

José Antonio Flores Farfán
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-México
 xosen@hotmail.com

EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON LENGUAS INDÍGENAS MEXICANAS DOCUMENTACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CUESTIONES APLICADAS

RESUMEN: En este capítulo se discuten algunos de los principales efectos de dos lenguas indígenas fundamentales, el maya yucateco y el náhuatl, sobre el español y viceversa. Esto incluye variedades de contacto del náhuatl y del maya yucateco, así como variedades del español mexicano (monolingüe) y yucteco mismo. Revisar los ejemplos seleccionados plantea varias cuestiones. Entre otras, una reflexión sobre la naturaleza variable de las lenguas, se opone a la idea etnocéntrica de una entidad única y abstracta llamada “lengua” (española, náhuatl o maya), idea que a fin de cuentas deriva de enfoques unilaterales (monolingües) sobre los fenómenos lingüísticos. Esta configuración diversa del español y las lenguas indígenas permite caracterizar las distintas variedades en sus dimensiones sociales, ideológicas y políticas. En este sentido, los efectos del contacto se tratarán de manera holística, con la idea de ir cerrando la brecha entre los distintos ámbitos de análisis social y lingüístico, junto a retos de documentación y descriptivos, lo cual conlleva una crítica al reduccionismo de los enfoques lingüísticos ‘tradicionales’, así como la consideración de las implicaciones desde el punto de vista de los propios actores en relación a las posibilidades educativas para la sociedad indígena en particular y mexicana e internacional en su conjunto.

PALABRAS CLAVE: México, español mexicano y yucateco, contacto, náhuatl, maya yucateco, implicaciones educativas.

Introducción

Aunque México presenta altos índices de bi y multilingüismo, los estudios sobre las lenguas en contacto en nuestro país están en una situación marginal y subdesarrollada. Esto se debe a varias razones. Entre otras, históricamente quizá nunca hubo en el multilingüismo mexicano una verdadera necesidad por desarrollar un *pidgin* o un *creole* o lengua criolla.¹ En las épocas prehispánicas hubo varias *lingua francae*, en particular el náhuatl, que siguió siendo *lingua franca* hasta el siglo XVIII. En la época moderna, al menos desde el nacimiento de la nación mexicana, una ideología monolingüe ha amenazado la existencia de la diversidad lingüística mexicana. Desde entonces, los avances del español han alterado el *ethos* multilingüe que prevaleció antes de la invasión española e incluso durante la época colonial. Los estudios sobre el contacto son escasos pero incluyen obras muy importantes, sobre todo referentes al mexicano o náhuatl (por ejemplo, Hill y Hill 1986; Karttunen y Lockhart 1976; Lockhart 1992) y, en menor medida, al maya yucateco (Karttunen 1985). Estos trabajos han abierto indagaciones de fenómenos clave para entender el futuro de las lenguas amenazadas, como el sincretismo, mantenimiento, resistencia y desplazamiento lingüísticos (cf. Hill y Hill 1986; Hill 1993).

El español en contacto con las lenguas indígenas puede adoptar una variedad de formas distintas. Éstas van desde el habla bilingüe hasta la monolingüe. Los esfuerzos por captar esta complejidad se dan como una teoría de las distintas fases de contacto, que presentan ciertos rasgos característicos, aunque se refieren exclusivamente a las lenguas indígenas. Se han planteado al menos

---

¹ En México sólo hay una lengua criolla, el seminol, que no se desarrolló aquí, sino que resultó de la inmigración de esclavos afroamericanos que escapaban de Estados Unidos. Es revelador que esta lengua no ha recibido atención de los académicos mexicanos.

tres fases para entender el desarrollo del contacto lingüístico (ver Lockhart 1992). De manera muy resumida, puede decirse que el náhuatl actual, comparado con el del siglo XVI, se caracteriza por estar en una etapa de abundantes cambios (socio)lingüísticos, entre ellos el desvanecimiento de ciertas distinciones, como la pronta generalización del plural a todos los sustantivos (ya no limitar el plural exclusivamente a las entidades animadas, como en el náhuatl prehispánico y de principios del periodo colonial: *te-meh*, “piedras”), el desvanecimiento reciente de los paradigmas posesivo y absoluto (*no-kone-w* vs. *no-kone-tl*, “mi hijo”); el cambio de formas polisintéticas a analíticas (*n-axka-w* vs. *in de newa*, “esto es mío”), junto con la incorporación de una serie de fonemas del español en la fonología nahua, en lugar de los fonemas del náhuatl (*nemi-n* vs. *nemi-ʔ* “ellos viven”). Esto solo sin mencionar los préstamos masivos y los frecuentes cambios de código (para mayores detalles, ver el ejemplo 1 y Flores Farfán 1999, 2008).² El rico continuo entre las variedades bilingüe y monolingüe del español³ permite analizar las variedades con una serie de implicaciones en términos de investigación y de las llamadas “cuestiones aplicadas”. La historia del contacto entre los pueblos indígenas y los invasores españoles se expresa en una serie de continuos entre las variedades bilingües y monolingües del español, el náhuatl y el maya, con distintos grados de integración de elementos morfofonológico y léxicos, entre otros. Son frecuentes las ideologías altamente negativas en torno a estas variedades de contacto, condenatorias del bilingüismo. Suelen destacar perspectivas como el purismo, que condena la variabilidad por contacto. En el caso de las lenguas originarias, las ideologías de este tipo han favorecido el desplazamiento lingüístico (ver Hill y Hill 1986: *passim*; Flores Farfán 2009). En oposición a esa perspectiva, en este capítulo se destacan posibilidades educativas de una variabilidad tan rica y diversa, partiendo de la influencia de las lenguas indígenas sobre las lenguas hegemónicas, en este caso el español. Con este objetivo en mente, se revisan algunos de los principales efectos del contacto de las lenguas indígenas sobre el español, presentando algunos materiales educativos desarrollados para revalorar la influencia del náhuatl sobre el español mexicano, en particular el libro y el DVD intitulados *Las Machincuepas del Tlacuache* (ver: <http://www.youtube.com/watch?v=Drzu0eT8wUk>).

Contacto español lenguas indígenas

De los efectos del español sobre las lenguas indígenas es posible establecer una tipología de las lenguas desde los casos en que las lenguas indígenas tienen muy pocos préstamos del español, tempranos y naturalizados (caballo, oveja, etc., como en el totonaco de la sierra), aquellos en que la influencia del español ha sido ‘nula’ o está apenas comenzando (como en el seri o en las variedades monolingües de náhuatl, maya o totonaco), , pasando por distintas variedades bilingües hasta llegar a variedades en las que se constata un efecto profundo o generalizado del español sobre modalidades específicas que ya alcanzan el umbral de la ‘norma’ monolingüe, casi extintas; cf. con el ejemplo 1. En un contexto de amenaza permanente estas situaciones tan distintas se pueden organizar en un continuo de supervivencia y desplazamiento que plantea una serie de dilemas, como los que se han descrito

² Uno de los pocos trabajos sobre lingüística de contacto en México, referido al hñahñu (otomí), pero con un análisis del español indígena, es el de Hekking y Bakker (1999).

³ Como hay muy pocos trabajos publicados, tanto en español como en inglés, acerca de estas variedades, sobre todo de las variedades indígenas del español, agrego un apéndice con algunos de los rasgos más importantes del español de los nahuas y su origen.

atinadamente en términos de un *proyecto sincrético* (Hill y Hill, 1986).

En general, los fenómenos de contacto se han interpretado desde una perspectiva unilateral, lo cual reduce su complejidad a una sola línea del eje mantenimiento-desplazamiento, subrayando sobre todo la obsolescencia y el desplazamiento, pero no las posibilidades de supervivencia planteadas por el proyecto sincrético. Los hablantes sí encuentran maneras de dar continuidad a sus lenguas amenazadas y desarrollan estrategias en las que el español no siempre ha tenido un efecto negativo (Hill 1983). Considérense ciertos pares bilingües surgidos en el náhuatl del Balsas a partir de préstamos: *kristiano*, “persona, uno de nosotros” vs. *kiixtiano*, “extraño, forastero, explotador” (a partir de “cristiano”; *michiin*, “pescado comestible” vs. *peskaadoh* “artesanía de madera tallada en formade pescado, para el mercado turístico” (a partir de “pescado”); *xaaxayaakatl*, “máscara ritual” vs. *Maskarah*, “máscara tallada y pintada para el mercado turístico” (derivado de “máscara”); *chieempoh*, “tiempo del pueblo” vs. *Tiempoh*, “tiempo de la ciudad” (derivados de “tiempo”); etc. Con todo, los efectos del español sobre el náhuatl o el maya (o en general sobre las lenguas amenazadas) son mayores, tanto cuantitativa como cualitativamente, que los efectos inversos, si bien los efectos cualitativos de la lenguas indígenas sobre las variedades del español en cuestión resultan considerables.

Principales características del contacto español náhuatl

El náhuatl es la lengua indígena más documentada de todo el continente americano. Su legado es comparable al de cualquiera de las herencias clásicas del planeta. Por lo tanto, se ha podido reconstruir de manera bastante sistemática la historia del contacto entre el náhuatl y el español, sobre todo en términos de la influencia del español sobre el náhuatl en las distintas etapas de su prolongado contacto mutuo (ver, entre otros, Karttunen y Lockhart 1976; Lockhart 1992; Flores Farfán 1999, 2008).

Este contacto también ha dejado una huella clara sobre el español mexicano, sobre todo en el ámbito léxico, aunque también en otros niveles del análisis lingüístico en las variedades monolingües del español mexicano, en particular en el centro de México, por no hablar del español de los hablantes indígenas. Desde un punto de vista sincrónico, la influencia del español sobre el náhuatl es más fuerte en las variedades más hispanizadas del náhuatl, lo cual genera variedades profundamente sincréticas de la lengua. El sincretismo puede alcanzar el cincuenta por ciento sumando los distintos tipos de préstamos y produce una especie de lengua mixta, como puede verse en los préstamos masivos del español del ejemplo 1 (tomado de Flores Farfán 1999: 141).⁴

- (1) *paisanos de aqui tinochimeh. a ve tiwaalaweh de Copalillo sitio de cabecera municipal neke neechilis oome **información** e tahameh pan **dia veintitrés veinticuatro de ne otii. ootiinenkeh o puerto de Zihuatanejo que see **compromiso** titlaalikeh pa **reuniones anteriores de que... lema nodifundiroska que iipan lugares kampa tipian **gente como partido** waan como **organización campesina** ugoose kwakon otiakeh oke waan **dirigentes de más de trescientos comerciantes...** nochi see **acuerdo de que timoreuniroskeh pan iipuestos kitlaaliskia mantas solo de que*******

⁴ Las locuciones en español están resaltadas con negritas. Este discurso se generó en el contexto de una lucha comunitaria en contra de una presa hidroeléctrica en el Alto Balsas, que las comunidades nahuas lograron frenar. El discurso gira en torno a la solidaridad política que otra organización indígena regional le ofrece a la asociación de pueblos nahuas que se oponen a la construcción de la presa (ver Flores Farfán 1999).

neextlatlaaliniaya see mapa no...martes mas bien waallase compañeros Chilpancingo iiwan noche tinmamakaskeh propaganda no sé si naan naan kipian Consejo para welis mas teechapoyaroske, ya no kitokeh de que de acuerdo kidifundiroskeh kiteemachtiskeh iika gringos iika mexicanos con fines de semana... tan de vacaciones pero gringos después de vacaciones normales de nikaan México waalloweh hasta en... puerto como Zihutane. por esa parte meechinformaroa de que no difundiroskia yehun dee. o problema nikaan nikaan de un dee. ribera de río Balsas. seke cosas tlen keno nimeechilis paisanos. tahameh nepan tomunicipio ee kipiakeh dificultades ee normales de de elecciones iipan comunidades...kimateh xuun katka para...comisarios. sin embargo ee como por ese lado tahameh ti de kse partidos de oposición el perrete iiwan eh por otro lado de me seke comisarios del pri kinekia ¿verda? kinekia cas peewaskia iigente iipan iipan puestos de comisariás.

Un tema mucho menos estudiado es el español de los nahuas monolingües y de los pueblos indígenas en general, en este caso en todos los niveles del análisis lingüístico (no obstante, ver Flores Farfán 1998, 1999). Como veremos, es importante distinguir entre distintas variedades de contacto, así como identificar la intensidad de los fenómenos de contacto en los distintos grupos de la sociedad mexicana.

Los rasgos fonológicos del náhuatl que resultan más problemáticos para un hispanohablante son /ɲ/ (ortográficamente, *tl*), /ç/ (ortográficamente, *ts* en náhuatl moderno, *tz* en náhuatl clásico y colonial), la oclusiva glotal /ʔ/ (representada ortográficamente con ' en la escritura moderna, rara vez con *h* en los documentos antiguos y bautizado como *saltillo* por los misioneros), la /š/ y las vocales largas. En la época colonial, sólo Carochi (1979) observó sistemáticamente estos rasgos.

Analizaremos brevemente la evolución de estos fonemas en la historia de la configuración del llamado español mexicano. Antes de entrar en detalles, reiteraremos que es importante distinguir claramente entre las distintas variedades del español “mexicano”, como las interlenguas de los hablantes, sobre todo indígenas, para quienes el español es la segunda lengua, y las variedades de los hablantes monolingües de español en distintas partes del país. Debido a la amplitud de este tema, sólo seleccionaré algunos ejemplos de esta diversidad enorme y casi inexplorada. En primer lugar, consideremos la influencia del náhuatl sobre el español mexicano.

Uno de los registros más antiguos de los fenómenos que surgen en el contacto del español con el náhuatl (que siguen siendo aplicables a los hablantes actuales) se refiere al uso de la /ɲ/ y aparece en *Luces del Otomí*, publicado en el siglo XIX:

El [nombre] Otomí, que dan los españoles, parece ser el mismo que dan los mexicanos, aunque diminuto o mutilado. Es la razón de que los españoles no pronuncian con perfección todos los términos mexicanos, principalmente los que tienen la partícula *tl*... Y así se advierte... en la palabra flor... *xochitl*...*xuchil*. Y esto puede haber acaecido [con la palabra otomí] que diciendo el mexicano *Otomitl*, el castellano haya dicho Otomí (Anónimo, 1893:6).

Se observa aquí una mención marginal, pero importante, del uso de /ɲ/ y de su sustitución fonológica: /l/ por /ɲ/.⁵ La otra opción es su elisión completa, como se sugiere para el caso de la palabra

⁵ Por cierto, es interesante notar que en ciertas variedades en las que el náhuatl está al borde de la extinción, los mismos nahuahablantes realizan esta sustitución fonológica, lo cual acerca más el náhuatl al español y es un claro indicio de

otomí. Los mexicanos hispanohablantes siguen utilizando ambos mecanismos en mayor o menor medida, aunque sobre todo la primera. Otra posibilidad es cuando el fonema /ɲ/ se desdobra en dos segmentos; técnicamente, se trata de una desfonologización resultante de la fonotáctica de los grupos permitidos en español. Es en este sentido cómo, históricamente, la mayor parte de los mexicanismos que se integran en el español mexicano reinterpretan el segmento final /ɲ/ como la sílaba abierta *-te*: tomate, aguacate, chocolate, petate, metate, amate, etc. Es más, esta estrategia se sobregeneraliza al reinterpretar incluso otros segmentos con la sílaba abierta *-te*, como cuando el náhuatl *chan-tli* se convierte en *chan-te*, “casa”, otro préstamo bien integrado en el español mexicano. Por otro lado, /ɲ/ se reinterpreta a veces como la secuencia /kl/, común en español (como en *clavo*); por ejemplo, *tlacoyo* se articula a veces como *clacoyo*. Nótese que esto ocurre particularmente en posición inicial, donde /ɲ/ se pronuncia de manera más cercana a su articulación en náhuatl, como en *tlacoyo* y en topónimos como Tlalpan. Como puede observarse, aunque la reinterpretación de /ɲ/ como /kl/ se puede producir en posición inicial, las palabras nahuas que están más sujetas a este mecanismo son las que terminan en *-tli*. Por ejemplo, la manera más común de articular la palabra nahua /iskwinli/, “perro mexicano”, es con el español mexicano *escuincle*, que significa “niño” (para mayores detalles, ver más adelante). Del mismo modo, el chile *chipoctli* se convierte en *chipocle* y el *cactli* se convierte en *cacle*, aunque estos dos casos también se pueden interpretar como sustituciones, que de todos modos producen el mismo resultado en términos de un grupo de consonantes permitido en español.

Es posible que el fonema /ɲ/ ya forme parte del repertorio de las variedades de español habladas por los *chilangos*, los habitantes de la Ciudad de México, o que al menos esté más integrado en el modo articulatorio del español chilango que en el español peninsular (por ejemplo, el madrileño), a cuyos hablantes les resulta muy difícil pronunciar palabras como Tlatelolco (una colonia del Distrito Federal).

Otro fenómeno con el fonema /ɲ/ que se presenta en el español chilango, en particular en la clase media intelectual, es su vocalización en posición final, que no existe en náhuatl. Es común escuchar esta hipercorrección; por ejemplo, cuando un locutor anuncia que un concierto se realizará “en la Sala *Netzahualcoyotl*”. Como sugiere este ejemplo, la hipercorrección se extiende al fonema /s/, que se convierte en /ç/, “ts”, de modo que en lugar de la palabra en náhuatl, que se pronuncia /nesa:walko:yoɲ/ (con el λ final mudo), “coyote que ayuna” (que fue el nombre del célebre poeta prehispánico de Texcoco), se produce /neçawalkoyoɲ/ (con el fonema /ç/ y la pronunciación final de /ɲ/, aunque sin ningún indicio de las vocales largas).

En relación con /ç/, además de la hipercorrección ya mencionada, el fenómeno más recurrente es su sustitución fonológica: /ç/ /č/, como en /ma:çinkwepa/ /mačinkwepa/, “maroma, pirueta”, o en /malinç:i:/ /malinče/, “la Malinche, la intérprete de Cortés”. También se ha sugerido que la retención y reforzamiento de la sibilante final *-s* es otra influencia del náhuatl sobre el español del centro de México (Lipski 1994). El español mexicano es *seseante* (es decir, los fonemas castellanos /s/ y /θ/ se pronuncian ambos como [s]). Esto pudo reforzarse en parte por la inexistencia de esta oposición fonológica (el contraste entre /θ/ y /s/) en náhuatl.

También se considera que el español mexicano ha integrado el fonema /š/, aunque sólo en forma de préstamos, como en “*xoloizcuintle* o *xoloescuintle* o *xoloescuincle* o *soloescuincle* o *soloescuintle*.”

(Del náhuatl *xoloitzcuintli*, literalmente = 'monstruo-perro', de *xolotl* 'monstruo' + *itzcuintli* 'perro'.) PRONUNC. Esta *x* se pronuncia /sh/. m. Perro mudo precolonial, privado de pelo”.⁶ Nótese que en esta cita, las primeras formas que se enlistan son las que inician con /š/, que en náhuatl es más bien una forma menos frecuente que la /s/ inicial, como en Xochimilco, “campo sembrado de flores”, que generalmente se pronuncia /sočimilko/. Un ejemplo en el que la forma palatal /š/ contrasta con /s/ es /šola/, “Xola (topónimo)” : /sola/ “sola”, aunque se trata de un ejemplo marginal.

En resumidas cuentas, desde el punto de vista histórico y en comparación con los españoles peninsular y latinoamericanos, se puede decir que los fonemas /ʎ/ y /š/ se han integrado gradualmente en el español mexicano o, más bien, en *algunas variedades* del español mexicano, pues no ocurre lo mismo, por ejemplo, en el español que se habla en Yucatán, como veremos (cf. Lipski 2005).

Morfosintaxis

Cuando se compara con la influencia del español sobre el náhuatl, poco se puede decir en este terreno sobre la influencia inversa, del náhuatl sobre el español, como ya sugería el ejemplo 1. Esto refleja la asimetría de los efectos en una dirección y otra, espejo del dilema que plantea el proyecto sincrético del mexicano en términos de retención o desplazamiento lingüísticos (Hill y Hill 1986). Es decir, el español ha tenido efectos en todos los niveles del análisis lingüístico del náhuatl (en particular, aunque no exclusivamente, en las variedades profundamente hispanizadas), incluso desde la fonología, donde aparecen nuevas distinciones fonológicas, como sordo/sonoro (*kimaka* “da” vs. *kimaga* “pega”), al tiempo que desaparecen otras distinciones, como las vocales largas, o ciertos fonemas, como la oclusiva glotal. Los efectos también se observan en la morfología, como en la convergencia de los pluralizadores del náhuatl y del español (*nemi-n* en lugar de *nemi-h* “ellos viven”, que sustituye la oclusiva glotal), en la adopción del sufijo agentivo del español en lugar del náhuatl (*tlawaank-ero* en lugar de *tlawaan-ketl* “borracho”) e incluso en la alteración del contraste antes nítido y obligatorio entre los marcadores nominales absoluto y posesivo (*no-konee-tl* en lugar de *no-konee-w* “mi hijo). En el caso de la morfosintaxis, se ha confirmado la transición de una estructura polisintética a una más analítica (por ejemplo, *kal-itik* cambia a *itik kahli* “adentro de la casa”). En el nivel pragmático observamos, entre otros fenómenos, la aparición de saludos copiados del español, el préstamo de todo tipo de partículas funcionales y la presencia generalizada de cambio y mezcla de códigos. En cuanto al léxico, no sólo hay préstamos en masa (recordemos el ejemplo 1), sino que se han desplazado subsistemas completos, como el sistema numérico de base 20, del que sólo persisten destellos; en su lugar se utiliza el sistema numérico castellano, como en la mayoría de las lenguas mesoamericanas (un análisis detallado de la situación actual del náhuatl en contacto aparece en Flores Farfán, 1999, 2000a, 2007a, 2008).

En contraste, la influencia del náhuatl sobre el español prácticamente se limita al léxico y, por este medio, a ciertos rasgos morfofonológicos (en las variedades estándares del español mexicano monolingüe). La influencia morfológica del náhuatl sobre el español se observa en el reforzamiento o predilección de ciertas formas o tendencias léxicas más frecuentes en el español mexicano que en otra

⁶

Gómez de Silva (2001) <http://www.academia.org.mx/dicmex.php>.

variedades, como el uso del diminutivo, probablemente reforzado por el diminutivo náhuatl *-tsiin*. Por ejemplo, sin negar el origen latino de palabras como *chico*, en México el uso de la palabra *chiquito* puede tener un vínculo cercano con la palabra nahua *tsitsiikitoon*, “pequeño, niño”. Como estos fenómenos están bastante bien documentados en los trabajos sobre el español en general y sobre el español mexicano en particular, no abundaré sobre ellos aquí. En cambio, expondré elementos menos trabajados, sobre todo sobre el español en contacto con las lenguas indígenas.⁷ En lo que sigue presento un enfoque del léxico en el que exploro interpretaciones antagónicas sobre la etimología de la palabra *gachupín* en el español mexicano. Desde una perspectiva monolingüe, esta palabra se atribuye al español (o, por el contrario, sólo al náhuatl); sin embargo, como veremos, el origen de esta palabra tiene al menos una contribución concurrente del náhuatl y se entiende mejor si se apela a un enfoque bilingüe o sincrético. A fin de cuentas, la perspectiva sincrética es la del actor o hablante, al menos en términos históricos.

Léxico

Decir que la contribución de las lenguas indígenas a la conformación de las variantes americanas del español –como el náhuatl en el español mexicano y el maya en el español yucateco– se limita al léxico no debe entenderse en el sentido de que es menor o de poca importancia. Por el contrario, la presencia del léxico indígena no sólo le otorga una fisonomía *sui generis* a las variedades dialectales americanas del español, sino que también permite la entrada de otros rasgos característicos, como los revisados brevemente en el caso de la fonología del español mexicano; y esto sin mencionar lo que representa en términos de identidad sociolingüística y conciencia de la diferenciación étnica y de clase social, entre otros factores nada menores.

En lo que sigue presentaré como ejemplo la palabra *gachupín*, que debe explicarse como derivado de un origen convergente náhuatl-español, un efecto del bilingüismo.⁸ Desde su perspectiva monolingüe, la Real Academia Española (RAE), erigida como principal cancerbera de la lengua española, no reconoce *gachupín* como un préstamo del náhuatl. La Academia Mexicana de la Lengua establece: “**gachupín, gachupina.** (Del americanismo *cachupín* 'español que se establece en América' o del español *cachopo* 'tronco hueco o seco', de *cacho* 'cacharro, vasija rota; pedazo'.) m. y f. despect. Español”.⁹ La etimología que ofrece la RAE no coincide con esta última versión: “**cachupín, na.** (Del dim. del port. *cachopo*, niño). 1. m. y f. despect. coloq. Am. Español establecido en América”.¹⁰ El primer caso plantea dos posibilidades, ya sea el americanismo (¿mexicanismo?) *gachupín* o bien el español *cachopo*, de *cacho*, mientras que la RAE establece que deriva simplemente del portugués (¡!)

⁷ En este sentido, como el sistema pronominal del español mexicano, hasta donde alcanzo a ver, no tiene relación alguna con el contacto, no lo trataré aquí. El español mexicano utiliza el pronombre familiar *tú* en lugar del más formal *usted*. En algunas regiones de Chiapas, y al parecer también en Tabasco, la gente usa la forma *vos*. Aunque los alumnos en la escuela siguen aprendiendo la forma *vosotros*, en la práctica lo que se utiliza de manera generalizada como segunda persona del plural es *ustedes*.

⁸ Otros ejemplos de interpretaciones convergentes de préstamos del náhuatl hacia el español y viceversa aparecen en Flores Farfán (2006).

⁹ <http://www.academia.org.mx/dicmex.php>

¹⁰ <http://buscon.rae.es/draeI/>

cachopo.

Nótese que ninguna de las dos entradas explica la sonorización de la oclusiva velar sorda /k/, una sonorización que pudo haber realizado un hispanohablante o incluso un hablante bilingüe náhuatl-español como una hipercorrección. Por otro lado, la falta de distinción entre los fonemas españoles /o/ y /u/ probablemente derive del tratamiento que reciben en náhuatl, es decir, como alófonos, fenómeno bien documentado en los trabajos sobre el contacto entre náhuatl y español (ver por ejemplo Karttunen y Lockhart 1976, así como más abajo). En el sitio web de la RAE aparece la entrada *gachupín*, pero redirige hacia *cachupín*, con oclusiva sorda: “**gachupín, na.** 1. m. y f. despect. *Cuba, Hond. y Méx.* *cachupín*”.¹¹

En México siempre es *gachupín* y nunca *cachopín*, una forma en la que sólo insiste el diccionario oficial, quizás para volver más creíble su etimología.¹² Curiosamente, la desonorización que ocurre en *cachupín* sería típica de un hablante de náhuatl: recordemos que la oposición sordo /sonoro es una innovación fonológica reciente, inducida por el español, como se explicó de paso en el apartado sobre morfosintaxis (ver también Flores Farfán, 1999, 2000a, 2007a). Esto es un indicio que apoya al menos parcialmente la idea de que *gachupín* es un préstamo doble, como sugieren Karttunen y Lockhart (1976) y Karttunen (1983). Es más, Karttunen y Lockhart (1976) encontraron *gachupín* señalado como préstamo ya en un texto de mediados del siglo XVIII. En una nota (1976:138) en la que mencionan a Lucas Alamán, un historiador del siglo XIX, estos autores sugieren un origen nahua plausible, a partir del cual postulan la idea del doble préstamo, explicación que de hecho parece mucho más factible que la que ofrece la RAE. De acuerdo con el planteamiento del doble préstamo, la sonorización la pudieron haber producido los hispanohablantes, además de imponer la sustitución ya descrita de /ç/ por /č/, para agenerar *gachupín*, derivado originalmente de /kak.ʔço.pi.nia:/, literalmente “pisar o lastimar con *cacles*, ‘zapatos, botas’”, de *cactli*, “sandalias, huaraches” y, por extensión, “zapatos, calzado”, y de /ço.ʔpi.nia:/ [tzopinia], “pisar, lastimar”, es decir, pisar o picar con los zapatos o botas (que pueden ir combinadas con espuelas), algo que los españoles muy probablemente le hacían a los indígenas; por ejemplo, mediante la *encomienda*, una institución de semiesclavitud en la que los españoles basaban la explotación de los pueblos indígenas. En el texto de Molina (1970 [1571]:153), un fraile colonial que produjo el diccionario léxico más sobresaliente del náhuatl del siglo XVI, aparece: “Tzopinia.nite. punçar a otro...” (“picar, punzar a alguien”). La sección castellana de esta fuente señala: “Punçador...tetzopiniani...” En el diccionario de náhuatl de Karttunen (1983:19) también se le atribuye a la palabra un origen nahua plausible, tanto por razones históricas como por la viabilidad de su adaptación fonética del náhuatl al español, como hemos sostenido con los elementos expuestos aquí.

La RAE hace caso omiso de todas estas fuentes y también del diccionario de mexicanismos de Francisco Santamaría (2000:541), que también documenta profusamente el origen nahua de *gachupín*, aunque se identifica ahí con documentos que se remontan al siglo XVI y cruzan el siglo XVII (Santamaría, 2000: 542; cf. Alatorre 1992), mucho más antiguos que los sugeridos por Karttunen y Lockhart (1976).

Quisiera subrayar la posibilidad de que formas análogas desde los puntos de vista de homofonía

¹¹ Idem.

¹² “**cachopín.** 1. m. desus. Español establecido en América”, <http://buscon.rae.es/drae/>.

fonética y semántica puedan converger para dar fuerza y validez a un uso específico, como supongo ocurre con la palabra que venimos analizando. En la misma línea, quisiera observar la palabra *gacho*, que me parece un claro ejemplo de lo anterior. Desde el punto de vista del actor, se puede relacionar tanto con *gachupín* como con *agachar*, aunque este segundo es el único origen que le atribuyen la RAE (gacho, cha. 5. adj. Méx. Malo, feo, desagradable)¹³ y la Academia Mexicana de la Lengua: “**gacho, gacha.** (Del español *gacho* 'encorvado, torcido', derivado del verbo *agachar* 'inclinarse, encoger'.) adj. Malo, feo, desagradable. | **bien gacho.** loc. Muy desagradable. || **¡qué gacho!** loc. ¡Qué feo!”¹⁴

¿Por qué la palabra *gacho* sólo se usa en México para referirse a algo malo o desagradable? Una posibilidad es que se relacione con *gachupín*, apocopado, puesto que los españoles no fueron precisamente bien vistos en sus historia con la población mexicana. Al mismo tiempo, la palabra pudo haber adquirido su significado mexicano o uno análogo por vías independientes, como sugieren las fuentes oficiales. Podemos decir más bien que las dos posibilidades convergen, acorde con una perspectiva bilingüe, como en otros casos que he presentado para el náhuatl. Insisto en que este tipo de explicación es más rica, más cercana a la complejidad real de estos asuntos y concuerda tanto con la historia de bilingüismo náhuatl-español (cf. Flores Farfán 1998, 1999, 2000a, 2006, 2007a) como con sus realidades sincréticas actuales (cf. Hill y Hill 1986, Hill 1991).

Algunas características lingüísticas del español en contacto con el maya

Pensemos en que hace un par de generaciones —en la época de mis abuelos— era bastante común tener niñeras mayas (el maya fue la primera lengua de uno de mis abuelos y la segunda lengua del otro). Esta tendencia ha estado cambiando rápidamente, claro indicio del avance del español, junto con la urbanización y migración mayas. No analizaré aquí la influencia del español sobre el maya (una discusión al respecto aparece en Karttunen 1985), que en conjunto parece ser menor a la que tiene sobre el náhuatl. Sin embargo, también el náhuatl ha tenido mayor influencia en términos generales, es decir, en el español mexicano en contraste con otras variedades nacionales. Tipológicamente, podemos argumentar que como el maya, a diferencia del náhuatl, tiene una estructura analítica, converge con el español, en lugar de competir en términos morfosintácticos. Los efectos se manifiestan más bien en pérdidas de léxico y clasificadores, sobre todo entre los jóvenes.

Con todo, el maya yucateco es la lengua indígena que a nivel nacional ha tenido mayor influencia en las variedades locales de español, al nivel de otras variedades nacionales con profunda influencia de lenguas indígenas, como el español paraguayo y el andino (ver Palacios Alcaine 2005a, 2005b; Cerrón-Palomino 2003). Como se ha sugerido, hay que establecer una distinción clara entre las variedades de la lengua, tanto a nivel nacional como dentro de cada variedad. Por lo tanto, conviene hablar de español mexicano y distinguirlo del español yucateco, y dentro de éste, hablar de una situación de *substratum vs. adstratum*, es decir, distinguir entre las variedades monolingües y las bilingües. También es cierto que estas variedades se nutren entre sí, una práctica que no está bien establecida en los estudios respectivos (cf. Lope Blanch 1987). Por ejemplo, el español mexicano se identifica como la variedad “prestigiosa” del país, definida como la lengua de los medios de

¹³ <http://buscon.rae.es/draeI/>

¹⁴ <http://www.academia.org.mx/dicmex.php>

información y de la alta literatura escrita, como las variedades centrales “estándares”, el equivalente mexicano de la “pronunciación recibida” (que también están en contacto con el español yucateco a través de la televisión y el radio, entre otros medios).

Lipski (2005: 123-24) ofrece algunos ejemplos de la necesidad de distinguir entre el habla monolingüe y bilingüe, aunque sin mayor explicación de su origen: “los yucatecos bilingües pueden usar el posesivo redundante en construcciones como *me dieron un golpe en mi cabeza, te cortaste tu dedo, su papá de Pedro*”. Sin embargo, de acuerdo con mis observaciones de otros hablantes y de mí mismo como hispanohablante de maya yucateco, el posesivo redundante es uno de los rasgos que ha trascendido el habla bilingüe e influido en al menos algunas variedades monolingües del español, especialmente las más coloquiales. Como en muchas otras lenguas indígenas mesoamericanas, en maya se repite el posesivo, como en la expresión del náhuatl moderno *i-chaan de no-nan* “su casa de mi mamá”. Estas estructuras se han fortalecido porque las usan los bilingües y muchas veces influyen en las variedades monolingües del español, ya sea mexicano o yucateco, como se ve en los ejemplos.

Para el caso de Yucatán, Lope Blanch (1987) reconoce la situación de *adstratum* que prevalece en la península, junto con lo que él denomina un pronunciado polimorfismo y originalidad en la realización fonética, en lo que reconoce la influencia del maya yucateco. Sin embargo, declara que debe darse preferencia a las explicaciones “sistemáticas” (sic., léase “sistémicas”), lo cual revela no sólo un enfoque específico centrado en el español, que considera la vitalidad léxica del maya en el español yucateco como “exótica” (1987: 8), sino también una perspectiva lingüística cerrada, es decir, una lingüística sin hablantes.

Los fonemas mayas más problemáticos para un hispanohablante son una serie de segmentos glotalizados (representados ortográficamente con ') y la propia oclusiva glotal, así como las vocales largas y el sistema tonal. Aún faltan estudios sistemáticos que den cuenta de los efectos de estos rasgos sobre las variedades del español, tanto monolingües como bilingües con maya, en particular estas últimas y sus rasgos. Los estudios realizados por Lope Blanch (1987) representan avances reveladores sobre el asunto. Resumiré aquí sus conclusiones, para luego introducir algunos aspectos nuevos para el desarrollo de investigaciones futuras. Es decir, si bien este análisis no se puede agotar aquí, presentar algunas aclaraciones clave nos permitirá seguir avanzando con un mayor y mejor entendimiento de las variedades del español yucateco.

Los sonidos característicos del maya han entrado en el español regional precisamente mediante el léxico, lo cual justifica el tratamiento conjunto de los dos niveles de análisis. El español yucateco permite colocar en cualquier posición segmentos considerados “exóticos”; por ejemplo, -m en posición final, que en otras variedades de español está prohibido: *Voy del Colón a la colonia Alemán por el pam* “Voy del Colón [una heladería] a la colonia Alemán [una colonia de Mérida] por el pan”. Éste es el único segmento fonológico maya (en posición final) que se presenta en palabras en español. Las otras ejecuciones “exóticas” implican préstamos: *huach* “el último trago, el que pone la casa”; *xix* “sobras, restos, migajas”; *xtup* “el hijo menor, el más pequeño de la familia, el benjamín” (*xocoyote* en español mexicano, es decir, del centro de México). Así, es un hecho la vitalidad del léxico maya en el español yucateco. Se manifiesta no sólo en la preferencia de los hablantes por las palabras mayas (en contraste con las formas “normales” o “estándares” del español), sino también en usos no literales, pragmáticos, versátiles. Por ejemplo, aunque la palabra *xix* se refiere literalmente a los restos o migajas de comida o bebida, también se puede aplicar a otras situaciones: *Se pasó con el ultimo xix del semáforo*,

“aprovechó el último instante del semáforo amarillo”.

Aunque el análisis de la influencia de la glotalización y de la propia oclusiva glotal representa un avance importante para explicar las articulaciones de las oclusivas aspiradas y plenas, respectivamente, características de la serie de oclusivas presentes en el español yucateco, es necesario, una vez más, distinguir las variedades monolingüe de la bilingüe. La investigación de Lope Blanch (1987) incluye ambas variedades sin hacer una distinción clara, lo cual genera un efecto homogeneizador de diferencias que existen en la práctica y que piden a gritos un tratamiento separado. En este sentido, casos considerados marginales pueden atribuirse al español de los bilingües. Por ejemplo, desonorizar las oclusivas sonoras es un fenómeno que se debe al efecto de la lengua indígena sobre el español como segunda lengua; es decir, forma parte del habla de los bilingües, específicamente un fenómeno de subdiferenciación de la oposición sordo / sonoro, que no se explota productivamente en las lenguas mayas. Por ejemplo, en tzotzil, una lengua maya hablada en el estado de Chiapas, están establecidas estas formas, como en “supcomandante Marcos”. Otro fenómeno que ocurre tanto en maya yucateco como en tzotzil es la desfonologización de la nasal palatal (que genera la conversión de *niño* en *ninio*), con la diferencia crucial de que en tzotzil se restringe a los bilingües, mientras que en el español yucateco ya rebasó el umbral hacia los hispanohablantes monolingües, lo cual lo vuelve tan único.

En cuanto a las dos formas en que puede darse el polimorfismo, Lope Blanch (1987:14) sostiene que es necesario subordinar, si no es que descartar, la segunda, y en cambio analizar a fondo la relación jerárquica y determinación mutua en que subdivide la primera: polimorfismo condicionado vs. polimorfismo libre. El primero de estos tipos se subdivide a su vez en histórico y lingüístico. Un análisis más profundo seguramente revelará que la variación léxica entre formas como *xtup*, *xtupito*, *tup*, *tupito* (“hijo menor”) incluye no sólo aspectos históricos y lingüísticos, sino que es sensible sobre todo y en primer lugar a rasgos sociolingüísticos como tipo de locutor, contexto de la interacción, grado de bilingüismo y, por supuesto, competencia sociolingüística. En este caso específico, como seguramente en varios otros, las diferencias pueden concebirse provechosamente como un *continuum* de hablantes, que van desde el más maya, casi monolingüe (*xtup*) hasta el hispanohablante monolingüe (*tup*, *tupito*). Esto sugiere que si bien tales diferencias se pueden graficar en el nivel individual, no dependen de la voluntad del hablante, de modo que como ocurre con la variación libre, no existe tampoco el polimorfismo libre. En este sentido, las formas sincréticas como *tulish-e* “libélula” y *mulish-e* “enrulado”, que llevan una epéntesis final para representar el patrón de la sílaba abierta y evitar consonantes finales prohibidas en español, son las menos frecuentes. Faltaría determinar qué tipo de hablantes usan estas formas (¿si es que alguno lo hace!) y en qué contextos. Como hablante yucateco nativo y como lingüista, sospecho que estas formas se obtienen por elicitación, de modo que corresponden a un léxico inducido entre los hispanohablantes de clase media alta con los que el autor probablemente tuvo más contacto.

La idea de que deben prevalecer las explicaciones sistémicas constituye en la práctica un dogma que en mi opinión deriva de un hispanocentrismo difícil de sostener en situaciones de contacto intenso vinculadas con sobredeterminaciones sociolingüísticas que le otorgan un alto valor a la lengua del *adstratum*, como en el caso que estamos tratando aquí. Por ejemplo, declarar que la influencia del maya sobre el español yucateco es “débil, limitada” (es decir, marginal, secundaria para el entendimiento de su evolución) contradice la evidencia empírica no sólo del volumen y preferencia por el léxico de

origen maya y su influencia en la fonética del español yucateco, sino también su influencia en otros niveles analíticos, como el semántico, donde el sistema se ha reorganizado parcialmente según la naturaleza semántica de ciertos verbos mayas. Esto se observa en una expresión única en el español yucateco: *no lo busqué* como equivalente de “no lo encontré”, porque en maya existe un solo verbo para “buscar” y “encontrar”. Aunque estos elementos no permiten hablar del surgimiento de un semicreole, en ciertos sentidos se le parecen porque implican una reorganización parcial del sistema lingüístico en función de la lengua del *adstratum*, por mínima que sea. Aunque es importante buscar las explicaciones complementarias y opuestas, en el sentido de que puede haber fuerzas internas en español que arrojen luz sobre fenómenos como la presencia de la -m final, resulta más bien que la influencia “indirecta, débil y limitada” es la que depende de la deriva interna del español, contrario a lo que Lope Blanch sostiene en varios pasajes de su obra (1987: 32-47, 59 y *passim*), quizás debido a su propia voz española monolingüe y sus consecuentes sesgos e ideología. Queda claro que también el trabajo académico está sometido a relaciones ideológicas y de poder, que se perciben mejor si se adopta una postura translingüística ante las lenguas (ver Hill y Hill 1986).

Todo esto sugiere que sigue siendo necesario desarrollar una metodología que no sólo considere el peso específico de las fuerzas implicadas en la aparición de fenómenos específicos, sino que también deconstruya las voces antagónicas presentes en la producción de los discursos académicos (o de otro tipo), como parte de una ecología discursiva general. Así, en oposición a la idea reduccionista de Lope Blanch y sus seguidores sobre una explicación sistémica prevaleciente, la reinterpretación fonotáctica de la nasal alveolar [n] como una [m] bilabial --fenómeno que pudo haberse originado en el maya y luego entrado al español a través del habla bilingüe, para ser adoptado finalmente por los monolingües-- se debe ante todo a cuestiones de orden sociolingüístico, actos de identidad en términos de la diferenciación de los hablantes respecto de otras variedades de español (es decir, la española y la del centro de México). Esto habría llevado al debilitamiento de las formas estándares y “romances” contiguas (es decir, el español yucateco). Limitar la explicación a fuerzas “internas” o incluso “externas” representa una postura que niega la agencia de los hablantes en la configuración de sus propias variedades específicas y busca imponer una sola voz solipsista a fenómenos que exigen enfoques ricos y complejos acordes a los enfoques más “realistas” sobre las lenguas. Deconstruir estas voces monolingües tiene una serie de implicaciones, incluso el debate de cuestiones descriptivas, analíticas y aplicadas, como se ha propuesto en este capítulo, por no hablar de las implicaciones políticas. Agrego ahora como ejemplo el uso de los clíticos en español, tratado desde distintos puntos de vista que a veces implican voces contradictorias, a veces incluso antagónicas.

La investigación de los clíticos en español

El uso de los clíticos *lo* y *le* en el español mexicano lo distinguen nítidamente de otras variedades nacionales del español (por ejemplo, el madrileño). Consideremos algunas expresiones coloquiales típicas del español mexicano: *óra-le*, *quiúbo-le*, *ánda-le*, *híjo-le*, etc. En oposición a los enfoques puristas, que conciben estas expresiones como “barbarismos” o usos incorrectos, López Austin (1989) ha demostrado de manera convincente su origen nahua. El autor incluso sugiere una explicación basada en la convergencia entre la forma dativa -le en español con las formas exhortativas en náhuatl, compuestas por la interjección *cue-le!*, como en *tlayecue-le!*, “¡apúrate!”. Como explica

López Austin, es probable que los españoles usaran *-le* de manera enfática para dar órdenes a los indígenas, como en *¡trabája-le!*, *¡dá-le*, *¡péga-le!*, donde el pronombre *-le* se adosa a los verbos para formar un objeto indirecto y generar un efecto enfático. Influído por las interjecciones del náhuatl e identificado con ellas, el pronombre enclítico se extendió luego a las expresiones mencionadas inicialmente, con funciones diversas --interjectiva, exhortativa, desiderativa--, y contribuyó así al enriquecimiento de los recursos expresivos del español mexicano y al reforzamiento de su identidad.

Aunque se han vuelto obsoletas algunas expresiones, como el nahuatlismo *cuele!* “¡piérdete!” o la forma sincrética *axcale* (equivalente a *órale*, pero con la forma nahua *axcan* “ahora, hoy”), el uso de las formas mencionadas sigue siendo vigoroso en el español mexicano (sobre todo en las variedades centrales), cuya diversidad está moldeada por el náhuatl, como he insistido (y como han negado o al menos subestimado insistentemente las posturas hispanohablantes unilaterales). Si de por sí la influencia del náhuatl y de otras lenguas indígenas sobre el español ha sido el blanco de las condenas de la tradición académica española, la situación del español indígena --por no mencionar las propias lenguas indígenas-- está aun más estigmatizada, y sus variedades corresponden a lo que se consideran las formas más “bajas” y “vulgares” del español. Tomemos como ejemplo los usos del clítico acusativo *lo* en el español indígena (por ejemplo, el nahua, pero también el de otros grupos indígenas, como totonaco, hñahñu y maya), que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1:

Distintas funciones de lo en el español indígena (nahua)

AC	DAT	PRO	ART
LO	LE	TE/SE	EL
LO	LO	LO	LO

Los ejemplos correspondientes son:

- (2) *¿Lo quieres café?*, en lugar de la forma estándar *¿Quieres café?* (AC)
- (3) *Lo da Juan*, en lugar de la forma estándar *Le da a Juan* (DAT)
- (4) *Lo vinieron traer Juan*, en lugar de la forma estándar *Vinieron a traérselo a Juan* (PRO)
- (5) *Pero por lo momento*, en lugar de la forma estándar *Pero por el momento*

A diferencia del español o el inglés, que permiten la elisión de los pronombres, en náhuatl (y en varias lenguas mesoamericanas) *obligatoriamente* se marca el objeto en el verbo, hecho que explica la duplicación pronominal a la que se someten los verbos transitivos en español, anclándolos a lo como réplica del objeto (hay pocas discusiones sobre este fenómeno, entre ellas Hill 1987 y Flores Farfán

1999: 187-193). Hay varios enfoques multivocales sobre esta cuestión. Ya hemos aludido a la postura prescriptiva y condenatoria de los cancerberos de la lengua, que simplemente la considera un error, designado *loismo* y definido como el uso del acusativo en lugar del dativo, como en el ejemplo (3). Desde una perspectiva totalmente distinta, la del actor y ya no la del observador (prejuiciado), la atención se centra en la actitud performativa, que básicamente busca un buen desempeño ilocutorio. Mientras que formas como *Usted los haces pescados?* se consideran perfectamente válidas en el uso de los hablantes, que señalan un acto de habla específico (una directiva), el cancerbero académico hispanohablante --quien, por cierto, puede llegar a tener bastante influencia ante el hablante común-- las consideraría agramaticales, o en el mejor de los casos las explicaría como un efecto inconsciente del náhuatl sobre el español, es decir, una consecuencia del contacto lingüístico.

Quienes usan el clítico redundante son casi exclusivamente los hablantes de náhuatl (o, como se sugirió, también algunos otros hablantes indígenas, como los mayas). Irónicamente, sin embargo, algunos indígenas hispanohablantes monolingües presentan varios de estos rasgos del náhuatl en sus etnolectos. Se trata de un tema que prácticamente no se ha investigado y que sugiere varias cuestiones relacionadas no sólo con el español de los nahuas (o de los indígenas en general), sino también con el papel o contribución del náhuatl a las variedades monolingües del español mexicano en este nivel, al que aludimos sólo someramente aquí. En todo caso, faltaría determinar en qué medida esto ha influido en las variedades monolingües del español.

Un último ejemplo nos permitirá reivindicar el enfoque multivocal a las lenguas, como lo han desarrollado Hill y Hill (1986) y Hill (1993). Se trata de la forma léxica *maaskeh* (y sus variantes *maaskih*, *maasih*, *maaseh* o incluso simplemente *mas* en el mexicano malinche; Hill y Hill 1986: 181), “aunque, pese a” en mexicano. Como he señalado en otras partes (Flores Farfán, 1998), *maaskeh* es un claro ejemplo de convergencia entre las formas adversativas en náhuatl y español: por un lado, el *māciuhqui* náhuatl del siglo XVI y, por el otro, la antigua expresión española *manque*, que actualmente se expresa como (*por*) *más que*. Subrayemos que esta interpretación coincide nítidamente con la perspectiva y usos del propio hablante de mexicano (es decir, el hablante bilingüe), en contraste con las posturas unilaterales que le atribuyen un solo origen. Pude llegar a estas conclusiones gracias a las pistas que ofrecen Hill y Hill (1986: 180):

La conjunción adversativa *mas* es muy común en el mexicano malinche, pero no la hemos escuchado en español. *Mas* suele aparecer con *que* o *qui* ... La fuente de este elemento, *māzqui/ māzque* puede ser un ejemplo de sincretismo entre esta forma y una palabra española. Suárez (1977) considera que esta forma proviene del español. Sin embargo, el mexicano clásico tenía una forma muy parecida, *māciuhqui* “no obstante, pese a que”, de modo que la coincidencia entre esta forma y la española *mas que*, con casi el mismo significado, puede haber llevado a los hablantes a fusionarlas.

Aunque Hill y Hill no observaron el uso de *maaskeh* en el español local, en realidad los hablantes de mexicano de la región del Balsas sí lo utilizan, sobre todo las mujeres de comunidades nahuas conservadoras como San Agustín Oapan:

(6) *Esa mujer es chilapeña **maaskeh** esté viviendo aquí.*

“Esa mujer es de Chilapa [una ciudad alejada de la región del Balsas] **aunque** esté viviendo aquí [en San

Agustín Oapan]”

El ejemplo (6), así como el uso abundante de *maaskeh* en las adivinanzas nahuas, por ejemplo, o en las fórmulas de despedida (7.1 y 7.2), sugieren que esta forma es más nahua que española; sin embargo, es innegable su función análoga en español, que los bilingües asimilan “naturalmente” a su forma nativa. La vitalidad de esta forma es tan nítida que se calca incluso cuando los nahuas del Balsas se despiden en español al abandonar una escena de interacción. Para despedirse en náhuatl del Balsas se usa la expresión de (7.1) y se responde con la de (7.2):

(7.1) *ye niaw*, “Ya me voy”

(7.2) *maaskeh teh* (literalmente “aunque pues”), “Adiós”

Quizás esté relacionado con estas formas y con la forma -le el uso de *no le aunque* “no importa” en el español mexicano, especialmente rural e indígena. La traducción literal de *maaskeh teh* en español es *aunque pues*, un préstamo que los nahuas del Balsas reproducen directamente al hablar español. Pese a usos tan vigorosos, consideremos las maniobras ideológicas que implican estas formas cuando se juzgan desde la posición de un mestizo (racista), que señalaría el uso del *aunque pues* indígena como una forma descortés que revela una supuesta falta de “educación” o “cultura” de los pueblos indígenas y su indiferencia por las reglas de cortesía. Desde estos puntos de vista es común que se manifieste un racismo encubierto en las burlas de la manera indígena de hablar, parecidas a los juicios de español “naco” descritos por Hill (1995). Estas conclusiones no tienen sólo implicaciones académicas, sino también aplicadas. Pasemos ahora a considerar algunas de las implicaciones prácticas de estas cuestiones y otras similares.

Construcción de estrategias para defender las lenguas amenazadas

Consideremos algunas implicaciones de esta investigación básica, tanto sobre como para el terreno de la sociolingüística (de contacto). Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de desarrollar una intervención intercultural que contribuya a solucionar el malentendido interétnico potencial que alimenta los malentendidos que implican estos usos, y desarrollar también los recursos educativos que implican conocerlas características del español mexicano. Por ejemplo, al menos parte de un curso para enseñar lenguas indígenas se podría diseñar especialmente para alumnos hispanohablantes con náhuatl como segunda lengua o para bilingües indígenas, subrayando rasgos como la obligación de marcar el objeto en el verbo transitivo en náhuatl, o bien la restricción de los posesivos en la terminología de parentesco, o bien la necesidad de distinguir distintos paradigmas para el absoluto y el posesivo, entre muchos otros. A partir de este conocimiento, es predecible que los alumnos de habla española o inglesa elidirían los pronombres, acorde a los patrones de sus propias lenguas, y producirían formas como – *kwa tlaxkahli* en lugar de *ki-kwa tlaxkahli*, “el(la) come tortilla”, fenómeno ante el cual el maestro llamaría la atención para comenzar a desarrollar la competencia en la lengua indígena (náhuatl, maya, etc.).

Además de ser una herramienta pedagógica efectiva, este tipo de reflexión permitiría comenzar a dignificar estas variedades tan marginales y aún altamente estigmatizadas. Por cierto, estas

variedades apenas comienzan a ser reivindicadas en forma de obras literarias, pero este hecho se les podría señalar a los alumnos potenciales de estas lenguas e incluso favorecer más análisis y desarrollo de este tipo de producciones.¹⁵

Como hemos visto, los enfoques monolingües oficiales han oscurecido el origen de una serie de palabras del español mexicano, ya sea porque no está bien establecido o porque es motivo de debate como ocurre con *pulque*, *taco*, *gachupín*, *machincuepa* y muchas otras. Otra de las implicaciones pedagógicas evidentes de esta diversidad consiste en reflexionar sobre el léxico indígena (en particular del náhuatl) presente en las variedades del español mexicano, e incluso ciertas palabras presentes en inglés (y otras lenguas): *tomato*, *avocado*, *tamale*, *taco*. La faceta práctica de este conocimiento ya la estamos enfrentando con algunos materiales educativos, entre ellos un libro y DVD intitulados *Las machincuepas del Tlacuache*, un producto que combina imágenes vivas de las locaciones con personajes animados. En sus aventuras, el Tlacuache va jugando con los nombres en náhuatl de algunas estaciones del Metro de la Ciudad de México para despertar la curiosidad e interés de los espectadores y atraer la atención de un público amplio. La idea básica es que de manera divertida, los espectadores observen que hay palabras en náhuatl ya integradas en su repertorio del español mexicano, en particular muchos topónimos (ver <http://www.youtube.com/watch?v=Drzu0eT8wUk>).

El anfitrión de *Machincuepas* y otros productos es el *Tlacuache*, el personaje charlatán y embaucador en las tradiciones mesoamericanas; se le considera el Prometeo mesoamericano, el responsable de llevarle el fuego a la humanidad. El tlacuache es un marsupial mesoamericano del que existen diversas variedades. Su nombre, que significa “tragón, comelón”, deriva de *tla-kwaa* “él(la) come algo” y *-tsiin*, el sufijo diminutivo y honorífico, que se convierte en *-che* (recordemos que la /ç/ del náhuatl se convierte en la /č/ del español). Al apelar a la competencia lingüística de los propios actores, se invita a los espectadores mexicanos, en particular los niños, a reflexionar sobre el léxico que usan de manera cotidiana y así abrir una perspectiva en la que su propio repertorio se transforma en una oportunidad para acercarse a un conocimiento a la vez tan lejano y tan cercano. Con estos materiales, el usuario cobra conciencia, por ejemplo, de que la /ç/ del náhuatl se transforma en /č/ en español, con lo que puede reconstruir la forma original de distintas palabras aplicando un método sencillo. Así, *tepa-che* se convierte en *tepatsiin*, *nan-che* en *nantsiin*, etc.

Lo mismo ocurre con /ɲ/, un segmento, que, como hemos visto, se transforma en sílaba abierta al entrar al español. En las *Machincuepas* se invita al usuario a realizar el recorrido inverso para llegar a la lengua indígena: *toma-te* : *toma-tl*, *aguaca-te* : *awaka-tl*, etc. Además, con *machincuepas* sobre las sílabas se va explicando que la acentuación en náhuatl es sobre la penúltima: *Chapultépec*, *Cuicláhuac*, *Xochimilco*, todos nombres de estaciones del Metro, cuyo significado el Tlacuache va descifrando. Junto con estas invitaciones breves y festivas, que esperamos inspiren curiosidad en el usuario, el Tlacuache va introduciendo textos en náhuatl breves pero poderosos durante su recorrido por las entrañas del Metro, como adivinanzas que son casi trabalenguas y una canción en náhuatl:

Otlca tecuatica. Ca titotecunia!

Si por el camino vas andando, con ella irás tropezando ...

¹⁵ Una de las pocas obras que explotan provechosamente el español indígena en la literatura es Arguedas (2001) para el caso del español peruano y Subcomandante Marcos y Taibo (2005) para el caso del español maya.

Ya tiawe compañero tipaxiaalo te Maria, oome yehuaalootsiin waan tonaali, Santa Maria Guadalupe

Ya nos vamos compañero, paseamos con María, dos vueltitas en un día, Santa María Guadalupe

Por supuesto, un proyecto dirigido a reevaluar este legado mediante iniciativas de este tipo debe desarrollarse tanto con hablantes de español mexicano estándar como con los propios nahuas (u otras poblaciones indígenas). Nuestro grupo ha estado trabajando en esto durante más de una década (ver por ejemplo lenguasindigenas.mx). Recordemos que en el esquema oficial, la población indígena es la que tiene que aprender español (¡o inglés!), no al revés, de modo que la producción de estos materiales busca contrarrestar esta interculturalidad unidireccional, al tiempo que reivindica las lenguas amenazadas en el nivel de las comunidades indígenas.

Comentarios finales y discusión

Es importante subrayar que las posturas unilaterales que apuestan por una explicación única --y más cuando se traducen en una polémica estéril que confronte una tradición española con una tradición indígena en los fenómenos descritos-- han inhibido el desarrollo de una metodología para entender las jerarquías de fuerzas simultáneas, como he sugerido aquí y en otras partes. Así, por ejemplo, en el caso de realizar sin fricativización las oclusivas del español yucateco, es decir, como oclusivas plenas, se puede plantear que se trata de una convergencia entre el efecto del *adstratum* --la presencia de la oclusiva glotal que frena las articulaciones fricativas de las oclusivas, la resilabización y los vínculos-- y un desarrollo interno detonado por ese mismo efecto del *adstratum*, junto con el conservadurismo arcaísta del español mexicano y en particular el de la península yucateca (cf. Lope Blanch 1987: 91), donde los determinantes sociolingüísticos generales no considerados en esas obras desempeñan una función importante. Revisar críticamente semejantes enfoques unilaterales permite desarrollar una perspectiva que va más allá de las concepciones monolingües de la lengua, a menudo vinculadas con el purismo lingüístico (Hill y Hill 1986: *passim*), especialmente en el caso de las lenguas amenazadas. A su vez, esto permite debatir el propio concepto de lengua y desarrollar un enfoque más realista a las “lenguas” específicas en términos de variedades, un enfoque sensible a todos los tipos de determinaciones contextuales, más cercano a la perspectiva de los actores. Esta postura parece mucho más adecuada para desentrañar la complejidad del proyecto sincrético y sus dilemas, tal como sugirieron Hil y Hill, línea que retomé en esta contribución.

El hecho de oponerse a las múltiples fuerzas que en la realidad contribuyen para configurar fenómenos específicos es en parte responsable del escaso avance, al menos en México, en la investigación del contacto lingüístico, que aún requieren más y mejores estudios, por no mencionar las implicaciones prácticas, que se manifiestan como el enorme vacío al que hice referencia en cuanto a la exploración de los vínculos entre lo que desde un enfoque convencional se concibe como investigación “básica” y “aplicada”. Las ideologías opuestas que giran alrededor del español de contacto han inhibido el avance de los estudios sobre el contacto, los cuales han comenzado apenas a rascar la superficie de las cuestiones ‘aplicadas’ (una notable excepción es Cerrón Palomino 2003, quien describe una situación similar en el Perú). Esto conlleva también la ausencia de una metodología clara y adecuada para discernir el peso específico de las fuerzas ‘internas’ y ‘externas’ en la configuración de estos

fenómenos. Para los estudios sobre el contacto lingüístico resulta mucho más realista un enfoque convergente que uno unilateral o unilineal, unívoco. La literatura actual habla mucho más de fenómenos de “causación múltiple” (por ejemplo Thomason 2001) como los que presenté en este capítulo, y que en Latinoamérica han recibido más atención que en México, específicamente en el caso del español andino o paraguayo (para una buena reseña y discusión, cf. Klee y Lynch 2009).

Así, en vez de pretender explicar realizaciones como la –s tensa final del español mexicano como exclusivamente derivada del náhuatl o la –m del maya en el caso del español yucateco, se reconocen varios procesos concurrentes, incluyendo la construcción sociohistórica que da lugar a competencias sociolingüísticas diferenciadas y a variedades del español diverso, que incluso llegan a constituir ‘estándares’ regionales, como formas menos marcadas desde el punto de vista sociolingüístico, cuyos rasgos en no pocas ocasiones los propios hablantes enarbolan en la práctica para diferenciarse identitariamente, con base en formas de prestigio, si no es que llanamente abiertas, por lo menos encubiertas. En este sentido, las variedades de contacto como las revisadas en este capítulo invitan a repensar y reposicionar tanto la discusión teórica y metodológica así como la documentación y descripción de los fenómenos empíricos en términos de la lingüística y sociolingüística modernas del contacto; entre otros, destacando los continuos de variación basi, meso, o acro lectal en la documentación y descripción de los fenómenos empíricos, recuperando y debatiendo conceptos centrales de la lingüística y sociolingüística modernas del contacto (véase por ejemplo Holmes 2000) y así llegar a articular una mayor y mejor caracterización de fenómenos lingüísticos que muchas veces se no solo se reducen a explicaciones parciales, sino constituyen el objeto de ‘debates’ sumamente ideologizados.

Referencias bibliográficas

- Alatorre, A. (1992). Historia de la palabra gachupín. In E. Luna Traill (Ed.), *Scripta philologica in honorem Juan M. Lope Blanch a los 40 años de docencia en la UNAM y a los 65 años de vida. II: Lingüística española e Iberoamericana* (275-302). México:UNAM.
- Anónimo. (1983). *Luces del idioma otomí o gramática del idioma que hablan los indios otomíes en la República Mexicana*, México: Imprenta del Gobierno.
- Arguedas, J. M. (2001). *El Zorro de Arriba y e Zorro de Abajo*. Lima: Horizonte.
- Carochi, H. (1983). *Arte de la Lengua Mexicana: con la declaración de los adverbios della*. México: UNAM.
- Cerrón, P. (2003). *Castellano andino. Aspectos sociolingüísticos, pedagógicos y gramaticales*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Flores Farfán, J. A. (1998). On the Spanish of the Nahuas, *Hispanic Linguistics*, 10/1: 1-41.
- Flores Farfán, J. A. (1999). *Cuaterros Somos y Toindioma Hablamos. Contactos y Conflictos entre el Náhuatl y el Español en el Sur de México*. México: CIESAS.
- Flores Farfán, J. A. (2006). La Malinche: portavoz de dos mundos. *Estudios de Cultura Náhuatl*, 37, 119-139.
- Flores Farfán, J. A. (2007). Buenas prácticas en la revitalización de lenguas. In M. Schrader- Kniffki y L. Morgenthaler García (Eds.), *La Romania en interacción: entre historia, contacto y política*. (675-689). Frankfurt, Madrid: Vervuert, Iberoamericana

- Flores Farfán, J. A. (2008). The Hispanisation of Modern Nahuatl Varieties. En Stolz et al. (Eds.). *Hispanisation. The Impact of Spanish on the Lexicon and Grammar of the Indigenous Languages of Austronesia and the Americas* (27-48). Berlin: Mouton de Gruyter.
- Flores Farfán, J. A. (2009). *Variación, ideologías y purismo lingüístico. El caso del mexicano o náhuatl*. México: CIESAS.
- Flores Farfán, J. A. (2011). Keeping the fire alive. A decade of language revitalization in Mexico. *International Journal of the Sociology of Language* 212, *Small Languages and Small Languages Communities* 69 (November 2011).
- Flores Farfán, J.A. (2000). Transferencias náhuatl-español en el Balsas. Reflexiones sobre el desplazamiento y la resistencia lingüística en el náhuatl moderno. *Amerindia* 25, 87-106.
- Gómez de Silva, G. (2001). Diccionario breve de mexicanismos. México: FCE. Disponible en: Gómez de Silva, Guido. (2001). Diccionario breve de Mexicanismos. Mexico: Academia Mexicana de la Lengua
- Hill, J. H. (1991). In Neca gobierno de Puebla: Mexicano penetrations of the Mexican state. In G. Urban and J. Sherzer (Eds.), *Indians, Nation-States and Culture* (72-94) Austin, TX: University of Texas Press.
- Hill, J. H. (1992). Today there is no respect'. Nostalgia 'respect' and oppositional discourse in Mexicano (Nahuatl). *Pragmatics*, 2. 263-280.
- Hill, J. H. (1993). Spanish in the Indigenous Languages of Mesoamerica and the Southwest: Beyond Stage Theory to the Dynamic of Incorporation and Resistance. *Southwest Journal of Linguistics*, 12. 87-108.
- Hill, J. H. (1995). Junk Spanish, Covert Racism, and the (Leaky) Boundary between Public and Private Spheres. *Pragmatics*, 5. 197-212.
- Hill, J. H. 1987. "Spanish as a pronominal argument language: the Spanish interlanguage of Mexicano speakers", en *Coyote Papers*, No.6: 68-87.
- Hill, J. H. and Kenneth H. 1986. *Speaking Mexicano. Dynamics of a Syncretic Language in Central Mexico*, Tucson, the University of Arizona Press.
- Holmes, J. (2000). *An introduction to pidgins and creoles*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karttunen, F. & Lockhart, J. (1976). *Nahuatl in the Middle Years: Language Contact Phenomena in Texts of the Colonial Period*. Berkeley: University of California Press.
- Karttunen, F. (1983). *An Analytical Dictionary of Nahuatl*. Austin: University of Texas Press.
- Karttunen, F. (1985). Nahuatl and Maya in contact with Spanish. *Texas Linguistic Forum*, 26. 1-135.
- Las Machincuepas del Tlacuache (2005), sitio multimedia, <<http://www.ciesas.edu.mx/jaff/multimedia.html>>
- Las Machincuepas del Tlacuache, video completo disponible en: <<http://www.youtube.com/watch?v=Drzu0eT8wUk>>
- Lipski, J. (1994). *Latin American Spanish*. New York, Longman.
- Lipski, J. (2005). *El español de América: los contactos bilingües, Historia de la lengua española* (1117-1138). Barcelona, Ariel.
- Lockhart, James (1992). *The Nahuas after the conquest. A social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries*. Stanford University Press.

- Lope Blanch, J. M. (1987). *Estudios sobre el español de Yucatán*. México: UNAM.
- López Austin, A. (1989). Sobre el origen del falso dativo -le del español de México, *Anales de Antropología*, 26. 407-416.
- Molina, F. A. de. (1970). [1571]. *Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana*. Edición facsimilar. México D.F.: Editorial Porrúa.
- Palacios Alcaine, A. (2005a). Lenguas en contacto en Paraguay: español y guaraní. In C. Ferrero Pino y N. Lasso-von Lan (Eds.), *Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo de habla hispana* (35-43). Bloomington: Books Library.
- Palacios Alcaine, A. (2005b). La influencia del quichua en el español andino ecuatoriano. In C. Ferrero Pino y N. Lasso-von Lan (Eds.), *Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo de habla hispana* (44-52). Bloomington: Books Library.
- Real Academia Española. (2001). *Diccionario de la lengua española*. (22^a ed.). Madrid: Espasa.
- Santamaría, F. (2000). *Diccionario de mexicanismos*. México: Porrúa.
- Suárez, J. A. (1977). La influencia del español en la estructura gramatical del náhuatl. *Anuario de Letras*, 15. 115-164.
- Subcomandante, M. & Taibo, Paco Ignacio II. (2005). *Muertos Incómodos*. México: Joaquín Mortiz.
- Thomason, S. (2001). *Language Contact*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Apéndice

Principales características del español de los nahuas

Rasgos fonológicos
• [o ~ u]: <i>cumu tipubres</i> por <i>como tipobres</i> “como somos pobres” (estas vocales son alófonas en náhuatl).
• [ɣ ~ k]: <i>amiko</i> por <i>amigo</i> (subdiferenciación de la distinción sordo : sonoro presente en español, ya que el náhuatl no hace originalmente esta distinción).
• <i>Míyel</i> por <i>Miguel</i> (sustitución)
• <i>Límoon</i> por <i>limón</i> ; <i>méloon</i> por <i>melón</i> (nativización)
• <i>Anke</i> por <i>aunque</i> (en la sílaba nahua no se permiten los diptongos); <i>regunion</i> por <i>reunión</i> , <i>quilavo</i> por <i>clavo</i> , <i>polatano</i> (<i>polan</i>) por plátano (epéntesis)
Réplicas morfosintácticas y semánticas del náhuatl al español
• <i>cien peso</i> por <i>cien peso-s</i> (los numerales ya pluralizan en náhuatl)
• <i>no soy de acuerdo</i> por <i>no estoy de acuerdo</i> (sólo hay un verbo para <i>ser</i> y <i>estar</i>)
• <i>su-s problema</i> por <i>su problema</i> (el náhuatl usa <i>in-</i> como posesivo de la tercera persona del plural y no requiere concordancia)
• <i>su-s casa</i> por <i>su casa</i> (en náhuatl <i>in-kal</i>); <i>su-s mole</i> , <i>su-s atole</i> por <i>su mole</i> , <i>su atole</i>
• <i>¿usted los vendes pescados?</i> por <i>¿usted vende pescados?</i> (en náhuatl <i>ti-k-tlanamaka peskaados?</i>)
<i>usted-OBJ-vender</i>

• <i>el costumbre</i> por <i>la costumbre</i> (no hay distinción de género)
• <i>el violinist-o</i> por <i>el violinista</i> (tampoco hay violinistas mujeres)
• <i>un mula</i> por <i>una mula</i> (derivado del doble préstamo <i>see</i> “uno”, que se ha convertido en artículo indefinido en náhuatl, como en <i>see chichi</i> “un perro”)
• <i>está queriendo mujer</i> por <i>quiere casarse</i>
Derivado de <i>kine-tok siwaatl</i>
<i>querer-PROGRESIVO</i> <i>mujer</i>
• <i>díselo Juan</i> por <i>díselo a Juan</i> (no hay preposiciones: elisión)
• <i>¿Qué haces a Holanda?</i> por <i>¿Qué haces en Holanda?</i> (alternancia de preposiciones)
LOISMO (uso redundante del clítico <i>lo</i> , considerada por la RAE como la forma más vulgar)
• <i>yo lo conozco su hija</i> por <i>yo conozco a su hija</i>
• <i>lo platicó nada más a Cesar</i> por <i>le platicó nada más a César</i>
• <i>los vas a ir poniendo las botas</i> por <i>te vas a ir poniendote las botas</i>
• <i>por lo momento...</i> por <i>por el momento</i>
• <i>aunque pues</i> por <i>adiós</i> (derivado de <i>maaske teh</i> , una fórmula de despedida)
• <i>escuchar</i> por <i>entender, comprender</i> (derivado de <i>-kaki</i> , verbo único que abarca escuchar y comprender)
• <i>como no escuchan nada de español</i> por <i>no entienden el español</i>
El español de los nahuas también es rico en arcaísmos; por ejemplo:
• <i>barreta</i> “herramienta del campo”
• <i>culantro</i> por <i>cilantro</i>
• <i>de presto</i> por <i>rápido</i>
• <i>moza, mozo</i> por <i>novia, novio</i>
• <i>silleta</i> por <i>silla</i>

SUMMARY: This chapter discusses some of the main effects of two outstanding Mexican indigenous languages on Spanish and vice versa, Nahuatl and Yucatec Maya. This is naturally also related to the study of Nahuatl or Maya contact varieties in the establishment of sociolinguistically unmarked regional standards or monolingual regional norms together with continua of often-stigmatized interlinguas or bilingual varieties themselves. Distinguishing Mexican Spanish from Yucatec Spanish poses a series of quests dealing with (euro centrist) ideologies regarding Spanish, Maya or Nahuatl as ‘one’ or even ‘a’ language, which cannot be reduced to a monolingual approach but rather opens up diverse complex social, ideological and of course rich linguistic configurations. An ecological perspective is likely more suited to cope with such wealth of language diversification, bridging the gap between different disciplinary approaches, linking social and linguistic analysis, which of course entail descriptive and documentary dilemmas, not to speak of language shift and revitalization issues. In this respect this chapter offers a different holistic approach exploring actors’ perspectives and reflecting on some educational implications of this wealth of social and linguistic diversity, specifically related to Mexican indigenous as well non-indigenous populations.

KEYWORDS: Mexico, Mexican Spanish, Yucatec Spanish, Nahuatl, Maya Yucatec, educational implications.