mayor eficacia que se especializa y hasta se profesionaliza.

Nuestra cultora Petra Díaz, lleva su fe y creencias lo más alto posible destacando su aporte musical y es importante para ella la expresión corporal no solo de los individuos sino del alrededor, del lenguaje y el tambor que viene de África, su manera de bailar y de tocar ese instrumento que se fusiona con la cultura española y ella se pregunta dónde estaban esos creadores, los que empezaron a construir en esta tierra esos tambores. Cómo lo hacían si no vinieron en esos barcos, había que replicarlos aquí pero con qué árbol y cual tipo de cuero se hacía. Por otro lado cuando se baila a San Juan se canta y baila al cielo y a la tierra, nuestro cuerpo se involucra, eso junto con la maraquita es un aporte indígena y así es como se integran esas tres culturas, por un lado se quedan en la memoria y otras cosas emergen para transformarse y sentirnos orgullosos por lo que nos dejaron.

EL TAMBOR Y SUS RITMOS

Verenzuela, (2011), reseña en su artículo "La fiesta de San Juan Bautista en Osma y Naiguatá", las festividades que se realizan en ambas regiones del estado La Guaira en honor al santo San Juan Bautista, tienen un hecho particular con categorías de sostenimiento y escape en base a lo que dice al investigador Brandt, (1987 p.91), de igual manera sostiene la importancia del sonido de los

tambores realizados en un estudio etnomusicológico mediante los tambores afro-venezolanos con elementos comunes del ritual con los ritmos de percusión. Continúa el autor afirmando:

El rol de cada tambor dentro de cada tipo de conjunto está compuesto por dos clases distintas de patrones o modos, usualmente denominado "toques" por los tamboreros. Para los fines de este estudio se describirán como patrones de "sostenimiento" y "ruptura". El patrón de sostenimiento, una fórmula rítmica básica, repetida continuamente, provee el apuntalamiento para la estructura polirrítmica general, y mayormente está asociada con las partes de soporte. El patrón de escape es una desviación, liberación, o escape del patrón básico. El patrón de escape es más característico del tambor más grande de cada batería. El patrón de sostenimiento de cada parte le da estabilidad al conjunto; el patrón de escape le añade carácter y estilo individual (Brandt, 1987: 127).

El cultor Elio Yriarte (2019) nos dice una información respecto a los toques del tambor tanto en Naiguatá como en Osma y Caraballeda:

Los toques de tambores también son distintos, tiene una base que es el pujao que es la base de todos los tambores de Vargas y de todos los tambores de Venezuela, que se da el pujao pero cada pueblo aquí tiene sus diferencias porque lo que uno llama la Costa, en la parroquia Caruao tiene siete pueblos, casi todos los pueblos tocan, hay diferencias de un pueblo a otro, la diferencia los toques, al final uno oye lo mismo tumtucutum tumtucutum uno lo dan más rápido, otros lo dan más lento, otro le atraviesa un repique, la base es la misma pero hay características diferentes en cada pueblo Naiguata mantiene la diferencia total por el tipo de tambor que le meten, la pipa que ha cambiado de madera de roble a lata, cartón, fibra, plástico.

En cuento a las opiniones antes descritas, se puede decir que ambos tamboreros expresan la importancia en los toques de tambor de los bailes dedicados a San Juan Bautista, ya que el sonido que ofrecen los tambores dan ritmo al cuerpo de los bailarines, así como también les imprimen carácter y estilo. El tambor más grande es el que ofrece equilibrio al conjunto. Esto es lo que le da vivencia al baile, que realizan los naiguatareños en honor a su santo patrono. Nuestro cultor nos detalla lo que él llama pujao, la base rítmica del repique que en cada pueblo es diferente, mientras Venezuela nos lo dice de una manera detallada de la percusión, el cultor nos lo dice de forma coloquial.

Nuevamente Venezuela (2011) nos expresa:

Todos los ritmos de nuestra música de ascendencia africana, tienen una morfología rítmica que caracteriza el estilo de su tumbao. En las notas que ejecuta la primera requinta, los sonidos se desplazan hacia adelante y hacia atrás en pequeñas fracciones de tiempo, para dar como resultado un ritmo morfológicamente distinto al simétrico patrón de la escritura exacta. La escritura musical es muy útil para el análisis de los golpes, pero no refleja sus contenidos expresivos. (p.98)

Algo que nos aporta Cáceres (2017);

Existe una maravillosa sonoridad musical, ya que tiene una marcada importancia en las manifestaciones culturales especialmente en aquellas vinculadas a las celebraciones que ocurren a propósito del solsticio de verano como son las celebraciones de la Cruz de Mayo, Diablos Danzantes

de Corpus Christi, San Pedro y San Juan Bautista.

Verenzuela como experto, nos señala gran parte de los valores de la música africana, dándole cualidades únicas de sus ritmos los cuales tienen un patrón que van hacia adelante y hacia atrás en muy corto tiempo, lo cual da como resultado de un ritmo estructurado para así analizarlo en sus golpes con contenidos de expresión. Mientras que esta cultura popular destaca la sonoridad musical presente en las tradiciones de Naiguatá que ocurren motivo del solsticio de verano desde la Cruz de mayo a San Juan Bautista, en estas precisamente de mayo a junio existe la preeminencia de los tambores y sus cantos, que los fieles, promeseros y devotos entonan al ritmo del tambor dicha sonoridad.

REFLEXIONES FINALES

EL CUERPO FÍSICO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN

La experiencia de Ángel Acuña vivida al estudio del tambor en la Sabana con la fiesta de San Juan Bautista, nos revela lo importante del baile con tres ritmos: uno suave, el cual es escuchado al comienzo con movimientos suaves de caderas y levantamiento de brazos sin moverse del lugar preparando el cuerpo para una mayor intensidad. A continuación Acuña expresa el siguiente ritmo presente en el baile:

En consonancia con los ritmos, cuando entra el frenético y envolvente macizón, quienes lo siguen con el baile se hacen sitio donde estén para desplegar su propio repertorio de movimientos enérgicos. Los desplazamientos sobre el terreno son cortos, apenas se mueven del sitio, pero el cuerpo muestra toda la energía que puede desprender con gestos amplios de apertura y cierre de brazos, llevándolos arriba y abajo, con manos abiertas o semiabiertas siempre sugerentes. Sobre el sitio, el cuerpo gira en torno a su eje dando una o dos vueltas en un sentido u otro; unas veces se encoge agachándose abajo y otras se estira hacia arriba, sacando o metiendo pecho. Y la cadera, que en todo momento se deja notar con sus acusados movimientos a uno u otro lado, así como las nalgas cuando se sacan hacia atrás, sirve en la práctica para proteger el propio espacio y desplazar a culetazos a quien se acerca demasiado. No obstante, aunque las distancias entre quienes bailan son mínimas apenas hay roces. (p.78)

A continuación nuestra cultora Petra Díaz nos habla de los movimientos del cuerpo humano alusivos al baile de tambor:

Mira yo digo que eso bueno cortejo, la seducción, por supuesto está ahí el sexo que es natural, está presente, bueno en casi toda la manifestaciones del ser humano. Allí hay un baile donde tú de alguna manera te expresas con ciertos movimientos con ciertas formas, allí actúa toda la parte que cortejar a alguien, alguien que te agrada, la mirada a través del baile que se da el contacto de lo que se tome allí de lo que se comparte como tal como el baile ha variado, se pasea que si es adelante y atrás, es una manera de hacer ese baile de solución con los cantos dependiendo del mensaje que se

está dando en la rueda, y como tal como lo natural que es, como era antes como seguramente en la actualidad también sucede que aparezcan Juanes y Juanitas por ahí en la historia porque el sexo es natural, sea sexo o amor, lo que se da en el momento, no es que vas al tambor y vas a conseguir esto en este momento sino que lo proyecta como tal que hay algo natural, como el baile como tal que se presta para muchas cosas, dependiendo de la disposición de las personas que están allí presente, si el interés es ese, el interés será y la persona como tal lo asumirá.

Acuña detalla de los ritmos presentes en la fiesta de San Juan Bautista. El baile siempre comienza suave pero hay un momento en que el ritmo del tambor aumenta y su energía hace que te desplaces a lo largo de esa rueda, puedes abrir los brazos, agacharte y mover las caderas y apenas hay roces para evitar cualquier contacto. Así como Acuña detalla la proximidad de nuestros cuerpos, también nuestra cultora Petra Díaz nos habla de lo que también está inmerso en un baile de San Juan, la sexualidad, el cortejo como manifestaciones corporales humanas, ahí es donde los Juanes y Juanitas se encuentran y la rueda que concentra a los bailarores emite también mensajes ya sea de erotismo, coqueteo, flirteo. Porque yo lo he sentido en cuerpo presente, es verdad, bailan aquellos que primero se miran y de una manera voluntaria salen a bailar y lo que siempre es común es la atmósfera de sexo, feromonas, olores, sudores y todos los de la rueda lo captamos.

Imagen 6. Rueda que reúne los bailarores de tambor. Fuente IPC (2017).

Imagen 7. Ibídem. Fuente: IPC. (2017)

Acuña, A (2001) describe el ritmo bailado en la Fiesta de San Juan de Caruao:

Aunque existen una serie de gestos estereotipados que casi todos repiten, cada persona que baila lo hace a su modo, lo personaliza dándole su propio estilo. Entre el gesto forma más común cabe citar a grandes rasgos: giros sobre el propio eje, circulación en uno u otro sentido por dentro de la rueda, genuflexiones y estiramientos, cierre y apertura de brazos, torsión del cuerpo a uno y otro lado, contorneo de cadera, agacharse rodeando con los brazos el cuerpo de la pareja, brazos arriba, brazos abiertos y flexionados con ambas manos detrás de la nuca (los hombres), lo misma pero con una mano (las mujeres), pasos cortos y exagerados movimientos corporales; todo ello acompañado con la pareja, dado que se trata de un baile en el que ambos se muestran mutuamente dependientes. (P.78-79)

Frank Cáceres nos habla de movimientos por qué al escuchar los tambores hombres y mujeres

bailan de forma provocativa:

Si lo que pasa es que el toque tiene una parte sensual, yo pienso que los negros en ese momento demostraron el arte de bailar y lo demostraban con esa manera de danzar y eso es lo que se ha mantenido pues, al son de las caderas, al son del toque del tambor, y cada toque tiene una diferencia de baile, cada baile tiene su canto.

Imágenes 8 y 9. Estilos de los bailarines. Fuente IPC.

Estas imágenes concuerdan con lo dicho por nuestro autor Acuña, quienes, cuyos gestos se ven reiteradamente en cada bailarín, eso también tiene que ver con la duración del baile de esta pareja pues en el momento en que salen a bailar hay otra pareja que irrumpe y los retorna a la rueda y por eso no es mucho lo que se puedan lucir entre gestos y posturas, así como vemos al caballero de esta imagen con sus manos en la nuca y la dama con su movimiento de cadera delante del hombre en modo seductora. Nuestro cultor nos indica que esa manera de bailar viene de los negros quienes demostraban su arte al bailar y lo provocativo que resulta para las parejas que depende una de la otra.

Acuña (2013) nos resume en sí la festividad de San Juan Bautista en la Sabana:

En este sentido, no sería aventurado decir que la celebración de San Juan en La Sabana, ilustra de manera descarnada la cotidianidad entre sus habitantes nativos, para quienes la familiaridad induce al respeto. Es decir, el posible mensaje sexual transmitido en el baile al son de los tambores, por ejemplo, no representa necesariamente una provocación o una invitación al flirteo amoroso o al coito, como aparentemente pudiera parecer; más allá de las apariencias, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones realizadas en escenarios públicos, y prestando atención a los detalles (baile cargado de insinuaciones sexuales en donde se evita el contacto físico), que es donde se halla la esencia de las cuestiones, los sentidos de la acción pueden estar más orientados al estrechamiento de los vínculos, al aprecio familiar y al respeto personal, como continuación de lo expresado en la vida cotidiana.

Izaguirre nos habla:

Anteriormente, muchos niños se engendraban ese día de San Juan, porque la celebración es eso, hay gente que consigue pareja ese día, porque en medio de la cuestión conoces personas, hombres, mujeres y se da como ese intercambio, que muchas veces a lo mejor se transforma en el

amor, pero otras no, en el momento es sexual toda la cosa. Para una atracción sexual que se da ahí, depende también que se dé con una persona o no, se varía de acuerdo a eso, está presente dentro de la celebración y la gente cuando está en estado de ebriedad. Como el aguardiente también está presente, permite que muchos seres humanos expresen lo que en el estado normal no quieren decir, a lo mejor de repente te atreves a decirle a esa persona otra cosa, o a otra persona que no, todo lo hace de manera normal y en el pasado los africanos, los esclavos hacían ese tipo de cosas que también hacían en ríos, montañas, en la oscuridad de los quilombos, detrás de las paredes de la hacienda, ese tipo de cosa se daban allí con otras variaciones pero todavía está presente ahí.

Acuña expresa como los nativos le rinden honores a San Juan Bautista, donde se percibe el ambiente de familiaridad y respeto y coexiste además con la carga de sexualidad que reúne el baile al repique de tambores, lo cual según el autor es una provocación conducente al sexo en lo que se puede observar en actos públicos y ante una multitud de propios y visitantes. Algo que según el autor es parte de su cultura popular y modo de vida en una festividad que los integra año tras año. Puedo corroborar esa contradicción particular de lo que he visto toda mi vida entre la unión familiar y un baile provocativo. Izaguirre expresa una realidad que también he observado como muchos niños han sido concebidos este día por quienes en un principio se conocieron y se unieron al ritmo de los tambores y poco después del coqueteo, coito, momento de amor o acto sexual se llegó a esto. El aguardiente según el cultor es uno de los posibles desencadenantes o motivadores que impulsa ese deseo y nos da una remembranza de lo que nuestros esclavizados hacían en los ríos, quilombos y haciendas nosotros en la actualidad lo representamos en otros lugares un poco más públicos.

Acuña nos habla del cuerpo como Lenguaje:

En segundo lugar existe un discurso que trata "el cuerpo como lenguaje", como un sistema semiológico, productor de sentido. R. M. Birdwistell (1952) concibió la idea de interpretar todos los hechos gestuales con la ayuda de la lingüística, dando lugar a la kinésica (kinesics), o ciencia del movimiento, donde el cuerpo se estudia como elemento de comunicación. E. Goffman (1987) mediante el llamado "método del dramaturgo" interpreta la realidad interactiva existente entre las personas dentro de la vida cotidiana, mostrando la semejanza que hay entre la acción real y la acción teatral; y la utilización del cuerpo como fachada, como envoltura para conseguir credibilidad en la comunicación. E. T. Hall (1973) por su parte estudió el uso y percepción del espacio social y personal como estrategia comunicativa dando lugar a la proxémica, que define la existencia de distintas distancias interactivas que cada cultura asume como adecuadas.

Petra Díaz nos habla del tambor como Lenguaje:

Cuando yo veo un tambor yo lo veo como un alivante, un tambor que nos representa, un tambor que alivia, un tambor que da alegría, un tambor que te transporta a través del tiempo, un tambor que te da sentido de pertenencia, un tambor que aunque en ese momento es un objeto que está allí detenido, habla mucho de quien eres o de quienes somos como tal en la historia, un tambor que estuvo presente, está y estará presente. Siempre en lo que tiene que ver no solo con las celebraciones o trasciende yo digo que me hace recordar ahorita que hay personas o no sé si hay un país o un pueblo por ahí que todas las casas deberían tener un tambor no solo para tocar en

San Juan sino dependiendo de la circunstancia ponerlo a tocar porque el tambor habla, él tiene un lenguaje, yo lo veo de esa manera.

Continuando con toda esta información relativa al cuerpo, expresiones, movimientos y reacciones también hay conocimiento vinculado al cuerpo como lenguaje que promueve sentidos. Birdwistell quien se especializó para interpretar los gestos por medio de un discurso lingüístico conocido como la kinésica, estudia al cuerpo como elemento de comunicación. Goffman ideó el método del dramaturgo quien interpreta una realidad escenificada con personas en la vida cotidiana vinculando la acción real y una acción teatralizada y el cuerpo como el instrumento y obtener una verosimilitud en el discurso comunicacional. Mientras que Hall, estudió la percepción del espacio social como estrategia de comunicación derivando en la proxémica definida como la existencia de las distancias interactivas que cada cultura asume como adecuada. La cultora Petra Díaz nos habla de una manera muy descriptiva de lo que para ella representa el tambor. El tambor en su cuerpo la alivia, la alegra y la traslada al pasado y del papel de ese tambor a lo largo del tiempo que aunque esté en un lugar apartado, representa en su lenguaje un importante símbolo con vida propia, acción que habla y como tal expresa con su propio lenguaje.

Ángel Acuña, quien desde su experiencia con el cuerpo humano y San Juan Bautista en un pueblo cercano a Naiguatá me ha permitido profundizar mi investigación no solo con el cuerpo sino en otras áreas como la cultura, la construcción social, la naturaleza de nuestras almas. Conocer la experiencia de Ángel Acuña en cuanto a las técnicas corporales y tomar conciencia de nuestro cuerpo, sus movimientos y comprender las rutinas como dormir, caminar, descansar y muchas fueron aprendidas culturalmente. La información dejada por Mauss, citado por Acuña quien detalla una taxonomía citando los estadios del ser humano desde la niñez hasta la vejez, algo que realmente desconocía y de la cual comprendo más a mi propio cuerpo quien lo aprendió más por error que por ensayo y nos hace mirar con detenimiento estas investigaciones y como complemento nos adentramos en estas conclusiones de dos antropólogos mexicanos, los cuales realizaron una publicación denominada "El cuerpo y las ciencias sociales".

EL EMBODIMENT

Según Ayus y Eroza (2017), en la antropología médica la relación objeto/sujeto, racionalidad/irracionalidad, individuo/sociedad, naturaleza/cultura, entre otros va de la mano con un concepto que puede englobar dichas dualidades como el embodiment traducido a corporización o corporeidad y cuyo promotor fundamental es Tomas Csordas (1990), pudo observar esta dualidad en lo **primero sujeto/objeto** como un problema mientras que lo **segundo** se relaciona con la estructura/práctica, mediante la etnografía, el autor aplica su concepto que consiste en el cuerpo vivido como parte de su metodología.

El embodiment, según su autor es la base común para el reconocimiento de la humanidad del otro y la inmediatez de la intersubjetividad, como un principio metodológico veía al cuerpo como

una entidad no dual. Csordas intentó equilibrar el individuo y su mundo cuando propuso el tránsito de lo preobjetivo-lo preabstracto a lo objetivo-lo abstracto y se puede comprender como lo presocial y/o precultural a los social y/o cultural en un principio de indeterminación que permanentemente rige la existencia humana y permite la interacción entre los individuos y su mundo constituye un proceso de retroalimentación en el cual la cultura es continuamente recreada pero también creada.

Csordas indaga en la noción de doble horizonte -espacio exterior/ espacio corporal- de Merleau-Ponti (Katz y Csordas, 2003:277) que consiste en como mi cuerpo toma posesión del tiempo, haciendo existir un pasado y un futuro para un presente (Merleau-Ponti, 1993:254). Esta influencia de Merleau-Ponti es difícil de apreciar, y muchas veces no se comprende o no llega de manera directa a los investigadores etnográficos.

Para Csordas el cuerpo es la teoría analítica de la cultura y el yo. También busca superar esa dualidad objeto-sujeto a través de una reflexión basada en la percepción o preobjetivo y la práctica o hábito fundamentado en el cuerpo (Csordas, 1990:39). El embodiment o comprensión mutua hace posible realizar una serie de preguntas sobre la experiencia y la percepción religiosa (Csordas, 1990:40)

Para Ayus y Eroza (2017) entre lo preobjetivado y lo objetivado, la mente y cuerpo, sujeto y objeto, la representación y el ser en el mundo, semiótica y fenomenología, lenguaje y experiencia, así como textualidad y embodiment, según Csordas, estos pares de términos convergen en un punto crítico acerca de la cultura y el individuo "yo". Aclara que ninguna de las dualidades encierra principios opuestos, y para la indagación antropológica es pertinente identificar el campo donde están estas oposiciones se sitúan. También existen dos conceptos muy empleados en la identificación de procesos que interactúan entre sí, como la emoción, que adquiere distintas implicaciones desplazándose a universos de análisis más específicos y la metáfora.

Kirmayer, L. (1992) ha mostrado en experiencia de casos clínicos articuladas mediante metáforas, fundamentadas y delineadas en caso de experiencias corporales e interacción social. Estas metáforas vienen a solucionar las dualidades del cuerpo y la sociedad y sus significados se localizan en los modos de acción o formas de vida. Kirmayer sustenta en la semántica de la metáfora y clarifica las tensiones entre irracionalidad esencial de la experiencia de un padecimiento y la presunción biomédica de racionalidad. Para Csordas el individuo puede interactuar e incidir en el mundo cultural, al cual llama objetivación y busca superar en ese mundo cultural una precondition para que el individuo lo interprete e incida en él.

Conocer el embodiment de manos de Tomas Csordas me permitió comprender parte del enfoque fenomenológico quien profundizó su perspectiva de corporización o corporeidad presente en la existencia humana. Siempre o desde mi experiencia, entendí al cuerpo como una sola estructura y me di cuenta que el hombre o el **yo** está inmerso en un mundo cultural vasto y rodeado de emociones, sentimientos, pensamientos y memorias. Las técnicas corporales pueden aprenderse culturalmente desde la infancia hasta la adultez, pero el cuerpo aunque parece indivisible se compone de una dualidad. Él no está separado de su estructura o mundo social, para el caso de nuestro ensayo nuestro cuerpo vive diversas emociones como la euforia, alegría, nostalgia, gozo, placer

sexual, y lo asociamos en parte porque estamos en un cuerpo físico que siente y experimenta ante una multitud, ante el repique de tambores y al intercambio de emociones producto de lo que vive, recuerda, porque nos desenvolvemos en un medio social y cultural como la comunidad de Naiguatá. Es importante el aporte de Csordas, quien nos traslada a una mirada en torno al pensamiento fenomenológico vinculado a la etnografía y converge en la intersubjetividad como un territorio en común de la investigación de un individuo o de nosotros dándole valor al trabajo que he venido realizando en esta comunidad. Puedo expresar mi agradecimiento a la antropología, que estudia al ser humano como una disciplina de gran ayuda a la comprensión de este universo tan amplio de las ciencias sociales y pude sintetizar en estas líneas.

En el socioconstruccionismo de Gergen (2007), la narración oral obtenida de sus actores sociales, la encaminé por la producción del conocimiento. Mientras que la interpretación obtenida de las entrevistas a profundidad, el discurso paradigmático de los textos y otras fuentes de información los pude agrupar en estos diversos temas que se integraron en una red entrelazada de significados en lo que se denomina Teoría Emergente.

Haber culminado estos párrafos bajo el socio construccionismo de Gergen me permitió construir con mi aporte, el de los cultores y también de los autores, comprendo que es una teoría de la cual tomo su paradigma para adentrarme y construir desde mi propia opinión con los aportes de otros. El paradigma socioconstruccionista de Gergen (2007), vino a sustentar de modo recurrente los estudios de las ciencias sociales para los que investigamos la cultura. Sumergirnos en las diversas historias que se producen en las comunidades, es la materia que sustenta este trabajo. El camino recorrido en la comunidad de Naiguatá producto de las entrevistas a profundidad con los actores sociales, han significado para mí el hecho de conectarme con personas interesantes, motivantes, conversadoras, lo que me han permitido integrar de manera cohesionada esta ensayo visual.

Esta interpretación de los autores que escriben no solo en la fenomenología y hermenéutica sino en el contexto total de esta investigación, está lleno de elementos diversos, creados a lo largo de los años y ha exigido un grado elevado de elaboración, creado con mucho esfuerzo con una realidad múltiple percibida por y con el encuentro de mis cultores o actores sociales y mi propia reflexividad sobre San Juan Bautista, así como de mis predecesores que han investigado sobre este tema.

San Juan Bautista en opinión de los autores y cultores acuerdan que nuestros aborígenes, los negros y también los blancos se encontraron en estas tierras y así esta festividad cuyo origen bien pudo ser católico y con aportes africanos devino en una festividad en Naiguatá y con ella una nueva cultura.

Petra Díaz y Joel Izaguirre fueron los últimos cultores a quienes les realicé la entrevista, y de quienes conocí detalles significativos de expresión y devoción musical narrada por Petra, la cual es profesora de música y me ofreció con amplio detalle los diferentes sonidos del tambor y Joel, me enseñó el uso las redes sociales como un elemento innovador para la difusión de la tradición del santo San Juan Bautista.

Imagen 10. Cultora popular Petra Díaz. Fuente Petra Díaz (2020)

Joel Izaguirre nos expresa la gesticulación corporal a través de las canciones lo cual involucra a los tamboreros y el público quien lo sigue, es decir percibimos en el sonido y respondemos con nuestro cuerpo con baile, gestualidad y cantando. Sentimos y nos emocionamos, nos llenamos de euforia y queremos cantar y bailar. También Izaguirre nos habla de los rituales alusivos a San Juan, los cuales no están alejados de la realidad y que vienen de nuestras generaciones y destaca en principal el sacramento del bautismo como un hecho esencial en el ser humano, rituales de observar tu rostro por medio del agua en un recipiente es algo que parece divertido pero también de incertidumbre ante la posibilidad de que ocurra lo contrario en no ver tu reflejo implica estar fuera de este mundo o cercano a la transformación o fallecimiento.

Cortarse el cabello el 24 de junio hace que te crezca mejor, según él y muchos otros y de cómo se involucra el agua como elemento más importante, en un río o mar, de una tradición que recoge de los griegos, egipcios, árabes, españoles hasta sus propiedades de adivinación y que llegó a Venezuela.

Beber también representa una de las maneras como suplimos la necesidad de hidratarnos, en la tradición de San Juan Bautista nuestro cuerpo responde también recurre a esta técnica corporal que bien para el catolicismo es pagano es una técnica ancestral de honra al santo y en tiempos de faena en la colonia se recurría a beber alcohol o aguardiente para un mayor rendimiento en fortaleza y resistencia y gran parte del hecho de beber es como comulgamos con el santo, juntos él y yo brindamos pero también celebramos.

Conocer el poder del cuerpo humano como canal de comunicación en los tambores,

memorias, deseos, anhelos, emociones, cantos, actos de amor y actos sexuales es algo que ha estado presente en esta festividad. San Juan es más que eso, representa la unión familiar, el respeto, el legado de lo que le dejaremos al mundo, impregnado de un santo que involucra una religiosidad popular que involucra unos maravillosos rituales ancestrales que no solo vienen de España, sino de otras latitudes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Saignes, M. 1984. Vida de los esclavos negros en Venezuela. [1ª. Publicación, 1967]. Vadell Hnos. Editores. Valencia, Venezuela
- Acuña Delgado, Ángel. (2001) El cuerpo en la interpretación de las culturas, pp. 31-52 Boletín Antropológico. Boletín Antropológico Año 20, Vol 1, Nº 51, enero-abril 2001, ISSN: 1325-2610. Universidad de Los Andes. Mérida.
- Acuña Delgado Ángel y Altez Yara (2013) Los tambores de San Juan en la Sabana, historia, cuerpo y lenguaje. Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales. vol.19, no 1 (enero-abril), pp. 63-80
- Ascencio, Michaelle (2001): Entre Santa Bárbara y Changó (La herencia de la plantación), Fondo Editorial Tropykos, Caracas. Igualmente debe consultar textos clásicos como: Liscano, Juan (1973) La fiesta de San Juan El Bautista, Monte Ávila Editores,
- Ayus Reyes, R. (2007) y Eroza Solana, E. El Cuerpo y las Ciencias Sociales. Revista Pueblos y Frontera Digital, num 4, diciembre-mayo (2007), Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal México,
- Barreto Guédez E., (2014) Turismo y fiestas populares de Naiguatá, Estado Vargas-Venezuela. Kalpana No. 12 (pag.22-pag.31) ISSN: 1390-5775
- BIRDWISTELL, R.M. 1952. Kinesics and context: essays on body motion communication. New York: Balla.
- Bolívar, A. (2001) La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid. Ed. La Muralla.
- Brandt, M. H. (1987). Estudio etnomusicológico de tres conjuntos de tambores afro-venezolanos de Barlovento. Caracas: Centro para las Culturas Populares y Tradicionales.
- Briceño Perozo, M. Informe sobre la fundación de Naiguatá. En: Boletín de la Academia Nacional de Historia. Nº 229, tomo LVIII, enero - marzo, p 181-183, 1975. Caracas, Venezuela.
- Csordas, T.J. (1990) Embodiment as a paradigm of anthropology. Revista Ethos, 18 (1), pp. 5-47
- García, S. (2007). Diablos danzantes de Naiguatá. Caracas: Miguel Ángel García e Hijo.
- García SELGAS, F. (1994). El cuerpo como base del sentido de la acción social. En REIS, 68:41-84
- Goffman, E. (1987). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.
- Hall, E. T. (1973). La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio. Madrid: IEAL.
- Katz, J y Csordas, T.J (2003) Phenomenological ethnography in sociology and anthropology, Ethnography, 4 (3), pp. 225-288
- Kirmayer, L (1992) The body insistence of meaning: Metaphor as presentation and representation of illness experience. Medical Anthropology Quarterly, num 6 (4) pp. 323-346. Publicado por The American Anthropological Association
- Le Boulch, J. (1985). Hacia una ciencia del movimiento humano. Introducción a la psicokinética. Buenos Aires: Paidós.
- Márquez, E. (2008). Reflexiones sobre cómo construir el proyecto de tesis doctoral desde la

perspectiva cualitativa. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad pedagógica Libertador.

Mauss, M. (1971). Sociología y antropología. Madrid: Técnos

Merleau-Ponty, M. (1945) Fenomenología de la percepción. Planeta-Agostini, Barcelona.

Memorias de Vargas (2005). Caracas: Fundación de Estudios Financieros.

Pollak-Eltz, A. (1991). La negritud en Venezuela. Madrid: Akal.

Salinas, L. (1994). "La construcción social del cuerpo." En REIS, 68: 85-96.

Sandín, E. M. P. (2003) Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. México: McGraw-Hill.

Turner, Bryan S. (1994) Avances recientes en la Teoría del Cuerpo. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, num. 68, octubre-diciembre, pp. 11-39. CIS. Madrid. España.

Ugas F., G. (2005) Epistemología de la educación pedagógica. Táchira, Venezuela: Lito-Formas.

Verenzuela, R (2011). La fiesta de San Juan Bautista en Osma y Naiguatá: repetir para sostener, variar para escapar. Revista Nuestramérica. Edición N° 4. ISSN: 2244-7555. Caracas, Venezuela. Pags. 91 a 109. Disponible: http://revistanuestramerica.net/content/site/module/magazine/op/article/article_id/16/format/html/. Consulta: Agosto, 2014.

Wilson, Edgard (1975), Sociology; the new sintesis

Zerpa, R. (2015). Festividades de la parroquia Naiguatá y turismo sustentable: Evaluación de sus modelos de gestión cultural. Trabajo de Grado para Magister Scintiarium en Políticas Culturales. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Entrevista cualitativas realizadas a profundidad a Eladia Casares, Yelitza Romero y Kelvis Romero. (2017) en Naiguatá Estado La Guaira.

Entrevista cualitativas realizadas a profundidad a Elio Yriarte, Norberta Corro, Alberto Bonilla, Frank Cáceres, Dilia Cáceres, Nuvia Cáceres, Petra Díaz y Joel Izaguirre (2019) en Naiguatá, estado La Guaira.