

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

El uso del temazcal en Amatlán y
Tepoztlán: La resignificación de una
práctica socio-cultural

T E S I S

QUE PARA OPTAR EL GRADO DE
MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA
P R E S E N T A

Erandi Eugenia Ruiz Caudillo

TUTOR: Dra. Lourdes Arizpe Schlosser

Ciudad Universitaria, México, D. F., febrero del 2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*Vuela para que la vida cante
después del amor la tierra
después de la tierra nadie*

Agradecimientos

Esta tesis es la expresión sintética de una serie de logros que me han permitido construirme como mujer, que dirigen mi crecimiento y me motivan a descubrir nuevos caminos. Estos logros no los hubiera alcanzado sin el apoyo de mi familia, de mis amigos, y de mis maestros, a quienes les agradezco desde lo más profundo de mi corazón:

A mi madre, por ser la maestra más significativa que he tenido

A mi familia materna

A mi padre por enseñarme el desapego y la compasión

A mi hermanito Alfredo

A Ilan por haberme acompañado con mucho cariño en gran parte de este proceso

A mis amigos del alma, quienes han caminado conmigo a lo largo de los años, con cariño a Celia, Antares, Fabiola, Oralia, Iván, Fernando, Cinthya, Edith, Maru, Claudia, Moira y a todos los demás vínculos que he generado y que sería imposible nombrar uno por uno. Con cariño a mis amigos de la maestría; Josefa, Itzcuahtli, Jeka, Ivonne y Memo.

A la madre tierra por contenerme

Al sol por su energía y su cobijo

Al agua por permitirme sentir y fluir

Al aire por permitirme volar

Al fuego por generar la llama en mi espíritu

A las montañas de Amatlán que me acogieron y me hicieron encontrarme desde lo profundo

Por supuesto a todos los temazcaleros que abrieron su corazón y su palabra para esta tesis, en especial a Ea Orgo

Agradezco especialmente a la Dra. Lourdes Arizpe por su asesoría en esta tesis, por su acompañamiento y por recordarme que la antropología es sumamente amplia.

A CONACYT por el apoyo que me brindó para la realización de la maestría

A la UNAM por la diversidad de oportunidades académicas

INDICE

Introducción	1
I.-Marco teórico	
1.1 .-Teorías sobre ritualidad	9
1.2 .-Enfoques sobre medicina tradicional	27
II.-Estudios Arqueológicos, etnohistóricos y etnológicos sobre el temazcal	
2.1.-Introducción al temazcal	33
2.2.-Los símbolos en el temazcal	37
2.3.-El Origen histórico del temazcal	45
2.4.-El temazcal mesoamericano	49
2.5.-Arqueología del temazcal	56
2.6.-El temazcal en la actualidad	59
III.- El uso del inipi y el temazcal en Tepoztlán: La resignificación de una práctica socio-cultural.	
3.1.-Estudios antropológicos sobre las comunidades de estudio	68
3.2.-Características del inipi y el temazcal en Tepoztlán y Amatlán	74
3.3.-Proceso de aprendizaje, los símbolos y el ritual	88
3.4.-Las diferentes tradiciones: Experiencias en el temazcal y el inipi	103
3.5.-Espacios alternativos para el uso del temazcal y el inipi	114
3.6.-Las experiencias en el temazcal: Curación, Salud, Espiritualidad, Moda?	117
Conclusiones	121
Bibliografía	125
Anexo 1: Los informantes	
Anexo 2: Fotografías	

INTRODUCCIÓN

En todos los pueblos del mundo el proceso de salud enfermedad es una realidad concreta presente en el ciclo de vida en todos los individuos sociales. Desde siempre ha sido una preocupación básica del hombre la observación de sus padecimientos hasta llegar a elaborar complejas concepciones sobre la vida y la muerte, las enfermedades y sus tratamientos.

Parte importante del patrimonio cultural de cada pueblo es este desarrollo cognoscitivo, y a partir de él se han conformado sistemas médicos empíricos, teniendo como base la apropiación y el uso de los recursos naturales que el entorno les brinda. Estos conocimientos se han transmitido de generación en generación para preservar la vida y permitir la reproducción y florecimiento de la propia cultura.

En este sentido en México es posible encontrar personas que enfocan su labor terapéutica desde determinada técnica y fines específicos. Tal es el caso de los hueseros, curanderos, parteras, sobadores, culebreros, yerberos, graniceros, brujos, rezanderos, chamanes, y para el tema que me interesa los temazcaleros.

Si bien en una época temprana de la Colonia la medicina indígena sorprendió y tuvo reconocimiento, para el siglo XVII ése se perdió y la medicina europea era ya la hegemónica y oficial. Con la llegada de los europeos a América, la utilización de la medicina fue en su totalidad eurocéntrica. A partir de entonces, surgiría una tendencia creciente a menospreciar, descalificar e incluso condenar la medicina nativa al ver en ella elementos demoníacos. La Iglesia católica y el sistema jurídico emprendieron una persecución que orilló a sus practicantes a la clandestinidad. (González, 2003)

Pese a todo, no desapareció: su influencia sobrevivió en espacios reducidos a pesar del dramático proceso de confrontación que de forma muy completa describe Aguirre Beltrán (1973). Esta sobrevivencia se valió en gran medida de la tradición oral que garantizó la transmisión del conocimiento del curandero al aprendiz por generaciones.

Para los albores de la Independencia, esta situación cambiaría nuevamente. Ciertamente hubo registros de la desarrollada práctica médica indígena, la cual se sustenta en gran

parte en la herbolaria. Como sabemos, las fuentes que contenían parte del gran conocimiento que había sobre herbolaria, se perdieron durante la Conquista, fue entonces que sobrevivió a través de la tradición oral.

De la época prehispánica se conserva el Códice Badiano de 1552 elaborado en Tlatelolco por Martín de la Cruz. Él aportó sus conocimientos de herbolaria y medicina en lengua náhuatl y Juan Badiano lo tradujo al latín y al castellano. En el Códice Florentino, en el libro X, fray Bernardino de Sahagún y otros franciscanos describen las tradiciones recopiladas de viva voz sobre herbolaria. Es posible que a Sahagún debemos el conocimiento más antiguo de la medicina de hierbas, minerales y animales, de su uso, de las concepciones de enfermedad y sus causas. (Anzures y Bolaños, 1989)

Ha sido ampliamente reconocido y estudiado el mestizaje que tuvo la medicina indígena, pero poco se ha hecho al respecto sobre el otro mestizaje: el que tuvo también la medicina occidental. De la síntesis de esas dos medicinas mestizadas surge lo que actualmente llamamos “medicina tradicional”. Y aunque no ha tenido un reconocimiento oficial, sigue tan arraigada porque “responde a formas culturales de grupos mayoritarios y porque efectivamente cura, aunque su acción sea limitada, perfectible y no carezca de peligros, como la medicina moderna misma.” (Anzures y Bolaños, 1989: 106, 112)

En este marco de la medicina tradicional hacer una investigación sobre el uso, la práctica y el significado del temazcal y el inipi en Tepoztlán resulta importante para los estudios de etnología. Por una parte porque ha sido abordado desde disciplinas como la arqueología la cual ha dado cuenta de la existencia del temazcal en Mesoamérica a partir de la cultura material, así como también desde la etnohistoria teniendo como base diversos códices se ha mostrado la existencia de la práctica ritual y la cosmovisión a través del mismo. Y aunque etnográficamente diversos estudios han mostrado las múltiples formas y usos del temazcal en diferentes grupos étnicos del país, el encuentro de dos tradiciones (la mexicana y la lakota) que asemejan la misma práctica en una misma región, no ha sido abordada.

Por otra, porque forma parte de un movimiento más amplio en México de revaloración del patrimonio cultural intangible. En este sentido se requiere de estudios que se enfoquen en el significado de las prácticas culturales a través del tiempo.

Analizar el uso del temazcal en la región como una apropiación de la práctica heredada de una cultura ancestral que no ha desaparecido resulta importante, ya que en los últimos 10 años el uso de los temazcales, ha tomado interés y gran auge en distintos actores sociales que viven y convergen en la zona.

Este interés renovado en las medicinas tradicionales, incluso se ha constituido en un movimiento mundial en el que se revaloran las llamadas “medicinas suaves” como la medicina ayurvédica y las terapéuticas de grupos nativos en los Estados Unidos de América y Canadá.

Es importante señalar que mi investigación estuvo enriquecida por el acercamiento directo que he tenido con la práctica a lo largo de varios años, y por el conocimiento que he adquirido en los tres últimos años como guía en el temazcal en diferentes espacios, situación que me permitió comprender de manera más cercana a los actores sociales que intervienen en dicha práctica.

Planteamiento del problema

Como bien lo señala el título de la tesis investigaré el uso del temazcal en la región de Morelos específicamente en los pueblos de San Juan Tlacotenco, Amatlán de Quetzalcóatl, y Tepoztlán.

¿Por qué como el resignificado de una práctica sociocultural?

Cómo una práctica socio-cultural ya que intervienen diversos actores sociales con cosmovisiones diferentes en donde a partir del ritual dentro del temazcal se intercambian símbolos, y creencias buscando un mismo fin; la experiencia. Es importante analizar el significado ya que el uso del temazcal ha variado en estructura (lo cual no quiere decir en esencia) a lo largo de los siglos a pesar de que el conocimiento se ha mantenido gracias a la tradición oral de nuestros pueblos, en este

sentido las prácticas pueden llegar a tomar otro significado, más en un contexto donde los guías del temazcal o los “temazcaleros” no provienen de una cultura indígena directamente o provienen de tradiciones ajenas a la cultura mexicana como es el caso de los que pertenecen a la tradición lakota.

Es importante señalar que para el presente estudio se analizará la cosmovisión de temazcaleros nacidos en la región y de los que aprendieron en otros contextos a dirigir los temazcales. Estos últimos llamados por algunos autores neotemazcaleros son importantes también para comprender los múltiples significados de la práctica, ya que la mayoría tienen referentes culturales ajenos a la gente que creció en la región, sin embargo el que no pertenezcan a dicha cosmovisión no le resta significado al tema en cuestión, ni a la eficacia simbólica en el poder curativo, aspecto que me parece crucial en la investigación.

En este sentido remitiéndome a la etnología como la ciencia de la diversidad cultural, el estudiar las nuevas formas en que la gente re-crea y revalora una práctica cultural me resulta muy interesante y poco abordado. Ya que como bien lo señalan diversos estudios sobre medicina tradicional en México y sobre prácticas rituales, los curanderos o chamanes generalmente provienen de culturas allegadas a la tradición prehispánica e indígena. Y no involucra a otros actores sociales de culturas occidentales, que para el caso del tema en cuestión son eje fundamental en el análisis.

Es importante señalar que lo que más interesa en la investigación es ver cómo se da el proceso de recreación o reinención de la práctica, si es que existe, y cómo se fue estructurando.

En este sentido una de las preguntas que pretendo resolver en esta investigación son:

¿Cómo se da el proceso de recreación o reinención de la práctica?

¿Cómo se fue estructurando dicha práctica?

¿Cómo y por qué se revitalizó el temazcal como una práctica ritual social?

Objetivos

- El principal objetivo de la investigación es describir y analizar el creciente uso del temazcal en la región y los factores por los que ha cobrado importancia en los últimos años.
- Analizar por qué se revitalizó el temazcal como una práctica ritual social
- Dar cuenta de antiguas y nuevas formas así como los usos que se le da al temazcal y al inipi en la región y en qué consiste la diferencia entre ambas prácticas
- Analizar como se ha dado la transmisión del conocimiento y los procesos de iniciación entre los temazcaleros
- Analizar las causas de demanda de atención, es decir, los motivos por los cuales la gente acude al temazcal
- Analizar los procedimientos y métodos terapéuticos dentro del temazcal como prácticas culturales

Hipótesis

El uso del temazcal y el inipi en Tepoztlán es una práctica que ha ido en incremento en los últimos años debido a dos aspectos fundamentalmente:

- Cómo una búsqueda de encontrar a través de la práctica ritual un espacio de socialización, de búsqueda espiritual, de interés por lo desconocido e incluso como una forma de consumo para el bienestar del cuerpo.
- Como una forma de identidad en donde se reivindica el saber indígena ancestral a través de la práctica, en donde los individuos (ya sean los temazcaleros y los que

asisten al temazcal) buscan conectarse con la naturaleza y con símbolos que les permiten contactar con la tradición.¹

Metodología

-Básicamente se utilizó la observación participante para poder hacer la descripción etnográfica.

-Se realizaron en total 28 entrevistas a profundidad, 18 a los temazcaleros y 10 entrevistas a las personas que asistieron al temazcal

-Para algunos informantes (temazcaleros) se realizarán breves historias de vida para ver como fue su inserción a dicha actividad y cómo adquirieron el conocimiento para ser guías.

-Se realizó trabajo de campo durante 6 meses en las zonas mencionadas

El lugar de estudio

Tepoztlán es un pequeño pueblo indígena que aún conserva sus costumbres y cultura nativa está a 45 minutos del Distrito Federal y a 20 minutos de la ciudad de Cuernavaca. Se encuentra entre un anillo de montes escarpados o riscos que se eleva hasta 400 metros sobre el nivel de las propias casas, estos cerrallones como los llaman aquí forman una fortaleza natural que en varias ocasiones ha servido como lugar de refugio a los habitantes del lugar. Cada cerro es conocido con su nombre antiguo en idioma nahuatl y cada uno de ellos tiene su leyenda particular.

Los tepoztecos consideran su territorio un espacio sagrado, los cerros, las cuevas y los valles, tenían para los antiguos sacerdotes prehispánicos profundos significados místicos. Uno de los lugares más conocidos es la casa de Tepoztecatl o Tepozteco, se trata de una pirámide postclásica de la cultura tlahuica donde se rindió culto a Ome Tochtli Tepoztecatl una de las deidades del pulque, cada año el 8 de septiembre cientos de personas ascienden al cerro con antorchas para asistir a esta ceremonia antigua

¹ Un claro ejemplo de esta búsqueda se ha dado con el movimiento nahuatl en Morelos, en donde se ha tratado de reivindicar la lengua, la danza y el uso del temazcal entre otras prácticas.

conducida en nahuatl. Desde la pirámide uno tiene una vista amplia de todo el valle, hasta las planicies de Yautepec y Cuautla, este fue el punto estratégico para salvaguardar la seguridad del pueblo.

Otro gran atractivo es la iglesia y convento construido en 1580 sobre un templo prehispánico por los monjes dominicos. El exconvento se ha convertido en el museo de Tepoztlán y están siendo restaurados sus murales o bóvedas que han sufrido deterioro con el paso del tiempo, aquí se presentan exposiciones de pintura y escultura que vale la pena observar.

Tepoztlán es un pueblo festivo, casi todos los días resuenan los cuetes que anuncian alguna celebración. El pueblo tiene 8 barrios que compiten en hacer las fiestas más grandes y suntuosas, cuando no hay fiesta de barrio hay boda o jaripeo, celebración de héroes o leyendas del lugar. La fiesta más grande es el carnaval en donde la atracción es el brinco del danzante “Chinelo”

Todos los sábados y domingos son días de tianguis turístico y de mercado, gente de toda el área, baja al centro de Tepoztlán para comerciar sus artesanías, y alimentos, turistas nacionales y extranjeros llenan las calles del centro, visitan también tiendas con productos de diferentes culturas, como los son las que venden desde artesanía hindú, cuarzos, ropa, lectura de tarot, limpieza de aura, hasta instrumentos musicales provenientes de África.

Es importante resaltar que en la última década Tepoztlán ha generado una gran oferta de terapias alternativas como los masajes, el reiki, la aromaterapia, la herbolaria, además de ser un centro importante para disciplinas como la yoga y el tai chi.

Así también, Tepoztlán ha ejercido una gran atracción sobre personas de muchos niveles e intereses: artistas, poetas, intelectuales, neohippies y gente orientada hacia la mexicanidad como los son los danzantes o concheros que asisten cada año a celebraciones como la que se hace en honor al nacimiento de Quetzalcoatl². Así

² Esta celebración será descrita en el tercer capítulo de la tesis

también, existe otra población importante de extranjeros que se identifican con el new age y que desde hace varios años viven en la región.

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

1.2.-Teorías sobre ritualidad

Me parece fundamental que para analizar el uso del temazcal en Amatlán y Tepoztlán como el resignificado de una práctica sociocultural, es necesario analizar la práctica misma como un ritual, mismo que va adquirir eficacia simbólica o no, para los diversos actores que intervienen en él.

Para comprender un ritual es necesario comprender a su vez la cosmovisión de los individuos que formen parte de éste, ya que a partir de la conjunción se puede dar el vínculo entre los conceptos abstractos de la primera y los actores humanos.

Broda (2001) señala que la cosmovisión es la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre.

Para Báez (2001), las cosmovisiones operan como entidades integradoras del imaginario colectivo; son productos históricos, resultantes de relaciones sociales en permanente transformación. Su configuración expresa de manera dialéctica lo objetivo y lo subjetivo de lo individual y de lo social. Por ser manifestaciones culturales creadas por una sociedad, estudiarlas implica comprender estos rasgos fundamentales de su naturaleza y advertir que mediante el lenguaje de los símbolos expresan el pasado y el presente de las modalidades asumidas por la conciencia social de los grupos étnicos en los cuales se generan, lo que contribuye a cimentar la identidad comunitaria.

En ese sentido el ritual no debe concebirse como una estructura estática y las cosmovisiones e ideologías que se expresan en el no son formulaciones monolíticas. Siempre existen múltiples niveles de explicación de un mismo fenómeno, si bien estas interpretaciones se dan de un patrón común, de una matriz cultural. Existe una polivalencia funcional de las cosmovisiones y de los ritos sujeta al cambio histórico, por tanto, es necesario abordar estos temas mediante un enfoque integral.

Como preámbulo a toda teoría sobre el ritual encontramos la obra de Durkheim (1982), quien comienza la discusión acerca de la función de la vida religiosa y de los rituales que la constituyen, el cual plantea desde la sociología que los fenómenos religiosos se ubican en dos categorías fundamentalmente: las creencias y los ritos. Las primeras consisten en representaciones; los segundos son modos de acción determinados (p.p 40).

Respecto al concepto de ritual, el autor no lo restringe al ámbito de lo religioso, incluso da una clasificación de los rituales y los divide en rituales de curación, rituales funerarios; rituales de iniciación.

Por encima de la diversidad de creencias y prácticas religiosas, los rituales han adquirido una unidad de significación y de propósitos, unidad que proviene de la propuesta sociológica de Durkheim, (1982) donde el pensamiento religioso constituye el primer móvil de toda vida social. Así también los rituales son un mecanismo institucionalizado que regenera la solidaridad de todo grupo, que renueva la ínter subjetividad cognoscitiva, sentimental, valorativa y de proyección al futuro de toda colectividad. (Ibídem)

“En las formas elementales de la vida religiosa”, el autor se propone estudiar la religión más primitiva y mas simple que se conoce para entender la naturaleza religiosa del hombre, al hablar de religión infiere que todo ser humano forma parte de ella y propone que ha habido una evolución donde se modifican las estructuras pero quedan intactas las funciones. Durkheim se basa en el supuesto de que los primeros sistemas de representaciones que el hombre se ha hecho de sí mismo y del mundo son de origen religioso, entonces si estas categorías forman parte de ese origen “deben participar de naturaleza común a todos los hechos religiosos y deber ser productos del pensamiento colectivo” (p. 65)

Para el autor los fenómenos religiosos se ubican en dos categorías fundamentalmente, las creencias y los ritos, todas las creencias religiosas conocidas ya sean simples o complejas presentan un mismo carácter común y suponen una clasificación de las cosas; lo profano y lo sagrado. De esta clasificación Durkheim va a resolver un problema filosófico que es el origen de las categorías abstractas y va a preguntarse cómo el hombre ha podido clasificar el mundo en las dos categorías anteriores,

respondiendo que empieza con la experiencia religiosa donde el grupo es más fuerte que el individuo.

Durkheim señala que los rituales y los mitos son instrumentos preciosos para la transmisión de conocimientos y experiencias del pasado, ya que ayudan a conservar la vitalidad de “los gloriosos recuerdos” que la tradición ha legado a los hombres. El autor pudo concluir que los rituales, en su concepción integracionista, simbolizan al mismo tiempo que reproducen la vida social en sagrada solidaridad y cohesión; que contribuyen a hacer deseable lo obligatorio, una vez más que vinculan al hombre ritual con su pasado y con su futuro; espacio en que se observa reflexivamente a sí mismo y a la colectividad a la que pertenece

Dentro de las diferentes corrientes teóricas en la antropología, el ritual ha sido abordado con ciertas particularidades. La escuela inglesa tiende a poner en evidencia la función social del rito, así en la tradición funcionalista el rito debe existir para algo más que simplemente la solución de las dificultades conceptuales en que se debaten los miembros de una sociedad.

Para Malinowski, precursor de la corriente funcionalista, en sus estudios sobre los rituales mágicos entre los trobriandeses, señaló que éstos constituyen instancias privilegiadas donde se proyectan o las cosmovisiones erradas del hombre ritual, o sus representaciones conceptuales colectivas, o sus desventurados estados psicológicos. Así en los rituales se exponen algunos de los pilares que sostienen a las sociedades primitivas, son puntos de convergencia o condensación de las creencias, acciones y sentimientos que permiten su reproducción biológica, simbólica, social y psicológica.

De acuerdo con Malinowski, los rituales mágicos representan o escenifican los deseos, al hacerlo alivian las tensiones y las pasiones encuentran una vía de escape. “Las ceremonias mágicas provocan una fuerte experiencia emotiva que se desgasta en un flujo de imágenes, palabras y actos de conducta, puramente subjetivos, deja una profundísima convicción de su realidad, como si se tratase de algún logro práctico, de algo que ha realizado un poder revelado al hombre” (1985:90). Para el autor los rituales mágicos escenifican emociones, deseos, y la representación de su satisfacción, misma que induce a los indígenas a creer en la eficacia de esta clase de rituales.

En se menciona que las ceremonias mágicas son eficaces porque representan la satisfacción de los deseos, alivian las tensiones emocionales y reducen así las ansiedades, todo lo cual permite que los nativos se dediquen a sus actividades prácticas con confianza, con alguna certeza de que éstas no tienen por qué fracasar. Son eficaces además porque elemento central que las constituye, los conjuros tienen un poder legado por la tradición, un poder que radica en la memoria colectiva. De este modo la eficacia ritual se hace evidente al suscitar, al integrar y generar dos fuerzas básicamente: la psicológica y la social.

Así para Malinowski la religión, al igual que la magia, tiene su origen y función en situaciones ligadas a un conflicto deseo-realidad, aunque, mientras que la magia es un arte práctico establecido en una relación medios-fines, la religión es un corpus donde medios y fines se autocontienen a sí mismos. La magia apunta a resultados directos, la religión intenta apropiarse y reducir la angustia sobre cuestiones más existenciales, abstractas o fatales, como la muerte, las crisis en el desarrollo ontogénico, la importancia de la tradición, la cohesión social. Su funcionalidad radica en regular y neutralizar las fuerzas del instinto de autoconservación, impidiendo el accionar centrífugo de dichos impulsos desintegradores mediante su apropiación simbólico-ritual en la tradición y las redes sociales en las que se encuentra inmerso el individuo en cada fase de su vida, brindándole así el don de la integridad mental.

De esta forma para el autor, la tradición ofrece mecanismos de defensa específicos que permiten evitar los peligros del miedo, del desaliento y de la desmoralización. *"El mal, esto es, las fuerzas desintegradas del destino, se distribuyen así por un sistema de seguridad mutua en el infortunio y en las miserias espirituales. En el abandono de un pariente o un amigo, en las crisis de pubertad, en tiempos de un peligro o calamidad amenazadora, cuando la prosperidad puede usarse para bien o para mal, la religión postula el modo justo de pensar y proceder, y la sociedad acepta tal veredicto y lo repite al unísono."* (Malinowski, 1985:72) Sin embargo, y a diferencia de Durkheim, este planteo de lo religioso como sistema de cohesión social comprendería no sólo su carácter colectivo sino también sus aspectos individuales. Mientras que Durkheim concibe las producciones extáticas o ascéticas como exaltaciones provenientes del fervor social, Malinowski es capaz de formular su carácter individual, enunciando

distintas experimentaciones solitarias. Su ámbito excedería entonces el propuesto por Durkheim. Pero sobre todo, lo que rechaza Malinowski es la homologación de lo social con lo sagrado, siendo este último considerado como una imagen especular del primero. Los dioses no serían una proyección de la sociedad, o mejor dicho, no abarcarían ni lo social ni lo moral en su totalidad, pues de hecho, la tradición o la cultura son una suma de elementos que abarcan tanto lo sagrado como lo profano, así como las producciones sociales e individuales, las normas y costumbres, las leyendas y los mitos, etc. Tampoco existiría una "fuerza moral" o mana, cuyo origen sería exclusivamente social y sobre el que se constituiría una especie de "alma colectiva", especie de sustancia inmaterial que circula y configura las distintas formas culturales.

Desde el estructuralismo Levi-strauss, en su obra *Antropología Estructural* (1977), señala que en el caso de la magia, las primeras reflexiones se centran sobre el problema de la eficacia simbólica y la importancia de atribuir un sentido a las distintas experiencias que atentan contra la estructura del grupo en cuestión. A diferencia de la ciencia, que busca el sentido de un problema en la realidad objetiva y sus cadenas causales, la magia opera articulando las experiencias al sistema estructural de la sociedad en cuestión. En casos de integridad física (enfermedades, dolores intensos), crisis del desarrollo humano (partos, puerperios), violaciones de normas o códigos, comportamientos extraños, o bien catástrofes naturales, el hechicero o "shamán" ofrece una interpretación que permite la absorción del acontecimiento en la estructura, que codifica y significa la realidad social en cuestión.

De esa manera las prácticas "shamánicas" significan aquellos estados que de otro modo se ofrecerían confusos y desorganizados para la conciencia: "...pensamiento patológico y pensamiento normal no se oponen, sino que se complementan. En presencia de un mundo que ávidamente quiere comprender, pero cuyos mecanismos no alcanza a dominar, el pensamiento normal exige a las cosas que le entreguen su sentido, y éstas rehúsan; el pensamiento llamado patológico, por el contrario, desborda de interpretaciones y resonancias afectivas, con las que está siempre dispuesto a sobrecargar una realidad que de otro modo resultaría deficitaria... La colaboración colectiva en la cura shamanística establece un arbitraje en estas dos situaciones complementarias... es preciso que, por una colaboración entre la tradición colectiva y la invención individual, se elabore y se modifique continuamente una estructura, es decir,

un sistema de oposiciones y correlaciones que integra todos los elementos de una situación total donde hechicero, enfermo y público, representaciones y procedimientos, hallan cada uno su lugar." (Levi-Strauss, 1997:207-208)

La cura, tendría sus bases en la eficacia simbólica, independientemente de su correspondencia con las causalidades objetivas o científicas. Consistiría principalmente en volver inteligible una situación problema, haciéndola soportable al espíritu y por lo tanto tolerable, mediante un sistema coherente que vectorializa las diferentes experiencias que de otro modo se ofrecerían caóticas e insoportables.¹

Desde esta perspectiva, Mary Douglas (1978) define el ritual como una serie de formas fijas de comunicación que adquieren una eficacia mágica, y utiliza el término ritualismo “como una expresión exaltada de la acción simbólica, apreciación que se manifiesta, primero en la creencia en la eficacia de los signos instituidos y segundo, en la sensibilidad con respecto a los símbolos condensados”. Para la autora el ritualismo está más desarrollado donde la acción simbólica se considera más eficaz, señala que para comprender esta acción simbólica dentro de la práctica ritual es fundamental ver que tanto la percepción de los símbolos en general como la interpretación de ellos, están sujetas a un determinante social. Así también parte del supuesto de la existencia de una función predominantemente social en las conductas ceremoniales y rituales.

El ritual como acto de comunicación y socialización

Desde otra vertiente el ritual ha sido analizado como acto de comunicación y de socialización, esta última entendida como “el procedimiento mediante el cual se realiza la imposición, de las creencias, de los valores, de las normas de conducta socialmente sancionadas; plasma la visión del mundo y las interacciones de los miembros de la sociedad; mediante este proceso se adquiere un conocimiento cultural del mundo” (Scarduelli, 1988:37).

Así también, menciona que los ritos comunican informaciones, “la individualización de la función de un rito depende generalmente del nivel en el que se realiza el análisis:

¹ En el artículo “La eficacia simbólica” analiza el papel de shamán y como a través del canto, ayuda resolver un parto complicado.

así el mismo rito puede servir indistintamente para transmitir informaciones, legitimar valores sociales, resolver conflictos internos o bien para calmar la ansiedad de los participantes” (1988:60).

Como acto de comunicación, el mismo autor propone que los ritos están constituidos principalmente por acciones realizadas por el emisor y observadas por el receptor en donde para que se compartan los códigos simbólicos dentro del rito deben existir los siguientes aspectos:

- La descodificación del mensaje, por parte del receptor se basa en el conocimiento, de uno o más códigos simbólicos pertenecientes al sistema cognoscitivo compartido por todos los que participan en el rito.
- La descodificación se produce gracias al reconocimiento de los valores simbólicos asociados con una serie de elementos heterogéneos: como lo es el *espacio físico* en el cual se desarrolla la acción ritual (la cima de una pirámide, un templo, el centro de una aldea, enfrente de un altar y para el caso concreto de investigación el espacio es el temazcal). *El momento elegido para la ejecución* (representado en el tiempo, hora, día, mes, estación del año), *los objetos utilizados en el ritual* (íconos, artefactos, plantas medicinales, copaleras, instrumentos musicales), y elementos de diversa naturaleza que individualizan la identidad social de los actores en el ritual.

En este sentido para que exista una comunicación ritual deben existir toda esta serie de elementos, en donde la acción del ejecutor del rito denota el papel social de guía e influye en la conducta y estado emotivo del espectador del rito.

Leach (1985) señala que el rito “típico” como acto de comunicación es considerado habitualmente como una celebración larga y compleja, en donde existe un discurso divisible en párrafos, frases, palabras, sílabas y fonemas, menciona que si un rito es un proceso de comunicación debe basarse en un código y el conjunto de los actos rituales debe articularse según una lógica concertadora de las unidades básicas del código. Para este autor prácticamente todo tipo de acción social contiene una cualidad ritual.

En este sentido al tomar al ritual como un acto de comunicación se hacen visibles ciertas características; la separación en tiempo y espacio entre algunos rituales y la

vida diaria, los gestos del ritual, lo misterioso de algunas expresiones rituales, o la exuberante elaboración de algunos objetos y estructuras utilizados en los mismos. Así también la designación de tiempos y lugares especiales para las ejecuciones del ritual reúne también a emisores y receptores de mensajes, y puede además, establecer sobre qué deben comunicarse, es decir la formalidad y la característica no instrumental del ritual potencian su uso comunicativo (Rappaport, 2001).

También desde la lingüística y la antropología se ha intentado estudiar los usos de la comunicación verbal en los contextos rituales y ceremoniales, Sidorova (2000) señala que los estudios que han destacado este aspecto revelan que los discursos rituales, conjuros, fórmulas mágicas pronunciadas durante los rituales no son tan infalibles u omnipotentes. “La posibilidad de fracaso por conseguir los efectos que se esperan producir con la ayuda del lenguaje, prevista por los rituales, demuestra que éstos últimos no son espectáculos con guiones rígidos. Al contrario cada ritual es acto único y significativo que requiere de una participación activa de la gente que lo celebra y cuyo resultado *feliz* no es garantizado ni predecible, más bien situacionalmente condicionado” (98).

En este sentido como se podrá en el tercer capítulo el discurso ceremonial es una producción individual que difiere del discurso cotidiano, misma que se logra con la ayuda de estrategias lingüísticas dirigidas a la máxima nivelación de la individualidad del emisor. Como lo señala la misma autora estas estrategias destacan la gran formalidad del discurso, el uso de palabras arcaicas, de los clichés, las versificaciones, las fórmulas, etc.

La autora menciona que al tratar sobre la significación de las palabras pronunciadas en los contextos rituales y ceremoniales, debe recordarse que la palabra puede no solamente ser hablada sino también cantada, desde esta perspectiva, debe comprobarse el hecho de que sea cantada, no la priva de su capacidad de ser un medio de transmisión de mensajes significativos, y por lo tanto, el estudio de las canciones rituales puede proporcionar datos valiosos para la comprensión de los rituales y su significación en una sociedad dada.

El ritual desde los símbolos, los ritos de paso y como práctica socio-cultural de transformación

Al hablar del ritual resulta imprescindible mencionar a Victor Turner quien ha sido uno de los teóricos que más aportes ha brindado al concepto, lo entiende cómo “una conducta formalmente prescrita en ocasiones, no dominada por la rutina accionaría, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas” (1980:77).

Para el autor los rituales pueden ser periódicos, de crisis vitales, reguladores o reparadores. Los primeros tienen una fecha fija en el calendario y conmemoran acontecimientos ya aceptados como importantes dentro de la vida colectiva. Los de crisis vitales son quizás los más conocidos y estudiados, son aquellos que marcan los cambios fundamentales en las vidas particulares de los individuos, cambiar de estatus social, nacer, morir. Los rituales de tipo regulador se caracterizan por darse en trance de violencia simbólica; los reparadores ayudan a readaptar a los individuos a las condiciones básicas de la vida social, en especial cuando esta se ha fracturado, ya sea por procesos económicos, tecnológicos o rupturas en relaciones cruciales.

La eficacia de los rituales va a depender de los símbolos y de la manera en que los diversos individuos y grupos sociales los manipulen. Para Turner un símbolo tipifica, recuerda o representa algo para la comunidad. Sin embargo las propiedades cruciales de los símbolos rituales siempre incluirán desarrollos dinámicos, “el símbolo ritual es en primer término una consecuencia, sus aspectos de mayor interés son sus referencias a los grupos, las relaciones, los valores, las normas y las creencias de una sociedad”.

Turner quiere dejar claro que el ritual no es tan sólo un lenguaje simbólico sino también un conjunto de acciones llevadas a cabo por los participantes (actores) que están afectados por el rol que desempeñan en la representación del ritual.

Por su parte Van Gennep teoriza sobre los *ritos de paso*, y menciona que “para los grupos como para los individuos vivir es un incesante disgregarse y reconstituírse, cambiar de estado y de forma, morir y renacer. Es actuar y luego detenerse, esperar y descansar para más tarde empezar de nuevo a actuar, pero de otro modo. Y siempre hay nuevos umbrales que franquear: umbrales de verano o del invierno, de la estación

o del año, del mes o de la noche; umbral del nacimiento, de la adolescencia o de la madurez; umbral de la vejez, de la muerte (1986: 202).

Dado que lo profano y lo sagrado son incompatibles, transitar de un espacio a otro exige la realización de ceremonias de transición o de paso. La vida en cualquier contexto cultural, consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra, de un estatus a otro, de una actividad a otra; ahí donde las diferencias de edades, de estatus y de actividades están bien separadas, la transición ha de estar acompañada de ceremonias especiales. En este sentido a todas las ceremonias, que tienen por objeto acompañar el paso de una situación a otra, de un espacio a otro, de un tiempo a otro.²

El mismo autor, demostró que todos los ritos de paso o transición están caracterizados por tres fases: separación, margen o límen y agregación. La primera fase comprende un comportamiento simbólico que significa el distanciamiento o separación del individuo o de un grupo de un punto precedentemente fijado de la estructura social, de un conjunto de condiciones culturales (status) o de ambos.

Durante el periodo liminar, intermedio, la condición del sujeto en el rito es ambigua, ya que pasa a través de una situación cultural que tiene pocos atributos (o ninguno) del estado pasado y del que va a venir. En la tercera fase (reagregación o reincorporación) se completa el paso.

El sujeto ritual, individual, o colectivo, se halla de nuevo, ahora en un estado relativamente estable, en virtud del cual tiene derechos y deberes frente a los otros, de un tipo claramente definido y estructural; lo que significa que se espera que se comporte según cierta norma tradicional y criterios éticos que vinculan al titular de una posición social en un sistema de tales posiciones. (Turner, 1988:101). En este sentido el rito de paso constituirá, una práctica socio-cultural de transformación.

² Varios eran los ritos de paso que se realizaban en lo que simbolizaba el útero de la madre tierra. En la mixteca alta se hace un rito para después del parto; el baño del recién nacido junto con su madre corresponde a una antigua forma de bautizo. "Para el niño y la madre es un rito de socialización, de incorporación al mundo de los vivos, después de haber estado entre la vida y la muerte" (Katz, 1993: 180)

Cabe señalar que en el mundo mesoamericano y en algunos casos en la actualidad , el temazcal representa la puerta de entrada e ingreso al más allá, al sitio de la purificación, del nacimiento y la muerte, de contacto con los orígenes –la madre, la Tierra-, con el mundo sagrado de los dioses, entonces ¿Cómo dudar entonces de su importancia ritual?

Sustentándolo con lo que plantea Van Gennep y Turner, el temazcal puede ser analizado como un ritual ya que es un lugar de tránsitos (de paso de un estado a otro, de nacimientos físicos y simbólicos) o simplemente un espacio donde se interrelacionan sujetos sociales concretos en busca de nuevas experiencias, en donde la práctica adquiere una amplia gama de significaciones a nivel personal, como colectivo.

Es importante incluir en la discusión a Max Gluckman, ya que este autor señala que aunque la aportación teórica de Van Gennep fue descubrir el orden lógico de los ritos de paso, no pudo elucidar el papel que estas ceremonias juegan en la ordenación y reordenación de las relaciones sociales. Uno de los aspectos interesantes que se cuestiona Gluckman es; por qué existe una mayor ritualización de las transiciones de estatus, y en general de las relaciones sociales, en las sociedades tribales si las comparamos con la ritualización en las sociedades modernas (1978:2). Para responderse esta cuestión el autor desarrolla toda una propuesta sobre ritualización en donde los *comportamientos ceremoniales* de los cuales forman parte, los divide en dos:

- El ceremonioso
- El Ritual

Las conductas ceremoniosas no aluden a nociones místicas, pero integra una red de conceptos sociales relevantes: ideología, estado, unidad nacional, paz, integración, entre otros. Los rituales en cambio sí apelan a nociones místicas.³ Para el autor lo místico implica trascender la experiencia empírica la cual se funda a través de la creencia.

³ Las nociones místicas son patrones de pensamiento que atribuyen a los fenómenos cualidades suprasensibles; cualidades o parte de ellas, que no se derivan de la observación o que no pueden ser lógicamente inferidas de ella; cualidades que los fenómenos no poseen. (Gluckman, 1978: 22)

Gluckman caracterizó cuatro clases de acciones rituales:

1. Las acciones mágicas, relacionadas con el uso de sustancias activas por virtud de poderes místicos
2. Las acciones religiosas, relacionadas con el culto a los ancestros
3. Los rituales sustantivos o constitutivos, que expresan o alteran las relaciones sociales con referencia a nociones místicas
4. Los rituales factitivos, que aumentan la productividad o la fuerza de la comunidad en su conjunto o bien la purifican, la protegen o le otorgan bienestar.

De los rituales sustantivos y factitivos, que expresan o alteran las relaciones sociales, el mismo autor propuso una nueva categoría, “ritualización de las relaciones sociales” la cual analiza a los rituales como tales de ciertas acciones sociales ritualizadas, caracterizadas por ser interacciones cara a cara y cotidianas. Así también dicha categoría alude a un orden social jerárquico donde existen roles determinados en la sociedad, con esto se evita las confusiones en el desempeño de los roles, al marcar la correcta distancia social entre los actores, la ritualización evita cualquier tipo de perturbación y protege la unidad y el equilibrio del sistema social.

Como lo señala Bruce Kapferer en su artículo “El proceso ritual y la transformación del contexto“(1979), *la transformación transicional* no agota su eficacia a nivel interno de la actuación concreta del contexto ritual, limitado a la sesión ceremonial como tal, sino que es eficazmente transformadora del contexto fuera del ritual, afectando a la práctica cotidiana de los individuos, generando un proceso de autoconciencia.

Así actores y participantes, configuran el marco social de las celebraciones rituales como verdadera actuación social (performance), como integrantes de un mismo proceso, aunque diferenciado por las respectivas funciones de los diversos actores sociales o actuantes. Como señala Schieffelin es la propia dialéctica del ritual que consiste en acontecimientos actuados y que por tanto tienen “una historicidad más allá del género, una actuación convencional, estructurada, simbólica con una limitada variedad de significados” (Shieffelin, 1985: 48).

También en la teoría sobre el rito se ha mencionado que cumple una función en los estados emocionales de las personas. Para Scheff (19779), el rito consiste en un tratamiento institucionalizado de la emoción articulado en tres fases:

- 1.Evocación del estado emotivo
- 2.Mediación cultural destinada a efectuar cierto distanciamiento emotivo del sujeto
- 3.Descarga de la tensión mediante la catarsis

El autor no excluye el proceso fisiológico por el que los individuos también están determinados y examina principalmente cuatro estados emotivos: Miedo, inquietud, coraje y dolor.

Scheff no sólo intenta definir el ritual en relación con las dinámicas emotivas de los participantes, sino también de individualizar su función social, que desde este punto de vista sería, “la reproducción distanciada de situaciones de tensión emotiva, virtualmente universales en una cultura dada” (1979:488). En este sentido señala que el rito se desarrolla sobre la base de tensiones colectivas recurrentes concretizadas en cambios de estatus, cambio de grupo de edad, entre otros.

Un autor más contemporáneo como Díaz (1996), señala que el concepto de ritual se ha investido de rasgos y cualidades como el de tener una capacidad de convergencia, el de su naturaleza íntegra, el de ser punto de intersección, o clave sintetizada. Esto ha hecho que el concepto de ritual, así entendido, haya sido de vital importancia en la historia de antropología para sostener la idea de que las culturas y los sistemas sociales conforman unidades integradas, coherentes y bien delimitadas en sí mismas. Sin embargo el autor critica al paradigma del Aleph del ritual, ya que contiene todos los aspectos culturales, aspecto con el que no está de acuerdo por lo que propone lo siguiente:

- 1.-Existe una pluralidad de perspectivas u horizontes desde los cuales se interpretan y experimentan los rituales. Utiliza el término horizonte, como propuesta para comprender al otro: como aquel lugar que limita la posibilidad de visión.

2.-El horizonte configura una situación en la que nos movemos y que se mueve con nosotros. Cuando buscamos comprender otros horizontes distintos a los nuestros buscamos realizar una fusión de horizontes en la que nuestro horizonte se amplía y se enriquece. En este sentido señala que no todos los participantes se mueven dentro de un todo cultural incuestionado, ni están anclados en un sistema de significaciones equivalentes.

3.-El ritual ha configurado diferentes experiencias en los participantes, y de ahí diferentes formas de relatar en qué consiste ese ritual, cómo ha sido vivido, y qué significa.

De lo anterior, la tradición, es decir lo que se entiende por ella, que presumiblemente el ritual transmite, reproduciéndola igual así misma, de generación en generación, está sujeta a procesos lentos o relampagueantes, superficiales o profundos y también de reinención.

Este modelo propuesto por Díaz me resulta de gran utilidad ya que en la práctica ritual del temazcal intervienen e interactúan diversos sujetos sociales con cosmovisiones muy distintas y formas diversas de interpretar y vivir la experiencia dentro del temazcal. Aspecto que genera diversas interpretaciones de vivir el ritual, de participar en él y de volver o no a repetir la experiencia.

Díaz a través del análisis de varias propuestas antropológicas sobre el ritual, señala que existe un común denominador para analizar las propiedades formales de los rituales, las cuales cito textualmente (Díaz, 1995: 2000):

1.Repetición: Ya sea en un tiempo y espacio establecidos o vagamente preestablecidos, ya sea de contenido, de forma o de cualquier combinación de estos.

2.Acción: Una cualidad básica del ritual es que configura una actividad no espontánea en el que existen actuaciones como las indicadas en una obra de teatro, es decir, de esta analogía que el ritual implique hacer algo, y no sólo decir o pensar algo.

3.Comportamiento especial o estilización: las acciones y los símbolos desplegados en

el ritual son en sí mismos extraordinarios, u ordinarios pero usados de un modo inusitado, -estilizado-, un modo que fija la atención de los participantes y observadores en ellos; en los rituales hay como una complacencia en fascinar, desconcertar y confundir: no en pocas ocasiones producen disonancias cognoscitivas.

4.Orden: Los rituales son por definición, eventos organizados, tanto de personas como de elementos culturales; tienen un principio y un fin; no excluyen momentos o elementos de caos y espontaneidad, pero éstos se hacen presentes sólo en un tiempo y espacio prescritos.

5.Reglas y Guías: Lo que suele quedar explícito en los rituales y reconocido por quienes los ejecutan es quien hace qué y cuándo; los guía y reglas de acción prescritas por tradición y convención, son explícitas, pero las razones para actuar, los significados, los motivos o las interpretaciones de las acciones rituales no lo son necesariamente; una regla central de los rituales es aquella que estipula quién puede participar directamente y quién no: institucionalmente los rituales incluyen y excluyen, segregan e integran, oponen y vinculan en ciertos contextos a ciertos actores humanos y no humanos.

6.Estilo presentación al evocativo y puesto en escena: Los rituales intentan producir, por lo menos un estado de alerta, solícito y atento, aunque en realidad apuntan a comprometer de alguna forma afectiva, volitiva, cognitiva, a los actores y comúnmente lo hacen mediante manipulaciones de símbolos y de estímulos sensoriales.

7.Dimensión colectiva: Por definición los rituales poseen un significado social, su mera representación contiene ya un mensaje social; la representación no sólo es un instrumento para expresar algo, en sí misma un aspecto de lo que está expresando

8.Dimensión pública: No es necesario que todo ritual contemple una audiencia: es dable pensar en rituales ejecutados por un solo actor cuando sigue reglas que son de dominio público- enseñadas y aprendidas socialmente-, es decir, las reglas exigen que sean reconocidas públicamente y que sean transmitidas por alguna comunidad o

por un actor pertinentes.

9.Felicidad e infelicidad: La evaluación del desempeño de los rituales no se hace en función de su validez, sino en términos de su adecuación y relevancia institucional o cultural; la evaluación descansa en la felicidad o infelicidad de su realización, no obstante en la antropología muy poca atención se ha dedicado a los desempeños rituales infelices.

10.Multimedia: Los rituales hacen acopio de múltiples y heterogéneos canales de expresión: Sonidos y música, tatuajes y máscaras, cantos y danzas, colores y olores, gestos disfraces y vestidos especiales, alimentos y bebidas, reposo y meditación, silencio, constituye un género híbrido.

11.Tiempo y espacio singulares: Los rituales fragmentan el fluir de la vida cotidiana, se realizan en un tiempo y en un lugar más o menos acotados o que se van acotando en su mismo desarrollo; al mismo tiempo esos pedazos de tiempo y espacio, que se estiran y encojen, dotan de peculiaridad al ritual que en ellos se despliega, le imponen un límite.

Díaz hace énfasis en que ni todos los rituales satisfacen estas propiedades formales, ni cada una de éstas es exclusiva de las prácticas rituales. Es importante señalar que aunque este modelo propuesto por el autor puede ser aplicado a cualquier otro fenómeno social, me será de gran utilidad para analizar el uso del temazcal como una práctica sociocultural inmersa en un ámbito ritual, en donde intervienen cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, aspecto que se describirá en el tercer capítulo de la tesis.

Para finalizar el capítulo retomo de López (1998), un texto en donde hace alusión a las diferentes categorías relacionadas con el ritual y las define y ejemplifica de la siguiente manera:

Terminología de la ritualidad

Término	Definición	Ejemplos
Rito	Práctica fuertemente pautada que se dirige a la sobrenaturaleza. Es una ceremonia compuesta casi siempre por elementos rituales heterogéneos que están encaminados a un fin preciso, lo que da a la ceremonia la unidad, coherencia, y generalmente una secuencia ininterrumpida.	<ul style="list-style-type: none"> • Rito de imposición de nombre a un niño de pocos días de nacido. • Rito terapéutico particular con oración, mímica, tatuaje del enfermo, etc. • Conjunto complejo de actos rituales destinados a propiciar la fecundación de la milpa. • Ceremonia de los apicultores a Bacab Hobnil.
Acto ritual	Hecho significativo, unitario, que constituye un elemento ceremonial de un rito.	<ul style="list-style-type: none"> • Oración dirigida al Dios Pitao Cozobi, para obtener una buena cosecha de maíz. • Punción de los labios en la ceremonia de purificación y penitencia por los pecados cometidos. • Acción de lanzar granos de maíz como procedimiento adivinatorio. • Colocación de una piedra semipreciosa en la boca de un cadáver
Ritual	Conjunto de ritos pertenecientes a una religión a una comunidad religiosa, o destinados a un fin común.	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas culturales de los tarascos, conjunto de los distintos ritos terapéuticos. • Oficio ceremonial propio de las parteras • Conjunto de ritos funerarios.
Celebración ritual	Rito dirigido a la veneración o exaltación de una persona o de un hecho sagrado.	<ul style="list-style-type: none"> • Rito anual maya de renovación del templo en la fiesta de Ocán, en honor a los dioses chaacoob, con dedicación de nuevos braceros e imágenes de los dioses de la lluvia.
Fiesta	Conjunto de prácticas rituales y no rituales que confluyen en una misma dedicación o celebración ritual.	<ul style="list-style-type: none"> • Concentración de peregrinos, ritos consumo de comidas, y bebidas, jolgorio, actos de comercio, etc, en ocasión de la celebración ritual al

		Dios Xacuu en Yanhuitlán.
Forma Ritual	Figura o modo ritual que constituye un tipo de acto común a distintos ritos.	<ul style="list-style-type: none"> • Súplica, ofrenda, danza. • Autosangría, occisión, ritual • Sahumerio hacia los cuatro rumbos • Imprecación, canto.
Paso ritual	Elemento signficante de una forma ritual	<ul style="list-style-type: none"> • Invocaión, movimiento de los brazos en las danzas • Pasos de danza. Impetración en oración. Baladro. • Colocación de espinas ensangrentadas en una bola hecha de zacate. Ornamentación de imágenes.
Norma Ritual	Regla de observancia en la ejecución de un rito.	<ul style="list-style-type: none"> • Los danzantes debían ejecutar sus movimientos, sin música, ni canto, en una parte de la fiesta ochpaniztli.
Liturgia	Conjunto de normas fijadas por la costumbre o instituídas oficialmente por una comunidad para la ejecución ritual.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden calendárico, participación reglamentada de los distintos sectores de la sociedad, prescripción de ritos y su secuencia, ayunos, ingestión taxada de alimentos y bebidas, abstención sexual de los participantes, prohibiciones específicas, etc, en la secuencia de las fiestas anuales.

Tomado de: López Austin, Alfredo. Los ritos. Un juego de definiciones. En: Arqueología Mexicana. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vol. VI, núm. 34. Noviembre-Diciembre 1998.pp 4-17

En este sentido a lo largo de este trabajo utilizaré las siguientes terminologías; forma ritual, celebración ritual y ceremonia, para hacer alusión a un mismo hecho; la práctica cultural, simbólica, y heterogénea del uso del temazcal. Aunque en términos estrictos y conceptuales de acuerdo al esquema anterior *el rito*, es quien engloba el fenómeno estudiado.

1.2.-Enfoques sobre medicina tradicional

La medicina en general, no es un fenómeno que se dé en forma aislada en el desarrollo social de los pueblos, sino que tiene relaciones con otros fenómenos sociales. En ciertos grupos y comunidades la medicina es un complejo tradicional con un fuerte componente mágico-religioso, la influencia que este tiene sobre aquella se deja entrever la concepción que se tiene de la salud y la enfermedad, la formación del médico, las especializaciones que tiene esta medicina, el diagnóstico de las enfermedades, su tratamiento y la relación médico-paciente.

Este complejo cultural se relaciona en algunas zonas y dimensiones históricas y con el subcomplejo médico moderno, y del desarrollo de su interacción pueden surgir dos tipos diferentes de relación: El rechazo mutuo de ambos o su coexistencia, dentro de este último se dan dos variantes, la que opera en sentido positivo a la medicina tradicional, o sea aquella en la que la medicina tradicional se sigue manteniendo y únicamente incorpora algunos elementos de la medicina moderna; y , la que opera en sentido negativo a ella, es decir, aquella en que la medicina moderna prevalece sobre la medicina tradicional.

La primera variante refiere a una interacción, en la que los pacientes de los grupos mencionados aceptan algunos tratamientos que la medicina moderna ofrece, sin dejar de recurrir a algunas prácticas médicas que la medicina tradicional sustenta. La segunda variante refiere a una aceptación abierta de la medicina moderna y al rechazo de la medicina tradicional.

Anzures y Bolaños, hace una comparación de los tipos de medicamentos que ambas medicinas usan y apunta al respecto:

“La medicina occidental emplea más bien medicamentos artificiales, sintéticos que multiplica y reproduce por millones; además sus técnicas y aplicaciones son también muy diversificadas y sofisticadas...De ahí que para poder adquirir estos productos representa un desembolso económico que muchas veces la población no tiene, mientras que la medicina tradicional, se vale preferentemente de productos naturales, vegetales minerales y animales, y la materia prima de esta medicina es indispensable para la occidental. Por otra parte, la medicina tradicional es cultural y económicamente

más accesible a las poblaciones rurales y suburbanas tanto mestizas como indígenas” (Anzures y Bolaños, 1981: 50).

Lozoya, al referirse a la dinámica que tiene la medicina tradicional en el ambiente social, señala: “En muchas ocasiones se ha creído que la medicina tradicional es un fenómeno pasivo, un legado antiguo que proviene de culturas indígenas (particularmente maya- azteca), permanece como patrimonio cultural de la comunidad sin alteraciones, dándole a éste la idea de connotación de antigüedad o de reliquia. Sin embargo la realidad nos muestra que, por el contrario, la medicina tradicional o popular se ha ido modificando bajo la influencia de los cambios que la propia cultura popular ha sufrido en los distintos periodos históricos” (Lozoya, 1982: 6)

En opinión de este mismo autor, los cambios de ésta pueden provenir de factores internos o de su relación con factores externos, ya que al entrar los pueblos en contacto, sus componentes pueden ser sustituidos o adoptar nuevas formas terapéuticas que, a su vez van modificando sus métodos curativos y preventivos.

En este sentido enfocándonos a la tradición del temazcal existe un complejo conocimiento de la medicina, parte de sus manejos antagónicos ven su raíz en lo que actualmente se conoce como medicina tradicional mexicana, siendo ésta el resultado del mestizaje del conocimiento médico indígena y español.

Esta medicina se fue construyendo a través del tiempo de un cuerpo de creencias y prácticas que ya no son, desde ningún punto de vista, indígenas en el sentido prehispánico, ni tampoco españoles. Sus conceptos son los de la ciencia del siglo XVI, nahua y española, que se han enriquecido en los años transcurridos con otros provenientes de la medicina popular española, en su raíz arábica, y de los traídos por los esclavos negros en los siglos XVI y XVII.

Respecto a los recursos materiales y al conocimiento que sobre ellos se posee, así como también de los sistemas médicos para el tratamiento de las enfermedades, Anzures y Bolaños señala que “cada cultura llámese indígena, campesina, urbana, etc., posee un patrimonio de plantas, animales y minerales que utiliza como recurso medicinal mediante diversos procedimientos. Este patrimonio es en parte ecológico y

en parte cultural o adquirido por diferentes canales de intercambios y comercialización. Su conocimiento forma parte de su educación que se imparte desde la niñez a todos los integrantes del grupo” (Anzures y Bolaños, 1981: 52)

Aguirre Beltrán, habla sobre el conocimiento de las propiedades místicas de todas las infinitas yerbas y sustancias milagrosas y al respecto nos dice que la adquisición de ellas “requieren un tiempo largo y mayor es aún el necesario para adquirir la sabiduría pronostica, la exacta significación de las imágenes reflejadas en el agua o de la posición en que caen los granos gordos del maíz. (Aguirre Beltrán, 1973: 39).

En este sentido el papel del médico tradicional no sólo se limita desde el punto de vista estrictamente médico, a atender a sus pacientes. También atiende el carácter social de la enfermedad, su rol terapéutico abarca el ámbito social, e infunde respeto y temor.

Al respecto Anzures y Bolaños menciona que “acuden a ellos en sus problemas de salud, no sólo corporal sino también del alma. Este respecto se apoya también en el prestigio personal del médico, en el conocimiento que tiene de la cultura y psicología de su pueblo, en el hecho de que comparte su vida y de que generalmente, no es abusivo en sus honorarios. También el respeto que el mismo médico tiene con sus pacientes y al interés personal que pone en cada unos de ellos. (Anzures y Bolaños, 1981).

Nahmad (1956: 116) refuerza esto diciendo que “en muchos casos los curanderos son los verdaderos guías del pueblo, por su capacidad de dominar los conocimientos ocultos y por su poder de acercarse y hablar con los santos y con los dioses”.

Aguirre Beltrán cuando habla de la personalidad del curandero o médico tradicional se refiere a ella en los siguientes términos “el curandero es médico y hechicero, cura y daña; la ambivalencia de su conducta lo presenta a cada paso como un individuo francamente antisocial, es causa y motivo de actos considerados como delictuosos, pero al mismo tiempo es el sostén en que se apoya la seguridad psicológica del sector de la sociedad en que actúa.

La personalidad del curandero sin embargo, no es francamente anormal; situado en este terreno de nadie, que se encuentra entre lo patológico y lo no patológico, presenta características que, aunque fuera de lo común permiten vivir y actuar en sociedad. (Aguirre Beltrán, 1973: 83).

En este sentido la medicina tradicional, ofrece un amplio panorama de estudio y ha sido foco de atención para muchos investigadores, antropólogos en su mayoría, que desde diferentes enfoques teóricos, llevan a cabo sus estudios en diversas partes del mundo con diferentes grupos sociales⁴. En sus expresiones más profundas la medicina tradicional comprende:

-El universo como totalidad interconectada, el cuerpo humano, que incluye a la mente y el espíritu, conectado estrechamente a ese universo

-Un entendimiento y clasificación (nosología) de las diferentes enfermedades, coherente con toda la cosmovisión y concepción de la salud y enfermedad.

-Un entendimiento de las causas de enfermedad que toma en cuenta mecanismos que rompen el equilibrio frío-calor del cuerpo, derivados del comportamiento individual y de las relaciones sociales, ambientales y espirituales, así otras causas como los desórdenes alimenticios, movimientos bruscos, alteraciones de la fuerza vital.

-Un conjunto amplio de procedimientos preventivos, enfocados a la exclusión y control de los factores desequilibradores, sobre todo con respecto al equilibrio de frío – calor.

-Una serie de estrategias para diagnosticar las enfermedades y los desequilibrios, inmersa en el conjunto del sistema. Y un amplio conjunto de elementos terapéuticos, que incluyen herbolaria, el uso de productos animales y minerales.

-Diferentes tipos de masajes, entre los que encontramos fricciones, acomodamientos, succiones y apretadas, entre otros.

⁴ Es importante señalar que la atención a la salud y las enfermedades por medio de la medicina tradicional no es hoy una práctica exclusiva de los indígenas, ya que otros sectores acuden a ella.

-Punciones con diferentes tipos de espinas vegetales y animales.

-La utilización del frío y humedad a través del uso de barro, y del calor y humedad, a través del temazcal y el calor de brasas de carbón.

-La medicina tradicional también comprende otros procedimientos como la utilización de limpias, ensalmos, y diversos ritos. Entre éstos destacan los relacionados con la agricultura, con el objetivo de encontrar la armonía con las fuerzas y divinidades de la naturaleza, con el nacimiento, con el hogar y también con la salud.

En este sentido, Sandoval (2003) señala que el uso del temazcal forma parte de la medicina tradicional en la que los indígenas pretenden utilizar los elementos anteriormente señalados para que el individuo se sienta bien, en armonía no sólo con el mismo sino con los demás; lo que implica estar sano mediante la integración y el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu.

Esta manera holística de ver y entender la salud proviene de la medicina tradicional en donde los tres planos mencionados son igualmente importantes para que exista un equilibrio en la misma. Aspecto que generalmente no sucede en la medicina oficial ya que una de sus carencias básicas es que no ayuda a entender al hombre como una unidad coherente en donde todos sus aspectos estén interrelacionados, sin que haya algunos menospreciados, porque le impide tratar enfermedades que no tienen que ver con elementos orgánicos definidos, por lo que no reconoce enfermedades como el mal de ojo, el empacho, la caída de mollera, el susto, etc. En este sentido la medicina tradicional abarca una concepción holística que ubica al individuo con su relación con otros hombres, con la naturaleza y con el universo, tiene su propia lógica y leyes que entrelazan las percepciones del cuerpo con las del macrocosmos.

Es importante señalar que aunque no en todos los casos, la medicina científica-alópata no toma en cuenta una dimensión existencial del hombre, de sus actos, de su cuerpo, de sus significados profundos y particulares, y da prioridad en cambio a una visión más mecanizada, estandarizada y homogeneizante.

Le Bretón (1995) plantea que es producto de la modernidad que se den estas escisiones ya que sólo es en las sociedades tradicionales, de composición holística y comunitaria, en las que el individuo es indiscernible y el cuerpo no es objeto de una escisión, en donde el hombre se confunde con el cosmos, la naturaleza y la comunidad.

El cuerpo como elemento aislable del hombre sólo puede pensarse en estructuras sociales de tipo individualista en las que los hombres están separados unos de otros. En este sentido “El cuerpo de la modernidad, resultado de un retroceso de las tradiciones populares y de la llegada del individualismo occidental, marca la frontera entre un individuo y otro, el repliegue del sujeto sobre sí mismo.” (Le Bretón, 1995:23).

En este sentido entender el porqué de la revitalización y renovación a la medicina tradicional da cuenta de la necesidad de las personas de volver a un sistema en donde este proceso de individuación desaparezca o sea menos evidente, aunado a que en la actualidad existe mayor apertura y acceso a otros tipos de medicina.

Para finalizar este apartado es importante señalar que utilizaré el término de medicina tradicional como sistemas curativos basados en creencias y prácticas culturales transmitidas de generación en generación. El concepto incluye rituales místicos mágicos, terapia herbaria, y otros tratamientos⁵ que no pueden ser explicados por la medicina moderna.

⁵ Este aspecto se abordará en capítulos posteriores

CAPÍTULO II: Estudios arqueológicos, etnohistóricos, y etnológicos sobre el temazcal

2.1.-Introducción al temazcal

Dentro de las prácticas médicas tradicionales que se ejercen en diversas áreas rurales de nuestro país, ha existido desde tiempos muy remotos el empleo de un recurso purificador del cuerpo humano según la interpretación indígena que, hablando en términos de cultura popular, es un medio de atención a la salud muy importante en el tratamiento de diversas enfermedades, ya sean físicas o emocionales. (González, 1995:11)

Dicha práctica, comprende cualidades higiénicas y terapéuticas, popularmente se conoce como “baño de temazcalli”, *temaz* puede significar hervir, bañar, vapor y *calli*: casa; la casa del baño de vapor. También se dice que la raíz *tema* significa “echar o poner algo en alguna parte, así como maíz” la siguiente partícula *ixca* significa cocer loza, por lo que la palabra temazcalli significaría el lugar donde se pone, como si fuera a sufrir un cocimiento la persona que entra a él. No obstante no podemos estar seguros del real significado de la palabra aunque la mayoría de los estudios coinciden con la primera versión.

Es importante mencionar que el temazcal adquiere varias formas según la tradición y la cultura, aunque por lo general es una estructura cerrada de pequeñas dimensiones; existen temazcales individuales y los puede haber hasta para 20 o 30 personas, que según la tradición, pueden ser circulares o cuadrados y en el cual se introducen piedras previamente calentadas al rojo vivo. Las piedras pueden ir apiladas y permanecer fijas en el ombligo o *textile*, un pequeño anexo al cuarto de sudación, donde son calentadas, o pueden ser calentadas fuera e introducidas en cada sesión al temazcal, colocándose en el centro, en un hoyo sobre la tierra. Sobre estas piedras se vierte agua o té preparado con hierbas medicinales. El vapor es manejado y dirigido con un ramo de plantas frescas.

Dado que el temazcal es un baño de vapor que propicia una purificación a nivel físico, emocional, mental y espiritual, ha sido considerado un acto sagrado, por lo que tradicionalmente ha ido acompañado de un ritual ceremonial. El temazcal es un rito que

reúne y plasma en sus formas el conocimiento mesoamericano del hombre, del universo, y del vínculo armónico que debe existir entre ambos; el resultado de una armónica relación entre éstos será un estado de salud integral en el individuo; el resultado de la ruptura o desequilibrio en tal relación traerá como consecuencia la enfermedad. (González, 1995)

Aunque el objetivo de este trabajo es analizar el temazcal como una práctica socio-cultural es importante dar cuenta de su función:

El temazcal puede clasificarse en dos principalmente: el higiénico-terapéutico y el temazcal ceremonial.

En el primero se conjugan una serie de terapias:

Termoterapia: El empleo de calor dentro de este recurso posee un antecedente bastante antiguo; de hecho se cree que en sus inicios el temazcal fue esencialmente térmico, es decir producía sudoración al exponerse a una fuente de calor directo sin el uso de agua. Los beneficios del uso del calor son principalmente, la activación de la circulación al aumentar el flujo sanguíneo, el estiramiento del colágeno (proteína fibrosa muy sensible a los cambios de temperatura) de tejidos, tendones, cicatrices y articulaciones, la disminución de la rigidez articular, el alivio del dolor que produce en el espasmo muscular y algunas inflamaciones. Así también por se produce un efecto calmante, debido a los cambios de presión de la sangre, al aumento de las palpitations del corazón y del calor del cuerpo, a los cambios en la respiración y a la relajación de los músculos. Aunque en algunas ocasiones el calor puede subir excesivamente.¹

Hidroterapia: Esta se caracteriza por el empleo de agua en diversas formas con fines curativos. Para el caso del temascal, dicho empleo es doble: el uso de vapor y el uso de agua para dar un baño común (ablución)

¹ Como se podrá ver más adelante, el calor excesivo dentro del temazcal para algunas personas es una enseñanza ya que te permite desarrollar un grado de tolerancia mayor hacia condiciones físicas, emocionales y espirituales adversas.

Los baños de ablución (baño de agua caliente y el que se da al final con el agua de cocimiento de hierbas) tienen la finalidad de liberar el cuerpo de sustancias de deshecho sin hacerle perder las condiciones adquiridas por el calor, extendiendo de paso su efecto estimulante por medio de frotaciones y masaje.

Fitoterapia: Los tratamientos a base de plantas se vinculan directamente con el temazcal. El uso de un ramo de hojas, junto con la producción de vapor implica tres movimientos. Atraer el vapor hacia la persona que se le aplica, golpear ligeramente la piel de la misma y realizar una especie de frotado sobre la totalidad del cuerpo. Las plantas frescas en ramos para hojear que más se utilizan son el zapote blanco, pericón, romero, y la yerba de san francisco.

Más allá de sus potencialidades terapéuticas en el tratamiento de un sinnúmero de enfermedades y problemas físicos, el temazcal mantiene viva toda una tradición de un uso ritual y ceremonial enfocado a tratar problemas a un nivel distinto: emocionales, anímicos, psíquicos y espirituales.

Para describir el temazcal ceremonial es importante hacer primero un análisis sobre el significado simbólico de dicha práctica:

En su dimensión simbólica el temazcal representa al vientre sagrado de la madre Tierra, al cual entran los participantes a renovarse, a purificarse, a dejar ahí dentro lo que su cuerpo y su alma no necesitan ya para vivir. Dentro del temazcal se conjuga la acción medicinal de los cuatro elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego.

Sobre las piedras calientes se vierte un té o infusión preparada con plantas medicinales, y el vapor que exhalan es movido y dirigido con un ramo de plantas frescas. El guía (el temazcalero) se encarga de dirigir la sesión. Inicialmente aplica a los participantes, antes de que entren, una limpia con humo proveniente del popochmitle o sahumador, en el cual quema ciertas hierbas secas, copal y sustancias utilizadas tradicionalmente. Posteriormente, ya dentro del temazcal se llevan a cabo diversas dinámicas de grupo, como rezos, cantos, visualizaciones, meditaciones y respiraciones con las que induce a los participantes a ciertos estados físicos, anímicos, emocionales y de alteración sutil de

la conciencia, todo ello en un entorno de oscuridad, silencio, humedad y un fuerte calor. (González, 1995:53)

En cuanto a la oscuridad es importante mencionar que evita estímulos distractores y concentra la atención en la percepción de sí mismo lo cual constituye el paso inicial para percibir el entorno con un sentido de integridad. La ausencia de luz despierta en los participantes sentimientos ambivalentes, por un lado se vive la soledad, el miedo, ante la imposibilidad de mirar hacia fuera se genera el efecto de mirar hacia adentro, hacia sí mismo de reflexionar de meditar, esta condición conlleva a un estado de apertura, propicia la confianza para la expresión total y es en este contexto en donde surge el compartir la palabra como una manera de confesión.

Como bien lo señala Ivan Gonzalez en su tesis, en el temazcal puede suceder una descarga catártica de emociones, mediante la verbalización y la expresión emocional, en donde el espacio y la interacción de los participantes se convierte en una dinámica de comunicación interpersonal en donde el resultado es “la cura del habla”. La ceremonia del temazcal se apoya en el uso de la palabra como vehículo de curación. La palabra compartida (ya sea en cantos, en confesiones al fuego o en una catarsis espontánea) y la comunicación a un nivel emocional van logrando abrir en el individuo ciertas formas obstaculizadas de expresión, realizando aquella promesa de “encontrar nuevas forma de comunicarse” (González, 1995: 113)

El rito puede durar desde una hasta varias horas; dependiendo del temazcalero, del contexto, y del lugar, aunque en términos generales puede durar desde una hora, si es un temazcal terapéutico hasta varias horas si es ceremonial. Al terminar la sesión, se agradece, se da una breve despedida y al salir se baña con agua fresca a cada uno de los participantes, aunque entre algunos grupos como los triquis, es impensable utilizar agua fresca o fría al terminar el baño². Posteriormente en cualquiera de los casos se les abriga con una cobija y se les sugiere que reposen por un rato. En este estado de reposo se

² En una visita que realicé a una comunidad triqui, en la mixteca baja de Oaxaca, en donde tuve la oportunidad de conocer el llamado baño de torito, se me informó que al salir del temazcal no debía bañarme con agua fría, aspecto que no respeté ya que en mi experiencia previa siempre al salir me vertían un balde de agua fría en el cuerpo. Por no seguir la indicación me enfermé al día siguiente de laringitis.

ofrece un té para recuperar líquidos y en algunos lugares se les ofrece fruta o alguna sopa de vegetales.

Aunque lo conocieron y usaron gran variedad de pueblos mesoamericanos, el temazcal nos ha llegado principalmente bajo las formas propias de la cultura nahua, como una valiosísima reminiscencia del México antiguo.

.2.2.-Los símbolos en el temazcal

Todos los símbolos de las tradiciones en cualquier contexto cultural tienen un aspecto oculto y uno aparente, una manifestación interna y una externa (lo esotérico y lo exotérico). Así, el símbolo es la huella visible de una realidad invisible u oculta; es la manifestación de una idea o de una experiencia indescriptible que se expresa de esta manera a un nivel sensible, haciéndose apta así para la comprensión y la comunicación. (González, 1995: 120)

De acuerdo a ello, el temazcal como símbolo de un vientre, y el ceremonial como símbolo de un proceso de renacimiento son formas de nombrar “algo” que se experimenta y se vive al participar de esta ceremonia: una vivencia subjetiva, una experiencia interna, indescriptible con simples palabras, por lo cual es necesario recurrir a las metáforas y a los símbolos, al ser ésta la única forma en que pueden ser expresadas. La idea es alcanzar a ver en las grandes metáforas de las ceremonias sagradas un reflejo de las relaciones del hombre con el mundo del espíritu. De acuerdo a estas metáforas, algo sucede a aquel que participa en un ritual de temazcal, algo que una de las culturas que más lo ha trabajado y comprendido expresa como una experiencia análoga a nacer, como algo análogo a estar en un vientre y ser parido.

Lo único que sabemos con certeza es que el símbolo del vientre materno y el símbolo del renacimiento son metáforas con las cuales los pueblos que trabajan la medicina del temazcal lograron plasmar y definir la vivencia de esta ceremonia. Dado que el rito no admite espectadores, no sabremos exactamente a qué tipo de vivencia o experiencia hacen referencia éstas metáforas hasta que no participemos de lleno en ellas y nos sumerjamos en el tremendo poder simbólico que poseen.

La capacidad que un símbolo tiene de influir sobre procesos inconscientes, y en concreto, sobre procesos inconscientes relacionados con la salud y la enfermedad, es ampliamente ilustrada por Gonzalo Aguirre Beltrán en su clásica obra *Medicina y Magia*. De acuerdo a la misma lógica de la curación simbólica que explica Aguirre Beltrán opera el simbolismo del temazcal. Si el beber una infusión de tierra del quicio de la puerta repercute en el inconsciente de la parturienta, dándole una señal de salida, de la misma manera cuánto más no podrá influir en el inconsciente de un individuo saber que está introduciéndose en la Tierra, en su vientre, con todas las condiciones – oscuridad, silencio, calor, humedad, protección- análogas a las que vivió en el vientre de su propia madre. El poder del símbolo opera directamente sobre el inconsciente, por lo que desde ahí se opera la transformación.

El temazcalli: Vientre de la madre Tierra

En la antigüedad la institución del temazcal se articulaba en una filosofía de corte religioso, que provenía de la visión del mundo de tipo cosmocéntrico de los pueblos mesoamericanos. La tradición de este baño tenía una explicación dentro de la lógica de vida y pensamiento de esta civilización, respondía al orden de un todo. Alrededor de esta practica estaban bien cimentadas toda una serie de representaciones, creencias ritos y ceremonias, elementos partícipes de un petate entretejido por un conjunto de significaciones simbólicas o símbolos, mismos, mismos que hoy día continúan manifestándose al vivir un baño de temazcal, aunque por supuesto trastocados por la mirada de lo tiempos que corren.

De acuerdo con Jiménez³, muchos grupos indígenas de México, consideran las montañas, las cuevas, los arroyos, lagos y grutas como lugares sagrados, lugares de curación, de agradecimiento, renovación, encuentro y unión.

El temazcal, por sus características compartidas con estos lugares, también se concibe como un lugar sagrado, un sitio que tiene relación con el origen de la vida, con lo femenino, con la fertilidad, en el se renace física y espiritualmente. Su representación

³ Jiménez, 1994: 17

más fiel se encuentra en el vientre materno, en el útero o seno de la Madre Tierra y en las misteriosas cuevas.

Con su forma de pequeña casa, el temazcal imita estéticamente y simbólicamente el vientre materno, abultado, caliente, húmedo y oscuro, el tiempo transcurrido adentro se equipara al proceso de gestación, entrar a un temazcal es retornar al interior del útero o vientre de la tierra, nuestra madre. En el temazcal se permite el regreso o retorno al origen de la vida o a sí mismo, lo que conduce a la renovación. El retorno individual al origen se concibe como una posibilidad de renovar y de regenerar la existencia de lo que se hace.

El retorno a la raíz prepara un nuevo nacimiento, pero éste no repite al primero, el nacimiento físico, sino que es propiamente mítico, de orden espiritual. Para acceder a un modo superior de vivencia hay que repetir la gestación y el nacimiento pero de manera ritual, simbólicamente. (Eliade, 1973)

Otro símbolo del seno de la madre tierra son las cuevas, que aparecen como cavernas enigmáticas en las que puede producirse la transformación; en tanto lugares sagrados, se emplearon junto con los templos como sitios de culto a las divinidades. Las cavernas muestran simbólicamente la puerta de entrada al interior de la tierra, donde se encuentran fuentes de agua cristalina, donde lagunas dan acceso a ríos subterráneos que conducen hacia el mar, en ellas se generan los vientos portadores de lluvia y se concibe la lluvia misma (Broda , 2001: 42).

Así, ambas representaciones del temazcal, el vientre materno y la cueva, están fuertemente relacionadas. Es importante señalar que para la cultura mexicana, la flor, la cueva, y el lugar de nacimiento significan la misma cosa, por eso al temazcal también se le conoció como xochicalli, la flor de la casa (Hieden, 1976)

Por su forma uterina, la olla, el horno, la casa y el temazcal tienen una analogía con las cuevas, con la matriz terrestre, sin embargo esta similitud no sólo se da por la forma en muchas sociedades del mundo, la cocción de una olla o del fuego en el centro del hogar se compara con la gestación. Al bañarse uno entra al vientre oscuro, se cuece y sale, como al nacer con la cabeza por delante; de la misma manera los elementos se cuecen

en el vientre de la olla que está en el fogón ubicado en el vientre y la casa, es decir la cocina, o se cuecen en el vientre mismo de la tierra, un claro ejemplo lo encontramos en el horno de barbacoa.

Todas estas características son definitivamente femeninas, por esta razón la costumbre del baño está asociada con los partos, la procreación, la reproducción, la salud, la medicina y la limpieza.

En una investigación realizada en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, en la Mixteca Alta, Esther Katz nos cuenta como en la Sierra las siembras del maíz se realizan cuando, calentada por el sol de la estación de secas y el fuego de la quema, la tierra recibe la humedad de las primeras lluvias, combinándose así el calor y la humedad para dar vida. De la misma manera, los mixtecos imaginan que la matriz de una mujer fértil es húmeda, y que, a menos que tenga calor, no podrá quedar embarazada, al igual que los campesinos saben que no se debe sembrar cuando ya llovió mucho, porque la tierra se encuentra ya fría. (Katz, 1993).

La analogía entre el temazcal y el vientre materno no es en absoluto forzada. De hecho se sabe que muchos nacimientos se llevaban a cabo dentro del temazcal, pues ahí se encontraban las condiciones más similares a las que existen en el vientre materno: calor, humedad, oscuridad, protección, etc.

Aunque es indudable que el temazcal tiene una función medicinal todavía válida hoy en día, también lo es que se ha mantenido hasta el presente por su riqueza simbólica y su función ritual: si después de los embates del tiempo y de la invasión cultural sufrida por nuestro país el temazcal no ha muerto debe ser porque es más que un simple baño, porque aporta más que higiene y salud física. En este sentido, el temazcal es un lugar de transformación, de destrucción y de creación, un lugar entre la muerte y la vida, donde la mujer, después de arriesgar su vida para dar a luz, vuelve como si fuera al útero de la tierra y renace con su fertilidad restaurada por el calor y la humedad, al igual que la tierra necesita del sol y la lluvia

En esta analogía del temazcal como vientre, tenemos a la luz, al Sol, Tonatiuh como el elemento masculino que viene y fertiliza la matriz de la tierra o de la madre (la

habitación del temazcal) para que la vida se conciba. Es por ello que la puerta de entrada de muchos temazcales se dirigen hacia el oriente, para que sea fertilizada por los primeros rayos de luz del padre Sol.

La dualidad

Siguiendo a López (1980) es importante tomar en cuenta que la cosmovisión de la mayoría de los indígenas en nuestro país está basado en el aspecto dual representado fundamentalmente en lo masculino y lo femenino, y en la división de lo frío y lo caliente al considerarse al ser humano formado por ambos principios, armonizados en un estado de equilibrio.

El baño de temazcal hereda la construcción de una realidad cimentada en la dualidad. El sistema religioso de los nahuas agrupaba dentro de la concepción de una misma deidad, diferentes aspectos relacionados entre sí, antagónicos. El temazcal era el lugar de la casa de la divinidad madre en su aspecto Yoaltícitl diosa tutelar de las parteras; pero al mismo tiempo era Xochicalli, la casa florida de nuestro señor, es decir, su práctica estaba asociada con elementos femeninos y masculinos al mismo tiempo.

Alcina (2000) menciona que es en el Omeyocan *lugar de la dualidad* donde reside la pareja de Ometecuhtli-Omecihuatl, es el lugar donde nacen los dioses y también las almas de los dioses, las cuales una vez descorporizadas, vuelven a aquel espacio.

Cabe mencionar que Temazcaltoci es la patrona del baño de temazcal. Se le adjudica el papel de diosa de la medicina y de las yerbas medicinales, por lo cual su culto era practicado por médicos, sangradores, parteras, adivinos, sudadores y todo aquel que tenía en su casa un baño de temazcal.

Sahagún describe la forma en que sobre los temazcales ponían la imagen de esta diosa, llamándole de cariño Temazcaltzin, “la abuelita querida de los baños de vapor”, a la que se le hacían reverencias y peticiones cada vez que se entraba a tomar un baño. En una de sus representaciones carga una escobilla o ramo de hierbas, que hace pensar en el ramo que se utiliza en el temazcalli para bajar y mover el calor, así como para ramear el cuerpo de los participantes. La rueda que lleva en la otra mano es una clara

representación de los principios de la dualidad universal que recuerda al ying-yang oriental, lo cual apoya una hipótesis que cree que Temazcaltoci no es sino una manifestación de Omecíhuatl, mujer de la dualidad, pareja de Ometecuhtli.

Temazcaltoci, la patrona de los baños de temazcal.
(Rojas, 2002:13)

Como se mencionó anteriormente el temazcal como totalidad representa a la madre tierra, elemento femenino; sin embargo, en su interior, en su ombligo o xitle mora el fuego, el anciano Huehuetéotl, elemento masculino. Esta deidad vive en el centro de la tierra, habita todos los lugares donde hay fuego como el hogar, el horno del trapiche y por supuesto el temazcal, de esta manera esta institución da vida a la relación simbólica entre lo masculino y lo femenino, para que en él se produzca la limpieza se necesita de los componentes agua y fuego para que ambos se fusionen. Así también existe una fuerte relación del elemento femenino agua con la luna asociada con los líquidos, la vegetación, los ciclos de la tierra, la procreación y la fertilidad. El fuego considerado transformador por excelencia tiene una íntima relación con el sol, los dos en su asociación con lo masculino son productores de energía. En otras palabras el fuego representa el aspecto masculino y fecundador del mundo, mientras que su opuesto, el agua, que está íntimamente relacionado con la tierra, corresponde a la contraparte femenina receptora de la fecundidad y responsable de la gestación de la vida, tanto de la naturaleza como de la misma humanidad.

Así también podemos entender la dualidad representada en el temazcal; según Galinier,

junto con el baño de vapor al exterior de la casa, la lumbre del fogón mantiene una relación de complementariedad, siendo uno de ellos macho y otro hembra, según el autor el temazcal se convierte en una metáfora del acto sexual: el gesto del hombre que sopla la vulva de su mujer, evoca la concepción ideológica atribuida a una proyección de espermatozoides de la hornilla al temazcal (1990:147).

Los cuatro elementos

Para comprender la esencia y la estructura del temazcal es fundamental hacer alusión a los cuatro elementos y a los cuatro rumbos, ya que sin estos sería inconcebible la práctica en sí misma.

Así la tierra, el agua, el aire y el fuego son elementos materiales por los que está constituido el temazcal, a nivel macrocósmico como a nivel microcósmico, es decir se encuentran presentes en su estado natural adentro del temazcal y a nivel individual. Así el elemento tierra está presente en el diseño y los materiales de construcción del temazcal (que generalmente son de piedra y adobe), a nivel individual representado en nuestro esqueleto y nuestro cuerpo físico, el agua; la podemos apreciar en el té que es introducido para producir la vaporización y representado a través de nuestro cuerpo en el sudor que generamos adentro del temazcal y las lágrimas que a veces son derramadas por los participantes, el aire; elemento primordial para la vida lo encontramos en cada respiración y en el aliento; y el fuego; elemento transformador para las culturas mesoamericanas representado en el calor de xitle y en las piedras calientes, a nivel individual simboliza el espíritu⁴.

Así la tierra es la que nos cobija y nos guarda, la que sostiene la vida de todos los seres, la energía femenina, el fuego que da calor, como extensión del sol, generador de la vida, energía masculina; el agua que mantiene la vida y el aire que nos contiene en su seno y nos permite el soplo de vida.

Los cuatro rumbos

⁴ La importancia del elemento fuego es trascendental para muchas culturas, por ejemplo para los Wixaritari el fuego representa a Tatewari *el abuelito fuego* ante él se confiesan y se purifican (Gutiérrez, 2002).

Antes de comenzar un temazcal ceremonial, se suele hacer un saludo a los cuatro puntos cardinales como una manera de pedir permiso y de conectarse con las energías y deidades que cada uno conlleva, logrando protección y bendición para todos los que se introduzcan en el baño.

El rumbo norte es llamado Mictlampa y se consideraba la región de los muertos, de los dioses y las llanuras como también el lugar de las armas. Este rumbo se rige por Tezcatlipoca. Es el lugar donde nos confrontamos con la obscuridad, región de reposo en donde descansan nuestros antepasados. Se relaciona en el temazcal con el elemento aire.

El poniente Cihuatlampa es la región de la fecundidad y la vida, es la morada de las mujeres muertas en el parto que tienen como misión acompañar al sol desde el cenit al ocaso y por lo tanto es el lugar de la muerte del sol, también es el rumbo donde moran los dioses del mantenimiento de la generación y en donde renace la luna por lo cual se le asocia con el renacimiento (Cárdenas, 2007). Es la región de Huitzilopochtli, el señor de la guerra, de la lucha. Se relaciona con el elemento agua.

El rumbo del sur Huiztlampa es el lugar de castigo, pues es el lugar de las espinas que se utilizaban para el autosacrificio. Es la región de Huitzilopochtli, el señor de la guerra, de la lucha. Es el rumbo que nos confronta con nuestro guerrero interior, para crecer con más fuerza. Se relaciona con el elemento tierra.

El oriente llamado Tlahuiztlampa, lugar de la luz, lugar del tona, donde el sol nace y donde se encontraba el paraíso de los guerreros que morían en batalla. Está relacionado con Quetzalcóatl, siendo el fuego su elemento representativo, es el rumbo de la vegetación, del maíz, del amor, la vida, lugar del sol y la resurrección.

El centro es la conjunción de todos los rumbos anteriores, es donde surge el *ollín*, el movimiento. Aquí rige la dualidad creadora, Ometecuhtli y Omecihuatl generadores de vida.

En este sentido dentro de la tradición nahua podemos apreciar que este saludo a los cuatro rumbos formaba parte fundamental antes de comenzar cualquier acto ceremonial

ya fuera para la petición de lluvias, para comenzar alguna danza ritual, para bendecir las cosechas y antes de comenzar un temazcal ceremonial.

2.3.- El Origen histórico del temazcal

La tradición del baño de vapor es uno de los rasgos culturales distintivos que han definido y caracterizado a los grupos étnicos pertenecientes al área de Mesoamérica y grupos recolectores y cazadores de Norteamérica. Sin embargo, esta práctica no es privativa de dicha región, ya que la distribución geográfica de esta práctica cultural se extiende a otros lados del continente americano.

Ivan Lopatín (1960) hace un minucioso recuento sobre la existencia de baños de vapor en todo el mundo y definió cuatro tipos de baño, el baño de estanque o inmersión, e sudorífico de fuego directo, el sudorífico de vapor y agua y el de tipo mixto. Cada uno de ellos posee características propias, no obstante al que en esta tesis incumbe es el de vapor de agua. Este baño consiste en el derrame de agua sobre una pared o piedras calientes para obtener vapor.

La distribución geográfica en el nuevo continente la encontramos en tres regiones bien definidas, Rusia donde aún posee un carácter ceremonial y de purificación, usándose con propósitos rituales, antes que terapéuticos; en Finlandia, Latvia y Estonia, donde recibe el nombre de sauna, así como en Laponia. En Finlandia el baño sauna es más que una costumbre es toda una institución en este país casi hay un millón y medio de saunas para una población que rebasa 4 veces más el porcentaje. Están repartidos por todas partes y son usados por todas las clases sociales.

Antiguamente el sauna era un hoyo excavado en la tierra, en una de sus esquinas se colocaba una pila de piedras calientes a las que se les rociaba agua, con el tiempo el sauna pasó a ser una cabina de madera, con suelo de tierra y una estufa para calentar las piedras, hoy día se utilizan estufas eléctricas y no existen saunas colectivos mixtos. En dicha región se acostumbra usar el agua fría o sumergirse en el río más cercano. Se

utilizan ramas de *abedul* para frotar o golpear el cuerpo acelerando la transpiración y como una forma de aromaterapia.

En el continente americano los usos del baño de vapor se divide en 3 grandes regiones: Norteamérica, Mesoamérica y algunos lugares de Sudamérica, en Norteamérica se encuentra entre algunos grupos de Alaska; en Canadá están los anglonquinos, los cree, los tinglit, en Estados Unidos aparecen entre algunos grupos del este como los chitmachas, cherokees, delawarees, creeks, en la región central entre los lakotas, kiowas, arapahos, mandan, ohamahas, en donde los indígenas de esta última región lo conocen como inipi. (Moedano, 1986)

En un principio el baño de vapor prevalecía e todo el este, en el norte, en las praderas del oeste, y en las grandes planicies centrales. Se realizaba en una diminuta cabaña que era construida rápidamente y se cubría con frazadas. Esta forma se diferenciaba de la cabaña o choza en forma de cúpula de las tribus nómadas del bosque, y las mesetas que utilizaban varillas de sauce que se plantaban en la tierra con uno o los dos extremos encorvados, atadas y juntas se cubrían luego con pieles, y corteza de árboles.

Estos pueblos utilizaban el baño principalmente para purificar, refrescar y fortalecer el cuerpo, especialmente después de una partida de caza, de un viaje o de una acción de guerra, además algunas tribus lo consideraron como panacea entre enfermedades emocionales y físicas. El baño era parte de los ritos de paso en la pubertad entre las tribus selish. Entre los creeks era en donde se decidía quien sería el nuevo jefe de guerra, así también con el baño de sudor se iniciaban muchas festividades o ceremonias importantes como la danza del sol entre los lakotas. (Krikberg, 1939)

Con respecto a Mesoamérica son varias son las opiniones que coinciden en que la técnica del temazcal es sumamente antigua, incluso algunos autores creen posible que provenga de la edad de piedra (Sánchez, 2003: p.13), al menos en sus formas más primitivas. De ser así, estaríamos hablando no de un temazcal como lo conocemos en fechas posteriores, sino de la utilización de ciertos espacios (huecos existentes en cerros o montañas, cuevas, grandes agujeros, etc.) que funcionaron como tal.

Se considera que la forma más primitiva del baño de vapor se dio cuando la vida se daba aún en cavernas, lugar al cual se trasladó el fuego (una vez que fue descubierta la manera de producirlo y mantenerlo) para calentar y hacer habitables esos espacios. Así, de forma natural, el hombre primitivo conjuntó fuego, piedras, y una cueva o casa. De acuerdo a esta versión, es en la prehistoria que el hombre conoce las primeras formas de temazcal, aún primitivo y no especializado, pero con los fundamentos que lo conforman hasta nuestros días.

Respecto a Mesoamérica, Alcina (1980) divide esta zona en el México central y el área maya, en la primera su uso se ubica en el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, la segunda se encuentra en los Estados de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, para Guatemala se define en la región oeste y noroeste hasta el lago de Atitlán.

La tradición de bañarse con vapor era también muy antiguo entre los mayas en Guatemala este tipo de baños se conoce como *Tug*, aunque se encuentra en sólo algunas comunidades remotas guatemaltecas.

El *tuj* no necesita más de una hora de calefacción, cuando el fuego y el humo han desaparecido, la persona cubre la puerta, entonces dos o cinco miembros de la familia entran a bañarse, se usa un balde de agua caliente, después de echar agua sobre las piedras se acuestan o se sientan durante cinco o diez minutos, usando ramas de sauco, chilaca y otros árboles para golpearse el cuerpo, al finalizar se bañan con jabón. El baño se usa regularmente una vez por semana.

En cuanto a Sudamérica la información es escasa, se han encontrado pruebas de su uso, entre los indios de Guiana, los botocudo y los puril de Brasil, así como en una tribu de Argentina. (Moedano, 1986).

Como hemos visto, cada lugar tiene su forma propia de practicar el baño de vapor, sin embargo en su práctica se manifiestan semejanzas aún en los menores detalles entre el viejo mundo y el continente americano. De acuerdo con Moedano, dichas semejanzas se pueden resumir en las siguientes:

- La utilización de una habitación pequeña para el baño
- La técnica de producir vapor arrojando agua sobre las piedras calientes
- El uso de yerbas para hojearse
- El uso de yerbas medicinales
- Los propósitos terapéuticos de rehabilitación, limpieza corporal, de relajación
- Con fines de reunión social
- Y la existencia de un espíritu o un Dios dueño del baño, al cual se le hacen las ofrendas

Estas analogías, así como su especial distribución geográfica en el mundo, hacen surgir el cuestionamiento a cerca del baño, esto ha dado pauta para que estudiosos del tema desarrollen diversas teorías al respecto.

Ivan Lopatín (1960) considera que el lugar donde nació esta práctica es en Finlandia y de ahí se dispersó hasta llegar a América. Para este investigador la difusión comenzó en el área comprendida en el golfo de Bothnia y el golfo de Finlandia (en la edad de piedra) y de ahí fue introducido a América por un grupo de primitivos inmigrantes. La vía de ingreso habría sido Alaska o Groenlandia pasando por Canadá, Estados Unidos, México hasta llegar a Guatemala.

Hasta ahora no se han encontrado huellas de contacto entre las antiguas poblaciones esquimales y normandas en la antigüedad⁵. Una de las principales objeciones a esta teoría es que sería muy difícil explicar satisfactoriamente la semejanza entre los baños de Europa y América, no sólo porque también en e continente asiático existen brechas en la distribución del baño de sudor, sino que en América misma el baño se presenta bajo las formas más distintas.

También es importante señalar que la antigüedad de los restos encontrados en las diferentes partes del territorio americano varía. Las estructuras más antiguas en este continente se hayan en el sur de México y parte de Guatemala de origen maya y nahuatl, en relación con esto etnólogos estadounidenses establecen que algunas tribus del norte aprendieron el uso del baño de vapor de los antiguos mexicanos (Luna, 1989). Sin

⁵ Véase Luna (1989)

embargo el material usado por algunos grupos del norte era perecedero, por lo que sería difícil establecer su antigüedad.

Moedano (1986), considera que el baño de vapor de agua se originó de manera paralela en ambos continentes. Esta teoría se basa en contraste con la primera en las diferencias de la realización del baño en los diversos lugares, como las dimensiones los accesorios, la forma, los materiales, el tipo de construcción, es decir, fijos o provisionales como el inipi, y los usos. Estos caracteres propios de cada lugar podrían señalar un grado de evolución similar.

La personalidad propia en el empleo del baño de vapor pudo verse influenciada por la cosmogonía de esos pueblos, su desarrollo cultural y las condiciones climáticas. Además, hay que tomar en cuenta que la técnica de producción de vapor de este tipo de baño es muy sencilla, lo que denotaría un origen muy primitivo, por lo que es difícil creer que se haya originado en un solo lugar.

2.4.-El temazcal Mesoamericano

El uso del baño de vapor es una de las prácticas culturales más difundidas entre las culturas prehispánicas, por lo que, de acuerdo a varios investigadores, éste se constituye como un elemento cultural común a Mesoamérica. (Moedano, 1983)

Las primeras referencias y representaciones acerca de la existencia del temazcal en nuestro país, así como sus características, usos, funciones y deidades que esta práctica incluía, la ubicamos en la época de la conquista. Esta información llega hasta nuestros días, a través de las reseñas o descripciones de los primeros cronistas, de fuentes iconográficas, o códices, de testimonios arqueológicos y por las recientes investigaciones de corte etnográfico.

El baño de vapor es mencionado en varios documentos y códices como el Magliabecchi (lámina LXXVII), el Códice Florentino (láminas LXXV y CXXXIV), Códice Nutall (lámina XVI), Códice Bodley (LXXI), el Códice Vaticano, el Códice Borgia, el Códice Aubin y el Mapa de la Peregrinación de los mexicanos.

Otra vía de conocimiento del baño de vapor, la dan las reseñas o descripciones de los primeros historiadores y los memoriales de los misioneros. Es preciso recordar que éstas obras fueron escritas en el periodo colonial por frailes e historiadores, en consecuencia el conocimiento que se transmitió sobre el uso del temazcal nos ha llegado a través del filtro de la cultura española y cristiana, aspecto que hay que tomar en cuenta en el análisis de dichas fuentes.

Una de las más antiguas referencias que se tiene acerca de los baños de temazcal la encontramos en el código Magliabechi. “La forma del baño de vapor que se reproduce es semejante a la de los temazcales actuales: la puerta de acceso es pequeña y baja con dintel y lleva a ambos lados sendos orificios que deben servir como ventiladores; el signo del agua se representa en el interior de la puerta; la techumbre finalmente es plana. El horno o fogón se halla de lado izquierdo de la imagen del temazcal: hay una pequeña puerta por lo que una persona- quizá una anciana introduce ramas de leña para incrementar el fuego. De la superficie exterior del horno y de una parte del temazcal se escapa lo que sin duda es vapor de agua. Sobre la puerta del temazcal se observa la imagen de una divinidad, lo que según veremos más adelante, confirma el carácter religioso o el valor ritual que tiene el temazcal. Para reforzar esta idea se observa, arriba a la derecha de la imagen, un hombre que ofrece plegarias para propiciar el éxito del baño. Finalmente, en la parte inferior derecha se representa una escena en la que participan un hombre y una mujer. Al hombre que parece ser el paciente, le ofrece la mujer una bebida, seguramente medicinal.” (Alcina, José, Andrés Ciudad y Josefa Iglesias, 1980)

También en el Códice Florentino (1580), al igual que en el Manglabechiano, se encuentra un dibujo del baño. La referencia la dio el sacerdote franciscano fray Bernardino de Sahagún, información que tuvo gracias a su profunda inmersión a la vida indígena impulsada por su intención de evangelizar a los indios. El trabajo de Sahagún es considerado el mayor documento historiográfico del siglo XVI.

Así también, otros cronistas como Fray Alonso de Molina, hace referencia a él, lo define como “una casilla como estufa en donde se baña y se suda” y el historiador Clavijero hablaba de ellos como “una de las singularidades más notables de aquellos países.” (cit. por Moedano, 1961: p.40). Se dice que estaba tan extendido su uso en la época prehispánica que la mayor parte de las casas tenían anexo el pequeño edificio de piedra y argamasa que servía como sala de sudación.

Se sabe que en la época prehispánica los médicos intervenían en la ceremonia de encender el baño, la cual se debía acompañar de conjuros para que el baño aprovecharse a los que lo tomaban y de ofrendar copal a la diosa. Después el médico o médica, pues debía ser de sexo opuesto al del paciente, entraba con éste al baño y allí adentro

celebraban sus ceremonias, soplando las carnes del enfermo para ahuyentarlo de la enfermedad o usando algún otro procedimiento por el estilo.

En la época comprendida entre los siglos XVII y principios del XVIII no se tienen registros del empleo del baño. Entre los españoles hubo censura con respecto a la práctica religiosa del temazcal, inclusive se tomaron medidas para prohibirlo. Un ejemplo de esto es el código penal y de ordenanza para el gobierno de los indios que decía “que los indios o indias que no estuvieran enfermos no se bañen en baños calientes so pena de cien azotes y que esté dos horas atado en el tianguis” Moedano (1986).

Así para comprender el temazcal mesoamericano es fundamental dar cuenta que gracias a la estrecha relación del hombre con la naturaleza, la divinidad era entendida como la manifestación de las fuerzas naturales y sus leyes concebidas a través de *señores*, *seres*, *divinidades* y *deidades* todo estos relacionados con la naturaleza. Es necesario aclarar que los términos señores y dioses fueron adoptados a partir de la cristianización, el pensamiento judeo-cristiano español cambió el sentido original de divinidad por su propio concepto de Dios. Las manifestaciones de las misteriosas posibilidades sobrehumanas sobrepasaban las capacidades del hombre, que siempre ha estado a merced de ellas, alrededor suyo gira su supervivencia por lo tanto hay una connotación de dependencia, de subsistir a partir de ellas.

En lo referente al baño de temazcal, las deidades protegen y guardan el recinto y todo en lo que en él se encuentre, coadyuvan al mejoramiento de quien los invoca al tomar un baño, hacen diferentes tipos de favores y otorgan cualidades deseadas, pero cumplirán siempre y cuando se entreguen ofrendas y ritos (Moedano, 1986), es decir el temazcal implicaba un culto a la deidad.

Los primeros referentes al respecto los encontramos en los escritos de Sahagún acerca del baño del temazcal, en ellos se refería a la diosa venerada por los indígenas y que habitaba adentro del baño, siendo ella la que proporcionaba la cura a quien se bañara. Al frente de los temazcales se encontraba el rostro de Tlazoltéotl, diosa madre de los dioses y de los hombres, bajo la advocación de Temazcaltoci, la abuela de los baños.

Esta diosa era la protectora de las medicina y las yerbas medicinales, adorábanla los médicos y las parteras así como la gente que tenía un temazcal en su casa, también se le conocía como Yoalticítl o diosa de la noche que ve las cosas secretas. No hay que olvidar que los españoles sólo permitieron salir a la luz una parte de todo lo que encerraba el ejercicio del baño, en este caso en relación al uso terapéutico.

De acuerdo con la filosofía indígena, parte de la recuperación de cualquier enfermedad era pedirle a la diosa de los temazcales por el pronto alivio. Esto se realizaba a través de ceremonias o fiestas religiosas acompañadas de cantos, conjuros, y ofrendas de copal. Por medio del temazcal los curanderos y las parteras podían ahuyentar la enfermedad. (Carrasco, 1946, en Alcina 1980)

Indudablemente, a lo largo de más de quinientos años transcurridos desde la llegada de los españoles, hubo un proceso de sincretismo en la concepción de las deidades, poco a poco fueron perdiéndose o reinterpretándose dentro de las nuevas formas religiosas y culturales en general. Esto se puede observar claramente en la información recibida a través de las investigaciones etnográficas y la tradición oral de los pueblos, los cuales incluso todavía cuentan con leyendas acerca del origen de la deidad protectora del baño.

Finalmente, la parte que más se mantuvo a través del tiempo en el temazcal fue el aspecto terapéutico ya que hasta la fecha es una herramienta utilizada para tratar un sinnúmero de enfermedades de la piel, nerviosas, reumáticas, musculares, de las vías respiratorias, del sistema circulatorio, y todo aquello relacionado con la ginecología y la obstetricia parte fundamental que ha sido documentada a lo largo del tiempo hasta nuestros días.

El uso del temazcal para el parto y posparto en Mesoamérica

Una de las principales funciones del temazcal, sin duda era como un auxiliar imprescindible para las comadronas y parturientas. Sahagún lo describe de la siguiente manera:

“Usan en esta tierra de los baños para muchas cosas y para que aproveche a los enfermos hase de calentar muy bien el baño, que los llaman temazcalli y hase de calentar con buena leña que no haga humo, aprovecha primeramente a los convalecientes de algunas enfermedades para que mas presto acaben de sanar, aprovechan también a las preñadas que están cerca del parto, porque allí las parteras las hacen ciertos beneficios para que mejor paran; también aprovechan para las recién paridas, para que sanen y para purificar la leche” (Citado en Alcina 2000: 158)

Quezada (1977) señala que el momento de la iniciación del parto era tan importante que ordinariamente se hacía una ceremonia en la que se encendía el fuego que no se apagaría hasta cuatro días después del alumbramiento.

Una vez llegada la hora del alumbramiento, llamada *la hora de la muerte* por el peligro que entrañaba, la futura madre era conducida por la partera o por el esposo hacia el temazcal. La partera tenía el nombre de *tícitl* que quiere decir maga o curandera. “El agua no debía estar muy caliente porque había peligro de escaentarse o tostarse la criatura y así pegaría de manera que no podía bien nacer... Además la partera recomendaba que la joven no se hiriera las espaldas con hojas de maíz, como era común hacerlo al bañarse⁶. Posteriormente, dentro del baño se realizaba el alumbramiento, aspecto que podría decirse que desapareció por completo a los largo del tiempo⁷.

Así también a través del códice Florentino se ha podido apreciar que en Mesoamérica existían remedios herbolarios para las complicaciones obstétricas. Tal es el caso para las mujeres que no podían parir, se utilizaba “la semilla de chíá con un poco de la cola del animal que se llama tlaquatzin, tanta cantidad como medio dedo menic mezclado todo con agua, bebiéndola la muger que no puede parir luego pare” (Romero, 1998: 36)

El mismo autor retoma de Sahagún, si la parturienta era de la nobleza indígena o rica como en el caso de los mercaderes “estaban con ella dos o tres parteras, para haser lo que fuese menester y ella mandasse. Quando los dolores ya apretaban mucho a la preñada, luego la metían en el baño, y quando ya siba llegando el tiempo, que la criatura

⁶ Sahagún , tomo II, lib. 6, cap. XXVII p. 174 (Citado en Moedano, 1986: 285)

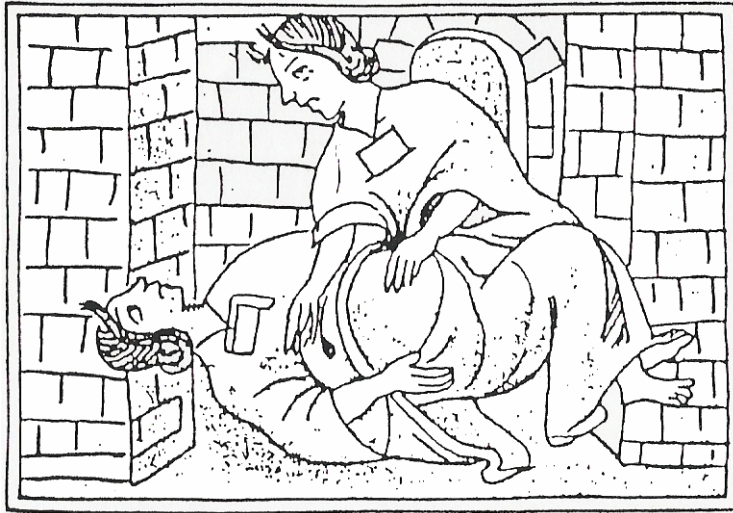
⁷ Sin embargo podemos apreciar que en la actualidad en los altos de Guatemala, todavía las mujeres paren adentro del temazcal. (Katz, 1993: 180)

avia de salir, davanla a beber una yerva, que se llama cihuapatli, molida y cocida con agua, y si la apretaban mucho los dolores davanla a beber un pedazo de cola tlaquatli, molida y desecha en agua” (Ibídem).

Así, el cihuapatli o *medicina de la mujer* como la cola de tlacuache o *tlacuatzin*, servían como yerbas occitócicas que provocaban aumento en la tonicidad y actividad uterina provocando mayores contracciones. También López (1980) señala que se aplicaba tabaco en el vientre de la parturienta para aplacar el dolor, en otras ocasiones se aplicaba copal o una yerba llamada Yauhtli o pericón, invocándolos en el conjuro en lugar del tabaco.

Después del nacimiento de un niño, la partera lanzaba un alarido como de guerra, y en este acto significaba que la paciente había vencido varonilmente y cautivando un niño. Las mujeres muertas en el parto eran como el guerrero cautivado por los enemigos, y se les llamaba mocihuaquetzi, que quiere decir *el guerrero en forma de mujer*. Así las mujeres muertas en el parto se consideraban como a los guerreros muertos en el campo de batalla, hasta tal punto que el parto es considerado como una lucha. Ambos, guerreros y embarazadas muertas en el parto, irán al cielo del Sol o Tonatiuh, de manera que los guerreros acompañarán al sol desde el amanecer hasta el cenit.

“El acompañamiento de las mujeres llegaba hasta el ocaso, que es también el Tamoanchán, el sitio donde se procede, de dónde vienen los niños y también el sitio a donde se va, para alcanzar el inframundo o el infierno en palabras de Sahagún, el lugar de los muertos. Al morir el sol, empieza a iluminar el inframundo en ese viaje inverso que hace dl oriente al occidente, pero por la parte inferior del mundo. Al mismo tiempo llegada la noche en el supramundo las mocihuaquetzque se esparcían y descendían acá en la tierra...Cuando una mujer moría en el parto a causa del parto mismo y sin que el niño hubiese nacido se transformaba en una mujer guerrera o mujer valiente” (Alcina, 2000: 189).

En esta lámina del Códice Florentino podemos observar como el temazcal era utilizado durante el periodo de embarazo, en donde se sobaba a la mujer y se acomodaba al bebé en caso de que este viniera en mala posición.

2.5.-Arqueología del temazcal

Como bien lo señala Kirchhoff (1943), el temazcal es un rasgo característico en su definición de Mesoamérica, numerosos son los restos arqueológicos que confirman la presencia y las características del baño de vapor ceremonial en el mundo mesoamericano.

La información señala que el temazcal era un elemento indispensable en las ciudades sagradas, sobre todo asociado al juego de pelota, aunque también se encontraba como parte de las viviendas de la gente del pueblo. Eran construidos de materiales muy diversos, como constan las crónicas antiguas, sin embargo los vestigios estudiados por los arqueólogos consisten de material imperecedero, estaban hechos de adobe, de varas y algunos eran de piedra.

Los datos arqueológicos señalan que existen dos tipos de construcciones: el que podríamos llamar urbano, frente al tipo rural. El primero es el más conocido, debido a que sus elementos constructivos son más sólidos imperecederos y a que, por hallarse en las áreas de ceremonial han constituido el foco de interés de la mayor parte de los arqueólogos.

Los restos más antiguos de estas estructuras en el continente se hallan en las porciones centro y sur de México y en el norte de Guatemala, pertenecientes a las culturas maya y nahua. (Leyva, 1999).

Se han hallado restos de estructuras de temazcal en las zonas arqueológicas de Tikal y Piedras Negras en Guatemala, y en Palenque, Chichen Itzá, Xochicalco, Copán y Uaxactún en México. A juzgar por la ubicación en la que tales restos han sido hallados (cerca del complejo ceremonial principal, junto al juego de pelota, al cual se encontraba asociado) se infiere que éstos eran los baños centrales, para los altos personajes religiosos, o que eran utilizados en las principales celebraciones. Se cree por tanto, que existían muchos más temazcales de menores dimensiones e importancia, y de los cuales no han quedado restos por haber sido construidos con estructuras provisionales hechas con varas y pieles o mantas.

Existen varios rasgos y tipologías que se han encontrado en los temazcales arqueológicos mesoamericanos aunque hay ciertas características que se comparten en común. Uno de los rasgos es el hornillo, o lugar donde se produce el fuego a partir del cual se obtendrá el vapor de agua, este hornillo muchas veces es una construcción anexa a la sala de vapor, aunque en algunos temazcales ha quedado incluida en su interior.

Taladoíre (1975, citado en Alcina, 1980) considera que son cuatro los requisitos que definen un temazcal arqueológico:

- Una pequeña pieza o sala para sudar
- Una puerta muy estrecha
- Un hogar marcado por cenizas y piedras
- Un sistema de drenaje para el agua

Este mismo autor considera que dentro de la serie de temazcales arqueológicos hay una gran variedad de tipos “ya que por una parte se advierte una gama muy grande de tamaño que va desde los 4 m² del temazcal de Xochicalco a los 30 m² del de San Antonio en Chiapas” (Ibídem:71).

Como parte de los hallazgos que han conformado la importancia ritual y ceremonial del temazcal, Pierre Agrinier reporta un descubrimiento realizado en las ruinas de San Antonio, Chiapas, que consiste en una habitación de 10 mts. De largo por 3 de ancho, situada a un extremo de una cancha de juego de pelota. Las características propias de la habitación ratifican que se trata de un enorme baño de vapor que fácilmente podía albergar a treinta personas. Con base en lo anterior podemos inferir que las funciones del baño hayan estado relacionadas con la ceremonia del juego, quizá en ritos de purificación, y su enorme tamaño sugiere que su carácter religioso iba aparejado a una función social, al ser compartido por un sector relativamente grande de la comunidad. (Agrinier, 1966).

En la antigua Tenochtitlán, se localizaron dos restos de temazcales, uno en Tlatelolco y otro en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, los cuales por sus características estaban forzosamente ligados con actividades rituales. Lillo, (1998), señala que en la actual Tlatelolco, en el Distrito Federal se halló en 1991 se hallaron los restos de un temazcal de forma cuadrada, junto con nueve entierros, un basurero y una zona habitacional. Ese fue el primer descubrimiento de baño de vapor que se ha hecho en la ciudad de México.

Para la ciudad de Tula se reporta un temazcal del cual Lillo, da la siguiente descripción, “al extremo oriente de la Cancha del Juego de Pelota aparece una estructura parcialmente hundida en el terreno, con restos de piedras ahumadas que podría haber sido, con mucha probabilidad, un baño antiguo” (p.76).

Así también en Teotihuacan existen pruebas irrefutables del uso ritual del temazcal, se encuentran ubicados varios de ellos a los lados oriente y norte de la Pirámide del Sol.

Otros sitios importantes en México donde se han encontrado temazcales arqueológicos son: Teotenango, Monte Albán, Chiapa de Corzo, Coapa, San Antonio, Coneta, Nueva Independencia, Los cimientos, Toniná, y en Guatemala en: Agua Tibia, Finca El Paraíso, Zacualpa, Iximché, Los Cimientos-Chustum, Quiriguá, Dzibilchaltún. (Alcina, 2000)

2.6.-El temazcal en la actualidad

Forma y estructura del temazcal en la actualidad

En términos generales, el baño está compuesto por sala de vapor o cámara central, cuya función consiste en permitir la estancia de un número variable de personas que reciben el vapor, y de la hornilla u horno, que es el lugar donde se produce el fuego que calentará la pared o las piedras del baño, aunque no todos los temazcales lo poseen ya que hay algunos que son movibles y las piedras se calientan por separado de la estructura para después ser introducidas al ombligo u hoyo en el centro del temazcal. El fuego se enciende a uno o dos metros aproximadamente en línea recta de la entrada del baño.

Existen otros elementos que son fundamentales en el baño como el espacio de entrada y salida, algunas puertas son muy reducidas por lo que sólo permite el paso de una persona apoyada en manos y rodillas. En algunos lugares el lugar de la puerta se usa una cortina de tela, costal, hule, o cobijas, también existe el ventilador, el orificio para el desague, la sala para desvestirse, reposar y recuperarse.

En el caso de los temazcales ceremoniales se acostumbra levantar por fuera del baño un altar, en él se depositan ofrendas y diferentes objetos ceremoniales como copal, cuarzos, pipa, tabaco y objetos personales.

La construcción del temazcal puede estar sobre el terreno o semisubterránea como en Tajín y Tatic. También los hay subterráneos como en Ixcatlán, Oaxaca, San Juan Atzingo y la región totonaca⁸. Inclusive hay sitios donde utilizan cuevas naturales.

Las formas o los diseños que presenta el temazcal son muy variados, pueden ser rectangulares, como en la mixteca, donde lo conocen como baño de pared, cuadrangulares con techuras a dos aguas, cupuliforme, plana o en forma abovedada. De forma cuadrangular son los temazcales de los tzeltales de Chiapas⁹ También los hay de planta circular como horno de pan y techumbre cupuliforme, como se estilan en Puebla,

⁸ Véase Alcina (1980)

⁹ Ibídem

Tlaxcala, Milpa Alta e Ixcatlán Oaxaca. Además existen cónicos, esféricos pentagonales, hexagonales y mixtos.

Los sistemas de construcción de los muros del temazcal son enormemente variados, en muchos casos son de piedra con barro, en otros de adobe, piedra pómez y barro, en lugares como en el centro de Puebla se usa piedra y cantera, y en otros más piedra de tezontle que pegan con lodo, otros materiales que se usan son ladrillos crudos y cocidos, madera, cemento y tierra suelta.

La forma o diseño del temazcal, también dependerá si es fijo o permanente o bien improvisado o semifijo, es decir que carecen de una forma fija definitiva por lo que en determinado tiempo hay que deshacerlos y construir uno nuevo.

El temazcal improvisado se hace entre los popolocas del sur de Puebla, en la zona mazateca baja, en Soyaltepec, y en Teotitlán del camino¹⁰. En la mixteca, además del fijo conocido como baño de pared, la población utiliza uno provisional de varas llamado *torito*. “Para construir un baño de torito se fabrica primero la hornilla amontonando piedras planas en forma de bóveda, se cortan unas ramas flexibles de un árbol; en el suelo del patio se colocan tres de estas varas en forma de arco de un metro de altura, unas varas largas, dispuestas horizontalmente, se amarran a los arcos con mecate; después de haber calentado la hornilla con leña, se echa un petate viejo en el suelo y se cubren los arcos con petates y cobijas viejas para conservar el calor (Katz, 1993: 176).

Este baño es menos común que el fijo, aún cuando se le conoce también en la Huasteca y Veracruz, donde lo utilizan los nahuas, los otomíes de tierra caliente y los totonacos, este baño de torito es muy caliente. El material usado para las construcciones provisionales o semifijas suele ser de armazón de carrizo, varas o ramas.

El suelo del temazcal generalmente suele ser de tierra, pues una de las intenciones es conectarte con el elemento, sin embargo hay suelos de material, o de tablas de madera. En algunos casos el suelo está un poco convexo o a desnivel y desemboca en un agujero

¹⁰ Moedano (1986)

para drenar el agua utilizada. Finalmente el techo se construye de diversos materiales, siendo los más comunes de piedra y barro sobre armazón de madera.

También el tamaño y la capacidad de los baños son diversos, en algunos casos sus dimensiones aproximadas pueden ser de dos metros de largo por 1.50 m de ancho y ochenta o noventa centímetros de altura. En Tlaxcala y algunas zonas de Veracruz el diámetro interno es de dos metros aproximadamente y su altura máxima de 1.20m.

Existen temazcales en los que pueden entrar una o dos personas, por lo que podría llamárseles individuales, por otro lado están los familiares de 4 a 6 personas y finalmente existen los públicos, colectivos o grupales los cuales dan cabida a 20 personas.

En cuanto a la ubicación del temazcal en el terreno o espacio, algunos están instalados en el interior de la vivienda y otros a corta distancia de la misma pudiendo ser en el patio trasero¹¹. No obstante también los hay lejos de la vivienda inclusive donde no hay casas. Como se podrá ver en el último capítulo los hay también en lugares comerciales diseñados para el descanso y el bienestar del cuerpo, en algunos lugares son llamados *spas* y en otros, *lugares de sanación*.

El uso del temazcal en la actualidad

Como se mencionó en el primer apartado de este capítulo la función y el uso del temazcal existe en varias regiones de nuestro país y va ir cambiando dependiendo del lugar y del contexto sociocultural en el que se encuentre, por lo que lo ejemplificaré con estudios etnográficos.

Actualmente el uso o la finalidad que se le da al temazcal es variado, como hemos visto ya, entre los más importantes están el terapéutico, dentro de éste se considera a los trastornos relacionados con el parto, como medio preventivo y curativo, el temazcal social y el ritual-ceremonial. La mayoría de la bibliografía señala que es el temazcal terapéutico el que más es utilizado en nuestro país.

¹¹ Alcina, (1980:18)

Como medio de sanación, el baño de temazcal forma parte de un sistema completo de curación conocido como medicina tradicional mexicana, el cual utiliza la herbolaria y el masaje para atender diferentes afecciones. Para algunos indígenas el temazcal es su principal sistema curativo, es el lugar donde se recupera la salud. También existen quienes conciben a este baño no como un procedimiento curativo directo, sino como un sistema para que el convaleciente acabe de fortalecerse o arrojar los últimos restos de la enfermedad.

Para fines obstétricos se ha documentado valiosísima información sobre la práctica. En San Martín de las pirámides, estado de México antes del parto la madre se da una serie de baños, teniendo como objetivo prevenir las complicaciones futuras del alumbramiento, bajar la leche y fortalecer a la paciente¹². Los otomíes de San Pablito y los nahuas de Xolotla, Puebla lo recomiendan a la embarazada quince días antes del parto, durante el baño la curandera masajea el vientre para prevenir dolores anticipados¹³.

También el temazcal es usado para lograr la fertilidad de las mujeres que no se han podido embarazar en San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala el remedio consiste en que *“el temazcal sea encendido por la suegra del paciente...es preparado sobre el piso, la alfombra de ocoxal, encima de ella una colcha o costales de yute o plástico. Las mujeres entran desnudas y una vez dentro tienden a la paciente sobre la colcha. La suegra echa agua caliente, con una taza o jarro, a la hornilla, la cual produce de inmediato vapor...con unos manojos de pasto o zacatl tanto la suegra como la madre de la paciente comienzan a hojearla con movimientos circulares...en los pechos hasta volver a la vagina”*. (Romero,1998:70) Así también para curar la infertilidad en esa misma comunidad es el uso del temazcal y la aplicación de ventosas por un periodo de nueve días seguidos.

¹² Moedano 1986: 298

¹³ Zolla, 1994:76

Otro de los usos más frecuentes es para el postparto. El baño a la parturienta, ya que con él la matriz se desinflama y la madre tendrá más leche para recuperar su calor y evitar los dolores después del parto.

El tiempo transcurrido entre el parto y el primer baño es variable. En la mixteca la madre toma el temazcal el día en que el niño nació y desde entonces hasta los siete días si es niño y cuatro si es niña. En Santiago Chimaltenango se hace el baño inmediatamente después al parto, entre los ixcatecos se lleva a la recién parida al baño de temazcal dos días después del parto, en la mixteca alta la mujer y el recién nacido deben bañarse cada tres días durante los veinte o cuarenta días después del nacimiento¹⁴, en cambio entre los popolocas el baño se hace cuatro días después del parto. En Tepoztlán se realiza en la semana posterior al alumbramiento¹⁵.

En San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, después del parto “la mujer entra al temazcal a gatas, sosteniéndose el vientre con una mano...estarán con la convaleciente entre cinco y doce parientas, ayudándola en un tratamiento de baños intermitentes, el promedio será de ocho a doce entradas de cinco a diez minutos cada una de ellas” (Romero, 1998:73)

Entre los totonacas “la parturienta debe tomar cuatro baños con intervalos de tres días. Se llama a eso los cuatro temazcales, los días favorables son el lunes, el miércoles y el viernes, al quinto baño se le hace una ofrenda al temazcal. La serie de baños se prolonga frecuentemente durante un mes”. (Ichón, 1973: 298, citado en Alcina, 1980)

Según Alcina el periodo más largo como uso en el postparto parece ser el de la región de San Miguel Totonicapán, es de quince días, “la mujer recién parida permanece casi inactiva casi quince días siendo llevada al temazcal a ser posible cargada y muy bien tapada, el tercero, sexto, noveno y duodécimo día de *haberse compuesto*. Cuando no hay un temazcal próximo se emplea en su lugar los baños de agua caliente a la que se le añade una yerba medicinal llamada ruda que sirve para evitar el mal de ojo”. (Alcina, 1980: 125)

¹⁴ Katz, 1993: 179

¹⁵ Alcina, 1984: 124. Este aspecto será abordado con mayor detalle en el siguiente capítulo de la tesis.

Sin embargo encontré que en la mixteca baja, cuando las mujeres triquis dan a luz se meten veinte veces al temazcal. Entran con la parturienta al llamado baño de torito o kuaj`a y se le dan varias rameadas, al salir se tapan con el huipil y se le da de beber atole de maíz simple. También “se acostumbra que la mujeres acompañen en el temazcal a la mujer que acaba de parir, pueden ir diariamente o de vez en cuando a bañarse con ella, no es necesario que se metan juntas las mujeres, sino se pueden bañar de una en una mientras las demás esperan sentadas en el petate”. (Ruiz, 2003). En un contexto migratorio urbano como es el caso de las mujeres triquis que viven en la ciudad de México, sustituyen el uso del temazcal por tres baños de vapor en baños públicos.¹⁶

En términos generales el temazcal se usa para el postparto para devolverle a la mujer esa *energía fría* que queda después del parto “los mixtecos imaginan que la matriz de una mujer fértil es húmeda. Durante sus años de fertilidad a la mujer se le considera en una época *caliente*, además de estar calentada por las relaciones sexuales. Al parir la mujer pierde su calor, si no come alimentos calientes y si no se baña en el temazcal después del parto, queda fría y muy delicada y su matriz se puede secar. Para recuperar calor y humedad la recién parida debe ser *cocida* en el temazcal o *baño de cocimiento*”. (Katz, 1993: 182)

Son pocos los estudios que hacen referencia al uso del temazcal social o llamado también temazcal familiar. En la actualidad sobre todo en comunidades rurales e indígenas es posible observar algunos temazcales familiares a un costado de las casas. Esta práctica se ha mantenido a lo largo del tiempo ya que es un recurso al que acuden muchas familias para poder bañarse, convivir y socializar con otros miembros de su comunidad. Sobre todo en comunidades donde se escasea el agua, ya que en el temazcal con sólo una cubeta de agua, puede bañarse una familia Sin embargo, muchos de estos temazcales que han servido de generación en generación durante décadas han quedado en el olvido, ya que se le considera símbolo de identidad indígena, lo cual resulta vergonzoso o atrasado para algunas personas, como lo podemos ver en el siguiente testimonio.

¹⁶ Trabajo de campo en la ciudad de México, 2002.

“No pus, ese baño ya ni lo utilizamos, ahora ya ni se acostumbra eso, aquí la gente prefiere bañarse en su casa, con agua calientita, porque ya se sienten más modernos o les da pena esa costumbre, ahora lo agarran de granero”

(Don Felipe)

Sin embargo podemos apreciar en estudios como el de Romero en el que funciona como una práctica social importante, que abarca aspectos económicos, culturales, de socialización y hasta de afectividad. En San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala donde hizo su estudio, el autor señala que el temazcal juega un papel fundamental en la agricultura ya que la ceniza producida por éste sirve como abono.

Así también se utiliza con fines de reunión familiar y con los amigos “el día común para el baño del temazcal es el sábado, se prende el baño alrededor de las 12 del día, la hornilla del temazcal es encendida sobre todo por las mujeres, las niñas acarrear trozos de leña y están pendientes de que el fuego no se apague, una vez caliente yon listo el baño, los niños más pequeños entran... Los siguientes son los niños entre 6 y 12 años. Entran al temazcal por grupos de edad... después entran las mujeres solteras, siguen los jóvenes que llegan juntos de trabajar en la ciudad, o los deportistas del equipo de futbol, mientras están en el temazcal los bañistas ingieren cerveza refresco o pulque y cometen los pormenores del juego... Al anochecer, sobre todo los domingos, el temazcal es lecho amoroso para los matrimonios quienes guardan para con el temazcal una relación de intimidad” (Romero, 1998: 77)

Como podemos ver con la cita anterior, el temazcal se muestra así, no sólo como un lugar para el baño, sino como un espacio necesario donde se establecen lazos culturales entre la familia, entre los amigos, allí se sociabiliza desde la infancia y se hacen claras las distinciones y divisiones sexuales.

En cuanto al temazcal ceremonial la información es escasa ya que ésta práctica fue prohibida desde la colonia, aunque se mantuvo gracias a la clandestinidad. Sólo se llevaba a cabo en ocasiones especiales, generalmente asociadas con ritos de paso, como la celebración de un nacimiento, las uniones nupciales y en la época prehispánica asociados con el juego de pelota, como una manera de preparación para el encuentro.

En la actualidad este tipo de temazcal se realiza generalmente con gente asociada a la tradición, como danzantes, concheros y gente interesada en el new age.¹⁷ El temazcal ceremonial por ser provisional en su mayoría, el sentido que posee lo lleva a considerarlo como un rito desde el momento de su construcción, es decir el

¹⁷ Este tipo de temazcal ceremonial será abordado en el siguiente capítulo.

procedimiento se inicia al realizarse la estructura, desde el escoger las piedras que se van utilizar en el ombligo, así como las plantas, y el encendido del fuego, todo esto se da en un contexto de respeto y cooperación. Como veremos más adelante este tipo de temazcal se utiliza en ocasiones especiales, como lo son en equinoccios, luna llena, para la petición de lluvias y en celebraciones que dicta la tradición.¹⁸

Cárdenas, 1997, en su tesis “Temazcal de luna llena en Milpa Alta. La mujer regresa al vientre ancestral” señala que este tipo de temazcal se da como un espacio en donde las mujeres retoman a través de la tradición el volver a contactarse con los elementos, con la femineidad y con la parte espiritual de su ser. Es interesante este estudio ya que nos muestra que también en un contexto urbano el temazcal sigue siendo utilizado para fines ceremoniales específicos, como lo es el contactarse con la energía de la luna llena y con todos los aspectos simbólicos que conlleva la ceremonia del temazcal.

En este sentido se puede decir que a pesar de los años y de los embates de que fue objeto el culto religioso indígena, el temazcal se sigue utilizando actualmente con fines ceremoniales, y no solo eso, sino que “continúa siendo un recinto sagrado que conserva rasgos simbólicos del pasado prehispánico” (Primo, 2003: p.21). Los *abuelos* y *abuelas* de la tradición, así como los grupos de danza ceremonial y concheros, están haciendo que resurja, rescatando casi del olvido este baño sagrado de curación. (González, 2005)

Gracias a ello, actualmente en nuestro país es posible localizar temazcales, terapéuticos, higiénicos y ceremoniales en varios estados, como Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, principalmente, además de algunas zonas del D.F. como en Milpa Alta y Xochimilco.

Concluyendo este capítulo podemos señalar que en nuestro tiempo recibimos al temazcal como una valiosísima herencia terapéutica que se puede aprovechar como un recurso para la atención de la salud y la satisfacción de necesidades no solo higiénicas y de placer, sino de convivencia social y espirituales.

¹⁸ *Ibidem*

Es importante señalar que la función y el uso del temazcal en la actualidad va ir adquiriendo nuevas modalidades así como diversas prácticas dentro del mismo, aspecto que depende de diversos contextos en el que se desarrolla.

CAPITULO III: El uso del inipi y el temazcal en Amatlán y Tepoztlán: La resignificación de una práctica socio-cultural.

3.1 Estudios antropológicos sobre las comunidades de estudio

Tepoztlán: Lugar donde abunda el cobre

Uno de los primeros antropólogos que hizo estudios en Tepoztlán fue Oscar Lewis; parte de entender la estructura de la sociedad tepozteca a través de varios niveles de organización, que permiten conocer interna y externamente la vida de Tepoztlán.

Hace un análisis sobre las instituciones como la escuela, la iglesia, la familia, y las relaciones entre los barrios. Hago énfasis en estos últimos ya que según él para poder comprender la organización de la vida social del pueblo hay que aproximarnos a los orígenes y el papel que desempeñan aquellos. Algunos autores señalan que los barrios que hoy en día existen se pudieron haber derivado de los antiguos calpulli del Tepoztlán prehispánico. Carrasco (1996:29) plantea que el término calpulli “se aplica a los segmentos en que se divide un grupo social a distintos niveles de segmentación, que puede tener variadas funciones económicas, políticas y ceremoniales; y que sus miembros tienen la noción de un origen común”.

Redfield (1930) realiza una descripción de la organización del pueblo que incluye una discusión sobre la cultura de los barrios acotando las especificidades que los caracterizaban y describiéndolos como unidades semi independientes que se articulan alrededor de una iglesia y de un santo patrón.

"Tepoztlán, al igual que toda la comunidad de la que es la aldea principal, esta compuesto de unidades semi-independientes, cada una de las cuales se organiza alrededor de una capilla y un santo patrón" (1930:69)

En una interpretación posterior (1982) afirma que “el calpulli ha sobrevivido en Tepoztlán como el barrio” planteando que éstos no sólo son unidades de residencia, sino grupos que tienen filiaciones ininterrumpidas del lado del padre, que renuevan su pertenencia al barrio en ceremonias anuales y que poseen una cultura propia vinculada

al tipo de trabajo a que se dedican. En este sentido su mirada apunta a enfatizar el carácter de la organización social y religiosa de la comunidad, considerando que el enorme trabajo colectivo que implica mantener la capilla, trabajar la tierra del santo y realizar las fiestas asociadas son las que desarrollan un fuerte sentimiento de grupo dentro de las personas pertenecientes a cada barrio.

En contraste con esta postura sobre el papel de los barrios, podemos recordar la lectura que hace Lewis diecisiete años después. Para este autor los barrios carecen de cultura propia, no descienden del calpulli y su importancia como unidades organizativas y rituales no tenía la importancia que Redfield le había dado.

Las afirmaciones de este autor están sustentadas en un amplio trabajo empírico que ocupan una parte importante en su libro que desde su propio subtítulo “Tepoztlán Restudied” nos anticipa sus intenciones de poner a discusión los hallazgos de Redfield. El define a cada barrio como una “organización socioreligiosa con límites fijos y gran estabilidad, sirven para dividir al pueblo en comunidades de menor tamaño, las cuales proporcionan más oportunidades para las relaciones personales y de parentesco que tienden a ser más fuertes dentro del propio barrio o con los barrios vecinos”.

Coincide con Redfield en la importancia que tiene para la estabilidad del barrio la organización alrededor del santo y su capilla, realizando el poder del mayordomo como responsable de la recolección de los fondos para el mantenimiento de la capilla y para la organización de los miembros del barrio en grupos de trabajo colectivo, encargados de la limpieza del patio de la iglesia, de la reparación de la capilla o de las calles y de la ayuda en el cultivo y cosecha de maíz que se siembra en el terreno que pertenece a dicha capilla.

Otro aspecto que Lewis enfatiza como tarea “extremadamente importante” en cada barrio es la preparación de la fiesta anual organizada por el mayordomo, que es el que decide la manera en que va a celebrarse aquella fiesta. Hace los arreglos para la banda de música y para los fuegos artificiales; su familia sirve mole, tamales y ponche a los invitados, muchos de los cuales llegan de otros barrios. Casi todos los gastos, sin embargo, se afrontan con la contribución de los residentes del propio barrio que se consideran como un voto o un compromiso perpetuo al santo del barrio en cuestión.

También plantea la distinción económica y social de cada barrio. En esa época el barrio más pobre era San Sebastián; le seguían San Pedro y Santa Cruz. Los Reyes era un barrio de excepción en cuanto a que tiene la proporción más alta de dueños de tierras y de propiedades de mayor tamaño. Los barrios más grandes del centro - que son los que muestran más notables extremos en cuanto a las familias más acomodadas y también las más pobres- han venido controlando a Tepoztlán desde el punto de vista político. La mayor parte de las autoridades ejidales de Tepoztlán han sido seleccionadas también en los barrios centrales.

Actualmente existen ocho barrios reconocidos, cada uno con una capilla y un patrono, el cual también es identificado con un animal o elemento de la naturaleza.

Barrio de Santo Domingo	Sapos
Barrio de San Miguel	Lagartijas
Barrio de la Santísima Trinidad	Hormigas
Barrio de Santa Cruz	Cacomixtles
Barrio de San Pedro	Tlacuaches
Barrio de San Sebastián	Alacranes
Barrio de Los Reyes	Gusanos de Maguey
Barrio de San José	Mazorcas

Redfield (1982) reporta los nombres animales de estos barrios en náhuatl planteando que este tipo de apelativo se utilizaba tanto por el animal más común en la época en que se celebra la fiesta del barrio, y por las características de los miembros del barrio.

Como en el pasado, todavía existe en nuestros días una cierta competitividad entre los barrios que se mide por el tamaño de la fiesta, de su patrona, la cantidad de cohetes y castillos, el número de bandas y en general la generosidad y dispendio en cada una de ellas. Como todos los estudios anteriores muestran, los gastos de las fiestas son sufragados por los habitantes del mismo. En general no se trata de un solo mayordomo, sino de varios pueden ser hasta cinco con sus respectivos ayudantes.

Todos los barrios comparten entre sí las fiestas comunitarias que reúnen al pueblo entero, tales como la fiesta principal en donde celebra al Tepozteco y la Virgen de la Natividad. Llama la atención a muchos de los estudiosos la existencia de una gran cantidad de fiestas en este lugar; 52 fiestas al año.

La vida del lugar está entretejida con las fiestas familiares, las celebraciones de los barrios, las ceremonias religiosas y rituales comunitarios que en sí mismos requieren de una gran inversión material y de una enorme red de relaciones tanto familiares como de compadrazgo y vecinales. Estas celebraciones son las que pautan el calendario anual en la que los tepoztecos depositan gran parte de su participación comunitaria y fortalecen la pertenencia al pueblo y la identidad cultural.

Ciertamente es en las celebraciones y fiestas religiosas principales en donde se escenifican los ritos y rituales más importantes. Sin embargo la base fundamental que sostiene los lazos comunitarios se da sobre todo en las fiestas familiares y las de los barrios.

Esta fuerza colectiva que cuenta con una historia detrás nos permite entender como han podido sobrevivir los habitantes de Tepoztlán a las innumerables invasiones, intromisiones y presiones externas desde hace mucho tiempo presentes en la vida del lugar. Es decir, a pesar de todo conservan celosamente los valores, las costumbres y la identidad cultural que posibilitan fuertes vínculos comunitarios y solidaridades arraigadas en cada una de los tepoztecos.

Amatlán: “Lugar de Amates”

Para abordar esta localidad me baso en una breve descripción etnográfica que realicé durante mi trabajo de campo y en un texto de Amparán, (2002) que aborda la mexicanidad en Amatlán.

El pueblo Amatlán¹ de Quetzalcoatl, Amatlán como se le llama localmente, se encuentra ubicado a unos siete kilómetros de distancia al este de la cabecera municipal del municipio de Tepoztlán Morelos. Para llegar existe una precaria y descuidada carretera federal que se puede tomar siguiendo las señalizaciones indicadas. La entrada al pueblo se reconoce por su plaza cívica de grandes dimensiones en donde se encuentra un monumento en forma de Serpiente Emplumada dedicado a Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl.

La zona “centro” del pueblo se identifica por una iglesia edificada reverentemente a Santa María Magdalena, patrona del lugar. La serranía del Tepozteco, con sus formas únicas y atractivas, abraza al poblado y le da un encanto particular al pueblo.

Amatlán es una población pequeña en la que viven cerca de mil personas repartidas en sólo unas pocas familias. La mayoría de los hombres se dedican a oficios de albañería y unos pocos conservan aún el cultivo de sus tierras. Las mujeres por su parte, se dedican por lo general a labores domésticas y colaboran en ocasiones con el trabajo del campo.

El pueblo cuenta con un centro de educación primaria y una escuela telesecundaria; un centro de salud; una ayudantía municipal; una biblioteca pública y un museo comunitario, que fue donado por la Dra. Carmen Cook en 1897.

Una de las problemáticas constantes del lugar es la falta de agua, por lo que se han ido construyendo en la mayoría de las casas, cisternas de cemento para acumular en lo posible el caudal de las lluvias en época de temporal; de no ser así se compran pipas de agua a una abastecedora de Tepoztlán que bombea agua de manantiales subterráneos. Existe un grifo que provee agua de manantial, sólo que su uso es moderado y para satisfacer necesidades básicas.

En cuanto a la organización social existe el uso de la asamblea comunitaria como forma política para la toma de decisiones (aún cuando ya ha comenzado a aplicarse el sistema de votos del gobierno estatal) siendo un ayudante o ayudanta municipal el encargado/ a

¹ El nombre Amatlán procede de los vocablos en lengua náhuatl: Amatl-amate y tlan-lugar, y significa: “Lugar de amates o lugar donde abundan los amates”

de representar la autoridad del pueblo. Existen otros cargos, como el encargado de bienes comunales, cuyo lugar ocupa una persona escogida en asamblea.

En las fiestas religiosas, se continúa la tradición de las mayordomías y los padrinzgos, cuya función es mantener económicamente el ejercicio de las mismas y reafirmar los lazos fraternales con las mayordomías de otros pueblos vecinos

Una de las fiestas más importantes es la de Santa Magdalena, santa patrona de la comunidad y la celebración del aniversario del nacimiento de Quetzalcóatl, dicha fiesta es relatada por Aquiles Chihu amparan en su artículo “Identidades liminales: los grupos de la mexicanidad en Amatlán, Morelos” (2002) en donde analiza la identidad de tales grupos.

Para la autora la mexicanidad abarca los grupos de los danzantes concheros y los “reginos”, menciona que los más apegados a la tradición son los concheros y que sus ceremonias representan la continuidad del sincretismo producto de rituales similares del cristianismo y la religión prehispánica: bautismo, peregrinaciones a lugares sagrados, la confesión el empleo de incienso, la creencia en una cruz sagrada.

El grupo de los reginos llamados así en memoria a Regina, el personaje de la novela de Antonio Velasco Piña que lleva ese nombre, es un movimiento que se compone de una serie de grupos que se alimentan de una mezcla de distintas cosmovisiones y filosofías: la cultura del Anáhuac, el ecologismo, la cultura maya, la creencia en los extraterrestres y el new age.

Ambos grupos asisten a la celebración del aniversario del nacimiento de Quetzalcóatl, esta fiesta inicio desde 1980 y “cada amanecer del último domingo del mes de mayo, una procesión de antorchas parte desde la plaza cívica de Amatlán hacia Cinteopa,²en donde se realiza un culto al sol, más tarde en la plaza cívica de Amatlán se realizan danzas de los grupos con el tradicional saludo a los cuatro vientos, también se hace una

² Cinteopa se encuentra al sur de Amatlán en el camino que va hacia Oacalco, rodeada por los cerros Mixcoaltepetl y Cihuapapalotl, Cinteopa ostenta el hallazgo de la pieza arqueológica de Venus en su manifestación del lucero del alba: Tlahuizcalpantehcutli.

obra de teatro por jóvenes de la comunidad, representando el nacimiento de Ce Acatl topiltzin Quetzalcóatl.

Según Amparán (Ibídem) el prestigio que goza dicha fiesta se debe a 3 factores principalmente:

- Quetzalcóatl fue el símbolo de la campaña política de López Portillo

- Fue una fiesta promovida por la arqueóloga Carmen Cook y otros intelectuales.

- Los neohippies llegados al municipio han fomentado una nueva cultura en la que se funden los valores propios del movimiento hippie surgido en la década de los sesentas y los valores de la cultura nahuatl.

Esta fiesta se encuentra en estrecha relación con el temazcal ya que la noche anterior a la celebración, varios de los danzantes entran toda la noche al mismo como una manera de tener pureza y fuerza para danzar al día siguiente y de continuar con la tradición.

3.2 Características del inipi y el temazcal en Tepoztlán y Amatlán

Para comenzar mi relato etnográfico es fundamental señalar que en ambos espacios siempre estuve presente en cada uno de los baños de temazcal como observadora participante, analizando con toda objetividad cada uno de los elementos presentes en cada ritual. Así también desde mi parte introspectiva pude tener mucho mas conciencia corporal para poder comprender como investigadora, la eficacia curativa de este bondadoso baño tradicional. Dentro de mi propia subjetividad pude percibir cada olor de las plantas medicinales, sentir cada gota de sudor recorrer sobre mi cuerpo, participar desde mi voz en cada canto y sobre todo abrirme emocionalmente hacia la práctica ritual.

A lo largo del trabajo de campo y por haber vivido seis meses en la comunidad de Amatlán tuve la oportunidad de estar mucho más cerca de los temazcaleros y aprender sobre el uso del temazcal fuera del contexto ceremonial, en algunos casos fui invitada a participar como mujer de fuego, cuyo papel es calentar las piedras volcánicas que se

introducirán adentro del temazcal, así como también en algunos temazcales se me invitó a hacer algunos cantos y peticiones por la madre tierra.

Es pertinente señalar que no en todos los temazcales fui bienvenida, sobre todo hubo el rechazo de dos mujeres temazcaleras de la comunidad de Amatlán que no aceptaron dar ningún tipo de información, ya que por experiencias previas habían brindado gran parte de su conocimiento a gente de afuera y no fue remunerado de ninguna manera, por lo cual mi presencia no fue aceptada a pesar de exponer mis intenciones como investigadora, *“no aquí yo no le doy conocimiento a nadie pues ya han venido varias personas de afuera, aprenden todo de mi, y luego se van a poner sus espas, así le dicen, se vuelven bien ricos y apenas si las gracias le dan a uno”* .

Desde mi perspectiva el haber estado presente adentro de más de 30 baños de temazcal, en diferentes espacios permitió que tanto los usuarios como los temazcaleros abrieran su palabra y su corazón hacia esta tesis.

El inipi

Antes de comenzar a documentar el origen del inipi y el uso del mismo, es importante señalar que sólo existen dos en Amatlán, Morelos, mismos que fueron introducidos a la comunidad por dos extranjeros uno de origen norteamericano y otro de origen español que tuvieron contacto con la tradición lakota y con la práctica misma.

El uso del inipi en términos generales como se podrá apreciar posteriormente está relacionado con el aspecto ceremonial más que con el aspecto terapéutico como es el caso del temazcal tradicional, sin embargo es muy difícil poder escindir las dos características esenciales de cada uno. Sobre todo en un contexto multicultural en donde dichas prácticas han retomado elementos de uno y del otro.

El Inipi de origen Lakota es una ceremonia de purificación que tiene su origen en los rituales sagrados de los indígenas nativos americanos y cuya antigüedad se pierde en el tiempo. Es una estructura redonda hecha de ramas, tradicionalmente de sauce blanco, con un orificio en el centro donde se colocan piedras calentadas al rojo vivo en un fuego ceremonial.

Sobre las piedras se colocan hierbas aromáticas y agua, que al chocar produce abundante vapor, lo que provoca la sudación de las personas que están en el interior de ella, podríamos decir que es un sauna en la naturaleza, pero realmente es mucho más que eso. La palabra Inipi deriva etimológicamente de la palabra Lakota "Iniunkajaktelo", que literalmente significa vamos a orar a la tienda de sudación.

El Inipi es un lugar de oración y como tal se considera un templo. La estructura en sí tiene forma redonda y está construida con 16 ramas verticales que se amarran formando dos cruces de 4 direcciones iguales, que representan a los 16 espíritus sagrados de la tradición Lakota: Wi, el sol, portador de luz, calor y vida, el que nos aporta valor y generosidad a nuestra vida; Skan, el movimiento, es la fuerza y energía que nos mueve; Maka, la tierra; nuestra abuela que nos nutre; Inyan, la piedra, la naturaleza eterna del creador, la más anciana; Hanwi, la luna, representa los ciclos de la vida, el sobrenatural de las mujeres; Tate, el viento, controla las estaciones y vigila el sendero que conduce al mundo de los espíritus, padre de los cuatro vientos; Unk, el conflicto, el padre del mal; Wakinyan, el ave del trueno, señor de las tormentas, es el espíritu que crea la energía eléctrica; Tatanka, el búfalo, hermano del indio, el que da la salud, el alimento y la vida; Tob Tob, el oso, nos trae la medicina de las hierbas, el amor y la valentía; Wani, las cuatro direcciones, Controlador del tiempo, mensajero de los sagrados; Yumni Wi, la diosa del mar, restauradora del equilibrio, amor, deporte, juego, energía femenina; Niya, el espíritu, aliento vital, esencia de la persona; Nagi, alma, habita en los seres humanos, los animales, las piedras, los árboles y los ríos; Sichun, la inteligencia, poder innato que habita en cada hombre y en cada mujer; Yumni, el remolino, lo inmaterial, el huérfano que nunca ha nacido, el remolino de aire, el pequeño torbellino, el travieso mensajero de los sobrenaturales. (Meadows, 1998)

Las cuatro filas de ramas verticales que envuelven la cabaña simbolizan a los cuatro mundos, el mineral, el vegetal, el animal y el humano; la última vara que se entrelaza en el techo con todas las 16 ramas verticales forma una estrella de ocho puntas representando a los planetas y al universo.

De esta manera la cabaña representa a toda la creación y al vientre sagrado de la Madre Tierra en cuyo ombligo se colocan las abuelas piedras, sabias poseedoras del código genético de la historia del planeta.

Cuando entramos al vientre de nuestra Madre volvemos a ser otra vez niños inocentes, pero como estamos en el mundo entramos impuros. Humildemente esperamos a que entren las piedras rojas y las saludamos respetuosamente, orándole a la sabiduría ancestral de las abuelas y al poder del abuelo fuego que nos limpien y nos sanen nuestros cuerpos y nuestras almas, es un momento muy especial, de silencio y veneración.

(Ea Orgo)

La persona que guía el Inipi esparce la medicina del oso sobre las piedras: las hierbas aromáticas; y entonces el lugar se llena con el perfume de la salvia, el cedro, el palo dulce y el copal, que siguen haciendo el trabajo de la limpieza. Entonces entra el agua, la vida en todo su fluir, con el agua se saluda a las piedras, se cierra la puerta y comienza la ceremonia.

Pidiendo permiso a las cuatro direcciones, al cielo, a la tierra y al corazón se comienzan los cánticos y los rezos. El agua comienza a tocar a las piedras y se puede apreciar una gran nube de vapor en medio de la oscuridad más absoluta, es una sensación de paz e inmensidad, que unida al poder maravilloso de la alquimia de los elementos nos comienza a transformar poco a poco, el sudor corre copioso por nuestro cuerpo, a veces dándonos la sensación de ser un río, o un gran mar, sintiendo que salen a chorros las toxinas de nuestro cuerpo físico y astral.

(Alfonso)

Muchas personas sienten miedo la primera vez que participan en esta ceremonia; la oscuridad, el misterio, el contacto con el otro compartiendo un espacio tan pequeño, como si fuéramos un solo cuerpo, el calor inmenso que desafía los límites de nuestra mente. Por eso es importante que la persona que lo conduzca tenga mucha experiencia para transmitirle a la gente seguridad, hacerles sentir que ese es el mejor lugar donde pueden estar, en el vientre calentito de nuestra Madre, recibiendo el poder sanador de la madre tierra, protegidos por los espíritus de la naturaleza y de los ancestros.

En algunas ocasiones a pesar de entrar con frecuencia a uno de los inipis, mi cuerpo sintió desvanecerse adentro del espacio ya que la temperatura extralimitó mis posibilidades de tolerancia al calor, situación que te hace sentir desesperada, angustiada y con ganas de salir huyendo. Para el temazcalero esta situación es “el reflejo de que nos confrontamos con nuestros propios miedos y resistencias a estar presente en un espacio en donde se presentan estados alterados de conciencia”. A pesar de lo sucedido y de exponer mi malestar adentro no se me permitió que saliera antes de que se

realizaran las cuatro puertas, ya que el hacerlo rompería el círculo energético y de curación.

Intentando y aprendiendo a rezar desde el corazón, dando las gracias y pidiendo aquello que necesitamos para mejorar nuestra vida y la de los demás. Se realizan cuatro rondas, abriendo la puerta cuatro veces para introducir más piedras. En cada ronda se invoca una dirección:

En la primera al Oeste, el lugar del misterio, donde se oculta el sol, donde el guerrero espiritual aprende a caminar sin miedo reconociendo el lado oscuro; ahí se recibe la guía y consejo del Oso y el Búho, que nos enseñan las tácticas necesarias para transitar por esos senderos.

En la segunda puerta al Norte, donde recibimos la fuerza y la sabiduría del Búfalo quien nos sostiene en la vida, donde residen los seres del trueno.

En la tercera al Este, donde recibimos del Águila, la luz y la claridad para actuar en armonía con el Espíritu.

En la cuarta y última al Sur, el lugar de la Inocencia y la Compasión, donde recibimos las enseñanzas menudas del ratón y todo lo pequeño, el juego, la alegría y la diversión.

Desde ahí salimos ya purificados, livianos. Hemos conectado con Wakan Tanka³, el Gran Espíritu a través de una ceremonia donde él se manifiesta haciéndonos sentir todo su poder.

(Esteban)

Es importante señalar que el inipi o la llamada “cabaña de sudar” (*sweat lodge*) es una actividad sagrada de las comunidades indígenas de Norteamérica que suele realizarse antes de subir en la “búsqueda de visión” (*vision quest*) y antes, de la danza del sol (*sun dance*). Sin embargo también es realizada por gente occidental que está dispuesta a experimentar dicha práctica, como es el caso de algunos de los entrevistados de esta tesis.

³ Wakan Tanka, para los indios del norte representa el gran espíritu es la fuente vital de todo lo que cobra existencia física, también significa “gran poder”, se percibe como energía que cobra forma y como forma que se convierte en energía, en la eterna continuidad de la vida. (Meadows, 1998)

En el idioma de los indios lakota, “handblecheyapi” que significa “llorar por una visión sobre una montaña aislada”, según sus practicantes este ritual es el centro de la espiritualidad india, ya que sirvió para el descubrimiento de otros actos rituales tales como la danza del sol, la ceremonia del emparentamiento, la preparación de la joven, y el lanzamiento de pelota.⁴

Así, la búsqueda de visión conocida en inglés como “Vision Quest”, consiste en alejarse de los lugares habitados y buscar zonas apartadas donde el buscador pueda permanecer⁵ varios días en oración, en esta situación suelen producirse fenómenos visionarios.

Según la tradición lakota, cualquier persona puede ser capaz de tener una visión, la única diferencia es que la búsqueda visionaria de los hombres se suele realizar en lugares elevados y solitarios, mientras que las mujeres se retiran a lugares mas llanos y cercanos al poblado⁶.

Los motivos por los cuales se realizaba la *búsqueda de visión* han sido muy variados a lo largo del tiempo, pero generalmente pueden agruparse en dos grupos, la búsqueda como impulso de crecimiento interior y la búsqueda como acto propiciatorio ante las divinidades.

En tiempos antiguos, era muy común realizar la búsqueda de la visión como un acto sacrificial, se convertía en un rito ideal para ser ofrecido a la divinidad en pago por algún bien solicitado, tal como la curación de un familiar o el deseo de poder o fortuna en la caza o en la guerra. Muchos indios tras obtener el favor solicitado, o aún antes, se retiraban a las montañas como ofrenda. (Meadows, 1998)

Otro de los motivos que impulsaban a los lakotas en su búsqueda era el deseo de conocer tanto el futuro, como de aumentar su conocimiento, así la búsqueda de visión es un ritual muy adecuado para la formación de los chamanes, o como ayuda a todos aquellos que tengan una inquietud espiritual que le s lleve a querer saber más sobre la realidad circundante.

⁴ Estos cuatro últimos rituales no serán abordados en la tesis pues no forman parte de las prácticas que los temazcaleros realizan.

⁵ La persona permanece sin alimento y con un mínimo de agua

⁶ En Amatlán quienes han realizado la búsqueda de visión lo han hecho en una montaña cercana a la comunidad indistintamente del género y acompañados de algún guía espiritual que conozca la práctica.

Las circunstancias de la búsqueda son muy duras, como puede atestiguar cualquiera que las haya llevado a cabo. El ser humano se enfrenta en ella todos sus miedos: la soledad el silencio, lo sobrenatural. Los indios y las personas practicantes recurren a la oración para apartar de sí estos miedos y poder soportar la extrema soledad.

El indio que se encuentra en su búsqueda visionaria, dedica la mayor parte del tiempo a la oración y la suplica en donde a través de los diferentes puntos cardinales se contacta con los respectivos espíritus. En un momento dado de estos cuatro días se producen las visiones, en ellas suelen aparecer animales o guerreros y en muchos casos, los protagonistas de la visión hablan al suplicante dándole importantes mensajes.

(Alfonso)

Las visiones⁷ entre los lakota suelen estar relacionadas con hechos de guerra o cacerías afortunadas. A algunas personas se les revelan métodos curativos o verdades espirituales. Estas personas son chamanes o están por este hecho llamadas a serlo. Es importante que entre personas occidentales no se producen visiones guerreras, pero si se dan las de tipo espiritual.

Pasado los cuatro días y las cuatro noches, los ayudantes del buscador acuden a la montaña para buscarle, generalmente le encuentran en un estado de gran debilidad y postración. Al regreso el buscador contará su visión si la ha tenido y ésta será interpretada, a menos que su significado sea muy obvio, nunca se pone en duda la veracidad de una visión; puede interpretarse erróneamente, pero los sucesos posteriores demostrarán siempre que los seres espirituales no se equivocaban.

Posteriormente al buscador se le ofrece carne y agua purificados con humo de hierbas sagradas, el chamán y el buscador entren de nuevo al inipi para purificarse, si a este último se le ha aparecido un animal, este se convertirá en su espíritu tutelar, en su animal de poder.

Es importante hacer énfasis que algunos de los entrevistados en Amatlán han hecho su búsqueda de visión como una manera de purificación y de estar en contacto “con la madre tierra” aspecto que también se busca al entrar a un temazcal.

⁷ Según los informantes, en algunas ocasiones no se producen visiones, aunque estos ayunen y se mantengan orando en su búsqueda.

Una búsqueda de visión es tan sagrado y tan importante en estos tiempos porque es un ayuno contigo mismo y el silencio que es básicamente lo que ahorita el ser humano necesita, totalmente callar la mente, estar contigo mismo y ofrendar tu alimento que una vez que ofrendas ahí haces ese sacrificio y empiezas a comprender que el subconsciente es importante porque tu razón y tu conciente, tu cabeza se para y ya lo estás pensando ya lo estás sintiendo y esas maneras tan fuertes que para mi son tan sagradas porque mucha gente dice en estos tiempo que ridículo tanto sufrimiento, en realidad son choques que permiten que tu sensibilidad tu percepción abra, es la única manera que vas a comprender como realmente funciona tu espíritu respecto al universo y con respecto a lo sagrado a los ancestros, por ejemplo abres puertas muy fuertes tu las entiendes para compartir lo que tienes que compartir y lo demás es para tu camino sobre todo cuando te estás preparando para guiar gente y yo creo que la búsqueda de visión es tan importante como la meditación diaria, tiene que ser congruente, yo no creo en los temazcaleros que están muy gordos y que están descuidados de su cuerpo porque no están prestando atención a su casa, entonces esa búsqueda de visión me ha permitido desarrollar esa actividad de abrir esa percepción, esos canales más sensitivos que te permiten entender tu propio cuerpo y cuidar tu propio cuerpo, tu palabra, tu pensamiento, tus acciones y empiezas a entender esa búsqueda de visión que implica todo eso y el silencio, es algo muy fuerte.

(Alesha)

Realmente es más de estar 4 días en un círculo en la montaña, es tu visión, es tu manera de abrir la conciencia, tu mente, tu corazón, tu espíritu a todas nuestras relaciones, a la tierra, en donde estás sentada día y noche, con el calor y el frío, comiendo nada, comiendo de la esencia de la vida, para vaciar tu estómago para estar mas light, para ser más ligera, si estás mas ligera qué va a venir, ya puedes tener tu visión, también lo enfocas amándote, y si haces tu búsqueda de visión es una cosa de amor que estas reconociendo dentro de ti y estas sólo. Algo que implica ayunar es entender que el materialismo te hace más pesado, si quieres ser más ligero y más contacto con el divino y quitarte de esos 5 sentidos es hacer el ayuno y hacen ayuno en un círculo que no pueden salir de ese espacio sagrado, estás tu sólo en la naturaleza en ese espacio sagrado, el primer año, son 4 días luego, 7, 9, 11, algunos lo hacen 18 días, necesitas estar preparado y para los que quieren hacer eso primero es ir un día a la montaña solo y luego ya dos días y luego 3, para mi es un proceso, o asistir a los temazcales, o puedes comenzar en ir a ayudar en el lugar

Ea Orgo

Reiterando, podemos ver que la búsqueda de visión se encuentra fuertemente relacionado con el inipi ya que antes y después de terminar el ritual, se entra a aquel como una manera de purificación corporal mental y espiritual, sin embargo no todos los entrevistados que entraron al inipi hicieron su búsqueda de visión⁸. Esta práctica la han

⁸ La mayoría de los entrevistados que entraron al inipi fue su primera experiencia dentro del mismo y la mayoría de ellos tenía el conocimiento de lo que implica la búsqueda de visión.

realizado solo algunos temazcaleros y dos usuarios que asisten frecuentemente al inipi y que habitan en Amatlán.

El temazcal

Como se señaló en el capítulo anterior el uso del temazcal es una práctica que existe desde la época prehispánica y que se ha mantenido hasta la actualidad en varias regiones de nuestro país, y que para el caso de Tepoztlán y Amatlán no fue una excepción.

En dichos lugares el temazcal se ha utilizado básicamente con dos fines: para uso familiar como un espacio de socialización, en donde se refuerza la organización entre los miembros de la familia, y en donde el trabajo por grupos de edad es muy importante, en donde además de ser un espacio para la convivencia es utilizado para curar algunas enfermedades. Así también para uso del posparto el temazcal sigue cumpliendo dicha función. Sin embargo es importante señalar que desde hace más de veinte años muchos temazcales en la región han desaparecido casi por completo, ya sea por deterioro, o en algunos casos por falta de interés de continuar con la práctica, aunque de vez en cuando aproximadamente una vez al año lo siguen utilizando.

El temazcal familiar

De todas las entrevistas que realicé el uso del temazcal familiar fue una práctica que realizaban los lugareños por lo menos una vez cada mes, espacio ubicado muy cerca de sus casas, en donde participaban los abuelos, padres y hermanos durante todo el proceso. Casi siempre una figura masculina es la que quemaba el temazcal, es decir quien encendía el fuego para que se calentaran las piedras. Por lo general la abuelita es quien tenía el conocimiento y el saber de la rameada así como de las plantas que se tenían que utilizar, las mujeres adultas, se encargaban de cocinar el atole o el caldito de pollo que se tomarían al salir y los niños eran los encargados de ir a traer la cubeta de agua para bañarse adentro con agua y jabón. Todos mencionaron sentirse muy integrados familiarmente cada vez que entraban a uno.

Desde que era niña toda la familia que somos una familia muy grande, toda la familia nos metíamos a un temazcal, como para sanarte, y para convivir con la familia .Si

tenías muy reseca la piel, si estabas muy sucio por no haberte bañado, mi mamá tuvo muchos hijos tuvo 12 entonces la abuela con el abuelo y nosotros ayudábamos a preparar el temazcal, poníamos las piedras, traíamos la leña, toda la familia cooperaba en prender el temazcal ,aunque quien más lo hacía era el abuelo, entonces a nosotros nos ponían a traer las cubetas de agua caliente y pericón, nos bañábamos con pericón o usábamos Romero, el Romero es para dejarte la piel tersa y suave y pericón que es muy caliente sobre todo para las mujeres posparto, cuando había un dolor de reumas nos ponían a moler el famoso chichicastle u ortiga con alcohol en el molcajete y cuando había dolor de pies o reúmas les poníamos ese emplaste para una mejor circulación y para que quitara el dolor, decía mi abuela que si no lo necesitabas te iba a picar, si lo necesitabas ibas a sentir rico, era un tratamiento que nos íbamos a dar entre familias, entonces nos metíamos ahí y durábamos mucho adentro, mi abuela que era la que rameaba, se ponía un bule, pero abajo una franela mojada y un bule como jicarita, y nos acostaba, era tan chaparrito el temazcal que no te podías sentar, cabíamos como 8 niños y grandes 5 o 6, era acostados sobre yerbas de ocotillo, aguacate o de fresno y las poníamos sobre el piso, entrabas totalmente desnudo, entonces las ramas se usaban para bajar el vapor y hojear y que se abriera el poro pero las mujeres se ponían las ramas en medio de las piernas para que no se vieran los genitales, y ya adentro mi abuela nos rameaba, pero ella lo hacía al revés, lo hacía de pies a cabeza, no lo hacía de la cabeza a los pies...el bule no lo ponían en la cabeza porque arriba del temazcal el calor tiende a subir y arriba la temperatura es muy caliente y es un temazcal muy chaparrito para que no tuvieras contacto directo con tanto calor porque un sobre calentamiento en la cabeza te podías convulsionar o te podía doler demasiado la cabeza por tanto calor, tanto las pompas como la cabeza no se te tenían que calentar, mi madre dice que no se te tienen que calentar las pompas porque no es bueno para las mujeres, que el calor trae infecciones y la cabeza es algo muy delicado, no se te podía calentar el cerebro dentro de un temazcal, entonces mojabas un trapo y luego te ponías el bule, sobre todo la mujer que te bañaba que en este caso era mi abuela...prendíamos una veladora, había un santito, recuerdo que era nuestro niño de atoché y un vasito con agua y una flor y el sahumero, de esto no había en sí una ceremonia o un rito...nos formábamos y primero pasaban los grandes y luego los chicos y adentro nos decía mi abuela, cada yerba que se utilizaba nos decía para que era, nos decía sobre el chichicastle, sobre el ocotillo que es una yerba caliente que te activa la circulación, como la hoja de plátano que es fresca, las cubetas de agua adentro eran esenciales para enjuagarnos, las cubetas las poníamos del lado izquierdo del temazcal que estaba a lado del hoyito de la tronera y de esa misma agua se le echaba a las piedras, ya sea de Romero y de Pericón, eso le daba un aroma muy rico al temazcal, también adentro se usaba una hoja que se llama lengua de vaca que espuma, es una hojita verde que te la ponías en la piel si tenías alguna alergia y había unas piedras que mi mamá les llama piedras de tezontle para que te tallaras los pies, porque tenías que salir muy limpio del temazcal, ahí te bañabas adentro y todo...el temazcal tenía como un declive para que el agua sucia pudiera salir, para que no se estancara ahí y le ponían un hoyito para que el agua se fuera por ahí, te tenías que salir y te tenías que cubrir muy bien, ya no necesitabas bañarte...recuerdo que al salir nos daban de tomar pulque o cerveza porque te da mucha sed y también nos daban té obviamente, los niños tomaban agua miel para recuperarte porque salías muy cansado del temazcal...mis hermanos lo prendían como a las 12 para estar entrando como a las 5 y terminar como a las 10 de la noche...el ombligo o tronera estaba afuera y se utilizaba leña verde, leña de encino verde esa leña no es tóxica para que ardiera bien la brasa al rojo vivo y duraba mucho tiempo caliente duraba hasta el otro día....antes había mucho

casahuate pero eso no se usaba porque se hacía ceniza, no aguantaba la brasa...mi abuela no explicaba todo esto de hecho ella se murió dentro de un temazcal, ella ya era muy grande esa vez nos estuvo bañando a todos durante muchas horas y nos estuvo rameando y nos dijo estoy muy cansada me voy a recostar y se quedó ahí en el temazcal y cuando la sacamos se acababa de morir de hecho estaba bien calientita, me imagino que sufrió un paro cardíaco, pero parece que no sufrió, se le veía tranquila y una cara muy bien, entonces se tiró ese temazcal, ya no lo volvieron a usar.

(Arcela)

Yo como fui huérfana desde los 6 o 7 años me llevaba mi abuelita, me llevaba a bañar de vez en cuando, me metía un ratito y ya cuando yo no aguantaba la calor me sacaba. El temazcal lo quemaba mi abuelito, ella ya se metía cuando estaba caliente, primero se metían unos tres, se salían y luego llegaban otros. Mi abuelita nos rameaba con ramas de capulín.

(Doña Ricarda)

Aquí en San Juan, yo calculo que las familias se meten como cada año mas o menos y en algunas ocasiones los prestan para otras familias, no se cobra, la gente sólo pone la leña y el agua o con lo que quieran cooperar... Yo cuando era niño, al principio no me gustaba tanto fueron como dos veces que me metí, luego fue como después de los 10 años que entré mas constante, como una vez cada año, y a ese temazcal que entraba era el temazcal de mi abuelita y ella nos bañaba y nos rameaba, yo lo recuerdo como algo muy bonito pues pasábamos todo el día ahí.

(Rogelio)

Mis papás, mis hermanos y mis aguelitos nos metían cada mes o cada quince días, también si alguien estaba enfermo pues se prendía el temazcal y ya entraba y se curaba...el temazcal lo quemaba mi papá pero nosotros sólo entrábamos y ya, ahora ya veo que primero sahumean a la gente y quien sabe que tanto hablan y rezan y quien sabe que tantas payasadas hacen, antes no. Nosotros adentro nos bañábamos con agua caliente y jabón y ya al salir nos tapábamos y nos tomábamos un tecito.

(Doña Sabina)

El temazcal para el posparto

El uso del temazcal para el posparto es una práctica que aún se mantiene en la región, sobre todo en San Juan Tlacotenco que todavía viven algunas parteras que lo siguen utilizando, al igual que en Tepoztlán, sin embargo observé que en Amatlán ha disminuido el uso con dicho fin. Una de las causas es que ya no hay ninguna partera en la comunidad, aunque hay dos señoras originarias de ahí que tienen el conocimiento y

el saber aunque no son parteras, sin embargo el costo⁹ de sus temazcales a veces resulta inaccesible para gente de Amatlán.

El temazcal yo lo aprendí de cuando mi madre nos tuvo, mi padre es el que quemaba el temazcal, yo veía eso desde cuando era chico, y yo decía yo voy a ser de grande lo que hace mi papá, yo veía que las señoras se venían a bañarse después de haber parido, la mujer queda semejantemente bien de la cintura, se aprieta la cintura porque en el parto se abre todo se afloja y eso también lo empecé a oír con otras gentes, qué es lo que se debe hacer para que la mujer esté muy bien, para que si viene otro la mujer esta propensa a que el organismo se recupere y quede bien. Se metían a los ocho días después de la parida, cada mujer recibía tres baños de temazcal cada ocho días y si no recibía esos tres baños pues no la levantaban de su petatito, porque antes no había camas, y el señor acompañaba a su mujer, no dejaban que se pararan, ni que se movieran como en 8 días y ya después se iba a seguir trabajando...antes de que se bañara se les daba de tomar un caldo de res con harta pasilla y se tomaban dos buenos platotes para que aguante todo el calor y todo, las mujeres se sentaban en un allate envueltas en una sábana, la partera las bañaba y el marido es quien les pasaba el agua caliente para que se bañaran adentro ellos antes ayudaban mucho pues la traían cargando con un mecapal... mi papá sólo prendía el temazcal o a veces quien supiera prenderlo porque no cualquiera sabe... al salir las señoras se les daba té de Canela y Muicle.

(Don Beto)

Luego aquí las mujeres se aliviaban con la creatura puro baño cada 8 días como durante 3 meses, pero nos veía la matrona no el doctor, la matrona nos bañaba se llamaba Doña Paulina, ella ya no vive, venía mucha gente de afuera. Mi señor construyó el temazcal (hecho de piedra, casi derrumbado completamente) como por 1945 lo hizo para nosotros aunque gente de Amatlán también venía a meterse, y ahora que se van a bañar, ahora ya no. También se venían a bañar gente de afuera hasta doctores y pues ya les cobrábamos un poquito (comenzó a cobrar por 1950). Como le digo la matrona nos bañaba y nos daba yerbas pero ya no me acuerdo cuáles eran...así se acostumbraba, qué doctor iba a haber, ni había carreteras. Yo la primera vez que me bañaron, que salgo a la carrera del temazcal porque estaba bien caliente, ya luego me metí y la matrona que se me pone enfrente de la puerta y que me dice ahora salte cabrona y pues me aguantaba yo lo caliente, nosotros nunca fuimos al doctor nada de medicina del doctor. Yo antes me metía cada 8 días rameaba a las personas y le pagaba a una señora que me venía a ayudar, porque solita no podía. Yo estuve ayudando a mucha gente antes sólo cobraba lo de la leña, y ya después cobraba 300 pesos por todos los que se metieran. Cuando funcionaba el temazcal mi señor iba a traer leña y él lo prendía, ya luego yo bañaba a la gente les untaba una yerba con alcohol en todo el cuerpo y así ni se siente la lumbre, yo las bañaba hasta que la gente aguantara, si ya se cansaban se salían y luego volvían a entrar. Y mire el temazcal es bien bueno para muchas cosas, para curar resfriados, que para los huesos, yo metía a mis hijos y nunca que me enfermaban.

(Doña Luisa)

⁹ El costo oscila entre 200 y 300 pesos por persona

A los 8 días se meten, unas 4 veces o 5, las baña la partera, les dan masaje, las raméan, y les ponen una fajas de 2 metros de largo, esas fajas las traían de milpa alta, aquí la gente usaba mucho de eso, inclusive una señora de Amatlán venía para acá a vender esas fajas. Ahora se acostumbra que las mujeres reposen hasta un mes, más antes estaban descansando dos meses y ahora hasta 15 días. Antes los hombres traían a sus mujeres cargando al temazcal con un ayate y un mecapal, ya tiene como 15 años que se dejó de usar eso, será que porque ahora ya hay transporte, y alguno que otro lo siguen usando para donde no hay camino ni entran los coches.

(Doña Ricarda)

Tuve 7 hijos, a cada uno lo bañé en el temazcal, bueno la partera los bañaba era tía de Vicenta se llamaba Paulina, ya después se murió y mi mamá atendió a los otros seis. Mi mamá tenía temazcal y nos bañaba a mi y a mis hermanos...se acostumbraba que cuando la mujer paría se metía al temazcal a los 8 días, y luego entraba 3 o 4 veces más, al cuarto temazcal ya nos levantábamos...adentro del temazcal nos rameaban, nos hojeaban con hojas de ocotillo y mi mamá nos echaba yerbitas, lo que ella sabía, ortiga creo que nos echaba con alcohol, nos echaba huevo en la cintura para que se nos cerrara, en la cara nos ponía la clara que para que no nos saliera paño, luego nos servía té...el temazcal que tenía mi mamá era de piedra.

(Doña Sabina)

Aquí el temazcal en Amatlán se utilizaba para después del parto, se metían 3 o 4 veces las mujeres, la suegra es quien las bañaba, antes las mujeres después de parir estaban uno o dos meses acostadas para recuperar fuerzas, aquí se acostumbraba bañar a las mujeres con clara de huevo y con alcohol, la mezcla se le ponía en las coyunturas para que no les saliera paño a los 8 días se bañaban de Chichicaste (2 baños) y se les rameaba con Ocotillo.

(Doña Cheva)

La mayoría de los temazcales ya se desbarataron, la matrona también tenía uno y se desbarató, otras personas tenían pero de palo...Yo ya no me meto a los temazcales quien sabe cómo estarán el de las otras personas porque luego sales y se marea uno, nunca me voy a bañar. Doña Juanita, Doña Camila tienen de palo, ya doña Cheva tiene de piedra...ya la gente de Amatlán ya casi no se quieren bañar yo creo que tienen miedo. Y pues como le digo antes la matrona nos bañaba y nos decía "pendejas aprendan luego me voy a morir y nadie va a saber" nos decía que aprendiéramos pues. Y pues ya no hay ninguna matrona, ahora puro médico.

(Doña Luisa)

Doña Luisa me mencionó que en el último año la gente de Amatlán ya no está utilizando el temazcal por temor a que ocurra un accidente, pues en diciembre del 2005 en la comunidad, murieron 3 personas adentro del mismo¹⁰. Después de

¹⁰ Tal suceso no quise documentarlo ampliamente pues hubiera impedido mi aceptación en la comunidad para realizar la investigación. Sin embargo por comentarios de algunas gentes del pueblo al parecer ese temazcal fue rentado por una persona que decía ser temazcalero, el cual entro al mismo con dos personas

lamentable suceso el propietario del temazcal lo derrumbó, para construir uno nuevo y poder seguir utilizándolo frecuentemente, pues es su principal fuente de ingreso.

Estos fueron los comentarios de algunos temazcaleros respecto al incidente:

Yo creo que lo que pasó en Amatlán es que se intoxicaron adentro pues el que los estaba guiando ha de haber metido, incienso y velas, eso produce u gas tóxico que hace que te vayas durmiendo y ni te das cuenta, yo creo que eso fue lo que les sucedió.
(Rogelio)

Los temazcaleros nos estamos reuniendo para ir con el gobernador para tratar el caso de qué fue lo que pasó en Amatlán con los que se murieron. Dicen que ese señor era curandero. Por eso que pasó muchos temazcales estuvieron cerrados, por eso ahora a las personas que se vienen a bañar les pido su nombre y su teléfono.
(Don Beto)

Este accidente afectó a varios temazcaleros ya que la noticia se hizo pública en toda la región, sin embargo después de los dos primeros meses del incidente la gente volvió a acudir a los temazcales de la región, aunque muchos ya no volvieron al que sucedió dicho acontecimiento.

El temazcal terapéutico en Tepoztlán y Amatlán

Como se podrá observar en los testimonios el temazcal en la región no sólo se utiliza con fines obstétricos, sociales y de limpieza corporal, sino también con propósitos terapéuticos para varios tipos de enfermedades. En Amatlán sólo tres señoras de la comunidad cuentan con este tipo de temazcal, en Tepoztlán hay un mayor número¹¹, aunque sólo hago alusión al testimonio de Don Beto originario del pueblo que cuenta con uno para dichos fines, así como en San Juan Tlacotenco sólo localicé la existencia de uno para uso público. Cabe señalar que la mayoría de los usuarios provienen de otras comunidades y muchos de ellos de Cuernavaca y el Distrito Federal.

más, estuvieron adentro más de dos horas y nunca se les vio salir, cuando la esposa del propietario del temazcal se dio cuenta de que no había ruido ni movimiento se asomó para ver que sucedía pero las personas que estaban adentro ya habían fallecido, incluyendo al temazcalero.

¹¹ En tepoztlán se encuentran numerosos temazcales para uso terapéutico, pero la mayoría se encuentran en hoteles y spas, lugares que no fueron tomados en cuenta para dicha investigación.

Este temazcal lo tengo desde hace 20 años y no sólo lo uso para las mujeres que acaban de parir, ahora casi ya ni vienen, lo uso más para la gente de afuera... aquí antes de que lleguen prendo el temazcal desde las 7 de la mañana como para que esté listo a las 12, lo uso para curar las reumas, el dolor de cintura y los escalofríos, antes de que entre la gente los purgo con aceite de ricino, entran los acuesto, les pongo chichicastle, los rameo con hoja de ocotillo o chapulistle y al final los que quieran se pueden bañar con agua y jabón...la gente puede platicar y se puede rezar...Padre santísimo, madre santísima ayúdanos...ya saliendo los tapo, no les echo agua fría como le hacen otros aquí y les doy un té.

(Doña Cheva)

El temazcal es un baño de vapor, es muy curativo porque mejora tu sangre, tu musculatura y te cura en general, el alcohol con hoja santa se pone en el pecho para curar los bronquios, para los que tienen sinusitis se les pone la hoja santa en la coronilla...en el temazcal uno se centra porque tu pensamiento lo pones en una parte nada más. Me entrego a tu aliento Dios , es como cuando te preguntan algo que olvidaste y pues dices no estoy centrado ahorita, y pues cuando te centras como que todo penetra más fácil... a mi temazcal la gente entra desnuda o con short, como a la gente le guste porque hay gringas que se desnudan enfrente de ti, este es tu trabajo tu no tienes que estar mirando nada, porque si tu empiezas a hacer tus pendejadas se corre la voz y ya dicen que eres un hombre sucio, no! yo estoy curando y si les duele el vientre les tengo que bajar el calconcillo y si les duele la cadera, tengo que desnudarlas y ponerles el unguento, hasta ahí...en mi temazcal la gente solita se ramea, y si quieren que los ramee traigo a señoras que saben ramear , ya yo desde afuera les paso el agua, y algunos si quieren se bañan con jabón y agua ya cuando salen y los tapo con una sábana , para que no les pegue el aire (al salir no les pone agua fría) después salen y se acuestan en los petates y luego les pongo alcoholito tibio en sus cabezas, en sus brazos y las articulaciones, terminando les doy té.

(Don Beto)

Primero cuando llega la gente, les damos un poco de masaje, les limpiamos el aura, los metemos al temazcal, y los rameamos, ya después al salir los tapamos...en este temazcal no hacemos cantos, ni rezamos, pues es un temazcal curativo, aunque a veces viene gente que se quiere casar adentro, pero ellos son los que hacen el ritual...aquí generalmente la gente entra sólo 20 o 30 minutos, salen y se vuelven a meter.

(Felipe)

3.3.-Proceso de aprendizaje, los símbolos y el ritual

A continuación para poder analizar como se dio el proceso de resignificación socio-cultural en la práctica del temazcal es importante mencionar cómo fue el proceso de aprendizaje y de iniciación de cada uno de los guías del temazcal, cuáles son los símbolos que se utilizan según la tradición a la que pertenecen, cuál es su sistema de representación al trabajar dicho espacio, la forma en que realizan los rituales y

ceremonias, así como la percepción y la experiencias vividas de cada uno de los usuarios que entran al temazcal.

Los entrevistados provienen de varias regiones¹² y hasta de diferentes países, como es el caso de Ea Orgo de origen norteamericano y de Esteban de origen español, de Guadalajara, el Distrito Federal y los demás son originarios de la región estudiada

Los temazcaleros originarios de la región estudiada se auto nombran como temazcaleros tradicionales por haber aprendido a través de la tradición oral y por haber estado insertos en la práctica desde su infancia. Los demás temazcaleros como se podrá ir viendo a lo largo de este apartado aprendieron de otras tradiciones culturales como la lakota y de la múltiples experiencias y contactos con la práctica en varias regiones de la república mexicana.

Autores como Sandoval (2003) consideran que la gente que guía temazcales y no tiene los conocimientos básicos de la curandería indígena, así como el origen de la cultura que vio a nacer a la práctica del temazcal, los denomina seudotemazcaleros.¹³ Aspecto con el que no coincido ya que la transmisión del conocimiento puede ser adquirido a partir de varias formas o situaciones, al que no podemos llamar pseudoconocimiento, de hecho más adelante hay algunos testimonios de temazcaleros que señalan que para poder guiar un temazcal, no sé necesita que provengas de una familia que te haya heredado el conocimiento, sino que basta que seas alguien de corazón con la intención de contactar con la tradición y con la responsabilidad de trabajar con otros seres humanos que se acerquen a la práctica.

Aprendizaje e iniciación

Como parte de la vida cotidiana, desde mis abuelos, bisabuelos y mis padres lo practicaban, así crecí viendo todo eso, luego me fui informando, leyendo un poco y conociendo muchos temazcales, iba a los del municipio a Amatlán, San Andrés, Tepoztlán y por supuesto a los de mi pueblo, iba con personas originarias del pueblo...Comencé a correr temazcales más o menos a los 20 años, de una forma no lucrativa, entraba la gente los rameaba, les platicaba, era gente de mi comunidad y amigos entrábamos al temazcal de mi abuelita...toda mi vida he estado ligado a cosas espirituales y a energías más sutiles, como la curación, la meditación, la purificación y

¹² Véase anexo 1

¹³ Incluso señala que “se han construido seudotemazcales occidentales en hoteles de cinco estrellas atendidos por seudotemazcaleros, pero cuya escenografía y teatralidad hacen que el pseudoconocimiento sea presentado como original, como auténtico saber indígena”(Sandoval, 1993:22)

el hecho de trabajar el temazcal fue una herramienta para poder transmitir conocimientos que ya había adquirido, como desarrollo espiritual, como viajes astrales, herbolaria, autoestima, temas que son para comprender nuestra identidad y es a través del temazcal que se vive todas estas experiencias para llegar a un estado de conciencia, así que lo veo como una herramienta...me fui dando cuenta que lo que iba diciendo y aconsejando a la gente tenía resultados.

(Rogelio)

Pues es la herencia que me dejaron mis abuelos y mi padre. Ahora es una revoltura de todo que lo que se hacía en el norte, allá era más ceremonial y aquí se utilizaba más para después del parto para que reflorezca la mujer, para que después pueda dar nueva vida para fortalecerla. Empecé a los 15 años aprender todo lo de medicina tradicional, lo de las plantas y los diferentes tratamientos que podía utilizar y ya lo empecé a trabajar bien como a los 18 años. Lo uso de forma terapéutica y ceremonial porque es todo un ritual, al encenderlo, al arreglarlo, al pedirle permiso, porque se dice que se entra al vientre de la madre tierra, antes se utilizaban los rezos, los cantos y eso es lo que yo ya no aprendí, pero sí me decían que le puedo hablar al temazcal. También aprendí del temazcal a través de los curanderos de aquí y de otras regiones, ya después me metí a un diplomado en la UAEM

(Aurelio)

Aurelio es un joven temazcalero que además de tener conocimientos sobre el temazcal, ha tomado varios cursos sobre herbolaria e iridología que le han servido como herramientas para poder diagnosticar y curar varios tipos de enfermedades, de hecho tiene un consultorio en su casa. Por la eficacia curativa que tienen sus terapias gente del extranjero han venido a consultarlo, incluso algunos lo han hecho desde el internet¹⁴, por el éxito obtenido en el verano del 2005 Rogelio fue invitado a España con todos los gastos pagados para que diera consultas.

Precisamente fue por lo de la medicina como aquí en Amatlán llega mucha gente de todos lados, tenemos un amigo de la ciudad de México que viene aquí a bañarse al temazcal y el tiene otros amigos españoles y pues una vez vinieron, les gustó y pues de ahí vinieron a varios a consulta porque también trabajo con herbolaria y sé de iridología y uno de ellos me dijo que su papá tenía leucemia y otro que tenía cáncer en los pulmones, sólo que ellos viven en España y pues les dije que lo que podíamos hacer es que me mandaran una foto del iris de sus familiares, ya los recogí, y comencé a tratarlos y pues todo esto por internet y ya el medicamento se los enviaba con estos amigos que van y vienen a España. Yo hago el medicamento, seco la planta, la deshidrato la muelo y mezclo las plantas para el tratamiento y pues así salió mas y más

¹⁴ Este hecho nos hace pensar en la globalización de la medicina alternativa, aspecto que no analizaré en esta tesis pero que es importante cuestionarse.

gente, entonces como ya eran bastantes juntaron dinero y me pagaron el avión, allá pensaba hacer un temazcal pero es muy difícil para todo tienes que sacar permiso y era un relajo, así que no lo pude llevar a cabo y pues nada más los traté con herbolaria.

(Rogelio)

Otros como Ea y Alfonso el conocimiento lo adquirieron a través de la cultura lakota de donde recibieron la iniciación y el permiso para ser guías en el temazcal.

Empecé hace muchos años, he vivido con los nativos americanos allá en Estados Unidos, viví en Texas, Nuevo México, Arizona y en California, y ahí es en donde llegó mi iniciación del temazcal y fue Hector Gómez y yo que en Santa Margarita hicimos con Yanina y los niños construimos un temazcal, el primero que he visto y lo hicimos así con varitas, hacemos las 16 estaciones y arriba forma una estrella de ocho puntas, cada una representa una parte del cuerpo, las estrellas, los colores, y frecuencias. La cosa es en la iniciación del temazcal, necesitas hacer tu trabajo, asistir como hombre de fuego aprender la manera correcta de abrir un temazcal con los cantos correctos y prestar atención año por año, lo hice humildemente aprendiendo y también sufriendo. La iniciación se da como pasando el fuego y en ese pasar del fuego me entregaron una pluma de águila, en ese tiempo yo decidí moverme de California a México, so en ese tiempo que fue en el 98 ya tenía varios años en ceremonia de tipi y temazcal y así fue la iniciación tan simple, aquí está ya aprendiste, te paso esta pluma y lo tienes que hacer con buena intención y que continúes aprendiendo adentro del temazcal, necesitas usar tu intuición, tu visión y esa tradición de la que aprendí fue Lakota, cada uno lo corre diferente.

Ea Orgo

Prácticamente, mira ahora yo tengo 40 años siendo parte de todo esto y 20 años funcionando desde mi propio criterio y mi propio entendimiento, mira yo nací de una familia tradicional pero me había olvidado completamente de todo esto, nací en Sonora Michoacán pero emigré muy joven a los Estados Unidos y en Estados Unidos es en donde yo comencé a ver todo esto, claro tenía toda la reflexión del pasado de lo que hacían mis abuelos, ellos eran purépechas y yo decía que para qué era el temazcal, yo decía que era una bodeguita para guardar cosas, jamás me imaginé que tuviera la función que tiene, sin embargo la primera ocasión que yo estuve ahí yo sabía que mis abuelos en México me habían dado todo esto...Me preguntas que cómo se dio mi iniciación, mira los temazcales de iniciación espiritual son aquellos que te entregan el consejo de ancianos o el consejo de sabios de una nación o de algún lugar, en este caso, ésta forma me la entregaron en South Lakota en 1980 y esto no lo entregaron porque demostramos que en 20 años fuimos fieles a esta forma de pensar y a esta tradición, fueron 20 años de danza del sol y de búsqueda de visión para poder tener el apoyo de decir, yo autorizo a mi hermano a que haga esto para la gente...específicamente yo vengo de la reservación Rose bat y el jefe que nos pasó ese conocimiento es honorable Leonardo Cuervo Perro, él es Lakota.

(Alfonso)

Temazcaleros como Alesha y Xolotl, comenzaron a introducirse a través de la herbolaria, y del contacto con varias tradiciones, y de distintos guías espirituales, así como del acercamiento con la práctica a través de la danza.

Mira cuando conocí esta medicina sagrada fue cuando entre de lleno a conocer las plantas medicinales y a investigar sobre la medicina alternativa tuve la fortuna de conocer varios círculos antes de iniciarme los cuales para mi punto de vista es necesario pertenecer a algún círculo para que te pasen los instrumentos, yo creo que cualquiera puede ser temazcalero, yo creo en la universidad de la vida que hay que hacer un camino primero, que hay que servir primero y que hay que recibir los instrumentos de una buena manera, yo me acerqué a varios círculos uno de esos fue el círculo de Aurelio en Michoacán y de ahí fue como me sembré una semilla muy fuerte para mi reconocer que había una importancia muy especial muy antigua de los indios norteamericanos que a mi punto de vista cuando yo había tomado un temazcal antes había sido más tradicional mexicano con una doñita me rameaban y todo, cuando conocí la manera lakota entonces me llenó más porque aprendí que el rezo era importante, los cantos antiguos, son cantos medicinales entonces de ahí fue cuando todo se me dio como dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo, conocí a uno de mis maestros que también fue Ea Orgo al cual tuve la fortuna de acercarme a este lugar, un lugar que él creó, un lugar espiritual sin dogmas, sin religión, él no pertenece a ningún círculo sin embargo tiene su camino muy fuerte y desde mi punto de vista eso es muy importante él es un abuelo, para mí su palabra está considerada de mucho respeto por el simple hecho de que ya caminó el camino, independientemente en que círculos estuvo o con cuales abuelos para mí él es un abuelo en el cual me acerqué estuve haciendo un servicio por 5 años un temazcal cada fin de semana aquí en “la puerta” y eso me permitió acercarme más directamente a la tradición Lakota, desde el mismo tiempo que yo estaba aquí haciendo mi servicio yo empecé a hacer mi “búsqueda de visión” este año es mi cuarto año de búsqueda de visión y de alguna manera también me han ido pasando el fuego el copalero, también pertenezco a la danza de la luna que se hace en Teotihuacán con una de mis abuelas también madrina es la abuela margarita y la abuela tonalli que me han ido pasando tanto enseñanzas, como tu sabes las enseñanzas son orales, en estas tradiciones o en estas medicinas todo es la universidad de la vida, la experiencia el hacer las cosas y sobre todo desde mi punto de vista para recibir un mando de temazcal los ayunos sin alimento sin comida y acercarse a las abuelas, recibir el copalero, el fueguito sagrado, los cantos ceremoniales y básicamente he conocido a muchos abuelos, para mí mi camino ha sido acercarme a las abuelas y a los abuelos, al abuelo Faustino, la abuela Malinali, una de mis hermanitas que me ha pasado mucho cantos sagrado es Ximena y siento que en mi búsqueda siempre he tratado de encontrar a gente indicada para poder ir tomando los instrumentos con mucho respeto actualmente tengo como 6 años preparándome y me considero una persona que en ese momento podría realizar los temazcales pero sin embargo para mi camino no tengo prisa y prefiero seguir aprendiendo en este momento y como dice un maestro 10 años para poder ser maestro de algo, prefiero que me siga llegando la enseñanza y por lo pronto sólo corro temazcales cuando se me pide correrlos, mi camino ha sido el servicio hacia la gente que lo corre y siempre ayudar de una manera en la ofrenda que es importante para mí en un temazcal como dije al principio la intención o el propósito, y básicamente mi trabajo en los temazcales siempre ha sido el altar y la ofrenda que todo esté de muy

buena manera, ver las plantas, la vela, el agua, las flores el copal, la medicina que se va utilizar, los instrumentos.

(Alesha)

Yo nací en Xochimilco y provengo de una familia de agricultores de Xochimilco de gente que ha conservado el idioma nahuatl y también las limpias y el trabajo con las plantas y Xochimilco desde tiempos prehispánicos ha sido un lugar donde se cultivan los granos, las flores, las plantas medicinales y es un lugar un tanto especial porque además de que tiene un lago, también hay montañas, entonces se conjuga la flora y fauna acuática con la de la montaña, por eso es de que en tiempos inmemoriales se ha estudiado las propiedades de las plantas y mis abuelos paternos se encargaron de eso y también del consumo del maguey, del pulque, entonces desde pequeño yo estuve envuelto en ese mundo, en el mundo del cultivo, del trabajo con el fuego, con las limpias que hacía mi abuelo, las historias de naguales como tradición oral también, la danza también desde pequeño me enseñaron las danzas tradicionales de pueblo y ya después por mi cuenta comencé a estudiar la danza y el temazcal. Tanto en milpa alta como en Xochimilco nunca se ha perdido es parte de la vida cotidiana, entre más alejado de la ciudad más se ha conservado el temazcal y después por mi parte, por mi mismo comencé a hacer una práctica tanto de la danza como del temazcal y me sorprendió todo lo alrededor del temazcal y me fui metiendo cada vez más en la práctica, el temazcal de México como el que vino del norte, una de las cosas que hice a parte de la danza azteca, fue adiestrarme en la danza del sol y la danza del sol es uno de los siete rituales sagrados de los pueblos del norte, especialmente del pueblo Lakota, en donde el temazcal es parte fundamental de este ritual, entonces ahí fue en donde me puse en contacto con la parte ritual del temazcal...Ahora que vivo en Amatlán de vez en cuando corro el temazcal. Sobre todo cuando hay celebraciones especiales en el calendario. Formalmente esto empezó hace 13 años que en Xochimilco fundamos un calpulli, una colectividad dedicada a la práctica estudio y enseñanza de la cultura ancestral de México y eso fue en el 91 cuando iniciamos y desde entonces comenzamos una actividad muy dinámica, a practicar, a investigar y a enseñar casi de inmediato cosas originales de México y el continente y entonces comencé a practicar con una de las corrientes del México antiguo y para que seas temazcalero tienes que haber tomado 52 temazcales y después de haberlos tomado y el maestro te ve que tu estás apto, que tienes la capacidad para hacerlo entonces ya te dan un permiso para correrlos, esta es una de las corrientes más ortodoxas de la mexicanidad y una de las cosas que tienes que hacer es que nunca te salgas de un temazcal antes de que termine, aunque sea extremadamente caliente...La otra es en la danza del sol, esa ya es el inipi y digamos que después de hacer la danza del sol por parte de ahí te dan permiso para que corras los temazcales, así que te puedo decir que en esas dos áreas o corrientes me dieron el permiso para correrlos.

(Xolotl)

Primero te voy a decir cómo se dio, yo salí de un matrimonio de padres divorciados, mi madre se fue a Venezuela, porque mi madre es diplomática y ahí fue cuando tuve el primer encuentro con los nativos, entonces en Venezuela fuimos a ver diferentes tribus

y no sé exactamente como me pudo afectar eso de niño pero seguramente desde su lenguaje silencioso, sé que tienen maneras muy sutiles de pasar información, y yo quiero hacerte un pequeño paréntesis de que todos somos nativos y todos somos indígenas, después de eso yo no me adapté a ninguna forma de vida convencional, fui muy rebelde desde niño, entonces ya cuando llego a cierta edad digamos acabo el bachiller y me voy a Suiza, aunque siempre he vivido en muchos lados viví en España, pues soy de allá, en Venezuela, en África, en Paris, en Texas dos años con los indios del norte, y después decido regresar a España para conocer a mi padre y a mis abuelos que ya los veía de vez en cuando pero tenía la necesidad de saber quiénes eran, así que estuve 10 años en Málaga trabajando eso, en ese tiempo fue cuando empecé a viajar y a indagar en los temas que a mi me gustaban y que tu les podrías llamar antropológicos...Entonces con todo ese conocimiento de repente tuve una crisis de no saber de dónde era, cual era la realidad de la realidad, me di cuenta de lo importante que es conectarte con el espíritu, y hasta ahora he seguido en ese camino. También estuve con monjes busdistas en el tibet e hice algunas iniciaciones que ellos hacen y también estuve devorando libros para ver como podía entender de manera sencilla mi relación con la vida de alguna forma, entonces se dio el caso de que en Sudamérica y en Norteamérica estaban también esas cosas y yo sentía que tenía que volver a esos territorios, entonces me fui entre Ecuador y Perú en la cordillera de los andes e hice una ceremonia en un lugar que se llaman las Guarinjas que es un pueblo de cuaranderos y en donde está uno de los más famosos ayahuasqueros y decidí ir a verlo y hacer una ceremonia con el había que atravesar la laguna con agua helada y por la noche había una ceremonia con la medicina de San Pedro y yo estuve vomitando casi toda la noche y por la mañana él hablaba con cada uno de los participantes y cuando toco mi turno me dijo tú vives enfrente del mar, cerca de una cueva y todo era cierto y me dijo tu eres curandero y los vas a hacer sentir, después estuve en Cuzco con otro chamán tomando ayahuasca y me llevó a un lugar tres días de tras de Machupichu y en ese lugar este chamán tenía un terreno de 12 hectáreas que tenía la particularidad de tener un árbol gigante y tome ayahuasca en ese árbol y entre tuve visiones y en ese lugar supe que yo tenía que funcionar con una antena y el chamán me dijo que tenía que ser útil sino me podía volver loco con tantos puntos de referencia. A partir de ahí llegó un hombre medicina hasta Málaga y me invitaron a mi a esa ceremonia y el venía con el temazcal y con una línea muy particular de trabajo entonces conforme ocurría la ceremonia estaban cuatro pasajes del fuego, la tierra, el agua y el aire, duraba toda la noche y tuvimos varias confrontaciones, yo te puedo decir que volví muy trastocado, pero esa ceremonia de temazcal marcó mi camino y de ahí comencé a aprender... entonces el temazcal que forma parte de esa sabiduría es ver las bases esenciales, sobre las cuales nos podemos poner de acuerdo para tener un fundamento, poder crecer y seguir avanzando más, entonces el consejo de sabios, los abuelos, se pusieron de acuerdo sobre un diseño medicinal que pudiese cumplir esa función al mover la energía, no sé si has escuchado hablar de los corredores que van desde Alaska hasta México¹⁵, yo fui corredor en el 99 desde Noruega hasta Santiago de Compostela y después me invitaron en el 2000 en la unión del águila y el cóndor a participar en la carrera pero yo sólo entré de Laredo hasta México Teotihuacan y después fuimos a

¹⁵ Estos corredores forman parte de las llamadas “jornadas de paz y dignidad” en la que participan jóvenes, ancianos, niños y mujeres de varias regiones del continente americano. La intención de estas jornadas es que gente de Alaska hasta el sur de Chile corren en dirección al centro del continente que según los organizadores se encuentra en Tenochtitlán con el fin de reivindicar las tradiciones de los pueblos indios y armonizar la energía mundial. Desde 1999 se comenzó a organizar la carrera en algunas regiones de Europa.

Morelia Michoacán, y ahí hubo cuatro días de ceremonia, entonces esa profecía de la reunificación de los pueblos, básicamente es un entendimiento sobre los fundamentos que pueden ayudar a nuestra conciencia a volver a tomar la responsabilidad que nos toca desde nuestro centro a cada cual, por eso nosotros somos corredores itinerantes, corremos para ir más rápido y para tener más fuerza y como somos itinerantes usamos cosas portátiles como el tipi, como el inipi que es montable y desmontable, el inipi tiene un diseño para que la gente se siente en círculo a la misma altura, ya no hay pedestal, ya no hay gúru. En el inipi o en el temazcal todo hay que curarlo, las relaciones y la relación que tiene uno con la vida porque es sagrado.

(Esteban)

En esta entrevista podemos dar cuenta que los referentes de Esteban en torno a la ritualidad y a lo sagrado provienen de diferentes culturas en las que estuvo inmerso, situación que lo llevó finalmente a tomar y definir una tradición específica, la lakota. Como se podrá apreciar más adelante este temazcalero se apropió de los símbolos y de los instrumentos de esa cultura para llevar a cabo sus ceremonias de temazcal sin mezclarlo con elementos de la cultura mexicana. Como es el caso de los otros que estuvieron en contacto con las dos tradiciones. Sin embargo este temazcalero me mencionó que cuando hay gente de otras tradiciones y quieren utilizar el inipi que tiene en su casa, el respeta la tradición y la manera en que quieran llevar el ritual o la ceremonia.

Origen del temazcal

Desde mi perspectiva para poder comprender de dónde se comienzan a mezclar las tradiciones entre los distintos grupos y como se podía resignificar la práctica a través del tiempo, traté de indagar cuál era el origen del temazcal para cada uno de los informantes, ya que como pudimos ver en el anterior capítulo no existe un consenso para saber su procedencia.

Es la primer casa de la tierra, no sé exactamente donde apareció primero pero si uno tiene un pensamiento los otros lo van a tener también, es en la conciencia de humano es en las células, en el DNA eso es importante que reconozcamos que somos humanos, que somos carne, eternos hijos de Dios y eternos hijos del espíritu, a este lugar viene gente de todas las religiones, de todos los colores, de todas las profesiones y cada uno si se aplica de una manera correcta le va a ayudar, yo nada más siento que es un instrumento del gran misterio

Ea Orgo

Dicen que en México los primeros temazcales los hicieron los teotihuacanos, Moctezuma II se bañaba en Oaxtepec...pero otros dicen que viene del norte que esos indios apaches, les dicen lo tragieron. Yo la mera verdad no sé, pero sirve para lo mismo.

(Don Beto)

Surge en la cultura azteca en el centro de la república con dos vertientes el ceremonial que abarca lo mental y espiritual y el curativo que trabaja el plano físico y emocional, el primero lo practicaban los sacerdotes con aspectos astrológicos, no era utilizado por el pueblo, el segundo es más familiar y va más directo a la curación física, cada familia grande tenía su temazcal y lo compartían.

(Rogelio)

Yo creo que se puede constatar de esta manera, hay lugares como el cañón del Charco que hay temazcales de adobe, hay temazcales en Rock Island que son también de Piedra o sea que la forma fue constantemente cambiada de acuerdo a las necesidades del ser humano, pero la forma no, el material cambio y posiblemente hasta la ubicación, pero la esencia jamás cambió, y esta forma también la vamos a encontrar en Asia y también en África y en Europa.

(Alfonso)

Como podemos observar ninguno de los entrevistados puede afirmar a ciencia cierta cuál es el origen, ni creo que sea una preocupación para ellos poder saberlo con certeza, lo que si les queda claro es que la práctica fue compartida contemporáneamente por otras culturas con el mismo fin.

El significado del temazcal

Para los temazcaleros el temazcal significa entrar al vientre de la madre tierra, contactarse con el ser interior a través de la naturaleza, de los elementos y estar en contacto con tu cuerpo para poder limpiarte y sanarte, así también es un espacio de renacimiento y de conciencia espiritual.

El temazcal es para limpiarnos para tener contacto con los abuelos y las abuelas y el temazcal no es terapia, entras y ni necesitas hacer nada solo conectarte con la tierra. Es amor, un respeto a la naturaleza y un camino del espíritu, la esencia es no sólo el ritual, el temazcal es frecuencia de amor.

(Ea Orgo)

Para mí por la experiencia que tengo o por todo lo que he vivido, obviamente cuando lo tomaba con mi abuela nos decía que es el vientre de la madre tierra que es como entrar a sanarte en cuerpo alma y espíritu para estar tranquilos contigo mismo, adentro puedes meditar y sobre las cosas buenas que quieres hacer en la vida y salir y ser cada día mejor persona, eso es regresar sentir el calor humano y luego vas hacia fuera.

(Arcela)

Para empezar el temazcal es para mí un lugar de renacimiento como lo dice el inipi, como sabemos es el lugar donde renace el espíritu y lo consideramos el vientre de la madre tierra, es el lugarcito en donde vamos a renacer en conciencia, desde mi punto de vista el ser humano está dormido, así que entrar a este vientre nos ayuda a conectarnos con lo natural porque para mí es importante que el ser humano tenga equilibrio entre el ser humano y la materia y si no tiene equilibrio en eso, está enfermo, y la mayor parte de la gente en la ciudad está enferma porque no tiene ni la menor idea de lo que es la conexión con la naturaleza y yo creo que en lo personal, este vientre sagrado es el despertar a la conciencia, al equilibrio, así el temazcal nos da la conciencia de sentir los elementos, de sentir tu propio cuerpo y despertar esa susceptibilidad a los pequeños detalles tienen la naturaleza que nadie escucha, que nadie ve.

(Alesha)

Para mí es algo único es entrar a la tierra y ser un niño otra vez, es un lugar donde puedes aclarar muchas dudas.

(Aurelio)

Como podemos apreciar es en el temazcal donde se conjunta dos aspectos básicamente lo material y lo espiritual. El primero a través de la conexión con la madre tierra, simbolizado en la estructura física del mismo, por el contacto directo con el elemento y por la necesidad de tener una visión que implique más allá de lo cotidiano y de la rutina; emociones que nos permitan entrar a un estado alterado de conciencia y así contactar con la parte espiritual de nuestro ser.

Solo quien ha tenido la experiencia de entrar al temazcal puede comprender el por qué de la analogía de estar en el vientre de la madre tierra. Es importante describir que esta se debe ya que existen condiciones similares a las del vientre materno. La puerta de entrada y de salida del baño es muy estrecha, por lo tanto para traspasarla es necesario inclinarse, algunos dicen que pasar por esta puerta angosta es como pasar a través del conducto vaginal que se atraviesa al momento de nacer.

En este sentido las condiciones del temazcal, como la redondés de su forma, la obscuridad, el calor, la humedad y la desnudés, nos hacen recordar las condiciones en que vive un bebé en el vientre materno.

Un dato interesante que encontró Alejandro Romero en su estudio sobre el temazcal en San Isidro Buen Progreso es que la ideología de los pobladores de esa región compara a los temazcales con la unión de un hombre y una mujer. Se cree que el cuarto del temazcal es como el cuerpo de la mujer y que la hornilla es el cuerpo del hombre. El acto de arrojar el agua hacia dentro del cuarto, se compara con el momento del clímax masculino sobre el cuerpo femenino, el vapor es el esperma, la concepción simbólica se completa cuando el hombre sale del temazcal como un hombre limpio purificado y nuevo.

Instrumentos y plantas en el temazcal

Es importante señalar que un instrumento dentro de la tradición son aquellos objetos, y símbolos que nos sirven como canal de poder en los actos ceremoniales. En este sentido el copal, el incienso, las sonajas, la pipa, el tabaco, el caracol, el tambor, las imágenes, los santos, los cuernos de venado, las veladoras, la medicina (el híkuri, la sábila) entre otras plantas, son indispensables para que se dé el ritual.

Limpiamos a la gente con una copalera en donde le ponemos cedro, tabaco, copal también tenemos un altar a lado con plumas con objetos de poder, los cuernos de venado, pueden ser cuarzos y ahí está la medicina que puede contener muchas diferentes yerbas, yo hago combinación como de 15 diferentes yerbas.

(Ea Orgo)

Aquí usamos las plantas, la jicarita, el té de romero y la miel. También usamos el tambor, el caracol y el sahumero con el copal.

(Arcela)

La copalera, sahumero o en nahuatl conocido como popochcómítl es un objeto de barro similar a una copa que puede ser de diferentes tamaños, en el que se introduce carbón caliente para poner el copal u otro tipo de resina, los temazcaleros lo utilizan generalmente antes de que la gente se introduzca al temazcal como una manera de

limpiar el aura o la energía de los participantes. Algunos temazcaleros utilizan la copalera para pedir permiso a los cuatro rumbos o puntos cardinales antes de que comience el ritual.

También en algunos temazcales se utilizan cuernos de venado para el manejo de las piedras, recordándolo como un animal sagrado. El venado es el sustento y herramienta de trabajo para algunos grupos étnicos, de él se obtienen muchas cosas, medicina, vida y compañía¹⁶.

La tortuga es otro de los animales que participan en algunos temazcales, sobre todo los del norte. La forma que tiene el caparazón de este animal es la misma que tiene la estructura de este tipo de temazcal, las dos manitas y las dos patas de la tortuga simboliza el nahui ollin¹⁷, es decir los cuatro puntos del universo. Uno de los temazcaleros¹⁸ me mencionó que los indios del norte piensan que la porción de tierra del continente americano es en forma de tortuga por eso el inipi tiene la misma forma ya que representa simbólicamente la madre tierra.

Los instrumentos es lo que se usa en cualquier ceremonia, por ejemplo una pipa sagrada o el mismo tabaquito, el tabaco que es sagrado el copal para purificarnos, los cuernitos de venado el ayacastle o la sonaja, en el inipi especialmente afuera es colocada una tortuga como una representación, también se utilizan velas, la jícara; esta se utiliza en el camino huichol que tengo años caminándolo y he empezado a entender porque usan cada cosa, todas las culturas para mí tienen una similitud en cuanto a los instrumentos que se utilizan...En el temazcal también están los abuelitos "totonqui" (piedras calientes), el copalito, el tecito que está preparado con romero, con salvia, son plantas para purificar para transformar el ambiente, se utiliza copal, palo santo y salvia de California eso es básicamente lo que tendríamos adentro y hojas de plátano para que se siente la gente cómodamente.

(Alesha)

Utilizo el tambor porque para nosotros la tierra en la que entramos, por la forma del temazcal sabiendo que es un elemento femenino, que la tierra es la madre y que tiene un gran poder femenino, para nosotros el tambor es el sonido de la tierra y su vibración nos conecta con ella. Es un instrumento que contiene la vibración de la tierra y se complementa perfectamente. A veces utilizamos el teponaztle, a veces sonajas también y las sonajas tienen que ver con el elemento agua, con la lluvia, así que

¹⁶ Para los Wurrárikas el venado es uno de los animales más importantes dentro de los mitos y la creación.

¹⁷ Otro instrumento que representa el nahui ollin en el temazcal es el caracol, con el sonido de este se saludan a los 4 puntos cardinales y al centro antes de entrar al temazcal ceremonial.

¹⁸ Esteban afuera de su temazcal tiene una tortuga que fue hecha de cemento y tiene incrustadas unos cuarzos, encima de esta algunas personas ponen su ofrenda y a un costado veladoras.

podemos decir que estamos utilizando la música como terapia, entonces nos damos cuenta qué a través de los cantos forma parte de los temazcales, se acopla con mucha naturalidad... Las plantas que generalmente uso adentro, pueden ser plantas relajantes nada más para que la gente se sienta bien y que armonice sus pensamientos y sus intenciones sean de paz, de curación, o a veces utilizamos plantas más fuertes como la ruda, el pirul, el romero, aplicando también sus cualidades, el té que utilizamos mucho es el toronjil, el cederrón para relajar, ya cuando alguien viene enfermo que trae dolores reumáticos, utilizamos otras plantas. Nunca dejamos de lado que las plantas tienen efectos psicofísicos, orgánicos.

(Xolotl)

Hay una cosas que son tradicionales y hay otras que hemos adoptado de otras culturas, utilizamos copal, plantas medicinales como eucalipto, ocotillo, romero, sábila, arcilla y agua, de instrumentos a veces metemos el teponaztle y el caracol, pero eso lo he ido adoptando con el tiempo, las abuelitas utilizaban los ramos y un té dependiendo lo que se necesitara, para un parto utilizaban algún diurético que las limpiara.

(Rogelio)

Hay elementos que no podemos dejar de usar en este caso el agua, y cuando esta agua es de esencia, mucho mejor, estamos usando también yerbas medicinales, esto es en el sentido físico y en el espiritual usamos lo más importante que es la resonancia y la resonancia pueden ser cantos, pueden ser tambores de agua o pueden ser las famosas maracas o tambores...los instrumentos que se utilizan vienen dependiendo de la tradición a la que perteneces en mi caso es una pipa sagrada, es un instrumento que sólo se debe de usar para pedir por el bienestar del pueblo, ese es uno, el tambor que se convierte en el corazón, la maraca que se convierte en la resonancia y la voz que es la que lleva el deseo del bien para los demás para vivir en una forma equilibrada.

(Alfonso)

En cuanto a las plantas que se emplean en el temazcal podemos observar que las que más se utilizan en el té para las piedras son el romero, la salvia, las hojas de naranjo, la rosa de castilla, el eucalipto y la manzanilla. Hay quienes manejan un mayor número de plantas como Don Pedro que hace un té para beber al que le llama “platapozo” el cual contiene más de 48 plantas y raíces y lo utiliza para que se *amarren los huesos* sobre todo después de que una mujer acaba de parir. Este señor también da de beber a la salida de su temazcal un té de palo azul o palo de brasil que sirve para hidratar y recuperar el potasio y otras sales que se pierden al sudar.

Es importante señalar que dentro de los estudios que revisé se encuentran más de 50 plantas asociadas al uso de este recurso en diferentes regiones del país, detectándose una estrecha relación de las plantas utilizadas con los tipos de vegetación del área geográfica de que se trate. En la región estudiada las plantas utilizadas en el temazcal se clasifican en dos; las de calidad caliente como el romero, eucalipto, la yerba santa y de calidad fría como las hojas de naranjo, la rosa de castilla y la manzanilla.

El uso de plantas sagradas como el peyote o *hikuri*¹⁹ ha sido sólo utilizado por dos temazcaleros de la región en contextos ceremoniales, como en la fiesta de Quetzalcóatl o por la presencia de algún maestro o guía espiritual.

Otra forma en la que se utilizan las plantas es para hacer un ramo con el que se esparcía el vapor adentro del temazcal, para atraer el vapor hacia el cuerpo y para ramear al mismo, es decir se hacen leves golpeteos con el ramo en el cuerpo de la persona estimulando así la circulación sanguínea.

El canto

El canto es fundamental para cualquier tipo de temazcal ceremonial ; (en el terapéutico no se utiliza), las letras de las canciones hacen alusión a los cuatro elementos, al espíritu, a la madre tierra, a la hermandad, a la alegría, a la energía femenina y la mayoría de estos son cantados²⁰ en español por el guía del temazcal, en algunas ocasiones este pide a los asistentes que repitan las estrofas después de él, explicando que el canto es una ofrenda para el temazcal y que gracias a su frecuencia vibratoria se produce armonía adentro del mismo, aspecto fundamental en la curación.

De acuerdo con Mircea Eliade (1994), la música se relaciona estrechamente con un estado de trance, todos los tambores están dominados por la idea de un simbolismo del

¹⁹ Esta planta sagrada es originalmente utilizada entre los huicholes, yaquis y coras, para los primeros es una planta de poder a la que le llaman medicina, esta permite lograr estados alterados de conciencia así como permite *abrir el corazón*. Estos dos temazcaleros señalaron tener el permiso del consejo de ancianos para poder traer consigo dicha planta.

²⁰ Sólo pude captar un canto en nahuatl, los demás fueron en español.

viaje extático. En este sentido el hacer a todos los integrantes del temazcal partícipes en el canto contribuye a generar dentro del mismo un estado energético muy especial.

Estos son algunos de los cantos que registré en cada uno de los temazcales que asistí:

Tierra es mi cuerpo,
Agua es mi sangre,
Aire es mi aliento,
Fuego mi espíritu.

Iipanemohuani, tlazokamati, Iipanemohuani Tonantzin.
Tu eres el cielo, yo soy la tierra, tu eres el cielo Tonantzin.
Ey Tonantzin, Tonantzin, Ey Tonantzin.

Hermanito, hermanito Fuego como tu lo ves,
Canto de alegría postrado a tus pies,
Por eso te pido hermanito de mi amor,
No eches al olvido a este macehual.

Santísima trinidad que nos das tu santa luz que florezca la humanidad revestida de tu luz.
Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que Florezca.
Nos iremos al desierto, jaguar, águila y venado, ahí la serpiente veremos arcoíris les daremos,
Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca.

Cantemos con alegría que al cielo le está gustando
Cantemos con alegría que al cielo le está gustando
Y a nuestro hermanito fuego las gracias le estamos dando
Y a nuestra hermanita tierra las gracias le estamos dando

Mujer Venado
Águila Mujer

Mujer Jaguar

Todos somos hijos de la tierra y a ella volveremos

Como una gota de agua fluyendo hacia la mar...

Algunos de estos cantos se comparten en los diferentes temazcales, sobre todo en los de tipo ceremonial, ya que en los terapéuticos no se hace ningún tipo de canto.

3.4.-Las diferentes tradiciones: Experiencias en el temazcal y el inipi

Diferencias entre el temazcal y el inipi

En este tema se trató de indagar si existe alguna diferencia entre los dos espacios desde la perspectiva de los temazcaleros, ya que algunos mencionaron que el objetivo de ambos es la purificación a nivel, mental, espiritual y corporal, pero en estructura va ir cambiando dependiendo de la tradición.

Realmente como yo veo el temazcal prehispánico es que es un temazcal bien chico como para 2, 3 o 5 personas, en ese temazcalli que lo llaman, a veces lo hacen de piedra y lodo y a veces lo hacen con ladrillo y cemento, aunque antiguamente no había eso, pero casi siempre de piedra y lodo bien chiquito y tiene un ombligo, en ese ombligo hicieron el fueguito, ahí calentaron dos o tres piedras, quitaron las brasas todo lo que es la madera y nada más dejaron piedras que están adentro del ombligo y echan aguaita o té y están acostados adentro y la señora temazcalera o temazcalero tiene sus ramitas, de ocotillo o de zapote blanco, hay diferentes yerbas con las que te ranean y te hacen masaje y hasta que trajeron jabón adentro para limpiar, ese es el prehispánico que yo lo conozco de la gente de Amatlán, el lakota es de otra manera, el fuego está en línea con la puerta del temazcal, puede estar hacia el este o hacia el oeste, como está aquí es para el oeste, ahí está el fuego con las piedras calientes adentro y pueden ser desde una hasta las que quieres, pero hay indicaciones, son 28 piedras para la luna, 32 para la columna vertebral, puedes ir metiendo de 13 en 13 a llegar a 52 piedras, eso es en referencia a la maya, en esa tradición cuando cumples 52 eres un anciano..Lo que yo inventé en este temazcal es la mujer de agua, porque en la tradición Lakota no existe.

(Ea Orgo)

La mujer de agua trabaja simultáneamente con el guía del temazcal, ella es la encargada de hacer cantos antes de que la gente entre así como es la que se ocupa de

introducir al temazcal el té de yerbas medicinales para las piedras. Su papel consiste en emitir energía femenina al ritual principalmente a través del canto y del rezo.

En la manera Lakota se guardó la tradición de usar las pieles para tapar el temazcal, cómo ellos eran nómadas lo desbaratan se lo llevan y luego lo vuelven a armar, así se fue guardando sobre todo el rezo que es bien importante en este tipo de temazcal que se entregó a través del tabaco con el búfalo blanco y la manera como está sembrado tiene un porqué, las 16 estaciones y porqué los siete colores que se siembran y los 52 rezos que se ponen a la hora de siembra. Para mí el temazcal es ya América aunque ya hay un sincretismo muy fuerte ya que algunos indígenas te raméan y luego hacen un rezo católico.

(Alesha)

Los dos son rituales, pero uno es con los elementos de México, Mexica y el otro es con los elementos del norte, Lakota. Yo he estado en contacto con temazcales de Milpa Alta, de Morelos, terapéuticos, de Oaxaca también, que tienen mucho conocimiento de yerbas, de fitoterapia, de sobadas, de manipulación del cuerpo, ahí se mezclan muchas formas de curar de mujeres y hombres, usan el huevo, los maíces para adivinar...Así que en las dos formas existe una cosmovisión similar, has de cuenta que si te metes en la cosmovisión de los hopis, como de los Lakotas, como de los pueblos de Arizona y luego te vas con los mayas, es la misma cosmovisión, cada uno tiene sus colores, cada quien tiene sus animales de poder. En el inipi son cuatro colores fundamentales y ponen un quinto que está relacionado con el centro y a veces de ese centro se vuelven dos porque de acuerdo a las leyendas de los Lakotas la mujer que le dio los siete rituales a los Lakotas era una mujer que vive en el sur y si profundizamos podemos ver que ese conocimiento viene de Las Pleyades, de las estrellas, y cuando ellos hablan de una mujer, hablan de la “mujer búfalo blanco”.

(Xolotl)

Para mí no hay diferencia, la esencia es la misma, el peregrinar del mexicano no se paró simplemente aquí en el Anáhuac, sino se fue hasta Alaska...yo no encuentro diferencia, las dos formas son buenas porque son los mismos elementos, y debemos tomar en cuenta que estamos viviendo en el 2006, que en este tiempo se han abierto las fronteras, ya tenemos un tratado de libre comercio y lo que debemos o podríamos entender si queremos es esto, que la tradición es un continente y una cultura y que la tradición de todo esto es de esta tierra y no importa que aquellos lo hayan hecho de pieles y aquí se haga de adobe, así que en esencia es exactamente lo mismo. Una diferencia burda podría ser cuánto te cobran en un temazcal y cuánto te cobran en otro.

(Alfonso)

La particularidad de este diseño es justamente que lo podemos trabajar de cualquier forma, lo que hace este diseño es que no buscamos la diferencia, buscamos el punto de encuentro, entonces somos capaces de acordarnos en los términos por eso ya no se usan algunas palabras, si a alguien le incomoda Dios, podemos hablar de creación o del gran espíritu, pero como espíritu total de la vida, podemos hablar de la energía, de

la vida, alguien le puede llamar a la madre tierra Tonantzin y así dependiendo la cultura, y muchos grupos indígenas sabe de la importancia de este diseño...Yo llevo un año y medio aquí en Amatlán y desde entonces he estado trabajando con el temazcal, haciendo rezos para el lugar...entro a él mas o menos cada semana...hace poco mi abuelo espiritual y el ha traído mucha gente a este temazcal, por ejemplo todos los de la búsqueda de visión han venido aquí y otros abuelos...aunque este temazcal es para todos por eso lleva los cuatro colores y también las cuatro direcciones, es un lugar de florecimiento para la conciencia universal y por eso esta abierto a todo.

(Eteban)

Si, en primer lugar los temazcales lakotas son con las piedras adentro, en el centro de donde está toda la gente, hacen un ritual bastante fuerte, te digo porque yo he probado todo tipo de temazcales y te hacen bríncale de aquí para allá y de allá para acá y tocan el cuerno, y ponen mirra en el centro de las piedras, también la diferencia es que hacen 4 puertas y en los temazcales tradicionales sólo se hace una puerta, ahora por ejemplo en Amatlán mi primo Norberto²¹ agarró otra onda, si lleva sus temazcales con yerbas pero él habla mucho de los elementos y se echa todo un discurso, a mi en lo personal me parece muy falso.

(Arcela)

La forma en que Norberto guía el temazcal es un claro ejemplo de los elementos compartidos de las dos tradiciones. Aunque su temazcal está hecho de material, tiene la tronera afuera en donde se calientan las piedras las cuales son introducidas una por una hacia el centro del mismo, forma que no sucede en los temazcales tradicionales de la región ya que como anteriormente lo mencioné el xitle u ombligo se encuentra en la parte superior trasera del temazcal. Otra muestra, es la manera en que hace alusión a los cuatro elementos, así como el pedir permiso a cada instrumento para poder utilizarlo e incluso hacer algún canto que es compuesto por el mismo. Este temazcalero me mencionó que todo esto no lo aprendió a partir de la tradición oral sino que fue a mediante de sus sueños. Sin embargo en otra de las pláticas informales que tuvimos me mencionó que quién le enseñó a guiar el temazcal fue su suegra²².

²¹ Norberto también es temazcalero tradicional, al cual no me fue posible entrevistar formalmente ya que en su temazcal fue donde sucedió el accidente anteriormente mencionado. Aspecto que influyó en que no me proporcionara una entrevista a profundidad. Sin embargo tuve la oportunidad de hacer breves pláticas sobre el temazcal con él y de entrar a este en una de sus ceremonias, así como de entrevistar algunos de los usuarios que acudieron al mismo.

²² Su suegra es Doña Juanita, originaria de Amatlán que también tiene un temazcal que trabaja los fines de semana, al igual que Norberto me fue imposible entrevistarla a pesar de mi interés y persistencia, los argumentos de la señora fueron que varias personas ajenas a la comunidad aprendieron de ella y de su conocimiento sobre la práctica para posteriormente “hacerse ricos de eso” por tal motivo no estaba dispuesta a volver a hacerlo. A pesar de explicarle que mis intenciones eran totalmente académicas, no cedió.

Formas de correr el temazcal

Existen varias formas de correr²³ un temazcal, estas van a depender de la tradición, aunque independientemente de ésta siempre habrá quien le ponga de su propia cosecha, introduciendo diferentes instrumentos y algunos basándose en el ciclo de la luna que esté sucediendo en ese momento. Sin embargo siempre existe un orden para cada etapa que generalmente están basados en cada una de las puertas representadas por los cuatro elementos. Aunque en los temazcales terapéuticos sólo se acostumbra hacer una puerta, así como no se hacen cantos ni rezos.

Hay un orden en el temazcal y todo comienza desde la estructura física: la puerta del temazcal es para el oeste, entramos a la izquierda y damos la vuelta, so hay un orden siempre en el temazcal, como entra la gente, como sale, como entra el agua, como sale el agua, cuando entra el tambor, como entran los instrumentos, como salen siempre tiene que haber un orden y siempre tiene que estar para iniciar un cambio, y si no hay orden vamos a estar perdidos, uno que esta hablando cuando otro esta habando, no. Y si uno esta cantando vas a cantar con ellos pero no más alto, hay un orden y el canto no sólo es un canto sino es una frecuencia para el cambio, dando gracias para iniciar el temazcal a los abuelos y las abuelas que entran (piedras) el agua que entra, so hay canciones para cada cosa y todos estamos sentados igual, el jefe es el gran espíritu, desde allá baja la energía a través de la estrella, a los abuelos y las abuelas que están debajo de esa estrella ayudándonos con su calor, su amor, so realmente las estaciones son cosas particulares en nuestro cuerpo, so estamos dentro del vientre de nuestra madre y estamos haciendo ese trabajo para así conectarnos con los elementos y a través de los elementos y las canciones y las oraciones y el sudor y sentado en la madre tierra en el vientre oscuro ya viene el cambio, estamos haciendo todo eso para prepararnos, para ver la luz, así que te repito tenemos que tener un orden y sin orden no hay nada.. Adentro primero antes de prender el fuego, llegamos con la leña y la ofrecemos a las 4 direcciones porque el árbol va a dar su vida, so hacemos una oración dando gracias, a los abuelos y las abuelas le echamos un tabaquito, cedro o copal, antes de poner el fuego y luego ya prendo el fuego, eso indica que el abuelo ya está prendido y que nos vamos a alinear con las fuerzas antiguas, como el padre sol, so es un respeto para la leña, respeto para la gente de árbol, respeto para la gente de piedra que va a entrar y nos va a dar su calor y luego cuando está listo metemos las piedras, el número va a depender de cómo me sienta para seguir puedo meter 28, 32, 40 o 52 piedras depende, realmente no importa, lo que importa es que estamos sentados en el vientre de la madre tierra, para sentir, para recordar, para amar, para descubrir para hacer oración, para ayudarse a uno y también para todas mis relaciones... cuando entra el agua ya hay una canción para el agua, y le agradecemos, cuando entran los abuelos y las abuelas piedras las mujeres dicen ahá, y los hombres ahó- es una bienvenida para ellos, gracias por venir aquí y por ayudarnos, so todo es respeto, amor y simplicidad, nada complicado, entran los instrumentos, cerramos la puerta, hay cuatro puertas, la tierra que llamamos así la puerta del perdón, perdonamos a todos a uno mismo, a los que están haciendo daño a la tierra, el segundo puerta es el de el

²³ Correr un temazcal significa la manera en que se va a desarrollar desde el momento que entra la gente hasta que sale.

agua, es la de las emociones, al oeste, la tercera es la del norte, de las cosas mentales, nuestros pensamientos y normalmente lo hacemos en silencio, nada de instrumentos, todo en silencio metemos las ramas de ocotillo y en un tiempito adentro de esa puerta, baja el calor del techo y como estamos abiertos de la piel, entra directamente a nuestra sangre, so nos están ayudando las plantas verdes y la última es la puerta del espíritu, de esa flama que nos puede ayudar a reconectar, a balancear, equilibrar todas nuestras emociones, de buena manera la última puerta está enfocada a ir hacia adentro, como todas pero esa en particular es el fuego eterno que nace dentro de cada ser humano, so cuando termina esa puerta ya es un renacimiento, realmente renacimos del vientre de nuestra madre y salimos en orden, uno por uno, y también tienen oportunidad la gente de decir a los abuelos y las abuelas qué necesitan, piden a su manera, aquí no hay dogma, no hay religión, es tu contacto con la naturaleza, so cuando abrimos la puerta, damos la mano a cada uno y ya está. Después de todo eso, destapo el temazcal, quito los abuelos, doy gracias al abuelo fuego, al hombre de fuego que es bien importante, el águila de fuego y esa persona debe ser conciente del fuego, conciente de los abuelos, así es el proceso del temazcal.

(Ea Orgo)

En este sentido todo lo que es internado en el temazcal: participantes, piedras, agua, plantas, tambor, el té, llevan un orden que va en sentido de las manecillas del reloj, es decir todo se corre en forma circular, siempre hacia la izquierda. Inclusive al compartir la palabra de cada uno de los participantes siempre es hacia esa dirección. La importancia del círculo radica en que para los indígenas del norte el poder del universo actúa siempre mediante círculos y todas las cosas tienden a ser redondas o circulares. El cielo es circular (es el efecto que no hace sentir la bóveda celeste), la tierra es redonda y las estrellas también²⁴.

Primero tocamos el caracol, los tambores, la gente se forma, los limpiamos con la copalera, y ya estando adentro se presentan, los rameamos y al salir se sientan y sentaditos los cubrimos con una sábana, ya luego les damos un té.

(Arcela)

En este temazcal cuando llega la gente, hacemos un círculo, primero les damos su nombre maya para que pierdan la personalidad y también reconozcan sus talentos porque una vez que tu reconoces quien eres y te contactes con esa esencia y para que cuando entren, entren jalando esa energía y a veces entran en la dirección de donde nacieron por ejemplo el temazcal aquí en la puerta es dualidad, un hombre y una mujer en la puerta, aunque lo corre Ea, es bien importante cómo él le da el respeto a la palabra de la mujer y realmente soy yo mujer de agua quien le ayuda a realizar el trabajo y eso es algo bien bonito que veo yo de pocos hombres en estas tradiciones es que le da un valor muy importante a la mujer y aquí el temazcal de la puerta por eso se siente muy dual, muy completo siempre está la mujer en un lado y él en otro y eso es muy importante recalcarlo porque yo he visto que en la tradición mexicana, en el camino

²⁴ Véase Carrillo, 1993:19

rojo tienen la tendencia a ser muy machistas, la mujer sigue siendo oprimida y usada nada más y aquí en lo personal yo he visto con Ea le da un valor muy importante a la mujer... Entonces entra primero Ea se sienta, recibe a todas las personas y al último entra la mujer de agua y luego entran los primeros abuelos por lo general son 28 piedras, siete abuelos para cada puerta y también varía pues a veces la gente viene muy cargada y se meten menos piedras eso de la 28 piedras viene generalmente de todas las tradiciones o 52 piedras...Entonces entran las primeras piedras, luego entra el tecito con las plantas sagradas y el aguita, luego se cierra la puerta se hacen los 4 cantos, el la primera puerta cada quién se presenta y cada quien está haciendo su trabajo, eso es bien importante reconocerlo ya que aunque hay un guía que siempre está guiando el orden, el que entra tiene la responsabilidad de presentarse y decir su propósito que eso generalmente sucede en la primera puerta, después se hacen los cantos, la segunda puerta la corre la mujer, es la puerta del agua y es la palabra de las mujeres, especialmente las mujeres hablan ahí, dan su rezo, generalmente se cantan los 4 cantos, la tercer puerta es la puerta del viento y esa puerta es la puerta del silencio y para el respeto de nuestra mente la hacemos en silencio, se mete ocotillo, cada uno se autoramea y luego se abra la puerta ahí no hay cantos, la última puerta es el fuego, ahí si se hacen cantos y ahí está abierta la palabra para los que todavía quieren soltar algo, también se hacen los 4 cantos, y al salir tratamos de hacer un círculo y agradecer.

(Alesha)

Al principio tienes que poner incienso (copal), para pedir permiso de encenderlo, después ya se prende el fuego, se está alimentando, se está cuidando ahí, ya después se prepara a la gente se sahumán antes que entren (entran desnudos) ya adentro se les ofrece un poco de agua porque hay gente que no aguanta mucho y más si la gente sufre de presión alta o presión baja. Metemos el té para las piedras y con los ramos se baja el vapor...el temazcal puede durar hasta 20 minutos, salen y si algunas personas necesitan más pues se vuelven a meter, ya cuando salen les echamos agua tibia con yerbas.

(Aurelio)

En algunos temazcales como el de Esteban y Xolotl existe una gran participación de los usuarios antes de entrar al mismo. La cooperación comienza desde afuera y se dividen las labores, algunos son los encargados de cubrir el inipi con lonas, otros de ir cortando hoja por hoja de las plantas que se utilizarán para la ofrenda, como la rosa de castilla, el tabaco, y la salvia. El trabajo en conjunto permite a diferencia de otros temazcales que la gente se vaya integrando de mejor manera a la vez que se hace una introducción sobre la práctica.

La forma en que hago el temazcal es desde que empiezo afuera, pues hago un trabajo de información con la gente y desde que se enciende el fuego, desde ahí se empieza todo porque con el sahumador se prende el fuego ritual y desde ahí comenzamos a ver qué plantas voy a utilizar en el temazcal, puede ser el copal, el cedro y algunas plantas aromáticas, desde ahí la gente comienza a entrar en un estado profundo y se empieza a sensibilizar y después ya cuando comenzamos a sahumar el lugar, al limpiar el lugar

con copal o con cedro o con plantas aromáticas desde ahí la gente se da cuenta que está participando en un temazcal ritual y ya comienza el respeto tanto al lugar como a las plantas, como a las piedras, como a mí mismo, entonces tenemos muchos elementos para que la gente se dé cuenta, ya cuando entramos al temazcal la gente ya va preparada con una actitud de respeto y pues el ser humano tiene diferentes emociones y en un temazcal se pueden tocar todas esas dimensiones, es fácil hacerlo sólo que hay que aprovecharlo...En el temazcal hago 4 puertas pero a veces sólo lo utilizo como terapia, de una sola puerta, hago cantos muy sencillos. Siempre estamos atentos a la sensibilidad de la gente, y a mí me gusta llevarlos a sus límites, me gusta platicárselo a la gente también, decirles que hay diferentes niveles que podemos explorar pero si he hecho temazcales muy sencillos, para cuatro o cinco gentes, para una pareja, para niños, me ha tocado meter a niños desde 40 días. La duración puede ser desde 40 min. Hasta 4 horas, dependiendo el tipo de temazcal es el tipo de técnica.

(Xolotl)

Mira primero yo entro al temazcal como una forma de ver en que estado se encuentra la gente, su resistencia al calor, que son igualmente sus resistencias, implica también una seguridad para mí, si no eres capaz de aguantar las cuatro puertas de resistir los cuatro elementos y hacer ese sacrificio para estar mejor...el otro factor sería la parte ritual, la parte que me toca como conocimiento que se hace sabiduría, yo sé que no tengo nada que ver es sólo soy un protector, protejo al agua, protejo al fuego, entonces cuando llamo a las direcciones, estoy creando un espacio dentro de la unidad pero tengo las bendiciones de los abuelos para hacer este trabajo...Hago cuatro puertas y cuatro cantos, aunque la unidad experimentada nunca es la misma, ahora puedo hacer 5 o 7 y por ejemplo una vez tuve a una recién nacida de 17 días entonces le hice sus 4 puertas con las mismas piedras...uno lo puede hacer de cualquier manera sólo debes saber lo que estas haciendo...el otro día vinieron danzantes mexicas y pues les abrí su espacio para que hicieran el temazcal a su manera, así que no lo hacemos de la misma forma pero la esencia es la misma...Cuando yo hago mi diseño yo me voy conectando con las piedras con las cuatro direcciones, y hago que participe la gente...La medicina sólo la utilizo en ocasiones especiales, en general sólo saco la medicina cuando es un caso extremo pero obviamente esa persona debe querer tomarla. El temazcal y el inipi son formas análogas de llegar al mismo punto, entonces podemos curar de diferentes formas, aunque el trabajo adentro se da a varios niveles, mental, corporal y espiritual, y lo que se hacen en todos los hoteles y spas que están por aquí sólo son baños de vapor.

(Esteban)

El siguiente testimonio es muy peculiar ya que Rogelio a pesar de haber aprendido a través de la experiencia desde su infancia y del contacto con la práctica a través de su abuela, la forma de correr el temazcal es la manifestación de múltiples filosofías y conocimientos a los que se ha acercado.

Lo que hago son mantras, aportación de la cultura hindú, vibro el om y mantrificamos

los nombres de cada persona. Algunos otros temazcaleros hacen cantos en nahuatl, pero yo pienso que cuando no hay comprensión del idioma, no te sirve, si tu entiendes lo que estás haciendo, funciona. También lo que hago es correr la palabra y que la gente se abra y platique. El temazcal yo lo divido en 4 tiempos de 15 min. Cada uno y a eso yo le llamo puerta o nivel, el primero se dedica a la tierra a la cuestión física al sistema oseo, a los minerales, los siguientes 15 min, al agua que tiene relación con los riñones, la sangre y aspectos emocionales, luego el aire que tiene que ver con la mente y los pulmones y el fuego que es el espíritu y la voluntad...aprendí esto de los viajes astrales, ahí vas comprendiendo todo...en el temazcal yo no invoco a alguna deidad en especial, sólo hago que la gente se sensibilice y que se haga responsable de sus actos...En San Juan, llegan las recibo hago que desnuden, los cubren con una sábana, los introduces, los temazcales de allá son muy calientes, casi no se resisten tienes que entrar máximo 20 min, los rameas, les das oportunidad de que se vayan despojando de algunos traumas, les dices que se acuesten de la forma que ellos gusten porque aquí los techos son chaparritos y de estructura cuadrada de 2 por 3 metros, ya después de 20 min, salen y se cubren y después ya entra otras 2 personas...entran y salen pueden hacerlo como 2 o 3 horas, ya aquí en este spa, se hace diferente, sólo dura una hora y no dejamos que la gente se salga y ahí adentro se van haciendo las puertas por elementos, y ya saliendo les ponemos agua fría y allá en San Juan no, al contrario se les pone un té de yerbas medicinales con agua caliente, se enjuagan y se cubren bien, yo creo que allá como es muy caliente es mejor que les pongas algo similar sino se da un chock térmico, y ya cuando van a salir se lavan el cuerpo con un jabón...ya afuera se les da un caldito de verduras, una frutita, un tecito, por ejemplo mi abuelita me daba un atolito de maíz. (Rogelio)

El significado de la tradición en el temazcal

Es importante mencionar que desde la antropología la tradición implica la transmisión de las prácticas culturales de generación en generación, asegurando la continuación de aquello que una vez fue comenzado y posibilita, partiendo del conocimiento del mundo de los antepasados, un punto de vista desde el cual lo nuevo puede experimentar su ordenamiento y valoración²⁵. En este sentido cada uno de los temazcaleros entrevistados mencionó pertenecer a una tradición en concreto y aceptar que los símbolos y el significado de cada una de estas pueden llegar a mezclarse sin que en esencia pierdan su contenido original.

Lo que yo hago me ha resultado porque me libera de todas esas cosas y comienzas a ver al temazcal en una forma natural, quiero decir que cuando la gente llega conmigo al temazcal la gente tiene cosas preconcebidas y esperan muchas cosas, esperan sorpresas, yo lo que les pido es que se relajen y que dentro del temazcal sean naturales y que se contacten con los elementos, que se liberen de las cosas que aprendieron en

²⁵ El significado del término lo retomé de un diccionario de antropología cultural, (Diccionario Rioduero, 1981, Antropología Cultural, Ediciones Rioduero, Madrid)

sus casas, como en la vida diaria o en la universidad, que sea una cosa muy natural y eso me ha resultado porque si empezamos a hacer un canto en nahuatl la gente siente la vibración del canto y también sucede lo mismo cuando hacemos otro tipo de cantos de los pueblos originarios de aquí, porque sabemos que esos cantos tienen sintonía con la vibración de la naturaleza. Entonces cuando entra la gente yo les digo que se olviden de Dios y que aquí el único Dios es la naturaleza. También les digo cada elemento con su nombre en nahuatl y lo ven con tanta naturalidad que se los aprenden y eso es muy importante que sientan confianza porque es a través de esta que se liberan... Para mi la tradición es la parte más valiosa de los pueblos, porque en la tradición podemos encontrar todo el conocimiento a través de los años, se va filtrando y se va guardando y ese conocimiento que se va guardando es lo que es la tradición, para mi es muy valioso que las familias, cuiden y resguarden las tradiciones, es muy importante que se conserve, yo lo veo por mi propia familia, si no fuera por el conocimiento que mis abuelos me transmitieron y que guardaron mis padres, entonces me sentiría como que me hace falta algo.

(Xolotl)

La tradición en el mundo esta alterada porque nosotros mismos nos hemos encargado de maltratarla, para llenarse la boca cualquier persona y decir yo soy tradicionalista, primero vamos a entender de donde viene el vocablo tradición y si es simplemente mexicano, tengo una opinión muy diferente a lo que es la tradición, primero tiene que estar basada en un respeto, tiene que estar basada en un conocimiento, nadie me puede brincar al pecho diciéndome tu no eres tradicionalista por esto o por aquello, lo vas a tener que explicar primeramente con amor, me lo vas a tener que preguntar con el síntoma de que me vas a tener que ayudar, porque tradición es ayudar, no es destrozarse...también para entender la tradición tenemos que ver desde dónde empieza la tradición del ser humano y esta empieza desde su nacimiento, ahora en estas tierras conquistadas ha habido lapsos de tiempo donde se han separado los seres originales de esta tierra, yo te sostengo que cualquier elemento de resonancia, cualquier medicina que exista en lo que es y se llama América pertenece a este continente y por lo tanto podemos alternarla, podemos hasta juntarla, pero en el momento que te trajera elementos y ahora si lo voy a decir directamente, eclesiásticos, a esta forma, entonces si le estoy faltando al respeto a la tradición, tratando de imponer palabras, objetos que han sido usados en otros continentes con otra finalidad, pero mientras me mantenga en el entendimiento que todo lo que está en este continente, lo podemos usar...Ahora, formas, se dice en la tradición Lakota que la mujer que está en su purificación no puede entrar a este temazcal, siguiendo las instrucciones de mis abuelos Lakota, lo único que tendría yo que hacer es no tener una pipa sagrada enfrente del altar, porque eso es explicado en una forma práctica que el olor de la sangre no le gusta a las águilas, explicado de esta manera, yo al saber que vienes a esta ceremonia y vienes en tu menstruación, lo primero que hago es decirle a mis hermanos, no necesitamos ninguna pipa en el altar este día, entonces suprimimos de alguna forma la pipa y le damos paso a algo que es bien importante también, el tabaco, pues nos pone en comunicación a través del éter con lo que está allá arriba, yo le llamo el gran espíritu.

(Alfonso)

Si tu empiezas a explorar la cosmogonía tanto de los mayas como la de los mexicas y tu empiezas a investigar la cosmogonía de los pueblos tanto maya como del pueblo

wirráríka que es una tradición viva, te vas a dar cuenta que es la misma concepción y que al hacer un temazcal tienes que reproducir esa concepción y luego vas juntando esos elementos y te das cuenta de que te llevan a una práctica muy natural porque cuando tu tienes un fuego y juntas las piedras, las plantas, el agua, en un lugar que es el temazcal, con toda la forma que tiene y encuentras que en los temazcales antiguos se pone una esencia femenina que es Temazcaltoci, entonces no tienes mucho que inventar, el resultado va ser tener una terapia ritual, un baño ritual por excelencia y tu puedes empezar el temazcal nada más como terapia y te vas a dar cuenta que tiene mucha profundidad y la forma natural de ese temazcal te va envolviendo en esa profundidad de la tierra, entonces, casi de forma natural se te va revelando la profundidad con la madre tierra, con el espíritu y hay muchas maneras de ver esto, hasta los temazcaleros mas naturales y más sencillos se dan cuenta de la profundidad, va más allá de bañarte con yerbas...ya viéndolo en conceptos más modernos es una terapia muy completa y en el lenguaje de ahora se llama holístico, que implica el cuerpo, las emociones y el espíritu, entonces aunque los temazcaleros no te lo digan su experiencia en un temazcal o después de un temazcal es una experiencia total. Es algo maravilloso implica también el uso de los cantos, todas las tradiciones de México tienen el canto como terapia, se utiliza el canto para alterar los estados de conciencia

(Xolotl)

Pues tradición lo único que significa es que defiendes a la vida, eres del linaje que defiende la vida, y yo lo que entiendo por tradición es lo que los abuelos nos dejaron, como la tierra, el agua y lo que estuvieron cultivando...también para mi la tradición es la de sentido común, entender las cosas simples y sencillas de la vida como lo es el temazcal y como a partir de esa simplicidad te puedes curar, y te hablo de ese sentido común porque cuando nos preguntamos de dónde venimos, pues venimos de la tierra, del agua, del aire, del fuego y eso es el temazcal y eso es la tradición.

(Esteban)

La tradición desde mi punto de vista es linaje, es una raíz muy profunda, es una bendición tener un linaje, una tradición ha sido una escuela que parecería que se perdió con tanto genocidio y cuando vinieron y tomaron todo sin control, la tradición va más allá de la religión, no tiene que ver con esta parte del dogma, una vez dogmatizado cualquier ritual se pierde su esencia y ya el dogma crea límites el espíritu es infinito y para mi punto de vista la tradición es un linaje que se ha preservado hasta el punto de llegar hasta el punto de que los occidentales podemos realizar esta ceremonia porque tenemos esta raíz, si la crees y la despiertas por eso hablamos de abrir el subconsciente y tener choques y ofrendarse y ayunar y todo eso y cuidar tu mente, el occidental y el mestizo podemos llegar a entrar a la tradición como antiguamente era porque obviamente la tradición se ha degenerado y hay muchos dogmas que hacen que se pierda cualquier esencia espiritual que tenga que ver con la salud del espíritu que es bien importante en estos tiempos.

(Alesha)

El único temazcalero que señaló no pertenecer a ninguna tradición fue Rogelio, el se autodenomina como temazcalero universal, ya que retoma de varias prácticas culturales como lo señala en su testimonio anterior, la manera en que va a guiar un temazcal.

No estoy muy de acuerdo con la tradición como la manejan algunas gentes, porque la tradición es una actividad ordinaria que te estanca, todo lo que la tradición te debe dejar es un escalón para el siguiente, yo lo veo como un eslabón, sólo debe ser un escalón en la pirámide, si te quedas aquí como muchos lo hemos hecho en la religión y hasta en la ciencia, no avanzas...Y así es la vida, movimiento, todo va cambiando hasta las prácticas culturales, las creencias y yo siempre digo todo lo que se estanca se muere, todo tiene que evolucionar, todo tiene que transmutar, no sólo lo relacionado a la religión y a la espiritualidad, sino hasta en cuestiones sociales, por ejemplo el capitalismo en algún momento tendrá que caer, también eso ha pasado en la ciencia, lo que antes era verdad ahora es falso...por eso yo no me adhiero a ninguna tradición en concreto, me considero un temazcalero universal.

(Rogelio)

Por qué la gente acude al temazcal según los temazcaleros

Este aspecto fue abordado como parte de la entrevista ya que me permitió comprender algunas de las causas por las que el temazcal en la región ha tenido gran auge en los últimos años. Según los temazcaleros las principales causas se deben a una necesidad de búsqueda interna, de contacto con prácticas que no estén relacionadas con el catolicismo, de una necesidad de contacto con la naturaleza, con la tradición, las raíces, y porque resulta ser una práctica novedosa que esta de moda.

Aquí en la puerta la mayoría de la gente que viene no es por publicidad, nosotros no ponemos, llegan porque les pasaron el dato a través de la palabra y ellos llegaron solitos aquí porque el espíritu los trajo, generalmente la gente que llega aquí llega con la búsqueda del contacto interno, primero se acercan por curiosidad, después algo les vibró en su corazón y después deciden entrar para conectar. Primero si creo que es curiosidad, después con una palabra que les digas sobre la tradición inmediatamente hacen clic y ya están hartos de la iglesia católica y cuando alguien habla del espíritu sobre todo de otra forma a través de la naturaleza, pues como que de pronto ellos mismos despiertan algo, es como un deseo de sanarse de conectarse.

(Alesha)

Esa pregunta es muy importante pues la respuesta que te puedo dar va a abarcar no sólo a las personas que viven a México porque no sólo la gente se está acercando al temazcal y a la danza, sino que se está acercando a sus raíces, es como una necesidad que tiene la gente, incluso me pasó a mi yo tuve búsquedas en raíces como la China, de India, de Japón y cuando regresé a mi tradición la valoré mejor. Entonces la gente ahora está buscando eso porque la vida moderna nos conecta sólo con el materialismo y el consumismo, entonces cuando nos acercamos al temazcal y a la tradición, a la herbolaria, pues sentimos algo como un gusto natural por formar parte de ello. El temazcal está teniendo una explosión, un boom, como una moda, pero en realidad es una necesidad, yo he visto que es una de las terapias más poderosas para limpiar el

cuerpo y para armonizar. Luego nos hemos dado cuenta que la gente quiere tener un temazcal en su casa pero luego no lo preparan bien y en vez de curarse les hace mal, y pues que bueno que se esté dando el resurgimiento por las terapias tradicionales pero hay que irnos con cuidado y con calma.

(Xolotl)

En esta etapa de la era de Aquario hasta el 2012 es una etapa de transición y en esta etapa va a haber cambios muy fuertes en todos los planos, en el plano emocional, espiritual y en el físico, la tierra está cambiando de polaridad y muchos humanos estamos tratando de reconocernos, muy pocos sabemos de donde venimos, a donde vamos y este es el periodo que se está abriendo la puerta dimensional en la que pocas personas seamos capaces de poder pasar porque no todos estamos listos para ver, pero creo que eso no es la única manera por la que acuden, ya que existe otra razón que es la comercial, yo también estudié varios cursos de turismo en México y aprendí que para que algo se venda debe haber lo siguiente; que haya nuevas experiencias, higiene y seguridad y además que eso este e moda.

(Rogelio)

Por necesidad, porque necesitan encontrar un lugar en el astral que nos permita el desdoble, que nos permita el entendimiento, que nos permita el entendimiento a las estrellas, esa es una, la otra es que, acuérdate que todo esto es agua y el problema que estamos teniendo ahora el ser humano es el agua y lo vamos a tener de aquí a no sé cuánto tiempo porque vamos a pasos muy lentos, entonces el agua y el temazcal están completamente ligados.

(Alfonso)

3.5.- Espacios alternativos para el uso del temazcal y el inipi

“La Puerta”

Este lugar se localiza a un costado de la montaña Tepetzacualli, a aproximadamente 600 metros de la iglesia del pueblo, es posible llegar caminando o en coche. Este es un espacio alternativo y casi en su totalidad ecológico. El espacio está formado por 8 tipis, un comedor y cocina comunal en donde se puede apreciar a través del altar la heterogeneidad de símbolos: budas, inciensos, mandálas, iconografía lakota, cuarzos, jade, banderas de paz, así como fotos del Ché Guevara y el Dalai Lama e insignias que hace alusión al EZLN. También existe una plataforma para practicar yoga, un cuarto para dar masaje u otro tipo de terapia y dos inipis.

En el lugar existen varios amates y otros tipos de flora, entorno que te permite de mejor manera estar en contacto con la naturaleza. Fue construido en 1998 por Ea Orgo con el

objetivo de ser un lugar de meditación, de búsqueda espiritual y para la conciencia universal, a “la puerta” acude gente de todos lados, de todas las edades y de diversas creencias religiosas. Incluso en este espacio se han hecho ceremonias con huicholes y algunos indígenas del norte. Se tiene la creencia que en el lugar existe una puerta dimensional²⁶ que se abre una vez al año y que sólo algunos maestros han podido entrar, entre ellos se encuentra el legendario Quetzalcoátl.

La puerta se llama la puerta de Quetzalcoátl, en esta puerta hay indicaciones que es un portal interdimensional, indicaciones de los códices, uno de los cuentos es que Quetzalcoátl se acatl estuvo aquí viene caminando como hombre, y en esos tiempos podías hablar con los animales, con las flores y el vio una hormiguita roja grande cargando algo y dijo hey hermano en donde lo encontraste en tepetzacualli, ok, voy para allá y vino Quetzalcoátl aquí, se convirtió en hormiga, entró a la puerta y sacó nuestro alimento de las américas, el maíz el frijol, eso es de los códices. Aquí en la puerta hay un arbol que se llama el amate y yo le llamo mamate, la mamá y el árbol es como la visagra de la puerta y como creció ese arbolito que es grande ya, gigantesco 35 o 40 metros, cuando creció, creció alrededor de una piedra y formó un corazón, el otro lado donde está mi casa, para la izquierda se llama teopizquí, sacerdote, así que es el padre, la madre y el hijo, la creación en numerología nomas hay uno, dos la dualidad y tres creación, tiene un ombligo también la piedra y hace 40 años vinieron a investigar de sonidos que hay adentro de la puerta, lo llamaron el lugar encantado por los cantos que salieron de la montaña, todos estos eran científicos de otros países como Japón, Rusia y pues no se explicaron de donde provenían los sonidos. Entonces aquí en la puerta nosotros sentimos que cada gente que viene aquí, deja su sonido de amor. También se dice que la puerta se abre cada año, pero yo platico a la gente, cuando abres tu corazón se abren todas las puertas, todo afuera es finito y todo adentro infinito...Este lugar como los tipis tiene 8 años, empezó en 1998, antes era un terreno abandonado y todas las plantas que ves las sembré yo, construimos baños ecológicos, los tipos y tratamos de usar lo mínimo, mínimo de cemento, casi nada.

(Ea Orgo)

Aquí la puerta es un espacio universal se juntan muchas culturas y de hecho se hacen ceremonias de todo tipo, está la parte hindú, la meditación, la yoga, la parte ceremonial lakota, huichol, hay una mezcla tan variada porque es un lugar y un santuario para el despertar del espíritu, aunque el temazcal tratamos que sea de manera tradicional lakota, por la manera en que se sembró y por los cantos que se realizan adentro más sin embargo no se reprime nada adentro pues creemos en la libertad, hay quien de pronto quiere hacer un mantra y es permitido y tratamos de ser muy respetuosos con la palabra, con mucho orden eso sí y tratamos de respetar la manera en la que se sembró que son hacer las 4 puertas que no se puede abrir la puerta aunque a veces somos muy flexibles, porque hay gente que es la primera vez que experimenta estar adentro. Este lugar esta muy enfocado a gente que no tiene ni la menor idea de qué es un temazcal porque viene mucha gente de México sin conciencia, por primera vez a conocer una terapia holística, por lo tanto nosotros tratamos de que

²⁶ Esta puerta se encuentra simbólicamente dibujada en la montaña, en donde está puesto un altar con flores y veladoras.

se acerquen a la tradición.

(Alessa)

Como lo menciona Alessa, “la puerta” es un espacio de respeto y tolerancia para cualquier tipo de práctica que implique la conciencia universal, es decir se permite que la gente practique yoga, meditación, que se hagan ceremonias con el uso de la medicina (hikuri), y hasta se han hecho conciertos “para armonizar al planeta tierra”²⁷.

Efectivamente a través de varias visitas, puede observar la diversidad de gente que acude al lugar además de ser un espacio único en la región por su apertura a distintas ideologías y por ser un espacio con tarifas muy accesibles.

Cesani (Centro de Salud y nutrición integral)

Este lugar se encuentra ubicado en San Juan Tlacotenco, a 4 km de Tepoztlán, fue construido hace 12 años por miembros de la comunidad y con el financiamiento de asociaciones civiles de varios países con el objetivo de ser un centro integral para la salud. En un principio había gente del pueblo en su mayoría voluntarios que son los que encargaban del lugar. Cuando faltó el subsidio dejó de funcionar el comedor para los niños, así como otras actividades que se hacían para beneficio de la comunidad, como lo era el taller de panadería.

En la actualidad funge como centro de salud en donde se atiende con herbolaria, productos que ellos mismos hacen y venden a bajo costo, así también existe un temazcal que lo usan con fines terapéuticos, fue un biólogo y una organización civil quién los capacitó acerca del uso y el manejo del mismo, así como aprendieron a usar ventosas, y a dar masaje.

El lugar fue creado por la misma necesidad del poblado de tener una alternativa para la salud, se creo con apoyo de dinero de Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y México, y como estaba subsidiado no había problema, había gente que trabajaba voluntariamente, este lugar también servía para alimentar a los niños de la comunidad, se les daban desayunos , ahora somos 7 personas los que estamos involucrados en este proyecto pero ya nadie nos subsidia, ahora los recursos salen de nosotros y sólo abrimos el lugar los sábados, aquí no les cobramos consulta, sólo les vendemos el

²⁷ En febrero del 2005 se organizó en *la puerta* un concierto a la que acudieron músicos de diferentes partes del mundo.

medicamento todo basado en herbolaria... Algunas personas tenían noción pero quien nos capacitó sobre herbolaria y sobre el temazcal fue un biólogo y un grupo que se llama luna nueva, así aprendimos también a dar masaje, a utilizar ventosas, a limpiar el aura y hasta hacer pan.

(Felipe)

En este espacio acude gente de la comunidad y muchos provenientes de Cuernavaca, es un lugar de terapia y a diferencia del espacio anterior no existe ningún altar, ni algo que haga referencia algún tipo de práctica en especial, incluso no existe ningún guía del temazcal que entre con las personas adentro del mismo. La función de los encargados del mismo respecto al temazcal se limita sólo a calentar el xitle e introducir la cubeta con el té que los usuarios tendrán que vaciar sobre las piedras. Al salir se encargan de tapar a la gente con una sábana o toalla.

En este espacio puede observar que no existe ningún tipo de introducción a la práctica del baño, ni un discurso que haga alusión a la tradición o a aspectos espirituales ya que el proyecto está dirigido más hacia la cuestión terapéutica.

3.6. Las experiencias en el temazcal: Curación, salud, espiritualidad, moda?

Entrevisté a 5 usuarios del inipi y a 5 del temazcal para saber cuáles habían sido sus experiencias en torno a la práctica, algunos de ellos era su primera experiencia y otros habían entrado varias veces. La mayoría de ellos señaló haber tenido una experiencia placentera y de contacto con su cuerpo y sus emociones, en general mencionaron haber tenido una sensación de purificación corporal, de contacto con la naturaleza y como una necesidad de tener una experiencia espiritual.

Bueno yo tengo una experiencia, aproximadamente 8 entradas a temazcal el primero fue en Veracruz en medio de la selva en donde nos pusieron barro en todo el cuerpo y luego nos llevaron a una especie de roscero en donde se secó el barro, después pasamos a lo que es en sí el temazcal y fue una experiencia fuerte por ser la primera vez, sin embargo el efecto que tuvo fue fuerte, al salir te sientes mareada pero vez las cosas de manera diferente, tu cuerpo está diferente y tu mente está diferente, y conforme van pasando los días se va quitando el efecto...Yo siento que los temazcales son una especie de darte mantenimiento, posteriormente entre a otros temazcales en

donde lo que es en sí la infraestructura del temazcal es casi siempre la misma , es una especie de iglú de piedras con barro y algunos son hechos con ramas y con lonas, es diferente el que es de piedra con barro porque se siente como más hermético pero realmente el calor es el mismo y es lo mismo en lo que se refiere a lo corporal y espiritual...El cuerpo lo sientes como más ligero, mucho más limpio, inclusive como más flexible... Como que vez las cosas más claras, no digo que al cien por ciento, una parte de mis pensamientos se acomodan y en la parte espiritual que para mi es la más importante te contactas con cosas que en la vida diaria, en la rutina, no tomas en consideración, como es el contacto con la naturaleza y con cosas que la cotidianidad a veces no te permite ver que es el percibir que hay cosas más grandes y es una experiencia muy bello.

(Berenice)

Es la primera vez que entro había escuchado sobre el temazcal pero no sabía cómo era el ritual, lo único que sabía es que sudabas mucho pero hasta ahí pensé que llegaba todo. En esta primera parte cuando el humo comenzó a expandirse comenzó a picarme y me preocupó, después ya me relajé aunque te cuesta un poco de trabajo porque estás muy atenta a tu cuerpo, desde cómo estás sentada, de que hace mucho calor, de que empiezas a sudar. En la segunda etapa yo me iba a salir porque me comenzó a doler la cabeza, pensé que no iba a aguantar pero el rato que estuvimos ahí haciendo como un pequeño descanso pues me relajé un poquito y pude continuar, el temazcal me permitió liberar emociones. En la tercera etapa sentí el vapor que se expandía es una sensación muy bonita me hizo recordar a mi mamá que ya falleció. En la cuarta etapa me hubiera gustado que fuera más larga pues puedes poner en paz al cuerpo, aunque me duele un poco la cabeza aunque siento que es parte de la limpieza. Fue una experiencia muy bonita, mucha gente en México que no pudo venir me está esperando para que le comparta mi experiencia y definitivamente voy a tener que platicarlo.

(Lourdes)

Pues ahorita justo estoy en una fase donde estoy tratando de encontrar mi espiritualidad y estoy como que probando todo, y pues me invitaron aquí al temazcal y pues me interesaba como limpiarme, como purificarme, como aclarar las ideas porque si me siento un poco confundida, pero haber estado en el temazcal de entrada me dejó mucha paz y me reafirmó esta necesidad que tengo de encontrar algo espiritual porque estaba en otros rollo muy materiales, cero conciente, hacía las cosas nada más por hacerlas pero como que me deja mucha paz y me reafirma la necesidad que tengo por encontrar ese camino, unos le dicen iluminación, pero para mi ahorita sólo es paz...se me hizo muy padre todo el rollo con los ancestros como que el regreso, lo de los abuelos, yo estaba como que muy impactada, al principio cuando decían abuelos yo no sabía qué, pero luego ya capté que eran las piedras, como todo ese significado que entran de verdad las piedras y la verdad no tenía ni idea y era eso que estábamos diciendo hace rato que igual un poquito de introducción antes para que uno esté más conciente de lo que está haciendo y hasta igual y uno lo puede explotar más, dejarse explotar más porque yo me sentía como siguiendo, no sabía a lo que iba, de todas maneras me encantó... Y ya más conciente le sacaría mucho más provecho, repetiría la experiencia en un temazcal como este porque en uno de cemento como que pierdes el contacto con la tierra, tuve mucha suerte que me tocara este aquí y que no haya sido

tan comercial, yo siento que en esos como que ya es más negocio y no hay el rollo espiritual que a gente está buscando.

(Marcela)

Es una situación profunda y usted va a sentir cansado y abre tu mente a los aspectos del mundo que son más sutil, espiritual y que haya momentos que quieres escapar y salir es una prueba de ti un poco...Yo lo vi como un ritual universal, ya que te conectas con la tierra, con los antepasados, estoy muy en paz con esa clase de ideas...como en mi religión tenemos una ceremonia que es de purificación, yo creo en la purificación de los indígenas para buscar un contacto fuerte a sus antepasados y sus espíritus, es un empuje de encontrar una otra realidad si usted lo permite.

(Keneth)

Para mi el temazcal significa purificarte de esa parte rutinaria de tu vida afuera en el mundo, como aislarte en un tiempo determinado y entonces ver hacia adentro, es un tiempo en el cual tienes la oportunidad de irte hacia adentro y entonces poder contactarte con la naturaleza, con eso que está afuera de nosotros independientemente de las creencias, no importa cómo lo nombres, te contactas con ello.

(Mariela)

Para mi es muy importante el temazcal porque siento que tengo la capacidad de meterme a mi inframundo en donde están mis miedos pero como que para eso necesito cocinarme en mi jugo, necesito bajar, bajar, bajar, incluso mi oración es que así como existe nuestro supramundo, existe lo más bajo en donde guardamos nuestros miedos y temores, entonces el temazcal para mi es un procesos alquímico. Siento que me ha templado mucho, más mi carácter y descubrir mucha información, ya que en viaje recibo como ordenanzas... una vez estando sólo me llegó el mensaje del fuego que pusiera mis muñecas en lo caliente, me llegó esa información como si me soplaran al oído. Así que primero como que se me sana mi corazón y luego el de los demás, una vez yo le pedí en el temazcal a Jesús que aligerara a mi hijita y a su mamá con las cuales he tenido broncas ,sentí que me conecté con el corazón de mi hija y a través de mi corazón sentí que toda esa carga, esa densidad salía de mi corazón y me pasaba por la espalda, por eso es que cuando me siento mal vengo al temazcal y salgo mejor, y también he experimentado cuestiones espirituales en el temazcal pero cuando entro sólo...yo respeto mucho la tradición pero prefiero entrar sólo, yo por mi tendría un temazcal en mi casa, como para entrar en mi frecuencia, yo siento que tengo que entrar en un proceso de sonidos porque estoy descubriendo cosas y que el canto prehispánico no va conmigo.

(Chaim)

Es importante señalar que a los inipis, acudieron varias personas de distintas partes del mundo, de Argentina, Chile, Israel, Estados Unidos y Australia, no todos acudieron al

mismo tiempo, cada uno de ellos en su momento habló desde su lengua de origen e hizo algún canto por la madre tierra.

I come from Australia, My first temazcal was with Ea here in La Puerta, its very strong, very hot, you feel reborn. You get in touch with mother earth "Pachamama" a lot communication with her, purificate my body and my mind, all its very strong with the hot, the talking, the feelings, she give me a gift, the patient, its very important to my spirituality.

(Ann)

También podemos observar que los usuarios no sólo acudieron al temazcal por fines terapéuticos y espirituales sino por una cuestión de estética corporal que finalmente también implicó una experiencia placentera para su cuerpo.

Pues para mi el temazcal no tiene nada de espiritualidad, esa carga se la da la misma gente, yo vengo pues me relaja, me destensiona, a mi me lo recomendó una amiga pues dice que venir al temazcal le ha ayudado a bajar de peso, yo sólo he venido dos veces y siento que lo que pierdes es pura agua, no grasa, pero de todos modos me hace bien venir...a mi me gusta este pues aquí solo te acuestas y empiezas a sudar, una vez vine a otro acá en los tipis pero no me gustó, como que hacen todo un ritual y yo no creo mucho en eso.

(Jenny)

He entrado dos veces en el temazcal, la primera entré por curiosidad y saber la sensación, te sientes tranquila y relajada y pienso de dónde sale tanta agua, también entro porque quiero adelgazar pues acabo de tener una niña y quedé con sobre peso...De hecho mi abuelita es de aquí y dice que desde antes las mujeres que acababan de parir se metían como 4 veces y les hacía muy bien, y pues por eso yo me animé a venir al temazcal de Don Pedro.

(Anabel)

Sólo una de las entrevistadas señaló no haberle gustado entrar al temazcal, incluso le pareció una experiencia desagradable, experiencia que no volvería repetir.

A mi me invito Laura mi amiga a la que le están dando el masaje pero la verdad no me gustó, sentía que me estaba asfixiando, me sentía mareada y no me gustó lo que decía el señor, ni lo cantos, ni la forma en que lo hizo, además me sentía muy incómoda de estar en la misma posición, la verdad creo que prefiero estar en un sauna.

(Kathya)

Para cerrar este capítulo quisiera señalar que este último testimonio aunque parece no ser representativo, nos muestra que también existe un sector que no se identifica con la práctica y que acudieron a ella sólo por vivir la experiencia novedosa. Me parece que la

opinión y percepción de los usuarios va a depender del temazcal al que acudieron. Así también del contenido del discurso que emita el temazcalero es como la gente se va a apropiarse e identificar con ciertos símbolos que les permita ser partícipes o no del ritual, o de la práctica curativa.

CONCLUSIONES

El uso del temazcal es una práctica socio-cultural que se mantuvo en nuestro país a través del tiempo gracias a la tradición oral, en Tepoztlán esta no fue la excepción pues la mayoría de los temazcaleros tradicionales aprendieron a través del conocimiento de sus abuelos y de la práctica cotidiana que se realizaba familiarmente.

Así también el manejo de la medicina tradicional fue un legado transmitido por los abuelos y puesta en práctica en cada temazcal. Dentro de este conocimiento se puede apreciar que la herbolaria adquiere ciertas aplicaciones muy concretas para cada tipo de enfermedad y con una concepción dual de las características de cada planta.

Los temazcales en la región se dividen en tres tipos: El temazcal familiar, el terapéutico y el ceremonial. El primero es una práctica socio-cultural que se ha perdido a lo largo del tiempo y podríamos decir que casi ha desaparecido en Tepoztlán y en Amatlán, éste hace todavía veinte años existía en el traspatio de las casas o en algún terreno familiar, en donde todos los integrantes de la unidad doméstica participaban en él, este era un espacio de socialización muy importante en donde interactuaban distintos grupos edad con actividades genéricas concretas. Es importante mencionar que en San Juan Tlacotenco todavía se utiliza este tipo de temazcal, la gente por lo menos acude tres veces al año en alguno que tenga un pariente o algún vecino que se lo preste.

El temazcal terapéutico existe todavía en la región, se usa generalmente para curar enfermedades respiratorias, musculares, del sistema circulatorio, pero sobre todo para eliminar tensiones. En San Juan Tlacotenco existe un centro de acceso público en donde podemos encontrar este tipo de temazcal, así como otro, propiedad de una señora de la comunidad que utiliza herbolaria adentro del mismo. En Tepoztlán existen varios espacios de este tipo de práctica, aunque la mayoría se encuentran insertos en spas y hoteles, sin embargo existen algunos que fueron construidos y manejados por gente nativa de la comunidad, que dan servicio para gente de la misma y a bajos precios. En Amatlán hay tres personas que se dedican al uso de esta práctica, los tres originarios del pueblo, la gente que acude a estos provienen en su mayoría de otros lugares. Como se mencionó anteriormente en este tipo de baño no se hace ningún tipo de ritual, no se realizan cantos, ni rezos, sin embargo puede comprobar que todavía de mantiene ciertos

actos rituales que provienen desde la época prehispánica como el uso de la copalera para limpiar a la gente y el uso de plantas medicinales para remediar enfermedades de índoles diversas.

Respecto al temazcal ceremonial, está es una práctica que podemos clasificar dentro de dos tradiciones la mexicana y la lakota. La primera es una tradición que se ha mantenido gracias a la presencia de gente relacionada con la mexicanidad y en concreto con grupos adscritos a la danza, este tipo de temazcal es utilizado sólo en ciertos acontecimientos ligados a la tradición, como en equinoccios, y en la celebración al nacimiento de Ce Acatl Topiltzin Quetzacóatl, sólo dos de los entrevistados forman parte de esta tradición e incorporan dentro de la práctica la cosmovisión de la que forma parte la misma.

Así también dentro de la tradición lakota existe este tipo de práctica ceremonial sin embargo la estructura es diferente así como los materiales de los que está hecho, este es llamado inipi, esta práctica fue traída a la región estudiada por extranjeros.

Sin embargo, independientemente de la tradición, el baño desde un punto de vista espiritual implica introducirse en un espacio de sanación y purificación, en donde están presentes los cuatro elementos y un espíritu guardián y protector del espacio. Para el temazcal tradicional puede ser Tonantzin, Temazcaltoci o simplemente entrar al vientre de la madre tierra, para el caso del inipi el guardián es Wakan Tanka, llamado también el gran espíritu.

A partir de las entrevistas se puede apreciar como los temazcaleros a partir de la interacción con los diferentes actores sociales de la región y en particular con el contacto de las dos prácticas, resignificaron o crearon nuevas formas de dirigir la práctica. Esto podemos observarlo en el caso del temazcal de Norberto, en donde a partir de la forma y la manera lakota de *correr el temazcal* (con las piedras en el centro del mismo) introduce una serie de cantos nuevos creados por el mismo. De la misma manera podemos mencionar a Rogelio que con el contacto con la diversidad de creencias y filosofías en la región crea su propia manera de dirigir el temazcal, ya que retoma de la cultura hindú la utilización de mantras y meditaciones a dentro del mismo. Finalmente en el de Ea, podemos apreciar una mezcla de símbolos y elementos compartidos, representados en el canto, en el uso del calendario maya como elemento

introdutorio antes de entrar al temazcal y en la insistencia de que la esencia y la intención de la práctica es la misma para las dos tradiciones.

Desde mi punto de vista, no importando la tradición el uso de este generoso baño de vapor tiene la finalidad de conectarte con la naturaleza a través de sus elementos, con tu cuerpo, de llegar a los límites sensoriales a través de fuerte calor que se produce adentro. Así la obscuridad, la eliminación de toxinas a través del abundante sudor, el poder del canto y la introspección de cada uno de los participantes permite que la experiencia sea vivida en general como algo sagrado y necesario, sobre todo en estos tiempos en donde la modernidad y la tecnología cada vez nos aíslan más de estar en contacto con nosotros mismos y con la naturaleza.

En este sentido podría comprobar algunas de mis hipótesis al decir que el uso del temazcal y el inipi en la región es una práctica que se mantuvo a través del tiempo y ha ido en incremento en los últimos años debido a los siguientes aspectos:

- Para el temazcal familiar, como una forma de socialización, que permita fortalecer dichos vínculos.

- Cómo una búsqueda de encontrar a través de la práctica ritual, en el caso del temazcal ceremonial; un espacio de contacto espiritual, y de interés por lo desconocido, a través de la experiencia vivida.

- Como una forma de identidad en donde se reivindica el saber indígena ancestral a través de la práctica, en donde los individuos (ya sean los temazcaleros y los que asisten al temazcal) buscan conectarse con la naturaleza y con símbolos que les permiten contactar con la tradición, independientemente de cual sea con la que se identifiquen, a través de un proceso de resignificación.

- Una necesidad de encontrar curación para el cuerpo y las emociones como una forma alternativa y /o complementaria de otras opciones para el bienestar de la salud (ya sean terapias dentro de la medicina tradicional o en el marco de la medicina oficial)

-Como una forma de consumo para el bienestar del cuerpo ya que existe todo un mercado en el que se ofrece el temazcal, aunado a que en el lugar de estudio convergen turistas, viajeros y gente cercana al movimiento new age.

Como líneas de investigación en la presente tesis, sugiero que se analice a nivel más profundo la eficacia del poder del ritual, y desde vertientes como la etnopsiquiatría abordar los estados alterados de conciencia que surgen en la práctica ceremonial en el temazcal.

A manera de reflexión este estudio me remite a hacer alusión a que la antropología de la experiencia reclama su propia especificidad, ya que implica rescatar la idea de la experiencia vivida es única en cada sujeto social aunque este forme parte de una cultura concreta.

En este mismo sentido la experiencia vivida del investigador en torno a la temática estudiada permite que la subjetividad aflore de manera más cercana al fenómeno estudiado. El seguimiento de las tradiciones y las costumbres sirve para comprender que el ser humano es una obra real y no una moda de consumo donde pierde su identidad. Por esta razón, las exigencias del cuidado del individuo, en su persona y sus tradiciones, es la base de su libertad de ser y de estar en completa armonía para aprender de lo aprendido.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre Beltrán, Gonzálo, 1947, "Medicina Indígena". *América Indígena*, Instituto Nacional Indigenista, México.

-1973, *Medicina y magia*. INI, México.

- 1986, *Antropología Médica*. CIESAS, México.

-y Pozas Arciniega, 1973, *La política Indigenista en México*, Tomo II, Instituto Nacional Indigenista, México.

Agrinier, Pierre, 1966, "La casa de baños de vapor de San Antonio". *Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, México.

Alcina Franch, José, 1980, "El temazcal en Mesoamérica: evolución, forma y función" en: *Revista Española de Antropología Americana* (España, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid), Madrid.

-2000, *Temazcalli: Higiene, Terapéutica, Obstetricia y Ritual en el nuevo mundo*, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla.

Alcina, J y Montserrat Gispert, 1994, "Plantas medicinales para el temazcal mexicano" en *Estudios de Cultura Nahuatl*. Vol. 24, México.

Anzures y Bolaños, Ma. del Carmen, 1981, *La medicina tradicional mexicana*, Secretaría de Educación Pública, México.

- 1989, *La medicina tradicional en México*. UNAM, México.

Aquiles, Amparán, 2002, "Identidades liminales: Los grupos de la mexicanidad en Amatlán, Morelos", en *Sociología de la identidad*, Miguel Angel Porrúa, UAM-I, México.

Bloch, Maurice, 1986, *From Blessing to Violence*, Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge Nueva York.

Broda, Johanna y Felix Báez (coord), 2001, *Cosmovisión ritual, e identidad de los pueblos indígenas de México*, FCE, México.

Bulnes, Juan, 2001, *Institución y tradición del temazcal en Mesoamérica*, Tesis de Licenciatura en Arqueología, ENAH, México.

Campos Navarro, Roberto, 1997, *Nosotros los curanderos*. Nueva Imagen, México.

Campos, Roberto, et al, 1992, *La antropología médica en México*. Instituto Mora-UAM, México.

Cárdenas, Karina, 2007, *Temazcal de luna llena en Milpa Alta. La mujer regresa al vientre ancestral*, Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, UNAM, México.

Carrillo, Juan, 1993, "Inipi: la cabaña de sudar", *Aquí Amérikua*, Núm. 3, Teopantli Calpulli Mais, México.

Clavijero, Francisco, 1945, *Historia Antigua de México*, Editorial Porrúa, México.

Dantzer, R., *Las emociones*. Paidós Studio.

Del Valle, Aldasoro, 1998, *Mente, cuerpo, alma, doctores y curanderos*, Tesis de Licenciatura en Antropología, Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas-Puebla, México.

Díaz Cruz, Rodrigo, 1996, "Horizontes rituales", en *Religión, el impacto social de la transformación de creencias y prácticas*, UNAM-Iztapalapa, México.

Diccionario Rioduero, 1981, *Antropología Cultural*, Ediciones Rioduero, Madrid.

Díaz Cruz, Rodrigo, 2000, “La trama del silencio y la experiencia ritual”, en *Alteridades*, UAM-I, Año 10, Núm. 20, Julio-Diciembre.

Douglas, Mary, 1978, *Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología*, Alianza Editorial, Madrid.

Drouot, Patrick, 1995, *Sanación espiritual e inmortalidad. Las vías terapéuticas para el futuro*. Luciérnaga, España.

Durkheim, Emile, 1985, *Las formas elementales de la vida religiosa*, ed. Akal, Madrid.

Eliade, Mircea, 1973, *Mito y realidad*, Guadarrama, Madrid.

-1994, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, FCE, México.

Firth, R, 1959, “Problem and assumption in anthropological study of religion”, *Journal of Royal Anthropological Institute*, London.

Gadamer, Hans-Georg, 1996, *El estado oculto de la salud*, Gedisa, Barcelona.

Galinier, Jacques, 1986, “Cosmología e interpretación de la enfermedad”, en *México indígena* # 9, mar. – abr., México, México.

- 1990, *La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes*. UNAM, CEMCA, INI, México.

García, María Sofía, 1996, *Tendencia a la desaparición del baño de temazcal en San Simeón Xipetzingo, Tlaxcala*, Tesis de Licenciatura en Antropología Social, ENAH, México.

Genest, Serge, 1980, *Introducción a la Etnomedicina*, M. Tradial, vol II.

Checa, Francisco, 1997, *La función simbólica de los ritos*, Icaria, Barcelona.

González, Yolotl, 1993, "Confesión y enfermedad" en *III Coloquio de Historia de la Religión en Mesoamérica y Areas afines* (Dahlgren comp.), UNAM, Instituto de Antropológicas, México.

González, Alejandro, 2003, *El mundo de las ideas. La concepción del cuerpo y la enfermedad en un shamán de Mixtecopan, Oax.* Tesis de licenciatura en Antropología Social, ENAH, México.

González, Ivan, 2005, *Dinámicas de comunicación interpersonal en un entorno ritual: La cura del habla en el temazcalli*, tesis de licenciatura en comunicación, UNAM, México.

Gluckman, Max, 1962, "Les Rites de Pasaje". M Gluckman (ed), *Essays on the Ritual of Social relations*, Manchester University Press, Manchester.

Gluckman, Max, 1978, *Política, derecho y ritual en la sociedad tribal*, Akal, Madrid.

Guenón, 1995, *Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada*, Paidós, México.

Gutierrez, Arturo, 2002, *La peregrinación a Wirikuta*, INAH-Universidad de Guadalajara, México.

Heller, Agnes, 1993, *Teoría de los sentimientos*. Fontamara, México.

Heritier-Augé, Françoise, et al, 1992, *Fragments para una historia del cuerpo humano*, Taurus, España.

Heyden, D, 1976, *Boletín INAH*, vol.2, núm. 19, México.

Huerta, Ríos, 1981, *Organización socio-política de una minoría nacional. Los triques de Oaxaca*, Instituto Nacional Indigenista, México.

Ichon, Alan, 1990, *La religión de los totonacas de la sierra*, INI, México.

Jiménez, 1994, *Mirada Antropológica*, Vol. 1, Núm. 1, México.

Kapferer, Bruce, 1979, "Ritual Process and the Transformation of Context", *Social Analysis*.

Kakar, Sudhir, 1989, *Chamanes, místicos y doctores*. FCE, México.

Katz, Esther, 1993, "El temazcal: entre religión y medicina". en *III Coloquio de Historia de la Religión en Mesoamérica y Areas afines* (Dahlgren comp.) , UNAM, Instituto de Antropológicas, México.

Kirchhoff, Paul, 1943, "*Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales*", Acta Americana, México.

Knapp, Mark, 1991, *La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno*. Piados, México.

Krikberg, Wilhem, 1939, "The indian Sweat bath" en Ciba Simposia, *Medicine Among the American Indians*, Alemania.

Laplantine, Françoise, 1999, *Antropología de la enfermedad*. Ediciones del Sol, Buenos Aires.

Leach, Edmund, 1985, *Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos*, Siglo XXI, Madrid.

Lévi-Strauss, Claude, 1977, *Antropología Estructural*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina.

Leyva, G. 1999. *Temazcalli*

Le Bretón, David, 1995 *Antropología del cuerpo y modernidad*. Ediciones Nueva

Visión, Buenos Aires.

Lillo, Vincenza, 1998, *El “temazcalli”, baño indígena de vapor. Su significación simbólica en el pensamiento mesoamericano; su uso psicoterapéutico en la medicina tradicional mexicana*. Tesis de Maestría en Estudios Mesoamericanos, UNAM, México.

Lopatín, Ivan, 1960, “Origin of the native steam bath”, *American Anthropologist*, Vol.62

López, Austin Alfredo, 1980, *Textos de medicina nahuatl*, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, México.

-1996, *Cuerpo humano e ideología*. UNAM, México.

Lozoya, Xavier, 1982, *La medicina tradicional en Chiapas. Y el médico del IMSS-COPLAMAR*. Unidad de Investigación Biomédica en Medicina tradicional y herbolaria del IMSS, México.

Luna, Juan, 1989, *Estudio de las plantas utilizadas en el baño de temazcal en la medicina tradicional de Morelos*, tesis de licenciatura en biología, UNAM, México.

Malinowski, B, 1985, *Magia, ciencia y religión*, Planeta, Agostini, Barcelona.

Meadows, Kenneth, 1998, *Sabiduría ancestral de los nativos norteamericanos*, Ediciones grupo zeta, Buenos Aires.

Mendoza, Guillermo, Roque Lugo, Humberto Tehuacatl, 2004, *Ipehualyo in Temazcalyo. Fundamentos del temazcalli*. Universidad Autónoma de Chapingo, México.

Moedano, Gabriel, 1983, “El temazcal, baño indígena tradicional” en: *Revista Tlatoani*, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

-(1986), “El temazcalli baño indígena tradicional, en Lozoya y Zolla (comp.) *La medicina invisible: Introducción al estudio de la medicina tradicional de México*, Folios del hombre y La Salud, México.

Nahmad, Salomón, 1956, *Los mixes*, Instituto Nacional Indigenista, México.

Pihó, Virve, 1989, “El uso del temazcal en la altiplanicie mexicana”, *Homenaje a Román Piña Chan* (García Moll-García Cook coords.), INAH. Serie Antropología, México.

Quezada, Noemí, 1975, “*Métodos Anticonceptivos y abortivos tradicionales*“. Anales de Antropología, México.

-1977, “*Creencias tradicionales sobre el embarazo y el parto*“. Anales de Antropología, México.

-1984, *Amor y Magia Amorosa entre los Aztecas*. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.

Redfield, Robert, 1930, *Tepoztlan, a mexican villaje*. The University of Chicago Press. Chicago.

Rojas, M. ,2002. *El temazcalli Tradicional de México*. Cuernavaca, México: Tlahui.

Romero, Alejandro, (1998) *Los temazcales de San Isidro Buen Suceso: Cultura, medicina, y tradición de un pueblo tlaxcalteca*. Gobierno del Estado de Tlaxcala, México.

Ruz, Mario Humberto, 1983, “Medicos y doctores. Enfermedad y cultura en dos comunidades Tojolabales” En: *Los Legítimos hombres*. Vol. III, Centro de Estudios mayas, UNAM, México.

Ruiz, Erandi, 2003, *Migración, curso de vida y sexualidad: Mujeres triquis en una vecindad del centro de la ciudad de México*, Tesis en etnología, ENAH, México.

Sánchez, Primo, 2003, *El temazcal: Uso ceremonial y terapéutico*, CONACULTA, México.

Sandoval, Eduardo, 2003, *El temazcal otomí. Ritual de Purificación, Sanación y refrescamiento*, UAIM, México.

Sotelo, L.E. (1988) *Las ideas cosmológicas mayas en el siglo XVI*. Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.

Scheff, T., 1977, "The distancing of emoción in ritual" *Current Anthropology*, Chicago

Scheff, T. H., 1979, *La catarsis en la curación, el rito y el drama*. FCE, México

Schieffelin, Edward, 1985, "Performance and the Cultural Construction of Reality", *American Ethnologist*.

Simmel, Georg, 1981, "Essai sur la sociología des sens", en *Sociologie et epistemología*, PUF, France.

Scarduelli, Pietro, 1988, *Dioses, espíritus, ancestros. Elementos para la comprensión de sistemas rituales*, FCE, México.

Sperber, Dan, 1988, *El simbolismo en General*, Anthropos, Barcelona.

Turner, Victor, 1980, *La selva de los símbolos*, Siglo Veintiuno Editores, España.

Turner, Victor, 1988, *El proceso ritual*, Alfaguara, Madrid.

Van Gennep, Arnold, 1986, *Los ritos de paso*, Taurus, Madrid.

Zolla, Carlos, 1994, *Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional*, Vol. I y II, Instituto Nacional Indigenista, México.

Anexo 1

NOMBRE DE LOS TEMAZCALEROS	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	LOCALIZACIÓN DEL TEMAZCAL
Cheva	52	Amatlán, Mor.	Amatlán, Mor.
Pedro	64	Arcelia Costa Grande, Gro.	Amatlán, Mor.
Ea Orgo	56	Estados Unidos	Amatlán, Mor.
Beto	75	Tepoztlán, Mor.	Tepoztlán, Mor.
Arcela	27	Amatlán, Mor.	Tepoztlán, Mor.
Alesha	*	Guadalajara, Jal.	Amatlán, Mor.
Luisa Bello	77	Santo Domingo Ocotitlán, Mor	Amatlán, Mor.
Aurelio	30	Amatlán, Mor.	Amatlán, Mor.
Xolotl	*	México, D.F	Amatlán, Mor.
Ricarda	73	San Juan Tlacotenco, Mor.	San Juan T, Mor
Rogelio	26	San Juan Tlacotenco, Mor.	Tepoztlán
Vicenta		Amatlán, Mor.	**
Sabina	67	Amatlán, Mor.	***
Esteban	*	España	Amatlán, Mor.
Norberto	40	Amatlán, Mor.	Amatlán, Mor.
Alfonso		Michoacán	Amatlán, Mor.
Felipe	48	San Juan Tlacotenco, Mor	San Juan T, Mor
Norberto	*	Amatlán, Mor.	Amatlán, Mor.

* No especificó edad

** No es temazcalera, fue partera y es la mujer más reconocida en la región por sus conocimientos en herbolaria

*** Su mamá tenía un temazcal en su casa para uso familiar

NOMBRE USUARIOS	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	OCUPACIÓN
Berenice	43	México, D.F	Maestra de Artes plásticas y de yoga
Mariela	35	México, D.F	Empleada de ventas
Ann	33	Australia	*
Marcela	24	México, D.F	Estudiante de Biología
Keneth	54	Estados Unidos	*
Chaim	44	México D.F	Pintor
Verónica	42	Guadalajara, Jal.	Maestra de Secundaria
Anabel	28	Guadalajara, Jal.	Ama de casa
Jenny	33	México, D.F	Ama de casa
Kathya	26	Cuernavaca, Mor.	Estudiante de administración

ANEXO 2

Aurelio en el temazcal de Ticitl Calli

Tronera de un temazcal tradicional en Amatlán

Inipi construido con varas de carrizo y cubierto con lonas y cobijas, localizado en “la puerta” Amatlán, Mor.

Altar en "La puerta" Amatlán de Quetzalcóatl