

EN OCTUBRE NO TODO ES HALLOWEEN

*Por Trinidad Alfaro, Lara Malik,
Paula Pochettino*

En el mes donde los canales de televisión se inundan con películas de terror, donde abundan las fiestas con pauta de atender disfrazados, donde (guiados por las tradiciones norteamericanas) se vislumbran símbolos como las calabazas talladas y fantasmas, el acontecimiento de Halloween todos los 31 de Octubre supone ser una tradición comercial y Occidental que busca divertir mediante el juego del susto. Sin embargo, esta celebración de origen celta y pagano, la cual hace años parece haber perdido su valor religioso en gran parte de Occidente, se vive de otras formas dentro del continente africano. En la siguiente exposición haremos un breve racconto de algunos festivales similares a Halloween dentro del continente africano, donde convergen los tópicos “del más allá”, así también como la relación que estos individuos tienen con la muerte y la conmemoración de sus ancestros.

A pesar de que cada país tiene sus propias tradiciones y rituales que se asemejan a las celebraciones norteamericanas, la mayoría busca proteger su legado evitando que estos destellos traídos por la globalización logren asentarse y empobrecer la cultura autóctona. Sudáfrica, a la par de Kenia y Mauritania, sucumbió a las influencias occidentales, por lo que celebra Halloween de forma parecida a Norteamérica. Sin embargo, sigue siendo percibida como una actividad que apunta meramente al consumo sin ningún tipo de valoración religiosa o cultural, festejada por la clase social alta del país. En contraste, se observan países como Ruanda, donde el Ministerio de Cultura y Deportes prohibió la celebración de esta festividad sobre la base de ser una cultura importada. Esta última fue implementada como una medida contra la globalización y la protección de lo nacional. A continuación, enumeramos ciertos paralelismos o diferencias que se observan entre las distintas culturas africanas en comparación con los lineamientos occidentales:

Brujería en África

Las brujas o las mujeres y hombres con poderes, ya sean de sanación o de hacer el mal, están presentes en la mayoría de las culturas antiguas. En los países africanos, a diferencia de en los occidentales, la brujería es vista como algo real, algo que se ve día a día. En Occidente, la brujería hoy en día es un mito, una leyenda, una creación y una manera de jugar con la imaginación. Esto se debe a la cristianización de la cultura y luego la separación de esta. Al no tener vínculos o al ya no creer, en su mayoría, en médicos brujos por ejemplo, no se le tiene respeto y temor como en otros lugares. Es por ello que en lugares como Ghana, el Congo, Benín, Nigeria y Togo, de existir el Halloween donde los disfraces son la prioridad no haría gracia el vestirse como bruja o hechicero. En estos países, la brujería y las prácticas “voodoo” son cuestiones tomadas muy en

serio y hasta temidas. Por ejemplo, en Nigeria parte de su código penal actualmente sigue conteniendo una cláusula donde se prohíbe y se castiga con tiempo de cárcel a aquellas personas que practican las artes oscuras. Estos individuos suelen ser expuestos en medios de televisión o mediante las redes sociales, y de no llegar la justicia a tiempo, muchos ciudadanos comunes toman el asunto entre sus manos, linchando a aquellos acusados de practicar brujería.

Si bien históricamente las principales víctimas de estas acusaciones son las mujeres, se han reportado reiterados casos en donde el foco son los niños. Entre los comportamientos sospechosos que perciben sus padres o guardianes se encuentran: que los niños tengan pesadillas, que estos se encuentren por encima o por debajo de la media intelectual, que tengan cierta preferencia por alguna comida específica, etc. En la práctica, cualquier comportamiento puede parecer extraño y ser síntoma de "presencias oscuras". Los más marginados por estas acusaciones son aquellos refugiados o los que integran familias compuestas.

A las brujas o hechiceros se los teme por diversos motivos. En primer lugar, se los supone caníbales que organizan festines con el objetivo de drenar a las víctimas de su sangre y también tomar su alma. También, manifiestan su adoración por las artes oscuras mediante sacrificios y rituales. A pesar de todo lo expuesto, sí existen culturas donde el portar poderes es beneficioso y hasta esperado. Específicamente en Bamenda, Camerún, la brujería es un prerrequisito para aquellos interesados en ocupar cargos de gobierno. Se espera que el gobernante utilice estos poderes para favorecer a la comunidad, brindando sabiduría y siendo una guía para el bien actuar.

Días de los Muertos

Esta celebración celta, Samhain, en la cual se basa actualmente Halloween, se celebraba al terminar la temporada de cosechas y durante esa noche se cree que los muertos caminan entre los vivos. Por esto, se realizan rituales sagrados y fiestas para comunicarse con los difuntos. Esta concepción original no está tan lejos de la cultura africana, en donde varias tribus tienen su forma de reconectarse con sus ancestros y celebrar a los muertos. El culto a la muerte y a los antepasados tiene fuertes raíces. A continuación algunos ejemplos:

Festival Egungun - Nigeria: El festival es propio de los grupos de Yoruba presentes en el suroeste de Nigeria. Empieza siempre en Noviembre y termina en Abril, antes de la temporada de lluvias. Egungun es el nombre que se le da a las personas que llevan puesto máscaras,

aquellos únicos capaces de comunicarse con los espíritus. Según la tradición, estos portadores de antifaces fueron elegidos por los dioses, por lo tanto, no cualquiera puede participar del ritual y portar las máscaras. Se baila al ritmo de los tambores, intentando recordar a los que ya partieron, asegurándoles que aún cumplen una función en este plano.

Festival Junkanoo - Ghana: Este festival se le atribuye a la etnia Akan y sus subgrupos, y se celebra todos los años durante la Navidad y el Año Nuevo cristiano. En aspectos como los disfraces y las máscaras, algunos lo asocian a lo que sucede en Halloween, aunque la explicación cultural es completamente diferente y se asemeja más al carnaval del Día de los Muertos mexicano. Este festival tiene raíz en 1709 en honor a John Kenu, personaje conocido por derrotar a los holandeses que esclavizaban a los locales y quienes habían invadido sus tierras. Las máscaras representan justamente a esos hombres blancos, haciendo burla de aquellos que en otra época se burlaban de los habitantes autóctonos africanos. Debido al gran tráfico de esclavos africanos destinado a las colonias británicas en el Caribe, rastros de este festival fueron trasladados a Centroamérica, principalmente hallados en Jamaica y las Bahamas.

Festival Wag - Egipto: Este festival, también conocido como el festival de los botes de papel o el festival de los muertos, es uno de los más antiguos del continente, datándolo de la época de la antigua civilización egipcia donde eran los faraones quienes gobernaban el territorio. Si bien esta celebración comenzó como un ritual en honor a la muerte de Osiris, dios de la resurrección y fertilidad, actualmente, también se lo festeja para recordar a las almas que recientemente emprendieron partida, deseándoles un viaje seguro y calmo hacia su último punto de descanso. Se suele celebrar entre junio y septiembre, temporada puntualmente marcada por las grandes inundaciones. Es por ello que una de las costumbres más prominentes dentro de este festival es la confección de pequeños botes de papel que parten al este del Río Nilo, hecho utilizado para pronunciar la muerte del dios. También, a pesar de la seriedad que conlleva esta tradición, se le atribuye un final optimista, en medio de banquetes y celebraciones para toda la tribu.

Famadihana Festival- Madagascar: También conocido como el Festival del Regreso de la Muerte, es parte de una tradición funeraria y, una vez más, guarda semejanza con el Día de los Muertos en México. A diferencia de otros, se celebra cada 7 años entre los meses de junio y septiembre. Para empezar, se espera que los familiares abran las criptas o saquen los cuerpos de donde están descansando y los envuelvan con tela nueva, muchas veces gastando fortunas. Es muy importante que saquen el cuerpo por los pies primero, una referencia al nacimiento invertido (es decir, la muerte), dado que normalmente se llega al mundo con la cabeza primero. Luego, se procede a bailar con el cuerpo. Se pone el cuerpo a cierta altura y se rodea la tumba un par de veces, así el alma reconoce su lugar de descanso, en caso contrario podría vagar sin rumbo y aterrorizar a los vivos. Se bebe, se come y se conversa con ellos. El ritual concluye antes de que se ponga el sol, dado que se cree que la oscuridad trae mala energía y espíritus. Finalmente, se dejan tributos como objetos personales, dinero y a veces hasta alcohol, y se guarda el cuerpo mirando al este o al sur. Se cree que este procedimiento funerario representa una forma de volver a reconectarse con aquellos familiares que ya no están en este plano. La relevancia de este ritual es tal que se suele viajar largas distancias para poder acudir y se ahorra mucho dinero para poder realizarlo. Según las creencias malgaches, las personas no fueron hechas de barro, sino que una persona está compuesta por los cuerpos de sus antepasados, lo cual explica porqué se les tiene tanto respeto a los difuntos. A diferencia de otras culturas, durante este ritual está prohibido llorar al muerto, ya que se considera un rechazo a las bendiciones de sus ancestros.

En los últimos años la popularidad de este festival decayó debido a su costo, ya que debe prepararse comida para los huéspedes, ropa nueva para los vivos y sábanas de seda para el cuerpo. La fiesta debe tener una duración de tres días y contratan grupos de música de mpihira gasy y vaki-drazana. Por un lado, aquellas familias ricas que cuentan con mucho dinero, tienen la capacidad de realizarlo con cierta constancia, mientras que, por el otro, muchos individuos que no cuentan con los mismos recursos buscan honrar a sus familiares sin importar las consecuencias económicas; hay familias que ni siquiera cuentan con criptas, por lo que ahorran durante años para poder comprar una y realizar la celebración. Otro factor de su decaída, fue la penetración territorial del cristianismo en la cultura malgache. La población evangélica en el país rechaza estos rituales tildándolos de inmorales y peligrosos; sin embargo la iglesia católica no se opone, ya que lo vislumbra como un evento cultural y no uno religioso.

Awuru Odo - Nigeria: Este festival es la manifestación de la creencia de que los muertos pueden renacer y se mantienen en nuestro plano de manera no física, y es celebrado por la etnia Igbo, localizada principalmente en el sudeste nigeriano. Como la mayoría de rituales o celebraciones incluye grandes cantidades de comida y sacrificios llevados a cabo por los líderes espirituales de cada casa. Los Igbo creen que los muertos se levantan y pasan seis meses entre los vivos, manifestándose como mujeres y hombres. Por esta razón, se les da la bienvenida con bailes en la plaza principal, para que luego sean escoltados a sus antiguos hogares, en donde podrán ponerse al día de lo que pasó en su ausencia. Al finalizar, se los despide para que vuelvan a la tierra de los muertos con celebraciones de luto. Tiene lugar cada dos años, y el mismo comienza en septiembre y suele terminar en abril.

Fête Des Masques (Festival de Máscaras) o Dama: El Fête Des Masques, más conocido como FESTIMA, es un festival celebrado cada dos años en el oeste de África, en los países de Benín, Costa de Marfil, Mali, Togo, Senegal y 50 pueblos de Burkina Faso. El uso de máscaras, confeccionadas con hojas, paja y telas, simbolizan y representan una forma de adoración a los ancestros y espíritus. Se cree que durante la ceremonia, su música, en conjunto con sus bailes, convierten al portador de las máscaras en espíritus capaces de comunicarse con los ancestros. Se los considera como una especie de recipientes a disposición de los espíritus para que estos mismos puedan manifestarse en el mundo de los vivos. Muchas veces, la presencia de mentores y traductores acompañando a los portadores de las máscaras es necesaria para poder colaborar con la interpretación de lo que el ancestro desea expresar.

Palabras Finales

Si bien Halloween como se lo conoce comúnmente no se replica en el continente africano, se ha descrito en el presente trabajo distintas festividades o tradiciones autóctonas que presentan una esencia similar a la celebración occidental. Debido al poco grado de globalización presente en varias partes de África, estos rituales y tradiciones se encuentran preservados en su autenticidad. Un futuro en donde estas tradiciones se comercialicen, tal como le ocurrió a la festividad de Halloween en nuestro hemisferio, parece lejano y hasta inexistente.

OBSERVATORIO DE ÁFRICA

Alumna Coordinadora: Paula Pochettino

Miembros: Lara Malik, Trinidad Alfaro

Coordinadores Académicos: Dalma Varela, Eduardo Diez

Director CESIUB: Patricio Degiorgis

Contacto: cesiub.africa@gmail.com

ANEXO REFERENCIAS

BOA54. (2019). Fun Fact Africa | Halloween in Africa. Visitado por última vez el 26 Octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=iYqCoZ8Qq8w>.

DK. (2018). Why south africans don't celebrate halloween| DK1original | South African Youtuber. Visitado por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Ah2eZEt6psk>.

Fontaine, J. (2012). Witchcraft belief is a curse on Africa | Jean La Fontaine. The Guardian. Visitado por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/mar/01/witchcraft-curse-africa-kristy-bamu>.

Igwe, L. (2004). A skeptical look at African witchcraft and religion. Go.gale.com. Visitado por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA119898799&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10639330&p=AONE&sw=w>.

Johnson, E. (2018). 5 African festivals to celebrate instead of Halloween - Face2Face Africa. Face2Face Africa. Visitado por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://face2faceafrica.com/article/5-african-festivals-to-celebrate-instead-of-halloween>.

Lewis, I. Witchcraft - Witchcraft in Africa and the world. Encyclopedia Britannica. Visitado por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.britannica.com/topic/witchcraft/Witchcraft-in-Africa-and-the-world>.

Loov, J. (2016). In Burkina Faso: FESTIMA, a festival of African masks. Aljazeera.com. Visitado por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/gallery/2016/3/13/in-burkina-faso-festima-a-festival-of-african-masks/>.

Nwaubani, A. (2019). Letter from Africa: How talk of witches stirs emotions in Nigeria. BBC News. Visto por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <https://www.bbc.com/news/world-africa-50742414>.

Solutions, A. (2019). Halloween in Africa. Africa HR Solutions. Visto por última vez el 26 de Octubre de 2020. Recuperado de: <http://africa-hr.com/blog/halloween-in-africa/>.

Urrutia, J. (2017). AFROUP. Afroup.com. Visto por última vez el 26 October 2020. Recuperado de: <https://afroup.com/page/en-africa-celebran-halloween>.

Waweru, N. (2018). The Malagasy tribe that unearths its dead every 7 years for sacred reunion ritual - Face2Face Africa. Face2Face Africa. Visitado por última vez el 26 De Octubre de 2020. Recuperado de: <https://face2faceafrica.com/article/the-malagasy-tribe-that-unearths-its-dead-every-7-years-for-sacred-reunion-ritual>.