

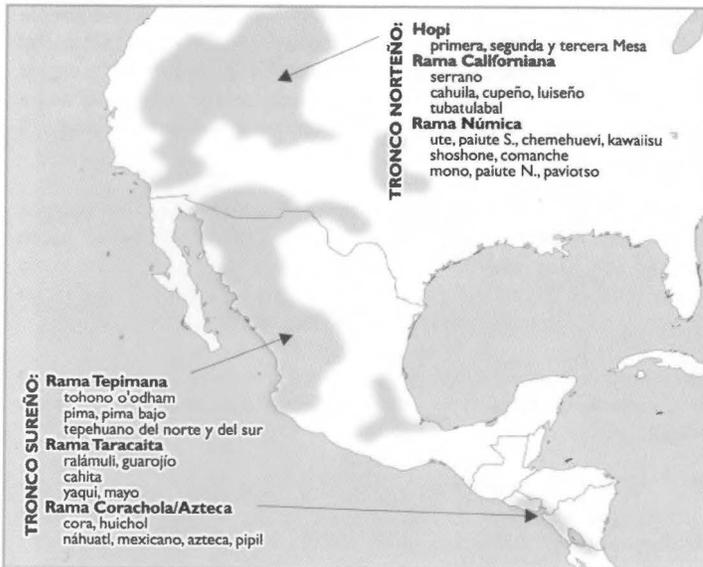
Los días de muertos en México y su relación con el ciclo ritual solar anual de los hopi

RAÚL GONZÁLEZ TEJEDA

Fig. 1. La Danza de la Serpiente.

El presente artículo tiene el propósito de ubicar la celebración de los días de muertos de origen mesoamericano en un calendario ritual solar anual del noreste de Arizona. La razón fundamental de realizar este desplazamiento espacial, temporal, cultural y cosmovisivo se explica en función de la poca influencia judeocristiana que tiene el calendario anual de los hopi aridoamericanos, quienes quizá por su aislamiento en reservas indias norteamericanas lograron mantenerlo prácticamente intacto hasta mitad del siglo pasado (tiempo al que pertenecen los documentos fuente, entre ellos Waters [1992], de nuestra investigación inicial); sin embargo, esta presunción es muy difícil de explicar a través de estudios de calendarios indígenas actuales, ya que desde la Conquista y Colonia están muy desdibujados por la imposición de otros contenidos de la religión judeocristiana a las fechas rituales ancestrales.

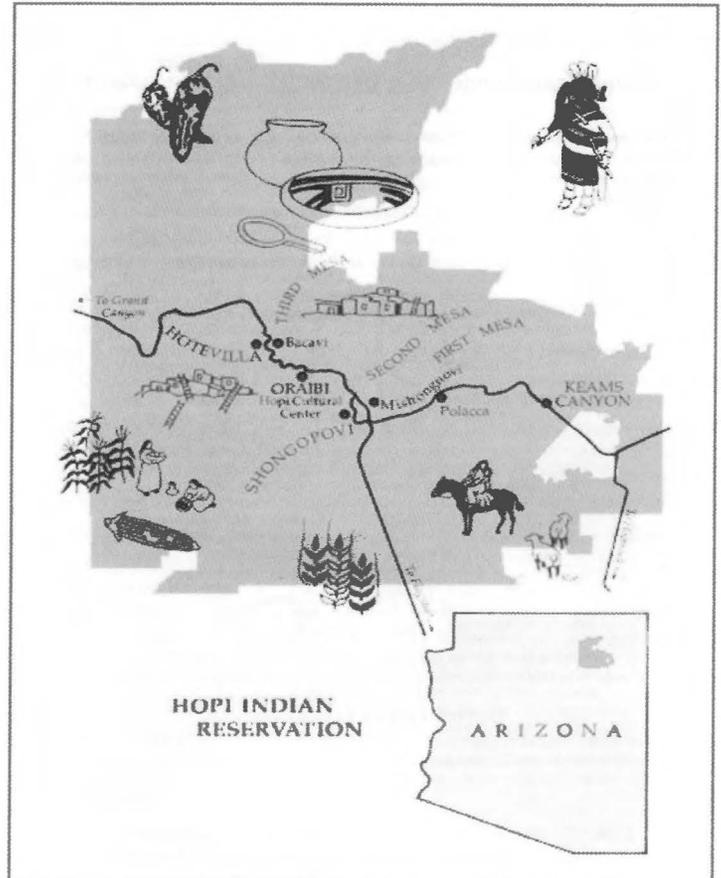

Mapa 1. Ubicación espacial de la gran familia lingüística yutonahua o yutoazteca

Hopi		
Rama norteña	Californiana	Serrano, Cahuilla, Cupeño, Luiseño, Tubatulabal
	Númica	Ute/Paiute del Sur/Chemehuevi, Kawaiisu, Shoshone, Comanche, Mono, Paiute del Norte/Paviotso
Rama sureña	Tepimána	Tohono O'odham, Pima, Pima bajo, Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur
	Taracahita	Tarahumara, Guarijío, Cahíta (Yaqui/Mayo)
	Corachola/Azteca	Cora, Huichol, Nahuatl/Mexicano/Azteca, Pipil

Cuadro 1. La familia yutonahua: Los 4 dialectos del hopi y el resto de las familias; ramas norte y sur.

Además de todo esto, es importante el contraste porque los hopi hablan una lengua de la enorme familia yutonahua (Mapa 1 y Cuadro 1) que se extendió por grandes zonas de Norteamérica hasta Centroamérica, regiones donde cada año a fines de octubre y principios de noviembre se realizan las ofrendas a los muertos.

Mapa 2. La tierra hopi.

La reservación hopi está rodeada por la reservación navaho y se ubica en el noreste del estado de Arizona, como puede observarse en el Mapa 2. En él podemos ver las distintas poblaciones ubicadas en tres mesetas de este enorme desierto; cada una de dichas mesas presenta una variante específica de la lengua: el hopi de la primera, de la segunda y de la tercera mesa (ver también Mapa 1). El calendario ritual solar-lunar anual de los hopi —estudiado en mi añeja investigación publicada en varias obras— está explicado en el Cuadro 2; en él se hace un análisis intersemiótico de la cultura y la naturaleza involucradas: el funcionamiento del sol y de la luna a lo largo del año manifestado en 8 fechas que ambos astros delimitan de manera peculiar, distinguiéndolas del resto de los 365 días; y el análisis cultural manifestado en el símbolo de amor y paz al centro, rodeado de los mitos hopis (entendidos como teorías de vida) relativos a los acontecimientos de este pueblo a lo largo del ciclo y los rituales asociados con las fechas naturales antes mencionadas. Tales rituales se explican como prácticas peculiares cuya razón de ser es la de establecer interacciones activas e interactivas con las fuerzas de la naturaleza según la fecha natural de que se trate.

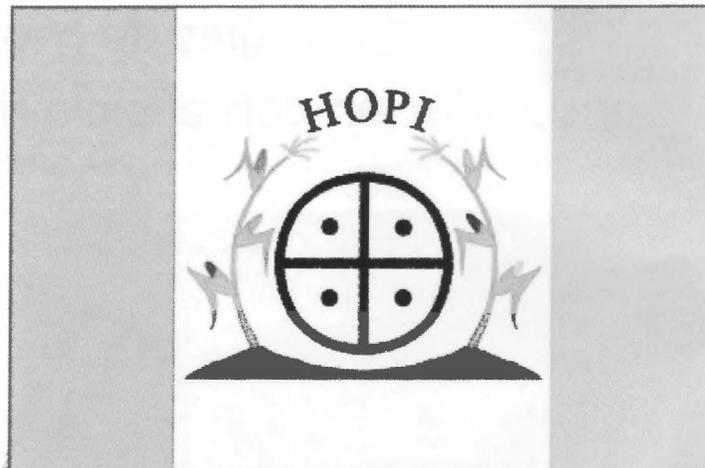

Fig. 2. Bandera hopi

Se habla de funcionamiento semiótico de la cultura en estos grandes ámbitos (ciclos de los astros, símbolos, mitos y rituales sagrados anuales) como producto de la investigación que surge en 1992 con el objeto de estudiar el funcionamiento del tiempo y del espacio en los símbolos elementales grabados en las rocas del desierto de Samalayuca, al norte del estado de Chihuahua (González Tejeda, 2000), muchos de los cuales son subdivisiones del círculo como las que muestra el Cuadro 2, las cuales presentan muchas variaciones que están relacionadas con sentidos específicos en correspondencia con el tiempo y el espacio.

En la primera columna vemos cómo se van sucediendo las ocho fechas naturales en las que la luna (1 y 7) y el sol (2, 3, 4, 5, 6 y 8) producen ciertas marcas que hacen especiales estos ocho días (diferenciándolos de los otros que no están marcados por estos astros). La sucesión de fechas naturales que se muestra de 1 a 8 en la primera columna es, entonces, producto de la confluencia del eje de los solsticios (línea vertical) y el eje de los equinoccios (línea horizontal); hasta ahí alcanza el paradigma de nombres en español para estas fechas astronómicas. Al respecto cabe destacar el que la bandera hopi tiene un símbolo elemental al centro que marca quizá la confluencia de estos dos ejes, entre otras muchas cosas interesantes.

Las fechas naturales 3 y 5 están dadas por la colocación del sol en el cenit en zonas tropicales del planeta (rasgo que merece ser comentado pero escapa al objeto de este trabajo), en tanto que las fechas 1 y 7 son dadas por dos lunas llenas hacia el 12 de febrero y el 30 de octubre, respectivamente. La luna tiene un papel preponderante en este esquema astronómico, porque subdivide al ciclo solar anual ($365 = 1 + 364 = 1 + 13 \times 28$ o año de las veintiocho treceñas) en dos subciclos (como puede observarse en el gráfico del Cuadro 1 por la línea punteada interior del símbolo): el ciclo agrícola de 260 días (Tonalpohualí de los nahuas y Tzolkin de los mayas, por ejemplo), que se divide a su vez en veinte treceñas ($260 = 13 \times 20$), lo que hace posible la relación de este calendario preclásico (Edmunson, 1995: 145-163) con el sistema numeral vigesimal en el que se basaban la mayor parte de los pueblos nativos americanos; el ciclo no-agrícola de 105 días (destinado a caza, pesca, recolección en época invernal) completa al año solar ($105 = 1 + 13 \times 8$).

En la tercera columna vemos la sincronización de ocho fechas rituales con las ocho fechas naturales ya descritas. Grandes ceremoniales se hacen coincidir con esos eventos astronómicos para conmemorar las ocho marcas semióticas con igual número de rasgos peculiares esos días, no presentes —como hemos dicho— en los 357 días restantes:

FR:1 Powamu (hacia el 12.02), es la siembra prematura de frijoles, como animando a la naturaleza a salir del frío invernal rumbo al calor del ciclo agrícola.

FR:2 (23.03) Es la ceremonia ritual de la Cacería de las Águilas. Van por halcones que no saben volar aún y los llevan al pueblo (los tratan sumamente bien y son sacrificados en FR:4 (22.06).

El funcionamiento semiótico e intersemiótico de la cultura:		
Funcionamiento semiótico del Sol y la Luna en el ciclo del Año:	Funcionamiento semiótico simbólico elemental:	Funcionamiento semiótico del mito y del ciclo ritual sagrado anual de los hopi:
<p>FECHAS NATURALES (FNn):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luna llena I 2. Equinoccio de primavera 3. Paso Solar Cenital I 4. Solsticio de Verano 5. Paso Solar Cenital II 6. Equinoccio de Otoño 7. Luna llena II 8. Solsticio de Invierno <p>(V. círculo punteado interno):</p>		<p>FECHAS RITUALES (FRn):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powamu, siembra de frijoles 2. La cacería de las águilas 3. Peregrinación por el abeto 4. Niman Kachina, el regreso 5. La flauta y la serpiente / La serpiente y el antílope 6. Lakón, Márav, Ówaqit 7. Wíwuchim 8. Soyál, arribo de Kachinas
CICLO AGRÍCOLA: FN 1 a FN 7 = 260 = 13 x 20	EL CICLO SOLAR-LUNAR ANUAL: 365 = 1 (FN 8) + 364 = 1 + 13 x 28	CICLO NO-AGRÍCOLA: FN 7 a FN 1 = 104 = 13 x 8
<p>De FN 8 a FN 4 = 182 = 13 x 14, los Kachinas Universales son invitados al Hemisferio Norte a contribuir con los humanos en la preparación del próximo Ciclo Agrícola;</p> <p>De FN 4 a FN 8 = 182 = 13 x 14, los Kachinas Universales regresan a Casa en Niman Kachina, con la finalidad de hacer lo propio con los seres humanos del Hemisferio Sur. (Ver círculo punteado exterior).</p>		

CUADRO 2: Análisis intersemiótico-discursivo (icónico, iconográfico, iconológico y topológico) de los sistemas del tiempo y del espacio en: I. la naturaleza astronómica; II. símbolos elementales; III. Mitos y IIII. Rituales sagrados anuales hopis

FR:3 (01.05) Es la Peregrinación por el Abeto (el trono de las nubes); llevan dos (hembra y macho) al pueblo para 'jalar' las lluvias a los cultivos pues esta fecha tiene que llover para que afiance lo sembrado.

FR:4 (22.06) Es en Niman Kachina, en el Regreso a Casa de los Kachinas, cuando debe llover para alcanzar la humedad necesaria para la siembra a mitad del año.

FR:5 (13.08) Celebran dos fiestas: una un año, la Flauta y la Serpiente, y otra el siguiente, la Serpiente y el Antílope, que propician alternadamente la tercera lluvia necesaria para el éxito de las cosechas.

FR:6 (21.09) Lakón, Máraw y Öwaqlt son ceremonias de mujeres, destinadas a llevar a cabo exitosamente las cosechas

FR:7 (hacia el 30 de octubre) Wúwuchim es el gran ceremonial que tiene por funciones cerrar el ciclo agrícola y ritualizar como eje con FR:3 para apuntalar la primera lluvia del siguiente ciclo agrícola. Este cierre de año es el que coincide con el inicio de los días de muertos en los que en muchos pueblos y culturas más al sur ofrendan los frutos de las cosechas a los seres queridos trascendidos.

FR:8 (21.12) Soyál, un gran ceremonial que, entre otros muchos, tiene por objeto principal invitar a los Kachinas universales (los espíritus respetados de los astros del universo) para que acompañen a los humanos del hemisferio norte con la mitad más dura del año: la planificación de la preparación de la tierra para la siembra (Powamu, 12.02); la siembra (23.03); y dos de las tres lluvias imprescindibles para el éxito de las cosechas (01.05; 22.06).

En FR:4 (22.06), como se mencionó antes, en el Regreso a Casa los Kachinas universales se van a ayudar con su parte difícil del ciclo anual a los habitantes del hemisferio sur. También el ceremonial Soyál (como Wúwuchim y Powamu) tiene además la función de ritualizar las lluvias opuestas a su eje respectivo (ver líneas punteadas exteriores al símbolo en el Cuadro 1.)

El gran ceremonial Wúwuchim —que cierra el ciclo agrícola y abre el no agrícola—, es coincidente con los días de muertos de tradición de origen mesoamericano en los que se realizan ofrendas a los seres queridos trascendidos, y que en el calendario gregoriano las fechas de conmemoración han sido los días 1 y el 2 de noviembre, sin importar el ciclo lunar. Para los antiguos, todo el ceremonial comenzaba días antes (con algunas variantes regionales), quizá para dar oportunidad a la luna de

integrarse: el 29 de octubre, los muertos por violencia, asesinados o accidentados; el 30 de octubre, los no bautizados; el 31 de octubre, los niños; el 1 de noviembre, los adultos; y el 2 de noviembre, todos los muertos. Actualmente el calendario litúrgico católico celebra el día 1 a Todos los Santos y el día 2 a los Fieles Difuntos de cualquier edad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Campbell, Joseph (1996 [1959]). Las máscaras de Dios: Mitología primitiva. I. Alianza Editorial, Madrid.

Edmunson, Munro (1995 [1988]). Sistemas calendáricos mesoamericanos: El libro del año solar. UNAM, México.

González Tejeda, Raúl (2000). "Las llaves del universo. Paradigmas semiótico-discursivos del tiempoespacio". Tesis de Licenciatura en Lingüística (inédita), ENAH, producida en dos tomos, 700 pp.

(2005) "La producción y reproducción de sentidos de los símbolos elementales de la cultura". En La arquitectura del sentido: La producción y reproducción en las prácticas semiótico-discursivas. Haidar, Julieta (Coord.), Cuerpo Académico Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura-ENAH-SEP-SDP, México, pp. 117-151.

(2011) "La semiótica de la cultura como oscilador semántico entre los sistemas simbólicos hopi y judeocristiano: Análisis intersemiótico de sus mitodiscursos cosmogónicos". En La arquitectura del sentido II: La producción y reproducción en las prácticas semiótico-discursivas. Haidar, Julieta y Sánchez Guevara, Graciela (Eds.), INAH-Cuerpo Académico Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, México.

Geertz, Clifford (1987). La interpretación de las culturas. Gedisa, México.

Hopi Dictionary Project (1990). Hopi dictionary: Hopikwa Lavaytutveni. A Hopi-English Dictionary of the Third Mesa Dialect. With an English-Hopi finder Liste and a Sketch of Hopi Grammar. Compiled by de Hopi Dictionary Project. Bureau of Applied Research in Anthropology. The University of Arizona Press, Tucson, p. XV.

Krader, Lawrence (2003). Mito e Ideología. Colección ObraVaria, INAH, México.

Waters, Frank (1992). El libro de los hopis. (Ilustraciones y material original recopilado por Oswald White Bear Fredericks). Trad. Angelika Scherp, 1963, 1ª Ed. Ingl. FCE, México.

Figuras, mapas y cuadros:

Figura 1: <http://www.indioshopi.com/2008/03/el-mito-y-la-danza-de-la-serpiente.html> (31.10.2013)

Mapa 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lenguas_uto-aztecas.svg (3.10.2012)

Cuadro 1: Hopi Dictionary Project. 1988. Hopi Dictionary: Hopikwa Lavaytutveni a Hopi-English Dictionary of the Third Mesa Dialect. With an English-Hopi Finder List and a Sketch of Hopi Grammar. Compiled by The Hopi Dictionary Project. Bureau of Applied Research in Anthropology. Tucson: The University of Arizona Press (p. 15)

Mapa 2: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_leyenda_hopi0.htm (31.10.2013)

Cuadro 2: El funcionamiento semiótico e intersemiótico de la cultura. Cuadro 18 en González Tejeda.

Figura 2: Bandera hopi. <http://josueferrer.com/2013/03/31/hopi-una-nacion-de-pacifistas/>

Figura 3: <http://grandcanyonhistory.clas.asu.edu.html> (4.11.2013)

Fig. 3. Hopis por un sendero en su camino a la cima de una mesa para una ceremonia