

ANUARIO N° 28 (2005)
ISSN 1316-5852

MAGIA Y RELIGIÓN EN LA SEMANA SANTA VENEZOLANA

Carmen Urdaneta Salinas
Docente de la Universidad de Oriente
Colaboración Especial

MAGIA Y RELIGIÓN EN LA SEMANA SANTA VENEZOLANA

RESUMEN

El estudio de la actividad turística implica el interés por las manifestaciones de la cultura popular por ser estas las que dan a las comunidades las particularidades que las distinguen entre sí, y que conforme a los expertos son indispensables al considerar la elaboración del producto turístico, por ello en la enseñanza del turismo es importante conocer estas manifestaciones a fin de preservarlas a través de su puesta en valor con políticas que permitan planificar adecuadamente los costos y beneficios que traería su puesta en valor como opción de desarrollo turístico. Entre estas manifestaciones culturales ocupa especial importancia la Semana Santa, que en otros países como por ejemplo España y México y Guatemala ha sido utilizada como atractivo turístico con resultados halagadores. De allí la importancia de esta investigación donde, a través de técnicas documentales, entrevistas abiertas no estructuradas y observación in situ, se hace un reencuentro de las principales manifestaciones realizadas durante la Semana Santa tradicional venezolana, especialmente en la Isla de Margarita, haciendo énfasis en las prácticas populares llevadas a cabo durante esta manifestación, concluyéndose que hay que realzar y no dejar morir estas prácticas tradicionales y que las mismas deben ser utilizadas para mostrar al mundo, a través de los turistas, parte del acervo cultural que nos caracteriza como producto de un crisol de razas y culturas.

Palabras Clave: Magia, Religión, Semana Santa, Cultura Popular

MAGIC AND RELIGION IN VENEZUELAN EASTER

ABSTRACT

Studying the tourist activity implies an interest for popular culture manifestations since these are the ones that give communities the particular identities that help them distinguish from one another, and, according to experts, are central when considering the creation of the tourist product; so when teaching tourism it is important to know these manifestations in order to preserve them through giving them the right value with policies that allow to make an adequate planning of costs and benefits coming from valuing it as an option of tourist development. Easter has a special importance among cultural manifestations and in countries such as Spain, Mexico and Guatemala has been used as a tourist attraction with alluring results. Hence the importance of this research. Through documental techniques, open non-structured interviews and in situ observations, a collection of the Venezuelan Easter main traditional manifestations, especially in Margarita island, has been made, emphasizing on the popular practices carried out during these manifestations, concluding these traditional practices have to be promoted and kept alive and be used to show the world, through tourists, part of the cultural inheritance that characterizes us as a product of a melting pot of races and cultures.

Key Words: Magic, Religion, Easter, Popular Culture

TURISMO Y CULTURA POPULAR MAGIA Y RELIGIÓN EN LA SEMANA SANTA VENEZOLANA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Magia y religión son dos conceptos que participan de la misma esencia: lo numinoso, la atracción del hombre por las cosas que no puede explicarse y dominar, por ello como sostiene Franz Koning, citado por Morales (1975:2) “los límites entre lo religioso y la acción mágica son frecuentemente difíciles de trazar”, ya que casi todas las prácticas religiosas están imbuidas de rituales mágicos, sin importar si la religión pregonada entre sus principios la condena a la idolatría, el no culto a la imagen, la creencia en un sólo Dios, como lo hace la religión judía y por derivación de ésta la cristiana, siempre encontraremos que en la práctica los feligreses de esa religión realizan rituales a los que otorgan cualidades mágicas. Ejemplo: la cábala Judía, tocar el muro de los lamentos y depositar oraciones en el mismo; prender velas, poner flores, rezar ante imágenes religiosas, pasar entre los dedos las cuentas del rosario, actos todos estos permitidos oficialmente por las respectivas religiones, sin hablar de los no oficializados, pero que sin embargo se realizan, como depositar alimentos o bebidas ante una imagen o en una tumba, fumar tabacos, etc., que practica el pueblo que se dice católico, mezclando muchas veces imágenes del culto religioso católico oficial con ánimas, aparecidos, héroes de independencia, deidades indígenas o africanas o mestizas sincréticas como es el caso del culto a María Lionza.

Dentro de las prácticas religiosas de la religión católica, la Semana Santa, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se presta mucho a esta simbiosis entre magia y religión, ya que en la misma se celebran numerosos ritos de la religión católica, pero hay reminiscencias en ellos, sobre todo en lo que a la religiosidad popular se refiere, de antiguas prácticas propias de otras religiones tradicionales, anteriores a la religión católica, por coincidir dicha celebración cristiana, con el ritual pagano del renacimiento del sol, en el equinoccio de primavera.

De allí surge la inquietud de la presente investigación con el fin de determinar cuales son las prácticas magico-religiosas que se realizan en Venezuela con motivo de la Semana Santa.

Al respecto se pretende realizar una investigación cuyo objetivo general será:

Conocer las prácticas magico-religiosas presentes en la religiosidad popular del venezolano, durante la celebración de la Semana Santa.

Objetivo que se tratará de cubrir a través de los siguientes objetivos específicos:

- Señalar los ritos religiosos realizados por la Iglesia católica con motivo de la Semana Santa
- Conocer las prácticas mágicas que ha incorporado la religión popular a los ritos de la iglesia oficial.
- Determinar, en la medida de lo posible, el origen de esos ritos.

JUSTIFICACIÓN

La celebración de la Semana Santa, también llamada por algunos Semana Mayor, es símbolo y elemento constitutivo de tradición de una cultura que se ha mantenido a través de varias generaciones desde la época colonial. Por ello el estudio y registro de esta manifestación es muy importante, ya que en esta época de cambios en todos los sentidos, nos permitirá determinar su situación actual y su proyección hacia el futuro; así como su posible uso en la actividad turística.

Igualmente con esta investigación se explora en el tema, abriendo un camino a la comprensión de los complejos procesos culturales populares y la intrincada relación existente entre magia y religión, las diferencias y similitudes entre los ritos de la religión cristiana y los practicados por otras religiones llamadas tradicionales: así como el aporte de las mismas al complejo de creencias de la religión cristiana oficial.

METODOLOGÍA

La presente investigación es una aproximación al problema planteado, que no pretende ser exhaustiva y por lo tanto agotar un tema tan vasto y

complejo como el que nos ocupa en esta oportunidad, por lo que sólo se busca realizar un trabajo que sirva de introducción exploratoria al fascinante tema de la relación existente entre magia y religión, a través de un estudio descriptivo donde se especifican algunos aspectos de la problemática a tratar.

A pesar de que en el título se habla de las prácticas mágico religiosas realizadas durante la Semana Santa en Venezuela, en esta primera aproximación sólo se pueden describir algunos aspectos de una manera superficial, ya que es imposible cubrir todo el espacio geográfico del país, por lo que los aspectos más relevantes estarán referidos a la celebración de la Semana Santa en la Isla de Margarita, no obstante algunos informantes utilizados en esta investigación no son originarios de la Isla, por lo que se comentan prácticas, realizadas en otros Estados del país, como son Sucre, Monagas, Aragua, Carabobo, Miranda y el Distrito Federal.

Las técnicas de recolección de datos estarán centradas en la revisión documental y en la entrevista abierta a diversos informantes, utilizando métodos propios del paradigma fenomenológico, pero también se realizó observación in situ, de algunas manifestaciones religiosas en las poblaciones de La Asunción y de Santa Ana del Norte, Estado Nueva Esparta, donde se asistió a oficios religiosos durante la Semana Santa. Es de destacar que entre los informantes se encuentra una persona que dice poseer “poderes extrasensoriales”, a pesar de confesarse profundamente católica, lo que es un ejemplo vivo de las prácticas populares donde se conjuga la religiosidad oficial con los ritos donde se le rinde culto a María Lionza y otras entidades que generalmente son una mezcla entre las religiones africana y las creencias practicadas por nuestros ancestros indígenas.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Tal como expresa la Enciclopedia Hispánica Milenio (2000: Volumen 12. p.286) “Desde sus más remotos orígenes, el hombre ha sentido la necesidad de explicar el mundo que lo rodea proyectando en él el deseo de comprender el significado último de su propia naturaleza”; de allí que a lo largo de el devenir histórico han surgido mitos y leyendas que buscan dar sentido a la vida y con ellos una serie de supersticiones y ritos para tratar de comunicarse con ese ser o seres omnipotentes.

Toda religión supone una serie de elementos como son: las **creencias**, que vienen a ser los conceptos fundamentales y que generalmente se agrupan o resumen en un credo o fundamento filosófico que al ser vividos dan origen a los **ritos**, entendidos éstos como acciones sagradas con que se rinde culto a la divinidad y que cuando son transcendentales sólo pueden ser practicados por los **ministros o sacerdotes**, personas iniciadas con rango superior para practicar los ritos principales e instruir a los **fieles** en los principios de esa religión.

Con el surgimiento de los sistemas religiosos estas características fueron institucionalizadas mediante el establecimiento de pautas de conducta más o menos coercitivas cuyo cumplimiento graniza la pertenencia al grupo, al dar cohesión a las creencias cristalizando, la mayoría de las veces, en Instituciones dogmáticas donde se institucionaliza la conducta, la jerarquía e incluso se establecen tribunales y sanciones.

Lo que es perfectamente compatible con el origen de la palabra religión, que conforme Lactancio, (citado por Morales, 1975: 2) implica "...atar, hacer dependiente", pues como indica la definición de la Moderna Enciclopedia Ilustrada (1969: 1660) Religión es: "el conjunto de relaciones que el hombre establece entre él y una realidad sobrenatural (divinidad) a la que se siente ligado en algún sentido. Comprende desde el conjunto de creencias o dogmas que constituyen la base teórica de cada religión hasta las normas de conducta individual y social que se consideran necesarias para manifestar el reconocimiento de la superioridad divina (culto)."

En cuanto a la magia, ésta es definida en el mismo texto como:

El arte del dominio de las fuerzas ocultas y conjunto de acciones y prácticas encaminadas a conseguir dicho dominio. Su origen es muy antiguo y se desarrolló principalmente entre los pueblos primitivos, aunque perviven muchos procedimientos y prácticas de magia en nuestros días. Se basa en la creencia de que las cosas tienen un poder sobrenatural inherente que el hombre puede hacer suyo mediante una técnica especial de carácter esotérico. Las palabras, gestos y acciones que se requieren para desencadenar efectos mágicos constituyen un ritual dominado sólo por iniciados (sacerdotes, magos, hechiceros) y que se trasmite por tradición.... (1969:1201).

Analizando estas dos definiciones surge las primeras coincidencias entre magia y religión, ya que el concepto de dependencia está presente

en ambas, pues el mago también rinde culto a las fuerzas o divinidades que invoca e igualmente el ritual de que se habla en la anterior definición de Magia, también está presente en la religión, por ejemplo en la misa católica, se hace el ritual mágico de convertir el pan y el vino en la carne y la sangre de Jesucristo, ritual que es realizado por iniciados, porque aunque todos los católicos conocen la fórmula sacramental con que se realiza el acto, sólo los ordenados sacerdotes pueden realizar el acto “mágico, o sea, sólo ellos poseen el poder de la transformación.

Igualmente, en la religión y en la magia está presente el sentimiento de lo tremendo, de lo grandioso, que diferencia a Dios, a la divinidad, del hombre e igualmente la fascinación que hace que a su vez el hombre quiera acceder a esa divinidad y hacerse uno con él (cristianismo) u obtener su poder (magia).

Malinowsky, citado por Morales (1975: 4), dice que el origen de la magia es psicológico, pero, pregunto, ¿no lo es también el de la religión?, pues, aunque ésta última, generalmente tenga un fundador reconocido, esté institucionalizada y sea más coherente, en algunos casos, al igual que los rituales mágicos, parten del mismo origen, ya que ambas comienzan donde termina la razón, pues como el mismo autor sostiene “...funciona en estado de tensión emocional; sirven de escapatoria a lo sobrenatural cuando no se encuentra salida a los problemas concretos.”

Por lo que desde este punto de vista magia y religión cumplen el mismo fin, ya que ambas tienen un carácter instrumental y utilitario, pues sirven de instrumento al hombre para tratar de dominar u obtener favores, penetrando en ámbitos que su razón limitada no puede comprender. Por lo que, tal como expresa Marx Weber, no existe separación entre la práctica mágica y la religiosa, ya que en casi todas las religiones se dan elementos de magia.

En síntesis, a mi modo de ver la única diferencia entre magia y religión, sería la institucionalización de la última, la existencia de una organización social donde existen reglas establecidas y de obligatorio cumplimiento, pero que en la práctica son transgredidas y mezcladas con elementos que le dan carácter parecido a la magia.

Además, muchos de los conceptos anticientíficos atribuidos a la magia (superstición) han sido confirmados por la ciencia actual, donde a

través del Principio de Relatividad de Einstein se ha comprobado que nada es mutable, ni fijo, que todo es relativo, que se pueden dar cosas que no están dentro de los principios básicos de la razón. Así como también se ha llegado a comprobar por medio de estudios arqueológicos que muchos de los llamados mitos, consagrados en la Biblia u otros libros sagrados, han ocurrido realmente.

PRACTICAS MÁGICO RELIGIOSAS REALIZADAS EN VENEZUELA DURANTE LAS FESTIVIDADES DE “SEMANA SANTA”

LA SEMANA SANTA EN VENEZUELA

Partiendo del martes de Carnaval, En la religión Católica, el miércoles siguiente al Carnaval, llamado “Miércoles de Ceniza”, comienza a contarse un lapso de cuarenta días, que se inicia con una ceremonia litúrgica donde se le recuerda al creyente que es perecedero, con la frase “hombre, polvo eres y en polvo te convertirás”, período éste que se lleva el nombre de “Cuaresma” y que se utiliza como preparación, ya que conforme a la tradición popular el diablo anda suelto, para la conmemoración de la llamada Semana Santa o Semana Mayor, donde se conmemora la Pasión y Muerte de Jesucristo.

Durante este período de preparación se celebran viacrucis los miércoles y viernes y se practica el ayuno que consiste en que los mayores de dieciocho (18) años no deben desayunar y realizar durante ese día una sola comida fuerte y la abstinencia de comer carne durante estos días, tradición que actualmente la Iglesia conserva sólo para el llamado “Viernes del Concilio”, viernes anterior a la Semana Santa y para el Viernes Santo, día central de la celebración.

El quinto domingo de Cuaresma comienza para la Iglesia el ciclo de la Pasión, antiguamente se cubrían los altares y las imágenes sagradas con lienzos de color morado violeta, color litúrgico, símbolo dentro de la Iglesia Católica del arrepentimiento y de la penitencia y dentro de otras creencias de la transmutación, del renacimiento, ciclo que coincide con la llegada de la primavera, luego de los rigores del invierno, por lo que siempre fue un período propicio para la celebración de rituales en numerosas culturas. En

la Iglesia católica se hace coincidir esta celebración con el plenilunio del equinoccio de primavera, por lo que siempre la festividad cae en el lapso comprendido entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Conforme al calendario oficial de la Iglesia Católica, la Semana Santa comienza el llamado “Domingo de Ramos”, en ese día es famosa en el Estado Miranda, la procesión de los Palmeros de Chacao, quienes suben a la montaña del Ávila a cortar las palmas que serán usadas en la procesión del Domingo de Ramos en la Iglesia de su localidad, procesión que realizan desde el cerro hasta el templo de la localidad. Cabe destacar que la mayoría de las personas que integran esta procesión lo hacen por el pago de alguna promesa, e incluso la referida costumbre conforme algunos investigadores, se deriva de una promesa que con motivo de una epidemia que hubo en el pueblo el siglo pasado, hizo un sacerdote.

Domingo de Ramos: Este día la iglesia católica conmemora la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén, de allí la bendición y procesión de los ramos, que generalmente son de palma, pero que en algunas poblaciones, como por ejemplo en Santa Ana del Norte, Isla de Margarita, van acompañados de ramos de olivo, quizás para recordar la tradición que se originó en el siglo V de la era cristiana, cuando para conmemorar este día el Obispo de Jerusalén realizaba una procesión desde el Monte de los Olivos hasta la Iglesia de la Resurrección. Aunque, la iglesia católica realiza este acto conmemorando la entrada triunfal de Cristo, la palma esta asociada a la victoria ya que esta junto con el laurel era el símbolo del atleta victorioso en las olimpiadas griegas y por tanto uno de los símbolos tomados por la religión cristiana del culto griego pagano. Durante la procesión de las palmas o de los ramos, todos los presentes portan las palmas que una vez benditas son usadas por el pueblo como amuletos protectores en sus hogares en forma de pequeñas cruces o como amuletos personales; y las que portan los jerarcas de la Iglesia son incineradas al año siguiente para con sus cenizas ungir la frente de los fieles el “Miércoles de Ceniza”, cuando se inicia el ciclo de la Cuaresma.

Durante toda la Semana se acostumbra sacar en procesión a diversas imágenes que representan la pasión y muerte de Jesucristo. Durante todas estas procesiones se acompaña a la imagen correspondiente con la de San Juan Evangelista y la de Virgen María, bajo la advocación de la Madre Dolorosa, la que corresponde a este día es la de Jesús en el Huerto, que

conmemora la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, consiste en una imagen de rodillas en actitud de oración, que en algunos casos va acompañada de un ángel. Los feligreses que acompañan todas estas procesiones rezan el rosario y entonan cantos alusivos a la pasión y muerte del salvador. Es costumbre en los pueblos de la Isla de Margarita que durante el recorrido se vendan al grito de Maní, Maní, bolsas o “paqueticos”, conteniendo esta semilla, la cual es consumida asiduamente por los participantes de la procesión.

Lunes Santo: durante este día la iglesia realiza misas y saca en procesión la imagen de Jesús Atado a la Columna, que simboliza los azotes que padeció Cristo el no querer retractarse de predicar su verdad ante los jerarcas del templo de Jerusalén, quienes lo trasladaron donde Pilatos y éste, después de lavarse las manos lo mando a azotar.

Martes Santo: Se realizan actos semejantes a los días anteriores, conmemorándose en esta ocasión, mediante la imagen de Jesús Humilde y Paciente, la escena donde los soldados se burlaron de Jesús colocándole un manto púrpura y una corona de espina como símbolo de ser el Rey de los Judíos.

Miércoles Santo: A este día, aunque los actos oficiales de la Iglesia continúan igual que los días anteriores, la religiosidad popular venezolana le imprime mayor importancia, ya que siente especial devoción por la imagen del Nazareno, que conmemora la subida de Cristo hacia la colina del Gólgota cargando su propia cruz. En este día en Venezuela se pagan numerosas promesas, la gente acostumbra vestirse de morado, color de purificación y transmutación, y algunos utilizan una especie de hábito morado algunas veces adornado de dorado, que imita la vestimenta de la imagen del nazareno y recorren las procesiones algunas veces descalzos o con cruces al hombro en pago de promesas. En Caracas, es muy famosa esta procesión en la Iglesia de Santa Teresa, ante la imagen del Nazareno de San Pablo, el cual conforme a la tradición es muy milagroso ya que cuenta la leyenda que cuando el ebanista que lo estaba esculpiendo termino de hacerlo, el Nazareno le dijo “Hijo, donde me habéis visto que me has hecho tan perfecto”. También conforme a la tradición durante una peste que hubo en Caracas al sacar en procesión al Nazareno al éste pasar por la esquina de Miracielos, donde existía un limonero, la cruz del Santo se enredó en las ramas del árbol que estaba cargado de frutos, alguien gritó “Milagro”, y todos

comenzaron a exprimir y tomar de la fruta y se curaron, esta tradición fue narrada por Andrés Eloy Blanco, en un bello poema que se titula “El Limonero del Señor”.

El nombre de este Nazareno se debe a que su templo original fue la Ermita de San Pablo El Ermitaño, que fue derribada durante el mandato de Guzmán Blanco para construir el Teatro Nacional, conforme a la tradición el Nazareno reclamó a Guzmán por esto y él manda a construir el citado templo de Santa Teresa, o como él lo denominó de Santa Ana y Santa Teresa, par allí reverenciar dignamente la imagen del Nazareno. La afluencia de personas en este templo es tan grande que actualmente es regulada la entrada prohibiéndose la misma con cirios encendidos, los que se permiten solamente durante la procesión al aire libre, ya que hace unos cuantos años se suscitó un incendio dentro del templo con numerosas víctimas.

La procesión de este día tiene una variante, que consiste en que la Virgen Dolorosa no sale en procesión detrás de san Juan, como los demás días, sino que toma otro camino y en una intercesión sale al frente y se produce lo que se denomina “El Encuentro”, donde se hace reverencias mutuas la imagen del Nazareno y la de la Virgen, el sacerdote suele decir un sermón con palabras alusivas, se cantan estrofas donde se relata el encuentro de la virgen con su hijo cuando éste iba camino al calvario y luego la Virgen se incorpora a la procesión ocupando su lugar de siempre.

Jueves santo: este día comienza los días de asueto oficiales que se dan para la conmemoración de los actos religiosos. Se realiza la última misa hasta la celebración de la Gloria, el ritual eclesiástico marca para este día el oficio de tinieblas, en que se van apagando velas, y se prohíbe el uso de las campanas, siendo sustituidas éstas por las “matracas”, instrumentos de madera que producen un sonido sordo. Estos actos simbolizan la lóbreguez de la crucifixión. Se cantan salmos. Este día es muy importante por que se conmemora la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio, ya que conforme a la tradición cristiana Jesús se reunió con los discípulos en la llamada “Última Cena”, para conmemorar la Pascua Judía y durante ésta tuvo lugar la ceremonia de convertir el pan y el vino en la carne y sangre del Señor, acto que se conmemora en el sacrificio de al Misa y donde al hacer esto y decir a los discípulos que lo continuaran haciendo, les dio las palabras sagradas de “Este es mi Cuerpo y Esta es mi Sangre. Cada vez que hicieris estas cosas la haréis en memoria mía”, con lo cual quedó instituido

el sacerdocio cristiano. También durante este día se realiza el lavatorio de los pies, en recuerdo de esta Última Cena, donde Jesús conforme a la costumbre oriental de lavar y ungir los pies de los comensales antes de entrar al banquete, tomó el lugar de los sirvientes que debían hacerlo y dando un ejemplo de humildad se despojó de sus vestiduras y lavó uno a uno los pies de sus discípulos; por ello también en esta oportunidad se consagran los Santos Óleos, aceites que conforme la tradición oriental eran usados para ungir y que en la tradición católica igualmente son usados para untar manos, frente y pies de los moribundos y enfermos graves, e igualmente en el bautismo o iniciación de los cristianos a la religión y en la ordenación sacerdotal. Costumbre que como vemos tiene sus orígenes en las religiones orientales, especialmente en la hebrea. Conforme a la creencia popular, a las personas agonizantes que le son administrados estos sanos óleos y no se muere, adquieren facultades extrasensoriales que les permite poseer dotes adivinatorias, generalmente de clarividencia.

Durante este día en todas las iglesias se adorna un altar especial con profusión de flores, generalmente blancas o de colores pálidos, y dibujos u objetos relacionados con símbolos del culto como palomas, copones, pan o espigas de trigo, vino o racimos de uvas, estrellas, ángeles, etc. y en este altar se coloca en sitio preferente la eucaristía, hasta las tres de la tarde del día viernes, cuando comienzan los oficios de la crucifixión y muerte, durante el tiempo de la “exposición del Santísimo”, como se denomina en el argot popular, las personas permanecen en oración; antiguamente no se cerraban las iglesias y las personas por turnos, que aparecían en una lista, formaban grupos para velar al Santísimo, rezando y cantando salmos u otras melodías alusivas, cada turno duraba una hora, esto en recuerdo del encarcelamiento de Jesús. Las personas acostumbran vestirse de blanco y es una tradición popular la visita a los “siete templos”, que consiste en que las personas van visitando los templos y rezando en cada uno de ellos una oración y depositando algún donativo, hasta completar siete templos. Durante este día la imagen que se saca en procesión es la de Jesús Crucificado o el calvario, en algunas poblaciones los “pasos”, como suele denominarse a estas procesiones, durante este día no van separados, es decir no va como es costumbre en una carroza la imagen de Cristo, en otra San Juan y en otra la Virgen Dolorosa, sino que los tres son colocados en una sola par significar lo ocurrido en el Golgota, cuando esto ocurre la procesión se denomina El Calvario.

En Guacara, estado Carabobo existe especial devoción por el Cristo de las Violetas, imagen que resaltara en una pieza de teatro el poeta y dramaturgo Andrés Eloy Blanco, relacionándolo con una especial devoción que sentía por el mismo la familia Bolívar.

Viernes Santo: Para los cristianos este es un día de luto, ya que se conmemora la crucifixión y muerte del señor, se acostumbra realizar en la Iglesia un servicio religioso de aproximadamente unas tres horas donde no se incluye el sacrificio de la misa, sino las llamadas “Siete palabras”, donde se van analizando por un sacerdote las siete frases, que conforme a la tradición cristiana, dijo Jesús antes de morir. Estas frases son:

Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. (refiriéndose al pueblo judío)

En verdad, en verdad os digo hoy estarás conmigo en el paraíso. (en respuesta a la petición del llamado Buen Ladrón)

Mujer, he ahí a tu hijo (dirigidas a su Madre encomendándola al cuidado de Juan Evangelista)

Padre Mío, ¿por qué me has abandonado? (dirigidas a Dios, pero conforme a la tradición para que se cumplieran las escrituras)

Tengo Sed. (también para que se cumplieran las escrituras y le dieran a beber hiel y vinagre)

Todo está consumado (en reconocimiento de que en él se había cumplido todo lo que se había predicho sería la vida del Mesías prometido)

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. (oración a Dios antes de morir)

Este día también se realiza un viacrucis que consiste en recorrer con una procesión altares situados en diversas partes de las poblaciones donde se reza y se entonan cantos alusivos.

La imagen que se saca en procesión es la llamada del “Santo Sepulcro”, donde Jesús va colocado en una urna de vidrio, en realidad durante el día se realizan dos procesiones, ya que es costumbre que el Santo Sepulcro sea preparado fuera de la Iglesia y que en horas del mediodía sea trasladado a ella desde una casa de familia o como se realiza en Santa

Ana del Norte desde la capilla de la Cruz del Bronce, en la Asunción se hace desde La Asamblea Legislativa, luego se inician los oficios religiosos ya narrados y en la noche vuelve a salir en procesión la imagen, acompañada como en los demás días por San Juan y la Virgen de los Dolores.

En Caracas la procesión más famosa de este día es la de la Iglesia de San Francisco. En Margarita es la de la Iglesia de La Asunción, capital del Estado, donde el recorrido desde la Asamblea Legislativa hasta la iglesia es realizado a una marcha tan lenta que dura alrededor de tres horas, a pesar que sólo pocos metros separan dichas edificaciones.

En algunas poblaciones se acostumbra soltar un preso, por ejemplo en Villa de Cura, Estado Aragua, conforme a un informante, se respeta aun esta tradición, siendo muy famosa también la procesión al Santo Sepulcro, en esta localidad; conforme otro informante en Valencia también se acostumbraba esta tradición, pero ya no se realiza, pues esto sirvió en épocas del General Gómez como motivo de destierro del Obispo Montes de Oca.

Durante las celebraciones de este día la gente suele vestir de negro, que también es el color usado en la liturgia, los que no lo hacen procuran vestir de blanco, morado, marrón, gris, colores que en el sentir popular son “serios”, y se puede usar con motivo del duelo.

Sábado Santo o Sábado de Gloria: Durante este día se conmemora el tiempo que Jesús permaneció sepultado, por ello la Iglesia estimula en el mismo la meditación acerca de la pasión y muerte de Jesús, no se realizan oficios religiosos durante el día, sino en la noche del sábado, cuando se inician los ritos propios de esta conmemoración que consiste en que el sacerdote rodeado de sus acólitos y de numerosos fieles entra en la iglesia en procesión entonando antifonas y salmos, bendice el fuego, simbolizado en el cirio pascual, que consiste en una gran vela decorada en la cual están insertados cinco granos de incienso en recuerdo de las cinco llagas que conforme a la tradición cristiana padeció Jesucristo, una en cada mano y en cada pie, producto de los clavos y la del costado producto del lanzazo de que fue víctima en cumplimiento de las escrituras, “no le quebrareis ni un hueso”, por lo que al verlo muerto no le quebraron las piernas como era costumbre, sino que le hirieron en el costado “y al instante salió sangre y agua”; igualmente lleva este cirio otros símbolos entre los que destaca las letras griegas alfa y omega para significar el principio y el fin de todas las

cosas, que vendría a ser el Cristo glorificado por la resurrección. De igual manera se bendice el agua, que va a ser usada en la ceremonia del bautismo, se renuevan las promesas del bautismo. A las doce de la noche son echadas a vuelo las campanas que permanecían mudas desde el jueves Santo, se canta el Gloria en el Cielo al Señor, en señal de júbilo por la Resurrección.

Domingo de Resurrección o de Pascua Florida: La celebración de este día es una prolongación de la noche del Sábado, durante el mismo la iglesia celebra otras Misas, es un día de alegría para los cristianos donde se olvidan todas las restricciones propias de la Semana Santa, generalmente es una fecha que coincide con la Pascua Judía de donde toma su nombre de Pascua Florida, para diferenciarla de la Pascua de Navidad. Durante este día en otros países se bendicen y consumen los huevos de pascua, que últimamente debido al proceso de transculturación que ha sufrido el país también son consumidos en Venezuela. Igualmente este día se celebran numerosos juegos que serán reseñados más adelante y en Puerto Cabello se realiza la “Bendición del Mar”; tradición muy antigua, que en sus orígenes se iniciaba el sábado en la noche con la reunión de varios peregrinos de diversos sitios del Estado y pescadores que adornaban sus barcas con flores y banderas, después de la misa de gloria el sacerdote bendecía el mar con la custodia donde está guardada la Hostia consagrada. Actualmente esta ceremonia se realiza en las primeras horas del Domingo, pero conforme a la tradición, desde que se inicia la ceremonia el mar se aplaca y se queda tan impresionantemente tranquilo que justifica el nombre de Puerto Cabello, que conforme a la tradición le fue dado por que la tranquilidad de sus aguas permitía amarrar un navío con la hebra de un cabello.

Durante este día en numerosas poblaciones de Venezuela se realiza la Quema de Judas, que será reseñada más adelante.

CREENCIAS POPULARES

La Semana Santa es época propicia para que se lleven a cabo prácticas mágicas, ya que como indicamos, el ritual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo tiene similitud con el ritual pagano de la muerte de la estación fría (invierno) y el resurgimiento de la primavera que simboliza la vida.

En Venezuela existen una serie de tradiciones populares asociadas a la Semana Santa, la mayoría de ellas de procedencia europea, aunque no

por ello son menos importantes los aportes culturales indígenas y africanos que han contribuido a conformar nuestra actual fisonomía como pueblo.

. Dentro de estas prácticas podemos mencionar las siguientes:

El domingo de Ramos, como ya se indicó, se bendicen las palmas, que son distribuidas entre los fieles que acuden a los templos, y que son muy apreciados por estos como amuletos para la protección de hogares y personas, al respecto las palmas son dobladas en forma de cruz y colocadas en la entrada principal de la vivienda o de las habitaciones, generalmente detrás de las puertas. Se cree que ocasión de una tormenta estas cruces pueden ser quemadas y sus cenizas esparcidas al viento para calmar la tempestad, también conforme a otro informante si la tormenta es de mucha lluvia para que esta cese se coloca la cruz de palma bendita en un recipiente a la intemperie para que al flotar ésta en el agua se calme la tormenta. En Margarita era tradición realizar unos amuletos entretejiendo gajos finos de esta palma en una forma complicada, en una especie de tejido de macramé hasta realizar un tejido alargado que era llamado “gusanos” o gusanillos” y que las personas usaban como amuletos protectores, sobre todo durante los días siguientes de la Semana santa, donde conforme a la creencia popular el Diablo andaba suelto, ya que Jesús estaba en prisión y luego muerto y la gente debía protegerse hasta la media noche del llamado “Sábado de Gloria”, donde resucitaba. Las palmas benditas este día también eran incineradas en caso de alguna tribulación o enfermedad, dando de beber sus cenizas al enfermo.

Son también muy comunes las creencias relacionadas con las plantas, por ello en Caracas durante la Semana Santa es muy común que se expendan a la puerta de los templos, ya que conforme a una creencia muy difundida si se coloca una de éstas en un altar durante esta época del año se intensifican sus potencialidades curativas o se cargan de poderes especiales que permiten su uso para conjurar fuerzas negativas. Por ello la Semana Santa se considera un tiempo ideal para la recolección de plantas silvestres que conforme a las creencias populares poseen poderes curativos o mágicos, ya que al incrementarse su efecto por lo señalado de las fechas se producen mayores beneficios.

De estas plantas quizás la más popular es la Zábila (*Aloe Vera*), junto con la Brusca (*Cassia Occidentalis*), que se colocan detrás de las

puertas de las casas el viernes Santo, para favorecer la paz en los hogares y librarlos de malas influencias, conforme a la tradición, si estas plantas se pudren, es señal de que absorbieron algún mal que venía destinado a alguno de los ocupantes de la vivienda. Es también costumbre muy extendida, sobre todo en los Estados centrales y el Distrito Federal, el sembrar el viernes Santo en una maceta una mata de Zábila con siete mediecitos (moneda venezolana de $\frac{1}{4}$ de bolívar) en tierra negra o de abono y amarrar esta planta con una cinta roja, para así proteger la casa y a sus habitantes de malas influencias y según otros para tener buena suerte y fortuna en este caso se acompaña de al siguiente oración:

Cruz santa y divina, hermosa y más bella de todo lo creado.
Espíritus malignos que me persiguen, ante mí serán ligados
Huirán de mí como el demonio ante la Santa Cruz,
por el poder que tiene esta mata. Te pido, oh Dios,
que me repongas mi suerte ya perdida y sí buena
la tengo no permitas que se me cambie a mala.
Mata de Zábila, verde estad aquí y verde
Permaneced siempre hasta que de allí te quite.
Y por la virtud que tienes ayúdame al progreso
y lo que te pida tenga éxito y suerte y me
será sobrada y con tu poder ayúdame, como
lo dijo Jesucristo en la hora de su muerte
Amen.

En Caracas y algunas poblaciones del Estado Miranda, se acostumbra el Viernes Santo recoger siete palitos de Romero que, atados como un ramillete, las personas conservan para proteger sus viviendas de rayos y centellas; en Margarita se acostumbra poner romero dentro del Sepulcro, siendo recogidas dichas ramas cuando se va a guardar el Santo y conservadas con gran veneración por la población para ser usadas como amuletos protectores, o para hacer infusiones en caso de enfermedad.

Existe la creencia en Carabobo y el Distrito Federal de que las personas que visitan los Monumentos el Jueves Santo deben depositar una moneda en el altar y recoger una de menor valor que la depositada, la cual guardaran como amuleto, hasta el año siguiente cuando se deposita en otro templo, esta moneda se le denomina “La pitadora”, pues su magia consiste en llamar dinero para su dueño.

El Viernes Santo ante la imagen del Santo Sepulcro se rezan treinta y tres Credos, uno por cada año que Cristo vivió en la tierra, estos credos son una especie de depósito celestial ya que sirven para irlos descontando cada vez que se presenta una necesidad. Así podemos oír, por ejemplo ante la enfermedad de un ser querido rogar al Cristo diciéndole que tome diez o más de los credos guardados en el sepulcro para ese fin. Este día también se acostumbra quemar en los hogares incienso, mirra y estoraque. Igualmente, las personas acostumbran a “Santiguarse” o “ensalmarse”, práctica que consiste en que una persona que tenga “poderes especiales”, tomando una rama de alguna planta, generalmente de “piñón”, realice cruces sobre el cuerpo de la persona a quien está santiguando, mientras reza algunas oraciones y eventualmente ordena a la persona que rece “credos” o “padrenuestros”; también se acostumbra preparar durante este día “Baños” para la suerte, realizados con varias plantas.

Conforme a un informante, en Villa de Cura, Estado Aragua, donde es muy importante la procesión del Santo Sepulcro, la gente acostumbra llevar a la iglesia el Miércoles Santo un litro de aceite, el cual es retirado el Viernes Santo antes de las doce (12) de día, siendo usado posteriormente como aceite medicinal. Igualmente se acostumbra liberar a los presos de delitos menores cuando pasa la procesión del miércoles Santo, mediante un ritual que consiste en sacarlos a la calle descalzos y amarrados con cabuyas para ser liberados en el momento en que pasa la procesión del Nazareno.

La mayoría de las creencias populares están relacionadas con el Jueves y el Viernes Santos, así se considera de mal agüero realizar trabajos con objetos cortantes o punzantes, pues se está hiriendo a Cristo.

Estuvo muy arraigada la prohibición de cantar bailar o hacer fiestas en estos días, e incluso hasta oír música el Viernes Santo, por lo que hasta las emisoras transmitían durante este día, piezas de música sacra o música de corte clásico; e igualmente la prohibición de bañarse el Viernes Santo, especialmente en el mar, lago o ríos, ya que se exponía quien lo hiciera a convertir en pez o en Sirena, o en el menor de los casos a que le salieran escamas en la piel, actualmente esta tradición ya no se respeta y en sitios como la Isla de Margarita durante estos días la gente acude asiduamente a las playas y se organizan en los mismos festivales musicales, no obstante mucha gente de la localidad continúa respetando el Viernes Santo.

La restricción de no comer carne el miércoles y el viernes por prohibición de la abstinencia propia de los ritos católicos se unía a la creencia de que durante el Viernes Santo no se debía realizar trabajo alguno, ni prender el fuego por lo que la comida de este día se preparaba con antelación y se consumía fría. Al respecto conforme a la tradición en Venezuela ese día se consume además del pescado otros alimentos y dulces típicos de la época, que serán reseñados en el próximo aparte. Otra prohibición propia del Viernes Santo es de no mantener durante este día relaciones sexuales, ya que conforme a la creencia popular si se realizan las personas se quedan pegados, al respecto un informante nos dijo que “ese día la abstinencia de carne debía ser de todo tipo”.

El Viernes Santo también es usado para realizar diversos ritos reñidos con las prácticas católicas, ya que conforme a la creencia popular “el diablo anda suelto”, por lo que se emplean ritos para hacer daño a otras personas, conforme a un informante a las doce de la noche de este día se realiza un rito que sirve para separar a las parejas y que consiste en encender dos velas marrones, ofreciendo cada una con el nombre de cada persona que se desea separar, luego se colocan sobre un trozo de madera, al centro del cual se coloca una manzana roja, la cual se parte con un cuchillo, de un sólo tajo, por la mitad, diciendo palabras alusivas a la separación que se quiere lograr, envolviendo luego todo esto en una bolsa y colocándolo debajo de un árbol fuera de la residencia de la persona que realiza el rito.

Otra práctica muy extendida era la de recoger el Sábado, en el momento del canto de la Gloria, siete piedrecillas las cuales eran guardadas como amuleto para la suerte, esta costumbre ha desaparecido debido a que ya no es fácil conseguir piedras a la puerta de las Iglesias, no obstante un informante nos dijo que ella las recogía previamente en el patio de su casa, las colocaba cerca de la puerta de la Iglesia, esperaba que cantaran el Gloria y luego, las recogía y que esto le traía suerte y abundancia de dinero durante todo el año.

Otras creencias populares relacionadas con la Semana Santa o en el primer caso con la cuaresma son: El Entierro de la Sardina, las representaciones teatrales y la Quema de Judas. La primera de estas manifestaciones se realiza el Miércoles de Ceniza, y es una costumbre muy difundida en Europa, donde el Carnaval era representado por un muñeco al cual varios personajes, fingiendo duelo y profiriendo gritos, lo

acompañaban hasta su entierro. En España esta práctica se denominó el Entierro de la Sardina y así paso a nuestro país, donde se realiza en poblaciones del Distrito Federal y el estado Miranda, principalmente en la población de Naiguatá, Distrito Federal, donde se elabora una figura en forma del pez de que toma su nombre, figura que es realizada con cartón o anime, cuidadosamente decorada con pintura y escarcha, es colocada en unas andas y adornada con palmas, flores y frutos diversos, para ser conducida en procesión por todo el pueblo, acompañada de música y un gran festejo, donde destacan las “Viudas”, conformadas por un grupo de hombres vestidos de mujer, que rigurosamente de luto, acompañan la procesión lanzando gritos de dolor, llevan en sus manos hojas de palma con las que repelen las bromas de que son objetos por otros miembros de la comunidad. Dentro del séquito también van personajes caracterizados como diablo, médico, sacerdote y policías que conforman las brigadas de orden. El sacerdote rocía a los presentes con agua utilizando una escobilla, imitando el hisopo con que los sacerdotes rocían a los fieles con agua bendita; el diablo provisto de un enorme tridente arremete contra los grupos de bromistas; las viudas se desmayan y son socorridas por el médico, quien también asiste en el parto de alguna de las viudas, todo en representación de un teatro bufo.

Durante esta celebración se consumen bebidas alcohólicas y hay un baile popular que finaliza a las doce de la noche cuando se lanza al mar la sardina, en medio de la algarabía del público

Durante la celebración de la Semana Santa, se acostumbra también en muchos sitios de Venezuela la llamada “Semana Santa Viviente”, que consiste en la representación, por actores populares, de la “Pasión y Muerte de Jesús”; conforme a la bibliografía consultada estas representaciones son muy comunes en los pueblos de la región andina, en los cuales la población aporta grandes esfuerzos para lograr una presentación de calidad, prestando especial atención a la actuación, el vestuario y la escenografía. En la población de la Parroquia en el Estado Mérida es notable el número de actores que participan en estas representaciones y la compleja escenografía en la presentación de este drama. Casi todos los actores participan en el evento por el pago de alguna promesa, generalmente formulada por razones de salud. El Viernes Santo, al igual que como se hacía en Europa en la Edad Media, en esta población entra un actor

disfrazado de Diablo a la iglesia y se lleva a un niño, que previamente ha sido ensayado para realizar esta escena.

Personalmente, hace algunos años asistí en Caripe; Estado Monagas, a la representación, de la Pasión y Muerte de Jesús, por actores populares en circunstancias similares a las ya narradas, donde es una tradición arraigada esta celebración y el papel de Jesucristo ha pasado de padres a hijos por tres generaciones; por informaciones de otras personas tengo conocimiento que esta actividad teatral también se practica en Cumanacoa, estado Sucre.

LA QUEMA DE JUDAS

De las representaciones populares realizadas durante la Semana Santa, tiene especial importancia la “Quema de Judas”, ya que quizás es la de mayor arraigo y popularidad en todo el país, esta representación se realiza el Domingo de Resurrección. Es una tradición, de indudable procedencia europea, y se encuentra vinculada a antiquísimos ritos donde se sacrificaban personas y animales con la finalidad de expiar a través de ellos culpas colectivas para propiciar la benevolencia de las fuerzas superiores, relacionando dichas prácticas con el cambio estacional y de modo especial con la entrada de la primavera. Al incorporarse esta tradición a la religión católica, se desecha el sacrificio humano y éste se representa por la figura de un muñeco, realizado con las características de un personaje popular, pero que viene a representar la muerte, por ahorcamiento, del discípulo, que conforme a la tradición cristiana entregó a Jesús, mediante el pago de treinta denarios, monedas de plata.

En nuestro país la Quema de Judas, debe ser tan antigua como la celebración de la Semana Santa, no obstante, los primeros testimonios sobre la celebración de la misma datan de 1800. El Judas, como ya indique, es una figura humana que se fabrica con desechos de tela y rellenos de paja, papel y trapos, colocándose en su interior fuegos artificiales. Se viste con algún traje similar al que use generalmente una persona de la comunidad que sea merecedora del escarnio, generalmente es una figura masculina, aunque en contadas ocasiones, he visto quemar figuras vestidas de mujer; por lo general se le coloca en el cuello una soga, con la cual es colgado, mientras se lee el “Testamento”, que consiste en una pieza de oratoria, generalmente en versos endecasílabos, que es una verdadera prueba del

ingenio popular, en ella Judas expresa sus últimos deseos y reparte sus supuestos bienes entre los miembros de la comunidad, generalmente en este testamento se hace alusión a los problemas que confronta la población y a los políticos de turno y sus promesas incumplidas. El carácter de texto es generalmente sarcástico, se hace bromas pesadas y es esperado con mucho interés por los pobladores para ver quienes van a ser objeto de la censura popular a través de esta lectura.

Luego de la lectura del Testamento, se prende un extremo, generalmente una mano o un pie del muñeco, y comienzan a estallar los fuegos artificiales que éste lleva por dentro, entre las aclamaciones y gritos de la población, hasta que el Judas queda totalmente quemado. Es una diversión en la que participa toda la población y generalmente se acompaña del consumo de bebidas alcohólicas.

COMIDA RITUAL

Durante la Semana Santa, quizás debido a la prohibición establecida por la Iglesia católica de la ingesta de algunos alimentos, debido a la abstinencia de carnes rojas, se impone la tradición de la dieta a base de pescado, pero en Venezuela, este hábito de consumir pescado, que en algunas otras regiones se ha extendido a otros animales marinos como la tortuga, ha pasado a animales como el morrocoy o el chigüire, e incluso a la lapa, que no tienen nada de marinos, ya que son animales propios de los llanos. Estos animales son cazados con anterioridad, sacrificados el Miércoles o el Jueves Santos y preparados para ser consumidos el Viernes.

La preparación de estos platos, igual que la del pescado es de muy diversas maneras, pero en casi todas las regiones del país predomina una forma de tortilla, llamada cuajado, que se prepara en forma muy laboriosa, pues consiste en la carne de cualquiera de estos animales guisada, en forma similar a como se hace para las hallacas, la que luego coloca en huevo batido en capas donde se alterna el guiso, con papas sancochadas, huevos sancochados y plátano frito, hasta formar un pastel, que luego de recubierto con huevo es llevado al fuego para su cocción. Esta comida suele acompañarse de arroz, o de Pira, que es un puré realizado a base de berenjenas.

Esta comida tradicional generalmente es acompañada de platos dulces entre los que destacan los elaborados con coco, como el arroz con coco, el manjarete, popularmente conocido como majarete, las conservas de coco, el tequiche, las conservas de chaco (batata), el arroz con leche y dulces de frutas de la estación entre las que destacan la lechosa, la grosella y la ciruela de huesito.

JUEGOS TRADICIONALES

La época de Semana Santa también se presta para la realización de diversos juegos tradicionales, quizás por que se dispone de tiempo de descanso, sobre todo a nivel escolar, lo que facilita estas prácticas y también, el caso de otros juegos porque debido a que es una época de cuaresma los vientos propios de esta estación permiten el juego con “voladores” o papagayos como se el llama en el resto del país.

Entre los juegos que se practican se destacan, en el rango de los juegos de adultos, el de “echar coco”, que consiste en que dos jugadores con sendos cocos en las manos los chocan entre sí, ganando el que logre romper la nuez del coco que sostiene la otra persona, en Margarita se practica una variante de este juego que es el echar huevos, con las mismas características, sólo que los cocos son sustituidos por huevos. Se practican también juegos de mesa como cartas o barajas, lotería, especialmente la llamada de animalitos y dominó.

Entre los juegos propios de los niños destaca el de papagayos, llamados voladores en la Isla de Margarita y cometas, volantines o barriletes en otras regiones del país, aunque también es una actividad practicada por los adultos; consiste en una estructura hecha de varillas, generalmente de caña amarga, o vera, con las que se arma la estructura del volador, que luego es cubierta con papel de colores, en la parte de atrás se hace una suerte de triángulo que se proyecta con la tensión de los hilos, que reciben el nombre de fijadores, para lo que se requiere de medidas exactas, pues de no ser así no se podrá realizar vuelos estables y de altura, se le agrega dispositivos como son las colas o rabos, generalmente pedazos de telas amarrados unos a otros en forma de tiras, lo que les permite mantener el equilibrio durante el vuelo, cuando el juego es colectivo muchas veces se le incorpora objetos cortantes con el fin de cortar los cordeles de los competidores derrivandolos.

El juego de metra, llamado “pichas” en la Isla de Margarita y en algunas regiones del Estado Sucre (Península de Paria), que consiste en cilindros de vidrio o en semillas de parapara que se utilizan para jugar a partir de una raya desde donde se lanzan las pichas hasta un ovalo, llamado “tribilín” que se traza en el suelo y donde los niños apuesta a pegarle a las metras que se encuentren dentro de él con otra metra que denominan “la tirona”.

El juego de trompos, juguete que aunque actualmente se fabrica industrialmente, en algunas regiones todavía es confeccionado artesanalmente de un trozo de madera a la que se le da una forma cónica insertando en el mismo un clavo o trozo de metal que sobresale en uno de sus extremos y que es “bailado” mediante un cordel que se enrolla sobre el mismo. El juego se inicia con el trazado de un círculo en el suelo donde se señala el centro con un huequito o una piedrecita, dibujándose también en el suelo como a unos cuatro metros de distancia una raya horizontal que servirá de límite en la partida, o sea al sitio donde se debe colocar el jugador para lanzar el trompo. Quien lanza el trompo más lejos de la señal deberá colocarlo en la señal a fin de que los demás impulsen su trompo contra ese que está aguardando o sirviendo como blanco. Para los que no acierten existe la alternativa de levantar el trompo bailándolo sobre la mano y volverlo a lanzar sobre el trompo aguantador, es un juego que requiere de mucha destreza y habilidad.

La Zaranda, es otro juego propio de la Semana Santa, pero éste es generalmente jugado por niñas, mientras el trompo, y las metras son jugados por niños que casi nunca admiten la participación de las mujeres en esta actividad. Consiste en una calabaza o tapara seca y vacía a la cual se el atraviesa un cilindro de madera parecido al que se coloca en las maracas, que al sobresalir en uno de sus extremos permite el baile de la zaranda, también llamada en algunas regiones “zumbadora”, ya que al practicarle un pequeño orificio en uno de sus laterales, cuando gira el aire que penetra en la misma la hace emitir un sonido característico. Con respecto a este juego no se encuentran antecedentes europeos y algunos autores sostienen que es un juego de procedencia indígena, espacialmente del Amazonas.

Pares o Nones, juego muy popular en Venezuela y que es practicado indistintamente por niños o niñas durante la Semana Santa, especialmente en los Llanos centrales y orientales, se realiza entre dos jugadores y consiste

en que uno de los jugadores toma un puñado de semillas generalmente de peonía, parapara, granos de maíz o algunas piedrecitas, que se reparte en las dos manos, en una en número par y en otra impar, llevando las manos hacia atrás, luego se colocan las manos delante de la persona que tiene que adivinar, mediante el siguiente dialogo , que tiene variantes locales:

Jugador uno: Quimidue o Pares o Nones

Jugador dos: Abre el puño, o abre las manos (indicando la derecha o la izquierda)

Jugador Uno: ¿Sobre cuánto, sobre par o sobre nones?

Jugador dos: Sobre pares o sobre nones (conforme su preferencia)

El jugador uno abre la mano indicada y deja que el otro verifique si la cuenta es pares o nones de perder se repite el juego, de ganar se intercambian las posiciones y pasa a ser el jugador que sostiene las semillas.

Otros juegos infantiles que se practicaban durante la Semana Santa, pero han caído en el olvido, son Doña Ana, la Ronda, Matarili, Cuarenta Matas o el Escondido, el Salto de la Cuerda, la Escalera, la Sortija, Valla y Venga y la Víbora de la Mar.

CONCLUSIONES

La Semana Santa en Venezuela tiene un arraigado acento hispánico, por lo que muchas de las tradiciones propias de este tiempo de Cuaresma, no sólo en lo que se refiere a los oficios religiosos, sino también a la comida, espectáculos como la Quema de Judas y el entierro de la sardina y el teatro ritual donde se escenifica la Pasión y Muerte de Jesucristo, entre otros e incluso al comida y los juegos tradicionales, tiene su origen en el cristianismo que se practica en la península Ibérica.

Muchos ritos practicados durante la Semana Santa se originan en la tradición pagana del equinoccio de primavera, donde se practicaba el milagro del resurgimiento de la primavera después de los rigores del invierno y por lo tanto se hacían ofrendas por la fecundidad de la tierra, por ello abundan durante este período ritos entre los que destacan procesiones con ofrendas vegetales, ayunos, prohibición de algunas comidas, purificación con agua, bendición del los elementos fuego y agua practicados de estas festividades paganas y que luego por el sincretismo pasaron a la religión cristiana.

En Venezuela estos ritos se mezclaron con los aportes indígenas ya africanos dando el colorido de nuestro trópico enriqueciendo aún más estas tradiciones, de allí que es importante realzarlas, no permitir que desaparezcan y mostrarlas al mundo como parte del acervo cultural que nos caracteriza como producto de un crisol de razas y culturas.

BIBLIOGRAFÍA

DOMINGUEZ, Luis Arturo. **Fiestas Tradicionales en el Estado Miranda.** Los Teques, Venezuela: Biblioteca de Autores Y Temas Mirandinos. 1990

MORALES, Filadelfo. **Magia y Religión. ¿Aspectos de una misma realidad o dos realidades distintas?.** Caracas: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Escuela de Sociología y Antropología. Cátedra: Antropología IV. 1975.

POLLAK - ELTZ, Angelina. La Religiosidad Popular en Venezuela. Un Estudio Fenomenológico de la Religiosidad en Venezuela. Caracas: San Pablo. 1994.

REVISTA BIGOTT N° 13. **La Semana Santa en Venezuela.** Caracas: 1988.

SUBERO, Efraín. **Origen y Expresiones de la Quema de Judas.** Caracas: Centro de Investigaciones Literarias. Editorial Arte. 1984