

Función y eficacia simbólica para el estudio del mito del nahual: una revisión socioantropológica

Symbolic function and efficacy for the study of the Nahual myth: a socio-anthropological review

Francisco Omar Peña Guajardo ^a

Abstract:

The purpose of this research article is to analyse the type of function and effectiveness that is currently represented and its historical and symbolic construction of the myth of the "nahual", as it is a concern, not only for the study of Social Anthropology, but in general, as a visible question in the Social Sciences and that is involved in the field of the Sociology of Religion. It is worth mentioning the symbolic and historical relationship in the "nahual"; For example, in the European one, he gets involved with the "witch", since it obeys the reproduction of a social order, since the colonial period and that continues to be reproduced in rural indigenous communities in Mexico. For the elaboration of the field work, some life stories were compiled, carried out in 2016, with informants who live in the community of La Palma, municipality of San Salvador, Valle del Mezquital, Hidalgo.

Keywords:

Symbolic function, Symbolic efficacy, Nahual Myth, Shamanism, Witch.

Resumen:

El presente artículo de investigación tiene como finalidad analizar el tipo de función y eficacia que se representa en la actualidad y su construcción histórica y simbólica del mito del "nahual", al ser una preocupación, no solo para el estudio de la Antropología Social, sino en general, como una cuestión visible en las Ciencias Sociales y que se entraña en el campo de la Sociología de la Religión. Cabe mencionar, la relación de tipo simbólica e histórica en el "nahual"; por ejemplo, en la europea, se involucra con la "bruja", pues obedece a la reproducción de un orden social, desde el período colonial y que se sigue reproduciendo en las comunidades rurales indígenas en México. Para la elaboración del trabajo de campo, se recopilieron algunos relatos de vida, realizados en 2016, con informantes que viven en la comunidad de la Palma, municipio de San Salvador, Valle del Mezquital, Hidalgo¹.

Palabras Clave:

Función simbólica, Eficacia simbólica, Mito del Nahual, Chamanismo, Bruja.

Introducción

[...] así como el Diabolo es el sostén para Dios la anomia es el fenómeno que permite, justifica y legitima el establecimiento de reglas, normas, instaura las presencias del bien: llámeseles el Estado y el control que se quiere imponer a través de las instituciones, sean estas políticas, económicas (socialistas o liberales), de justicia del derecho o de la democracia

occidental, en suma, de todo aquello que está vinculado a lo instituido por la modernidad.

Michel Maffesoli, *La Tajada del Diabolo: compendio de subversión posmoderna.*

El "nahual", se relaciona en primera instancia a la época precolombina con la hechicería, el agua, y desde una perspectiva socioantropológica, con el posicionamiento social,

---

¹ El artículo de Investigación es una propuesta retomada de algunos planteamientos de la Tesis de Maestría *Función social y poder. El mito de la bruja en las comunidades de La Palma, El Olvera y Déxtho de Victoria, San Salvador, Hgo*, presentada en 2017 en el Posgrado de Ciencias Sociales de la UAEH, se basó en retomar ciertos hallazgos que se encontraron durante el proceso de investigación. Agradezco a Don Arnulfo quien fue mi entrevistado clave, para la realización del trabajo de campo en el municipio de San Salvador.

---

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tizayuca (ESTi) <https://orcid.org/0000-0001-5582-9148> Email: francisco_pena@uaeh.edu.mx.

al menos en algunas revisiones que se podrían hacer desde el antropólogo social Gonzalo Aguirre Beltrán y el sociólogo Pierre Bourdieu, para posteriormente tomar durante la Colonia, una definición más cercana a la actual, al considerarse una representación social y simbólica que está excluida y estigmatizada al menos en la permanencia del orden social de las comunidades indígenas.

Desde los “huastecas”, se plantea que ya existía un conocimiento por la “hechicería” (Aguirre, 1987), quienes eran los que poseían un conocimiento desconocido, que los posibilitaba hacer que lloviera, al saber cómo causar daño a las personas que se llegaban a considerar como enemigas, sin embargo, también, curaban las enfermedades. El término de nahual o “gran nahual”, como se le conocía a *Naualpilli*: “De naua, sabiduría, ciencia, magia; y pilli, jefe, principal grande: Mago en jefe, Principal Hechicero o Gran Nagual, gozaba de enorme prestigio entre los pueblos de Cemanahuac” (Aguirre, 1987, p. 98).

El presente trabajo de investigación recupera las principales características simbólicas, en relación a la función y la eficacia que se han construido sobre el mito del nahual en correspondencia a la reproducción de un tipo de orden social, al constituirse desde las sociedades precolombinas, coloniales y las más recientes, sin embargo, acorde a un acercamiento teórico, epistemológico y metodológico, la propuesta del trabajo consiste en identificar los elementos simbólicos que siguen persistiendo y forman parte de una performatividad de significados para entender en la actualidad el mito del nahual.

El nahualismo como proceso histórico

Acorde al planteamiento del antropólogo social Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra *Medicina y Magia El proceso de aculturación en la estructura colonial*, publicada en 1963, menciona que posterior a que los aztecas llegasen a invadir al pueblo huasteca, tomaron como principal prisionero al *nahuapilli*, para llevarlo a la gran Tenochtitlán, pues se establecía que este podía hacer llover (al tener un tipo de hibridación social y cultural con Tlaloc, considerado una deidad del agua entre estos pueblos en conflicto). Es importante mencionar, que el comportamiento ambivalente del “nahual”, no se sabe con exactitud, a partir de cuándo se comenzó a manifestar, sin embargo, es probable que debido a las interpretaciones que se dieron durante la Colonia sobre el “nahual”, este haya adquirido poco a poco una connotación social tanto positiva como negativa.

Durante el período de la Colonia y la evangelización, el “nahual”, tuvo una reinterpretación de su función simbólica, de forma similar a la que desempeñaba, por ejemplo, la bruja en Europa, al compararse como un ser, que representaba en una forma humana y animal, que tenía la virtud de transformarse a voluntad propia, determinando el destino de la persona, con quien se pactaba este tipo de relación social (Martínez, 2007).

El tipo de relación que se representa entre el nahual y la bruja, se mantiene a través de que ambos, pasan por un proceso de simbolización, mediante el cual se les va asignando elementos más despectivos por el tipo de poder social que pueden llegar a

ejercer, pues en un inicio, únicamente se les consideraba como aquellas personas sabias y concedoras de las plantas, la curación y la enfermedad.

Otra de las propuestas que da testimonio del nahual, es Fray Bernardino de Sahagún, quien en su obra *Historia General de las Cosas en la Nueva España* (2000), mencionaría que el nahual también conocido como *nahualli*, se le conoce como “bruxo”. Este ser en la noche sale a espantar a los hombres y el que se chupa a los niños, realiza hechizos dañando los cuerpos de sus víctimas al establecer un pacto con el demonio para transformarse e ir adquiriendo diferentes formas de animales mediante su odio. Asimismo, desea la muerte a los otros, y finalmente, vive en un estado de pobreza y miseria (Sahagún, 2000).

El “nahual”, regularmente posee un conjunto de cualidades, principalmente de orden divino y animal, teniendo una asociación con el agua. Al nacer en el signo *ce quiahuitl*: “Lluvia” (Aguirre, 1987), cabe mencionar, que, en el período precolombino, se planteó que cada persona tenía su nahual, quien cuidaba y defendía de otras personas. La forma de significarse de manera despectiva se desarrolla posterior a la conquista, pues el sistema de creencias y normas, lo relacionaron con lo “sobrenatural”. Ello se puede deber, a que los “nahuales”, se rebelaron frente a los mecanismos de control social, que intentaba establecer el catolicismo al nuevo mundo que estaba por colonizar. Al ser uno de los partícipes el “nahualismo” de: “[...] un movimiento contra-aculturativo” (Aguirre, 1987, p. 104).

Uno de los cambios culturales y simbólicos que va a sufrir el nahual, en la época colonial, consiste en relacionarlo con un “perro lanudo” (Aguirre, 1987), pues es una nueva forma de definirlo, a pesar de que también, se represente en otros animales, como serían los: Jaguares, Búhos, Águilas y Lagartos (Aguirre, 1987), de quienes se genera una creencia amenazadora, para los fines que devienen a un proceso de evangelización continua y que se desarrollaría durante el período histórico de la Colonia.

La función simbólica de las mujeres en el nahualismo y la brujería

La mujer tiene un estigma mayormente cargado hacia lo negativo, en comparación al que se asigna en el hombre, pues sopesan relaciones de poder que se han instaurado de forma histórica. Por otra parte, en el hombre se construyen otros significados al representarse como: proveedor, cazador, sacerdote y/o brujo etcétera, también, está relacionado a una figura de autoridad y/o de poder. Por otra parte, el poder se ha ido descentralizando ante los cambios que a nivel histórico han sopesado más, pues el poder que se genera en las diferentes prácticas sociales de parte de los hombres, en contextos indígenas, así como modernos, no necesariamente, se deja de lado la importancia de reflexionar y visibilizar la dominación cultural, vertical y patriarcal que se ha producido de parte de los hombres hacia las mujeres.

Cabe señalar, que la representación simbólica de la bruja no solo puede ser explicada desde una perspectiva de género (que

al menos no es objeto en la propuesta del artículo). El estudio se distancia del que se ha ido planteando al menos desde la Teoría Feminista a excepción de la filósofa Silvia Federicé, quien va a mencionar que las diferentes cacerías que se hicieron en Europa Occidental, durante el siglo XVI a mujeres condenadas de brujería y hechicería, se generan a la par en el que se consolida un sistema de producción capitalista que data desde el siglo XVI y XVII (Federicé, 2011).

De las mujeres que se van a conocer acusadas por brujería, se tiene el registro de “Ana”, una india amanteca, quien fue acusada por idolatría ante el Santo Oficio y procesada en abril de 1538 (Jáidar & Alvarado, 2003). Acusada de curar a otras indias y estar relacionada con *Tezcatlipoca*, representado por el catolicismo como la personificación de Diablo en los pueblos mesoamericanos. En el mesoamericano, aquellas mujeres que se asumían durante la Colonia como brujas (debido al proceso de sincretización cultural y religiosa), eran protegidas por *Tezcatlipoca*, interpretado por los españoles, como el Dios de los infiernos, quien establecía una relación con *Xochiquetzal*, esposa de *Tlaloc*, robada por *Tezcatlipoca* *.

La diosa *Xochiquetzal*, era la protectora de las *Ahuiname* o las mujeres encargadas de estabilizar sexualmente al varón guerrero para el mantenimiento de un orden teocrático, la representación de esta se relacionaba con el placer y el sexo (Jáidar & Alvarado, 2003). Las *Ahuiname* fueron consideradas sacerdotisas, antes de la llegada de los españoles, sin embargo, cuando se comienza a producir una relación cultural, se llega a estigmatizar y se asimila como la prostituta.

En la cultura mesoamericana se tuvo una dependencia con la maldad y la brujería, cuestión que subyugaba la posición de clase de la persona similar a la que llegase a representar al “nahual”, fuese hombre y/o mujer, sin embargo, con la llegada de los españoles, el posicionamiento social, provocó confusiones, que hacían invisible la curandería, mientras se iba generando una desvalorización hacia la mujer, no sólo por la religión sino también, por la medicina y la ciencia (Jáidar & Alvarado, 2003).

Según Carmelo Lison Tolosana en su obra *Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia* así como, Pedro Ciruelo en *Reprobación de las supersticiones y las hechicerías* (Martínez, 2007), plantean que los actos acusados de brujería, se relacionan con la búsqueda de tesoros y hechizos, así como, curar con amuletos, ser parteras, leer la mano, sacar demonios, controlar las lluvias, tormentas y proteger las cosechas.

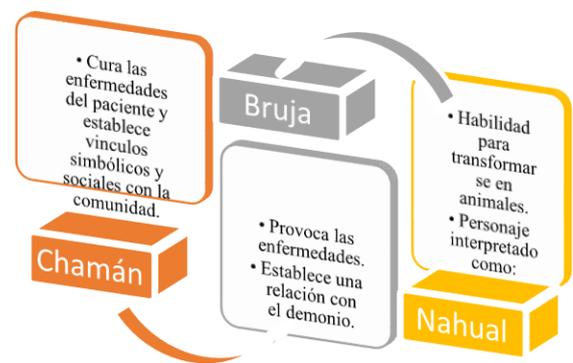
La representación cultural de la bruja en la Colonia se diferencia en buena medida, con la bruja endemoniada y el aquelarre europeo, pues la brujería y la bruja pueden ser tomadas como el pulso de las relaciones con la naturaleza, la procreación, la madre y el sexo. Así como, un “síntoma” social que representa el choque de dos culturas que, al menos en la brujería, han quedado detenidas en el tiempo, en una pervivencia paralela de significaciones e imaginarios que atraviesan la subjetividad de las personas consideradas brujas, como una evidencia viviente

* La diosa *Xochiquetzal* protegía los dos tipos de prostitución: la ritual, dentro de los templos entre jóvenes guerreros y sacerdotisas; la laica, permitida a los jóvenes solteros macehuales. Quezada, Noemí (1996). *Sexualidad, Amor y Erotismo*. México. Plaza y Valdés Editores. p. 104.

de la vibrante y dolorosa contraposición de cosmovisiones distintas (Jáidar & Alvarado, 2003).

Adscripciones socioantropológicas para interpretar la función y la eficacia simbólica del nahualismo, la bruja y el chamanismo en México

El trato de las enfermedades físicas y del alma, son ejercidas por personas que tienen una función simbólica como la bruja, el nahual, el mago y el curandero. Por otra parte, el “chamán”, es otro actor social quien se encarga de atenderlas[†]. La función simbólica en las comunidades indígenas es un proceso que se representa a través de imágenes y/o símbolos en donde se reconstruye el mundo de la vida, en la que el actor se encuentra en un constante proceso de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar, la influencia de la Psicología Conductista de B. F. Skinner sobre la eficacia simbólica, al mantener una relación con la condición operante, al establecer una posible respuesta que tiene la acción que se va a desarrollar de forma repetitiva (Skinner, 1971). Por otra parte, la conducta supersticiosa aparece cuando hay contingencias en los resultados que tiene la reacción del individuo sobre un fenómeno, sin embargo, a la vez se va reforzando por la operativización que se hace del lenguaje verbal que se va a reproducir entre los miembros de una cultura.

Por otra parte, la eficacia simbólica en el campo de la Antropología Social, principalmente, se va a desarrollar en la obra *Antropología Estructural* de Claude Lévi-Strauss publicada en París en 1958, en esta se responde a dar una respuesta a la compleja estructura de relaciones sociales, que se van tejiendo en un determinado contexto histórico social, en la que un chamán, curandero o como se trata de recuperar en este estudio, la función de la bruja en su significado como curandera, al ocupar un posicionamiento social, que llega a ejercer poder y/o control sobre las fuerzas naturales. De esta manera, este agente social, tiene un “don” para curar las enfermedades, al desarrollar un papel religioso, en relación a su eficacia

[†]Cabe mencionar, la relación que se va a establecer entre la bruja, el nahual y el chamán, al personificarse como un sujeto con características similares, quien tiene la habilidad para curar, causar un daño y/o transformarse en diferentes animales, manteniendo una posición social en la estructura social.

simbólica que va generando entre este y los miembros de la comunidad, al generar un consenso social (Lévi-Strauss, 1995).

En el caso del chamanismo, este se relaciona con la brujería, pues en su significado, se encuentran algunas características implícitas, que se van a desarrollar de manera conjunta, como curar las enfermedades, al depender de su eficacia simbólica, que tiene la bruja en sus pacientes desde el papel de curandera.

Para María Esther Hermitte (2004), la investigación que realizó en Pinola, comunidad Tzeltal mayense en el estado de Chiapas. Explica cómo se va a manifestar la brujería como un sistema que es determinado de forma jerárquica y por el poder que se ejerce hacia los “Me’iltatil” (p. 24). Los Me’iltatil, es el que tiene la capacidad para generar o curar las enfermedades en las comunidades, su posición social depende de la eficacia que tiene, según el tipo de relación que establezca entre los espíritus supremos representados de forma simbólica en animales o entes de la naturaleza.

Algunas semejanzas simbólicas entre el nahual y la bruja: Un abordaje en el Estado de Hidalgo

Para finalizar, cabe mencionar, establecer la semejanza que existe entre la bruja y el nahual, pues este último se considera la parte masculina de la bruja, al tener diferentes transformaciones en animales, al igual es considerado un ser malévolo, causante del desorden social. El nahual, como lo mencionaba Fray Bernardino de Sahagún y nombrado *nahualli*, es un hombre que establece un pacto con el demonio, al tener cambios en los animales en los que se puede llegar a transformar, por ejemplo, el salir en las noches a molestar a los hombres o chupar a los niños (Sahagún, 2000).

En la comunidad de la Palma del municipio de San Salvador, algunos testimonios fueron los siguientes:

[...] A la Bruja le dicen el nagual, escuchaba yo, que le chupaba los niños pero nunca lo conocí. Mis tíos, familiares, antepasado, me decían que se convertía en gato, perro, se les aparecía si era persona y que se convertía en animal y llegaba a las casas, espantaba y chupaba a los niños, cuando se daban cuenta los papas, el niño ya estaba tirado. (Cándido Hernández Salazar, Comunidad La Palma, San Salvador, Hidalgo, 12 de agosto del 2016).

En la comunidad de La Palma, del municipio de San Salvador, el nahual se representa como un gato o un perro, similar a lo que Gonzalo Aguirre Beltrán identificó en la Colonia (además de los mencionados) con un “perro lanudo” (Aguirre, 1987, p. 101). También hay que mencionar como la hipótesis de Fray Bernardino de Sahagún se comprueba, pues el nahual es un hombre que adquiere diferentes transformaciones de animales.

Por otra parte, la bruja en su acepción negativa es siempre un personaje agresivo y amenazador ante la comunidad.

Los miembros de la comunidad utilizan diferentes instrumentos (filosos o punzocortantes) a los que les otorgan un valor simbólico, que permite ahuyentar a la bruja protegiéndose de ella, se les otorga una eficacia simbólica, al reconocer como instrumentos valiosos para ahuyentarlos y evitar que esta llegue a afectarlos, pues se tiene la creencia que estos seres pueden causar daño:

[...] Yo veía como quemaban pólvora en la azotea de la casa donde ponían una corona de espinas (parecida a la de Jesucristo). También afilaban el machete o un cuchillo en la pared; se usaban las tijeras, el alfiler y el espejo en la cabecera. Dicen que va volando de donde se ve que prende una luz, en el cielo y en los magueyes (Cándido Hernández Salazar, Comunidad La Palma, San Salvador, Hidalgo, 12 de agosto del 2016).

También al nahual/bruja se le relaciona con las bolas de fuego. El fuego, es un elemento de la naturaleza, que se representa como purificación y vida, algo inherente a estas variaciones que se han ido generando sobre este personaje, en función del binomio de la vida y la muerte, así como de la salud y la enfermedad. El fuego al ser considerado un elemento natural, se relaciona con el cuerpo humano y específicamente con el corazón, órgano encargado de dirigir la fuerza de la vida (*tonalli*) (Graulich, s.f). Un calor que reanima al ser, y hace posible la vitalidad para ser aprovechado por estos sujetos portadores de saber-poder:

[...] Nunca se supo quién era la bruja, se decía que era de fuera, pasan volando las bolas de fuego, todavía la gente sigue creyendo, antes había más peligro que nunca, no había luz, primero llegó la luz en San Salvador. No es su debido y lo que hace son maldades, nada más se decía que atacaba a los niños, decían que dormían a la mujer (Cándido Hernández Salazar, Comunidad La Palma, 12 de agosto del 2016).

La bruja se relaciona con varios aspectos de la vida y la muerte, pues se caracteriza por tener diferentes formas de manifestarse, al generar un desorden familiar, entre los padres e hijos, se quita las piernas para poder volar y llegar a los hogares de la comunidad:

[...] La bruja es mala, porque hace daño a los niños, pues los asesina, mientras duerme a sus papás, se quita las piernas

para poder volar y en forma de bola de fuego, es como se llega a aparecer en los techos de las casas. Se dice que antes había más peligro, pues no había luz en todas las comunidades de San Salvador, Hidalgo. También se dice que la bruja es el nahual, ya que puede llegar a transformarse en diferentes animales. Al pasar de los años, ya no se escucha hablar de estas historias, porque ya no lo creen, de la parte de los sacerdotes, no creen y nos dicen que no creamos en ese tipo de historias, sin embargo, en la comunidad de Demacú había una persona que era considerada bruja, era una señora mayor quien en una ocasión en (la) puerta de su casa, había sangre (Luisa Trejo, Comunidad La Palma, 05 de agosto del 2016).

En ambos casos, el del nahual y el de la bruja, se trata de dos tipos de seres que logran traspasar su individualidad para convertirse en actores y agentes con papeles re-funcionalizados. Ambos atentaron contra el equilibrio de la vida social y también ambos pueden llegar a tener la ambivalencia; ser “usados” y considerados para causar tanto el mal como el bien, constituyéndose al mismo tiempo como arquetipos que queriéndolo o no, de manera voluntaria o involuntaria, en sus discursos públicos se vuelven colaboradores en la reproducción social de la comunidad. A cambio de ello, consiguen ciertas características que pueden usar en su beneficio y obtener lo que la mayoría no puede. A pesar de las connotaciones negativas y de rechazo social que pudieran tener, compensándoles esta posición de diversas maneras como su status de curar enfermedades, fungir como partera, entre otras, lo que se traduce en prestigio y posicionamiento social.

Conclusiones

La reproducción del orden social obedece al tipo de función y eficacia simbólica que representa el mito del nahual para las comunidades indígenas, considerando la comunidad de la Palma, perteneciente al Valle del Mezquital, municipio de San Salvador, Hidalgo, pues a través de algunos relatos de vida de las personas del lugar, se pudo ir construyendo ciertas semejanzas entre el mito del nahual, en conjunto con el de la bruja y el chamán, considerando los siguientes puntos para la reflexión y futuros trabajos de investigación:

- El nahualismo como proceso histórico y cultural tiene diferentes transformaciones que se desarrollan desde la época precolombina y que se va interrelacionando con ciertas adecuaciones en función de los cambios en el período colonial y lo que, en la actualidad, se resignifica, por ejemplo, en la connotación tanto positiva como negativa en la personificación que se tuvo con la bruja y el

chamán, pues este tipo de actores sociales, se involucran tanto con la salud como con la enfermedad.

- El sincretismo que se relaciona entre el mito del nahual y la bruja se relaciona en comprender algunas dimensiones de lo sociocultural, que enfatizan en resaltar el papel del hombre y la mujer en las comunidades indígenas, considerando la posición social, pues enfatiza en una relación de prestigio, reconocimiento y/o bien, desprestigio y estigmatización social.
- Finalmente, en la comunidad de la Palma del municipio de San Salvador, Hidalgo, la representación simbólica del nahual, se asocia con la bruja, pues acorde a lo que los informantes mencionan, las transformaciones en animales que tiene el nahual, se vinculan con las de la bruja, por ejemplo, en “gatos” y “perros”, similar con las hipótesis que tanto el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán como Fray Bernardino de Sahagún, describían en sus obras, esto lleva a plantear el profundo sincretismo que existe entre el nahual y la bruja y como en la actualidad se le asocia con lo negativo, la ambivalencia y la transgresión pero también, con el mantenimiento y la perduración de un orden social en las comunidades del Valle del Mezquital.

Referencias

- [1] Aguirre Beltrán, Gonzalo (1987). *Magia y Medicina El proceso de aculturación en la estructura colonial*. México. Instituto Nacional Indigenista.
- [2] Federici, Silvia (2011). *Calibán y la bruja mujeres Cuerpo y acumulación originaria*. Argentina. Edición Titnta Limón Ediciones.
- [3] Graulich, Michel (s.f). *Las brujas y las peregrinaciones Aztecas*. México.
- [4] Hermitte, M. E. (2004). *Poder sobrenatural y control social*. Argentina. Editorial. Antropofagia.
- [5] Jáidar, Matalobos y Verónica Alvarado Tejeda (2003). Brujas de dos mundos. *ANUARIO. UAM-X*. México. p. 17-18.
- [6] Lévi-Strauss, Claude (1995). *Antropología estructural*. Barcelona. Ediciones Paidós.
- [7] Maffesoli, M. (2005). *La Tajada del Diablo: compendio de subversión posmoderna*. México. Siglo XXI.
- [8] Martínez, Roberto (2007). Los enredos del Diablo: O de como los nahuales se hicieron brujos. *Sección General, Relaciones 111*. Vol. XXVIII.
- [9] Quezada, Noemí (1996). *Sexualidad, Amor y Erotismo*. México. Plaza y Valdés Editores.
- [10] Sahagún, F. B. (2000). *Historia General de las Cosas de Nueva España Tomo II*. México. Cien México.
- [11] Skinner, B. F. (1971). *Ciencia y Conducta Humana*. España. Editorial Fontanella.